

لِلْمَوْسُوسَةِ الْقُرْآنِيَّةِ الْعَبْرِيَّةِ

المعجم

فِي فِقْهِ الْغُرُوحِ الْقُرْآنِ وَسِرِّهِ لِأَخِيهِ

الْمَجْلَدُ الْخَادِي وَالْعِشْرُونَ

تَأَلَّفَ وَتَحْقِيقُ

قِسْمِ الْقُرْآنِ بِتَجْمَعِ الْبُحُوثِ الْإِسْلَامِيَّةِ

بِإِسْرَافِ

مُكَرِّرِ الْقِسْمِ

الْمَوْسُوِّدِ الْمُحَرِّفِ وَالْمُحَرِّفِ الْخَادِي

لِلْوَسْوَءِ وَالْفَرَاتِ وَالْكَبْرِ

المعجم

في فقه لغز القرآن وسبب الإغناء

المجلد الحادي والعشرون

شبكة كتب الشيعة

تأليف وتحقيق

سما القرآن بجمع البحوث الإسلامية

بإشراف

مدير القسم

الاستاذ محمد وعظيمة الحجة الشافعي

shiabooks.net
رابط بديل < mktba.net

المعجم في فقه لغة القرآن و سرّ بلاغته / تأليف و تحقيق قسم البحوث الإسلامية؛ بإشراف و إشراف محمد واعظزاده الخراساني. - مشهد: مجمع البحوث الإسلامية، ۱۴۲۹ق. = ۱۳۸۷ش.

ISBN 978-964-444-484-4 (ج ۱)

ج

ISBN set 978-964-444-179-0

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیما.

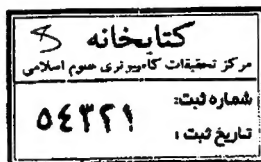
عربی.
۱. قرآن - - و اژه نامه. ۲. قرآن - - دایرة المعارف. الف. واعظزاده خراسانی، محمد.
۱۳۰۴ - ب. بنیاد پژوهشهای اسلامی.

۲۹۷/۱۳

BP ۶۶ / ۴ / م ۵۷

م ۷۸-۸۶۹۷

کتابخانه ملی ایران

مجلس شورای اسلامی
تبریز

المعجم في فقه لغة القرآن و سرّ بلاغته

المجلد الحادى و العشرون

تأليف و تحقيق: قسم البحوث الإسلامية
إشراف: الأستاذ محمد واعظزاده الخراساني

الطبعة الأولى ۱۴۳۲ق / ۱۳۹۰ش
۱۵۰۰ نسخة / النسخ: ۱۷۰۰۰۰ ريال
الطبعة: غومهرغ

مجمع البحوث الإسلامية، ص. ب ۳۶۶-۹۱۷۳۵

هاتف و فاكس وحدة المبيعات في مجمع البحوث الإسلامية: ۲۲۳۰۸۰۳

معارض بيع كتب مجمع البحوث الإسلامية، (مشهد) ۲۲۳۳۹۲۳، (قم) ۷۷۳۳۰۲۹

www.islamic-rf.ir

info@islamic-rf.ir

حقوق الطبع محفوظة للناشر

این کتاب با مشارکت و تسهیلات حمایتی معاونت امور فرهنگی و زوارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ شده است.

المؤلفون

الأستاذ محمد واعظ زاده الخراسانيّ

ناصر التجفّيّ

قاسم الثوريّ

محمد حسن مؤمن زاده

حسين خاكشور

السيد عبد الحميد عظيمي

السيد جواد سيدي

السيد حسين رضويان

علي رضا غفراني

محمد رضا نوري

السيد علي صباغ دارايي

أبو القاسم حسن پور

وقد فُوض عرض الآيات و ضبطها إلى أبي الحسن الملكيّ و مقابلة النصوص

إلى خضر فيض الله و عبد الكريم الرّحيميّ و تنضيد الحروف إلى المؤلفين

كتاب نخبة

- ١٤٢١ق مؤتمر تكريم خدمة القرآن الكريم في ميدان الأدب المصنّف.
- ١٤٢٢ق الكتاب النخبية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
- ١٤٢٢ق مؤتمر الكتاب المنتخب الثالث للحوزة العلمية في قم.
- ١٤٢٦ق الدورة الثانية لانتخاب و عرض الكتب والمقالات الممتازة في حقل القرآن.
- ١٤٢٦ق الملتقى الثاني للكتاب النخبية الذي يعقد كل سنتين في محافظة خراسان الرضوية.
- ١٤٣١ق ملتقى تكريم نخبة الحوزة العلمية في خراسان الرضوية.

المحتويات

٧١٧	ذو	٧	تصدير
٧٦١	ذود	٩	ذكر
٧٧١	ذوق	٤٠٧	ذكي
٨١٥	ذيع	٤٢٩	ذل ل
	الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة	٥٢٧	ذم م
٨٣٥	وأسماء كتبهم	٥٤٧	ذن ب
	الأعلام المنقول عنهم بالواسطة	٦١٣	ذهب
٨٤٥		٧٠٩	ذهل

تصدير

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد الأنبياء والمرسلين، محمد المصطفى خاتم النبيين، وعلى آله الطيبين، وصحبه الميامين المنتجبين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، شكرًا لله تبارك وتعالى لتوفيقه إيانا في إكمال المجلد الحادي والعشرين من موسوعتنا القرآنية الكبرى المسماة: «المعجم في فقه لغة القرآن و سرّ بلاغته» الحاوي للتصوُّص اللُّغويَّة والتفسيرية، والدراسات البلاغية، والأسرار القرآنية، دعماً وبشارةً للذين يتابعون بشوق بالغ، وصبر جميل مجلّدات هذا المعجم، حريصين على الاستئناس بكتاب ربهم ومدى بلاغته و سرّ إعجازه، والذين هم رؤاد العلوم القرآنية في العالم الإسلامي من داخل البلاد وخارجها مُعلنين تقديرهم لهذا الكتاب كتباً وشفاهاً، بما يستوجب منا شكرهم شكراً جزيلاً.

و قد احتوى هذا المجلد إحدى عشرة مادةً من حرف الذالّ ابتداءً من «ذك ر»، و انتهاءً بـ«ذي ع»، و كان أكثرها عدداً من حيث الآيات «ذك ر»، وأقلها: «ذهل».

نسأله تبارك وتعالى دوام التوفيق في إكمال هذا العمل وإعجازه.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلامٌ على المرسلين.

محمد واعظ زاده الخراساني

مدير قسم القرآن بمجمع البحوث الإسلامية

في الآستانة الرضوية المقدسة

١١ شوال، عام ١٤٣٢ هـ. ق

ذكر

٦٧ لفظاً، ٢٩٢ مرة: ٢١٠ مكيّة، ٨٢ مدنيّة

في ٧١ سورة: ٥٣ مكية، ١٨ مدنية

تذَكِّرْهُ ١:١	تذَكِّرْهُ ١:١	تذَكِّرْهُ ١:١	تذَكِّرْهُ ١:٢
تذَكِّرْهُ ١:٧	تذَكِّرْهُ ١:٢	تذَكِّرْهُ ١:٤	تذَكِّرْهُ ٢:٢
تذَكِّرْهُ ١:١	تذَكِّرْهُ ١:٥	تذَكِّرْهُ ١:١٣	تذَكِّرْهُ ٢:٢
تذَكِّرْهُ ١:١	تذَكِّرْهُ ١:٢	تذَكِّرْهُ ١:١	تذَكِّرْهُ ١:١
تذَكِّرْهُ ١:١	تذَكِّرْهُ ١:١٥	تذَكِّرْهُ ١:٨	تذَكِّرْهُ ٣:٤
تذَكِّرْهُ ١:٧	تذَكِّرْهُ ٦:٦	تذَكِّرْهُ ١:١	تذَكِّرْهُ ٢:٢
تذَكِّرْهُ ١:٧	تذَكِّرْهُ ١:١	تذَكِّرْهُ ١:١	تذَكِّرْهُ ١:١
تذَكِّرْهُ ٣:٣	تذَكِّرْهُ ١:١	تذَكِّرْهُ ١:١	تذَكِّرْهُ ٢:٢
تذَكِّرْهُ ٣:١٤	تذَكِّرْهُ ٢:٢	تذَكِّرْهُ ١:٢	تذَكِّرْهُ ٢:٣
تذَكِّرْهُ ١:١	تذَكِّرْهُ ٣:٤	تذَكِّرْهُ ١:١	تذَكِّرْهُ ١:١
تذَكِّرْهُ ٢:٣	تذَكِّرْهُ ١:١	تذَكِّرْهُ ١:١	تذَكِّرْهُ ١:١
تذَكِّرْهُ ١:١	تذَكِّرْهُ ١:١	تذَكِّرْهُ ٨:٢٤	تذَكِّرْهُ ١:١
تذَكِّرْهُ ٢:٤	تذَكِّرْهُ ٦:٦	تذَكِّرْهُ ٣:٨	تذَكِّرْهُ ١:١
تذَكِّرْهُ ٢:٢	تذَكِّرْهُ ١:١	تذَكِّرْهُ ١:١٩	تذَكِّرْهُ ١:١
تذَكِّرْهُ ٦:٦	تذَكِّرْهُ ١:١	تذَكِّرْهُ ٢:٢	تذَكِّرْهُ ١:١

وَالذُّكُورَةُ، وَالذُّكُورُ، وَالذُّكْرَانُ: جمع الذَّكَرِ،
وهو خلاف الأنثى. ومن الدُّوَابِّ: الذُّكُورَةُ.
وَالذُّكْرُ من الحديد: أَتَيْتُهُ وَأَشَدَّتْ، وبه سُمِّيَ
السِّيفُ مُذَكَّرًا، وبه يُذَكَّرُ الْقُدُومُ، وَالْفَأْسُ وَنَحْوُهُ.
وَامْرَأَةٌ مُذَكَّرَةٌ، وَنَاقَةٌ مُذَكَّرَةٌ، إِذَا كَانَتْ فِي خِلْقَةٍ
الذَّكَرِ، أَوْ شَبِهَتْ فِي شِمَائِلِهَا.

وَأَذْكَرَتِ الْتَافَةُ الْمَرْأَةَ، إِذَا وَلَدَتْ ذَكَرًا. وَامْرَأَةٌ
مِذْكَارٌ، إِذَا أَكْثَرَتْ مِنْ وَلَادِ الذُّكُورِ.
وَيُقَالُ لِلْعَبْلِيِّ فِي الدَّعَاءِ: ائْتَسَرَتْ وَأَذْكَرَتْ، أَيِ
يُسَرُّ عَلَيْهَا وَوَلَدَتْ ذَكَرًا.
وَالِاسْتِذْكَارُ: الدَّرَاسَةُ لِلْحِفْظِ.

وَالْتَذَكُّرُ: طَلَبُ مَا قَدْ فَاتَ. (٣٤٦: ٥)
أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ: عَلَى ذُكْرٍ، فَلَان مَتَّى عَلَى
ذُكْرٍ، وَذُكْرَيْنِ الذُّكُورَةَ، وَهُمْ الذُّكْرَةُ، وَالذُّكُورَةُ.
(٢٨١: ١)

الْفَرَاءُ: جَاءَنَا فَلَانٌ عَلَى ذُكْرٍ، وَلَا غَلَّ: ذُكْرٌ، إِنَّمَا
يُقَالُ: ذَكَرْتَ الشَّيْءَ ذُكْرًا. (إصلاح المنطق: ١٦٨)
الذُّكْرُ: مَا ذَكَرْتَهُ بِلِسَانِكَ وَأَظْهَرْتَهُ. وَالذُّكْرُ
بِالْقَلْبِ. (الْأَزْهَرِيُّ: ١٠: ١٦٢)
وَأَنْتَ قَاتِلٌ لِلرَّجُلِ: لَئِنْ ذَكَرْتَنِي لَتَتَذَمَّنَ، وَأَنْتَ
تُرِيدُ: بِسَوْءٍ، فَيَجُوزُ ذَلِكَ. [أَمْ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

(الْأَزْهَرِيُّ: ١٠: ١٦٣)
يُقَالُ: كَمْ الذُّكْرَةَ مِنْ وَلَدِكَ؟ أَيِ الذُّكُورِ.

(ابن فارس ٢: ٣٥٨)
أَبُو عَبِيدَةَ: يُقَالُ: هُوَ مَتَّى عَلَى ذُكْرٍ وَعَلَى ذُكْرٍ.
لَتَتَانِ.

ذَكَرَ ٢: ٥- ٣ ذُكُورًا ١: ١

الذَّكَرَانُ ١: ١

الذُّكْرَيْنِ ٢: ٢ ذُكْرًا ١: ١

الذُّكُورُ ١: ١

التَّصَوُّصُ اللَّغَوِيُّ

الْخَلِيلُ: الذُّكْرُ: الْحِفْظُ لِلشَّيْءِ تَذَكُّرُهُ، وَهُوَ مَتَّى
عَلَى ذُكْرٍ.
وَالذُّكْرُ: جَرِي الشَّيْءِ عَلَى لِسَانِكَ، تَحْوِيلُ جَرِيِّ
مِنْهُ ذُكْرٌ.

وَالذُّكْرُ: الشَّرَفُ وَالصَّوْتُ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:
﴿وَاللَّهُ لَذِكْرُكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ الرَّخَفُ: ٤٤﴾.
وَالذُّكْرُ: الْكِتَابُ الَّذِي فِيهِ تَفْصِيلُ الدِّينِ. وَكُلُّ
كِتَابٍ لِلْأَنْبِيَاءِ: ذُكْرٌ.

وَالذُّكْرُ: الصَّلَاةُ، وَالِدَّعَاءُ، وَالنَّشَاءُ. وَالْأَنْبِيَاءُ إِذَا
حَزَنَ لَهُمْ أَمْرٌ فَرَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، أَيِ الصَّلَاةِ.
وَذِكْرُ الْحَقِّ: الصَّلَاةُ وَجَمْعُهُ: ذُكُورُ حَقِّقٍ، وَيُقَالُ:
ذُكُورُ حَقٍّ.

وَالذُّكْرِيُّ: اسْمٌ لِلتَّذْكِيرِ، وَالتَّذْكِيرُ بِجَارٍ (١).
وَالذُّكْرُ: مَعْرُوفٌ، وَجَمْعُهُ: الذُّكْرَةُ، وَمِنْ أَجْلِهِ
سُمِّيَ مَا إِلَيْهِ: الْمَذَاكِيرُ.

وَالْمَذَاكِيرُ: سُرَّةُ الرَّجُلِ، لَا يَفْرَدُ، وَإِنْ أَفْرَدَ فَمُذَكَّرٌ،
مِثْلُ مُقَدَّمٍ وَمُقَادِمٍ.

ابن السكيت: و يقال: مُذَكِّرٌ إذا وَلَدَتْ ذَكَرًا،
(٣٤٧) ومُؤَنَّتْ، وإذا وَلَدَتْ أنثى.

و يقال: ما ذاك مَنِّي على ذَكَرٍ وَ ذُكْرٍ.

(اصلاح المنطق: ٣٧)

المُسَبَّرُ: الذَّكَرُ: الصَّلَاةُ، والذَّكَرُ: قراءة القرآن،
والذَّكَرُ: التسبيح، والذَّكَرُ: الدعاء، والذَّكَرُ: الشكر،
والذَّكَرُ: الطَّلَاعُ. (الأزهري: ١٠: ١٦٣)

كُرَاعُ التَّمَلُّ: ليس في الكلام «فعل» يُكْتَرُ
على «فُعُول» و«فُعْلَان» إلا الذَّكَرُ.

(ابن سيده ٦: ٧٨٨)

الزَّجَّاجُ: ذَكَرْتُ الشَّيْءَ أَذْكُرُهُ ذَكَرًا.
وَأَذْكُرُ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ، إِذَا وَلَدَ الذُّكُورَ مِنْ
الْأَوْلَادِ. (فعلت وأفعلت: ١٧)
وَأَذْكُرْتُ الْمَرْأَةَ: وَلَدَتْ ذَكَرًا.

(فعلت وأفعلت: ٤٧)

يقال: فلان يذكّر الناس، أي يقتاسهم ويذكر
عيوبهم.

و فلان يذكّر الله، أي يصفه بالعظمة ويُخَيِّ عليه
و يوحدّه، وإِنَّمَا يُعَدُّ مَعَ الذَّكَرِ مَا عُقِلَ مَعْنَاهُ.

(الأزهري: ١٠: ١٦٣)

ابن دُرَيْدٍ: الذَّكَرُ: خِذَّ التَّيَّانِ؛ ذَكَرْتُ الشَّيْءَ
أَذْكُرُهُ ذَكَرًا وَ ذُكْرًا، وَهُوَ مَنِّي عَلَى ذَكَرٍ وَ ذُكْرٍ،
وَالضَّمُّ أَعْلَى - وَ ذَكَرْتُهُ ذَكَرًا حَسَنًا،
وَذَكَرْتُكَ اللَّهُ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا كَالضَّمِّ.

و يقول الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَنْكَرَهُ: مَنْ أَنْتَ أَذْكُرُ؟
بِالْأَلْفِ مَقْطُوعَةً مَفْتُوحَةً.

الأخفش: هو [المذاكير] من الجمع الَّذِي لَيْسَ لَهُ
واحد، مثل العباديد والأبائيل. (المجوهري ٢: ٦٦٤)
الأصمعيّ: المؤَنَّتْ والمُذَكِّرُ فِي الْقَلِيلِ مِنَ الْوَلَدِ
وَالْكَثِيرِ، وَالْمُنَاثُ وَالْمُذَكَّرُ الْفُلَانُ مِنْ عَادَتِهِمَا أَنْ
يُولَدَ لَهَا الذُّكُورُ وَالْإُنَاثُ. (أبو زيد: ٢٤٢)
من أمثال العرب: «ذَكَرْتَنِي الطُّغْنُ وَ كُنْتُ نَاسِيًا».
يُضْرَبُ مَثَلًا لِلرَّجُلِ يَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيَتَذَكَّرُ بِهَا شَيْئًا.
(الغالي ١: ١٩٥)

فَلَاةٌ بِذَكَارٍ: ذَاتُ أَهْوَالٍ، وَ لَا يَسْلُكُهَا إِلَّا الذَّكَرُ
مِنَ الرِّجَالِ.

و يوم مُذَكِّرٌ إِذَا وُصِفَ بِالشَّدَّةِ وَالصَّعُوبَةِ وَ كَثْرَةِ
الْقَتْلِ. [ثم استشهد بشعر] (الأزهري: ١٠: ١٦٤)
المُذَكَّرَةُ: وَهِيَ سَيْفٌ شَفَرَاتُهَا حَدِيدٌ ذَكَرٌ،
وَمَتُونُهَا أَنْثَى، يَقُولُ النَّاسُ: [إنها من عمل الجن].

(الأزهري: ١٠: ١٦٥)

مثله أبو عُبَيْدٍ
أَبُو زَيْدٍ: وَرَجُلٌ بِمُذَكَّارٍ وَامْرَأَةٌ بِمُذَكَّارٍ، إِذَا
وَلَدَتْ لَهُ الذُّكُورَ، وَرَجُلٌ مُؤَنَّنٌ وَامْرَأَةٌ مُؤَنَّنَةٌ
وَمُذَكِّرٌ. (٢٤٢)

ذَهَبَتْ ذَكَرَةُ السِّيفِ وَالرَّجُلِ، أَيِ حِدَّتِهِ.

(الأزهري: ١٠: ١٦٥)

وَاسْتَذَكَّرَهُ: كَأَذْكُرُهُ - حَكَى هَذِهِ الْأَخْبِرَةَ أَبُو
عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي زَيْدٍ - يَقَالُ: أَرُتَمْتُ: إِذَا رِبَطْتُ فِي إصْبَعِهِ
خَيْطًا، يَسْتَذَكِّرُ بِهِ حَاجَتَهُ.

إِنْ فَلَانًا لَرَجُلٍ لَوْ كَانَ لَهُ ذَكَرَةٌ: أَيِ ذُكْرٍ.

وَرَجُلٌ ذَكِيرٌ، وَ ذَكِيرٌ: ذُو ذُكْرٍ. (ابن سيده ٦: ٧٨٧)

وذكرى وعظمى: نبت. (٤٠٩:٣)
باب قتل: ... ويجمع على «فُصول»، مثل ذكر
وذكور... ويجمع على «فُصول» مثل ذكر وذكورة.

(٥١٢:٣)
وأحسب أن بعض العرب يسمى السكك الرامح:
الذكر. (ابن سيده ٦: ٧٨٩)

القالبي: وهي [الثاقبة] مؤنث وقد آتت أي
جاءت بأشئ، وقد أذكرت فهي مذكر إذا جاءت
بذكر. فإن كان من عاداتها أن تضع الإنث فهي يشنث
وكذلك مذكر إذا كان من عاداتها أن تضع
الذكور. (٢٢:١)

الذكور: السيوف التي عُيِلت من حديد غير
أنث. (١٣٥:٢)
الأزهري: يقال: ما زال مني ذكر أي
لم أنه.

وقد أنكر بعضهم أن يكون الذكر عينا.
ويقال للمرأة إذا ولدت ذكرًا: قد أذكرت فهي
مذكر. فإذا كان من عاداتها أن تلد الذكور فهي مذكر.
والرجل أيضا مذكر.

و طريق مذكر: مخوف صعب. وفلاة مذكر: شديدة.
القول: ما رق منه وطال. وداهية مذكر: شديدة.
ورجل ذكر: إذا كان قويًا شجاعًا أنفًا أيًا، ومطر
ذكر: شديد وابل.

وقول ذكر: صلب متين، وشعر ذكر: فعل.
(واستشهد بالشعر مرتين) (١٦٢:١٠)

والذكر من كل شيء: خلاف الأنثى، والجمع:
ذكران وذكورة وذكارة.

ورجل ذكر: شهيم من الرجال ماضٍ في أموره
وسيف ذكر: ماضٍ في ضريبته.
وذكره السيف، يقال: حديد ذكر يلمح بمديد
أنث، فالسيف حينئذ مذكر.

وسيف مذكر، إذا كان كذلك؛ وسيف ذكر، إذا
كان من حديد خالص. ويجمع الذكر: الذكارة و
الذكورة.

وذكر الإنسان: معروف، فأما قولهم: المذاكير
فلا أدري ما واحدها، ولا تكاد العرب تتكلم بها.
وامرأة مذكر، إذا ولدت ذكرًا، وإذا كان من
عاداتها فهي مذكر. وكذلك الثاقبة.

وأرض مذكر: ثبت ذكور الغضب.
وداهية مذكر: لا يقوم لها إلا الذكور من الرجال.
والذكارة: الفعّال من الذكر.
والذكارة: الفعّال من التخل.

وناقة مذكورة، إذا شئبت بالجمال.
ورجل ذو ذكورة، إذا كان شهيمًا.
وذكور الغضب: ضرر منه، نحو الغضب
والغظوان وما أشبههما.

وكان الأصمعي يقول: ذكر الطيب ما يصلح
للرجال دون النساء، نحو المسك والغالبة والذرية.
وروي عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله ﷺ
يَطْلُب بِذِكَارَةِ الطِّيبِ: العنبر والمسك. [واستشهد
بالشعر مرتين] (٣١٠:٢)

يقال: أكبر الرجل، إذا جاء بالكبيرة، وأصغر إذا جاء بالصغيرة، ومثله: أذكرت المرأة إذا جاءت بولد ذكر. وأنثت، إذا جاءت بأنثى. (١: ٧٠٤)

في حديث عمر: «... فقال: هَبْلَتِ الْوَاعِي أُمُّهُ، لَقَدْ أَذْكَرْتَ بِهِ، امْضُوهَا عَلَى مَا قَالَ».

قوله: «لَقَدْ أَذْكَرْتَ بِهِ»، أي جاءت به ذكراً من الرجال شهناً.

يقال: أَذْكَرَتِ الْمَرْأَةُ، إذا جاءت بولد ذكر، فهي مُذْكَرٌ، فإذا كانت من عاداتها أن تلد الرجال قيل: مِذْكَارٌ، وكذلك أَنْثَتِ الْمَرْأَةُ فهي مُؤَنَّثَةٌ، إذا جاءت بأنثى، فإذا كان ذلك من عاداتها قيل: بَنَاتٌ.

ومن المحدثين من يرويه: «لَقَدْ أَذْكَرْتَ بِهِ» يذهب إلى أنه قد ذُكِرَ بقوله امرأةً قد كان أنثى، وليس هذا بشيء. (٢: ٩٦)

الجوهري: الذُكْر: خلاف الأنثى، والجمع: ذُكُورٌ، وذُكْرَانٌ، وذِكَاةٌ أيضاً، مثل حَجَرٍ وَحِجَارَةٍ.

والذُكْر: العوف، والجمع: المذاكير على غير قياس، كأنهم فرقوا بين الذُكْر الَّذِي هُوَ الْفَعْلُ وبين الذُكْر الَّذِي هُوَ الْفَعْلُ، في الجمع.

والذُكْر من الحديد: خلاف الأنثى.

وذُكُورُ الْبَيْتِ: ما غُلِظَ منه، وإلى المِزَارَةِ هُوَ.

وسيف ذُكْرٌ ومُذْكَرٌ، أي ذوماء.

والمُذْكَرَةُ: الثاقبة التي تشبه الجمل في الخلق والخلق.

ويقال: ذهبت ذُكْرَةُ السِّيفِ وذُكْرَةُ الرَّجُلِ، أي

جِدَّتْهَا.

الصَّاحِبُ: الذُّكْرُ: الحِفْظُ الَّذِي تَذْكُرُهُ، وَهُوَ يَنْبَغِي عَلَى ذِكْرٍ وَذُكْرٍ. وَهُوَ أَيْضًا: جَبْرُ الشَّيْءِ عَلَى لِسَانِهِ، وَكَذَلِكَ الشَّرْفُ. وَالصَّوْتُ مِنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَأَنبِئْهُمْ لَنُذَكِّرَنَّكَ وَلَنُؤَمِّمَنَّكَ﴾ الرَّخْفُ: ٤٤. وَالْكِتَابُ الَّذِي فِيهِ تَفْصِيلُ الدِّينِ، وَالصَّلَاةُ هُوَ عَزَّ وَجَلَّ، وَالنَّشَاءُ عَلَيْهِ.

وَذِكْرُ الْحَقِّ: الصَّلَاةُ وَجَمْعُهُ: ذُكُورٌ.

وَالذُّكْرَى: اسْمٌ لِلتَّذْكِرِ.

وَالِاسْتِذْكَارُ: الذَّرَاسَةُ لِلْحِفْظِ.

وَالتَّذْكُرُ: طَلَبُ شَيْءٍ فَاتٍ.

وَالذُّكْرُ: مَعْرُوفٌ: وَالْجَمِيعُ: الذُّكْرَةُ. وَيُقَالُ:

مِذَاكِرٌ وَمُذْكَرٌ، كَمَا تَقُولُ: مَقَادِيمٌ وَمَقْدِيمٌ.

وَالذُّكْرُ: خِلَافُ الْأُنْثَى، وَيُجْمَعُ عَلَى: الذُّكُورَةِ وَالذُّكُورِ وَالذُّكْرَانِ.

وَإِشْرَافُ مُذْكَرَةٍ: خَلْقُهَا خِلْقَةَ الذُّكْرِ. وَإِذَا وَلَدَتْ الْمَرْأَةُ ذُكْرًا قِيلَ: أَذْكَرَتْ، وَهِيَ يَذْكَارُ.

وَجَمْعُ الذُّكْرِ: ذِكَاةٌ أَيْضًا.

وَاصَابَتِ الْأَرْضُ ذُكُورَ غَيْثٍ، إِذَا أَصَابَهَا الْمَطَرُ الْكَثِيرُ.

وَذُكُورُ الْأَسْحِيَةِ: السَّيْفُ يَسْمَى بِالْمَطَرِ الشَّدِيدِ وَالْبَرْدِ.

وَالذُّكْرُ مِنَ الْحَدِيدِ: أَيُّسُهُ وَأَشَدُّهُ. وَيُسَمَّى السِّيفُ مُذْكَرًا. (٦: ٢٣٥)

الخطابي: في حديث النبي ﷺ: «... لَنْ كُنْتُ أَقْصَرْتُ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتُ الْمَسْأَلَةَ...».

قوله: «أَقْصَرْتُ الْخُطْبَةَ»، أي جئت بها قصيرة.

وفي الحديث: «أنه كان يطوف في ليلة على نسائه و يغتسل من كل واحدة منهن غسلاً، فسئل عن ذلك فقال: إنه أذكر» يعني أحد.

وسيف ذو ذكر، أي صارم.

ورجل ذكير: جيد الذكر والحيفظ.

والتذكير: خلاف التانيث.

والذكور والذكرى، بالكسر: خلاف التسيان، وكذلك الذكوة.

والذكرى مثله. تقول: ذكرته ذكرى، غير متجراة.

وقولهم: اجعله منك على ذكر وذكر، بمعنى.

والذكر: الصيت والتناء.

ويقال أيضاً: كم الذكوة من ولدك؟ أي الذكور.

وذكرت الشيء بعد التسيان، وذكرته بلساني وقلبي، وتذكرته. وأذكرته غيري وذكرته، بمعنى.

قال الله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ بَعْدَ أَمْرِهِ﴾، يوسف: ٤٥، أي ذكره بعد نسيان، وأصله: اذتكر فأذغم.

والتذكرة: ما تستذكر به الحاجة.

وأذكرت المرأة فهي تذكير، إذا ولدت ذكراً.

والمذكور: التي من عادتها أن تلد الذكور.

ويذكر: بطن من ربيعة. (٢: ٦٦٤)

ابن فارس: الذال والكاف والراء أصلان، عنهما يتفرع كلهم الباب. فالمذكير: التي ولدت ذكراً، والمذكور: التي تلد الذكور عادة. [ثم استشهد بشعر] والمذكور: الأرض ثبتت ذكور العشب.

والمذكورة من الثور: التي خلقتها وخلقتها كخلق البعير أو خلقتها.

وسيف مذكر: ذو ماء، وذو ذكر، أي صارم.

وذكر البقل: ما غلط منه، كالخزامى، والأقحوان.

وأحرار البقول: ما رقى وكرم، وكان الشيباني يقول: الذكور إلى المارة ما هي؟

والأصل الآخر: ذكرت الشيء، خلاف نسيته. ثم

حمل عليه الذكر باللسان. ويقولون: اجعله منك على ذكر، بضم الذال، أي لا تنسه.

والذكر: العلاء والشرف، وهو قياس الأصل.

ويقال: رجل ذكير وذكير، أي جيد الذكر شهيم.

(٢: ٣٥٨)

أبو هلال: الفرق بين الخاطر والذكر: أن الخاطر

يكون ابتداءً ويكون عن غروب، والذكر لا يكون إلا عن غروب لأنه إما يذكر ما عذب عنه، وهو عرض يناق التسيان. (٦٠)

الفرق بين الذكر والعلم: أن الذكر وإن كان ضرباً من العلم، فإنه لا يسمى ذكراً إلا إذا وقع بعد التسيان، وأكثر ما يكون في العلوم الضرورية، ولا يوصف الله به، لأنه لا يوصف بالتسيان.

وقال علي بن عيسى: الذكر يضاد السهو، والعلم

يضاد الجهل، وقد يجمع الذكر للشيء والجهل به من وجه واحد.

وأما الفرق بين الخاطر والذكر: فإن الخاطر مرور

المعنى على القلب، والذكر حضور المعنى في النفس.

الفرق بين التذكير والتنبية: أن قولك: ذكر الشيء

يقضي أنه كان عالماً به ثم نسيه، فرده إلى ذكره ببعض الأسباب؛ وذلك أن الذكر هو العلم بالمحادث

بعد التسبان، على ما ذكرنا.

ويموز أن يُنبه الرجل على الشيء لم يعرفه قط،
ألا ترى أن الله يُنبه على معرفته بالزلازل والصواعق
وفهم من لم يعرفه البتة، فيكون ذلك تنبيهاً له كما
يكون تنبيهاً لغيره، ولا يجوز أن يذكره ما لم يعلمه قط.
(٧٤)

الحُرَوِيُّ: في الحديث «القرآن ذَكَرَ فَذَكَرُوهُ» أي
جليل خطير فأجلُّوه ونحوه «القرآن ففهم ففهموه»
وفي الحديث: «إِنَّ عَلِيًّا يَذْكُرُ فَاطِمَةَ» أي
يُحَاطِبُهَا، وقيل: يَتَعَرَّضُ لِحُطْبَتِهَا.

وفي الحديث: «هَبَلْتُ أَنَّهُ لَقَدْ أَذْكَرْتُ بِهِ» أي
جاءت به ذكراً جَلْدًا.
(٦٧٦: ٢)
الثَّعَالِيُّ: فإذا كانت [السيف] شَفَرَتُهُ حديدًا
ذَكَرًا، ومنته أنيشا، فهو مَذْكُرٌ. والعرب تزعم أن ذلك
من عمل الجن.
(٢٥١)

ابن سيده: الذُّكْرُ: الحفظ للشيء. والذُّكْرُ، أيضًا:
الشيء يجري على اللسان، وقد تقدم أن «الذكر» لغة
في الذُّكْر.

ذَكَرَهُ يَذْكُرُهُ ذِكْرًا، وَذَكَرًا: الأخيرة عن سيبويه.
تَذَكَّرَ، وَادَّكَّرَ، وَإِذْكَرَهُ، قَلْبُوا تَاءً «افْتَعَلَ» فِي
هَذَا مِثَالٍ لغير إدغام.

وَأَمَّا «اذْكُرْ» و«اذْكُرْ» فإبدال إدغام، وَأَمَّا
«الذُّكْرُ» و«الذكر» لَمَّا رَأَوْهَا قَدْ انْقَلَبَتْ فِي أَذْكَرٍ،
الَّذِي هُوَ الْفِعْلُ الْمَاضِي، قَلْبُوهَا فِي الدُّكْرِ، الَّتِي هِيَ
جَمْعُ ذِكْرَةٍ.

وَادَّكَّرَهُ إِتَاءَ: ذَكَرَهُ، وَالْأَسْمُ: الدُّكْرَى.

وما زال ذلك متي على ذِكْرِهِ، وَذُكِّرَ — وَالضَّمُّ
أَعْلَى — أَي تَذَكَّرَ.

وَاسْتَذَكَّرَ الرَّجُلُ: رَبَطَ فِي إِصْبَعِهِ خِطًّا لِيَذْكُرَ بِهِ
حَاجَتَهُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي ذِكْرِ الْأَنْوَاءِ: وَأَمَّا الْجَبِيَّةُ
فَتَوْضَعُهَا مِنْ أَذْكَرِ الْأَنْوَاءِ وَأَشْهَرِهَا، فَكَانَ قَوْلُهُ: «مَنْ
أَذْكُرَهَا» إِنَّمَا هُوَ عَلَى «ذَكَرَ» وَإِنْ لَمْ يَلْفِظْ بِهِ، وَلَيْسَ
عَلَى «ذِكَّرَ»، لِأَنَّ الْفَاعِلَ فَعَلَ التَّجَبُّعَ إِنَّمَا هِيَ مِنْ
فَعَلَ الْفَاعِلُ لَا مِنْ فَعَلَ الْمَفْعُولُ، إِلَّا فِي أَشْيَاءَ قَلِيلَةٍ.
وَاسْتَذَكَّرَ الشَّيْءُ: دَرَسَهُ.

وَالذُّكْرُ: الصِّيتُ، وَيَكُونُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ.
وَالذُّكْرُ: الشَّرَفُ، وَفِي الْقُرْآنِ: ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَمْلِكُوا
وَلَقَوْمِكُمْ﴾ الْخُرُوفُ: ٤٤، أَي الْقُرْآنُ شَرَفَ لَكُمْ
وَلَهُمْ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ الْإِسْرَاحُ:
٤، أَي شَرَفَكَ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: إِذَا ذُكِرْتَ ذُكِرَتْ مَعِيَ.
وَالذُّكْرُ: الْكِتَابُ الَّذِي فِيهِ تَفْصِيلُ الدِّينِ وَوَضْعُ
الْمِلَلِ.

وَالذُّكْرُ: الصَّلَاةُ لِلَّهِ وَالدُّعَاءُ إِلَيْهِ وَالنَّشَاءُ عَلَيْهِ،
وَفِي الْحَدِيثِ: «كَانَتْ الْأَنْبِيَاءُ إِذَا حَزَنَتْهُمْ
[حَزَنَتُهُمْ] أَسْرَفُوا عَوَالِي الذُّكْرِ»، أَي إِلَى الصَّلَاةِ
يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ.

وَذُكِّرَ الْحَقُّ: الصَّلَاةُ، وَالْجَمْعُ: ذُكُورٌ حَقُوقٌ.
وَالذُّكْرُ: خِلَافُ الْأُنْثَى، وَالْجَمْعُ: ذُكُورٌ، وَذُكُورَةٌ،
وَذِكَارٌ، وَذِكَارَةٌ، وَذُكْرَانٌ، وَذِكْرَةٌ.

وَأَمْرَاءُ ذِكْرَةٍ، وَمُذَكَّرَةٌ، وَمُتَذَكَّرَةٌ، مُتَشَبِّهَةٌ
بِالذُّكُورِ. قَالَ بَعْضُهُمْ: «إِنَّمَا كَمِ وَكُلُّ ذِكْرَةٍ مُذَكَّرَةٌ،

شَوْهَاءَ فَوْهَاءً، يُبِيلُ الْحَقَّ بِالْبِكَاءِ، لَا تَأْكُلُ مِنْ قَلْبَةٍ، وَلَا تَحْتَرُ مِنْ عِلَّةٍ، إِنْ أَقْبَلْتُ أَغْصَصْتُ، وَإِنْ أَذْبَرْتُ أَغْبَرْتُ».

و ناقة مذكّرة: مشبهة بالجمعل.

و أذكّرت المرأة وغيرها: ولدت ذكراً، وفي الدعاء للحمل: أذكّرت وأهسرت: أي ولدت ذكراً ويُسّر عليها.

و امرأة مذكّرة: ولدت ذكراً، فإذا كان ذلك لها عادة فهي يذكّار، وكذلك الرجل.

و داهية مذكّرة: لا يقوم لها إلا ذكران الرجال.

و ذكور الطيب: ما يصلح للرجال دون النساء، نحو المسك والغالية والذّيرة.

و ذكور الثشب: ما غلظ وحشش.

و أرض يذكّار: ثبت ذكور الثشب. وقيل: هي التي لا تثبت، والأول أكثر.

و الذكارة: جعل الثغل.

و الذكّر: معروف، والجمع: ذكور. والمذاكير:

منسوبة إليه، واحدها: ذكّر، وهو من باب: محاسن وملاحج.

و الذكّر والذكّير، من الحديد: أيّسه وأجوده.

و الذكّرة: القطعة من الفولاذ، تزداد في رأس الفأس وغيره.

و قد ذكّرت الفأس والسيف. وقالوا لخفافه: الأنث.

و ذكّرة السيف والرجل: حدتهما.

و رجل ذكّير: أنف أبي.

و سيف مذكّر: شفرته حديد ذكّر، ومثله أنث.

يقول الناس: إله من عمل الجن. [واستشهد بالشعر ٤ مرّات] (٧٨٧: ٦)

الرّاغيب: الذكّر: تارة يقال ويراد به هيئة للنفس

بها، يمكن للإنسان أن يحفظ ما يتقنيه من المعرفة، وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتباراً بإحرازه، والذكّر يقال اعتباراً باستحضاره.

و تارة يقال لحضور الشيء القلب أو القول،

ولذلك قيل: الذكّر ذكران: ذكر بالقلب، وذكر باللسان، وكل واحد منهما ضربان: ذكر عن نسيان،

و ذكر لاعت نسيان بل عن إداعة الحفظ.

و كل قول يقال له: ذكّر، فمن الذكّر باللسان قوله

تعالى: [ثم ذكر الآيات إلى أن قال:]

و الذكّري: كثرة الذكّر، وهو أبلغ من الذكّر. قال

تعالى: ﴿وَرَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لَأُولَى الْأَلْبَابِ﴾ ص:

٤٣، ﴿وَذِكْرٌ فَإِنَّ الذِّكْرَى تُلْقِعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الذاريات: ٥٥، في أي كثيرة.

و الذكّرة: ما يتذكّر به الشيء، وهو أعم من

الدلالة والأمانة. [ثم ذكر الآيات إلى أن قال:]

و الذكّر: ضد الأنثى. قال تعالى: ﴿وَلَيْسَ الذِّكُّرُ

كَالْأُنْثَى﴾ آل عمران: ٣٦، وقال: ﴿الذِّكْرَيْنِ حَرَّمَ أَم

الْأُنْثَيْنِ﴾ الأنعام: ١٤٤، وجمعه: ذكور وذكّران، قال

تعالى: ﴿وَذَكَّرْنَا إِنَّهُمَا فِي التَّوْرَى: ٥٠، وجعل الذكّر

كناية عن العضو المخصوص.

و المذكّر: المرأة التي ولدت ذكراً، والمذكّار:

التي عادت أن تذكّر.

وَأَصَابَتِ الْأَرْضَ ذُكُورُ الْأَسْمِيَةِ، وَهِيَ الَّتِي تَحْيِيهِ
بِالْبَرْدِ الشَّدِيدِ وَبِالسَّيْلِ.

وَقَوْلُ ذَكَرَ: صُلْبٌ مَتِينٌ.

وَشَعْرُ ذَكَرٍ كَمَا يُقَالُ: شَعْرُ فَعْلٍ.

وَسَيْفُ ذَكَرٍ وَمُذَكَّرٌ وَذُو ذُكْرَةٍ.

وَرَجُلٌ ذَكَرٌ. وَذَهَبَتْ ذُكْرَتُهُ.

وَمَا وَلَدَتْ التَّسَاءَ أَذْكَرَ مِنْكَ.

وَلَا يَفْعَلُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا ذُكُورَةُ الرِّجَالِ.

وَيَوْمُ ذَكَرٍ.

وَلِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ ذُكْرٌ حَقٌّ، أَيُّ صَكَ، وَلِي عَلَيْهِ

ذُكُورٌ حَقٌّ، أَيُّ صُكَّوكَ.

[وَأَسْتَشْهَدُ بِالشَّعْرِ ٨ مَرَّاتٍ]

(أَسَاسُ الْبَلَاغَةِ: ١٤٣)

الْمَدِينِيُّ: فِي الْحَدِيثِ: «طَيْبُ الرِّجَالِ، مَا ظَهَرَ

رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ»، وَهُوَ كَالْبَيْتِ وَالْمَتَرِ وَنَحْوِهِمَا.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَرَادَ بِهِ شِدَّةُ الرَّائِحَةِ، أَيُّ بِمَا هُوَ أَذْكَى

رَائِحَةً.

فِي الْحَدِيثِ: «إِذَا غَلَبَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءُ الْمَرْأَةِ

— وَفِي رِوَايَةٍ إِذَا سَبَقَ — أَذْكَرًا»، وَفِي رِوَايَةٍ: «أَذْكَرَتُ

بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ».

أَيُّ: وَلَدًا، أَوْ وَلَدَتْ ذَكَرًا، فَهِيَ مُذَكِّرٌ، وَإِنْ صَارَ

عَادَتَهَا قَبْلَ: مِذْكَارٌ.

قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقَرَّبِيُّ: ذُكْرُهُ، مِنَ الْمَوْعِظَةِ،

وَأَذْكَرُهُ مِنَ التَّسَانِ. (١: ٧٠٥)

ابْنُ الْأَثِيرِ: فِيهِ: «الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذَّكَرِ، وَيُقَاتِلُ

لِیَحْمَدَ»، أَيُّ لِيَذْكَرَ بَيْنَ النَّاسِ وَيُوصَفَ بِالشَّجَاعَةِ.

وَنَاقَةٌ مُذَكَّرَةٌ: تُشَبِّهُ الذَّكَرَ فِي عِظَمِ خَلْقِهَا.

وَسَيْفٌ ذُو ذَكَرٍ، وَمُذَكَّرٌ: صَارِمٌ، تُشَبِّهُهَا بِالذَّكَرِ.

وَذُكُورُ الْبَقْلِ: مَا غُلِظَ مِنْهُ. (١٧٩)

نَحْوُهُ الْغَيْرُ وَآبَادِي. (بَصَائِرُ ذَوِي الْقَمَرِ: ٣: ٩)

الزَّمْعُ حُشْمَتِي: ذُكْرُهُ ذِكْرًا وَذُكْرَتِي، وَذُكْرَتُهُ

تَذْكَرَةٌ وَذُكْرِي ﴿وَذُكْرُفَانِ الذُّكْرَى﴾ الذَّارِيَاتُ: ٥٥.

وَذَكَرْتُ الشَّيْءَ وَتَذَكَرْتُهُ.

وَاجْعَلْهُ مِنِّي عَلَى ذُكْرٍ أَيْ لَا أَنْسَاهُ.

وَعَقْدُ رَتِيمَةٍ لَيْسَتْ ذُكْرًا بِهَا الْحَاجَةُ.

وَأَسْتَذْكَرُ بِدِرَاسَتِهِ: طَلَبَ بِهَا الْحِفْظَ.

وَوَلَدْتُ ذَكَرًا وَذُكُورًا وَذُكْرَانًا.

وَالْحُصْنُ: ذُكُورَةُ الْخَيْلِ وَذُكَارَتُهَا.

وَأَمْرَاءٌ مِذْكَارٌ، وَقَدْ أَذْكَرْتُ. وَفِي الدَّعَاءِ

لِلْمَسْلُوقَةِ: أَيْسَرْتُ وَأَذْكَرْتُ، أَيُّ يُسَّرُ عَلَيْهَا وَوَلَدْتُ

ذَكَرًا.

وَمِنَ الْجَازِ: لَهُ ذُكْرٌ فِي النَّاسِ، أَيُّ صِيَّتْ وَشَرَفٌ،

﴿وَأِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ الْزَّخْرَفُ: ٤٤، وَرَجُلٌ

مَذْكَورٌ.

وَأَرْضٌ مِذْكَارٌ: تُثَبِّتُ ذُكُورَ الْبَقْلِ، وَهِيَ خِلَافُ

الْأَحْرَارِ الَّتِي تُؤْكَلُ.

وَذُكُورُ الطَّيْبِ: مَا لَا زَنْجَ لَهُ.

وَفَلَاتٌ مِذْكَارٌ: ذَاتُ هَوًى. وَطَرِيقُ مُذَكَّرٍ: خَوْفٌ.

وَيَوْمٌ مُذَكَّرٌ: قَدْ اسْتَدْفَيْهِ الْقِتَالُ. وَدَاهِيَةٌ مُذَكِّرٌ:

شَدِيدَةٌ، وَذَلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ تُسَمَّى النَّاقَةُ

ذَكَرًا فَضَرَبُوا الْإِذْكَارَ مِثْلًا لِكُلِّ مَكْرُوهٍ.

وَمَطَرٌ ذَكَرٌ: شَدِيدٌ.

والذَّكَرُ: الشَّرَفُ وَالْفَخْرُ.

ومنه الحديث في صفة القرآن: «وهو الذَّكَرُ الحكيم»، أي الشَّرَفُ المحكم العاري من الاختلاف. وفي حديث عائشة: «ثُمَّ جَلَسُوا عِنْدَ الذَّكَرِ حَتَّى يَبْدَأَ حَاجِبُ الشَّمْسِ».

«الذَّكَرُ»: موضع الذَّكَرِ، كأنها أرادت عند الركن الأسود أو الحجر.

وقد تكرر ذُكْرُ «الذَّكَرِ» في الحديث، ويُراد به تمجيدُ الله تعالى، وتقدُّسُه، وتسيُّحُه وتهليلُه، والثناء عليه بجميع محامده.

وفي حديث عمر: «ما حَلَفْتُ بِهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا» أي ما تَكَلَّمْتُ بِهَا حَالَفًا، من قولك: ذَكَرْتُ لفلان حديث كذا وكذا، أي قلته له. وليس من الذَّكَرِ بعد التَّيَّانِ.

ومنه حديث طارق سَوَّلَى عُمَاسَ: «قال لابن الزَّيْبِرِ حين صُرِعَ: والله ما وَلَدَتِ النِّسَاءُ أَذْكَرَ مِنْكَ» يعني شَهْمًا ماضِيًا في الأمور.

وفي حديث الزَّكَاةِ: «أَبْنُ لَبْنُونٍ ذَكَرٌ»، ذَكَرَ الذَّكَرُ توكيدًا. وقيل: تنبيهًا على تَقْصُصِ الذُّكُورِيَّةِ في الزَّكَاةِ مع ارتفاع السَّنِّ. وقيل: لأنَّ الابن يطلق في بعض الحيوانات على الذَّكَرِ والأنثى، كابن آوى، وابن عريس، وغيرهما، لا يقال فيه: بنت آوى ولا بنت عريس، فرفع الإشكال بذكر الذَّكَرِ.

وفي حديث الميراث: «لأولى رجل ذَكَرٌ»، قيل: قاله احترازًا من الخنثى. وقيل: تنبيهًا على اختصاص الرجال بالتصليب للذكورية.

وفيه: «أَنْ عَبْدًا أَبْصَرَ جَارِيَةَ لِسَيِّدِهِ، فَغَارَ السَّيِّدُ فَجَبَّ مَذَاكِرِهِ» هي جمع الذَّكَرِ على غير قياس. [وقد تركنا بعض الأحاديث حذرًا من التكرار] (١٦٣: ٢) الفُيُومِي: ذَكَرْتُهُ بلساني وبقلبي.

«ذَكَرِي» بالتَّانِيثِ وكسر المذال، والاسم: ذُكْرُ بِالضَّمِّ والكسر نصٌّ عليه جماعة، منهم أبو عبيدة وابن قتيبة. وأنكر الفراء الكسر في القلب، وقال: اجعلني على ذُكْرٍ مِنْكَ بِالضَّمِّ لا غير، ولهذا اقتصر جماعة عليه. ويتعدى بالالف والتضعيف، فيقال: أَذْكَرْتُهُ وَذَكَرْتُهُ مَا كَانَ فَتَذَكَّرَ.

والذَّكَرُ خلاف الأنثى؛ والمجمع: ذُكُورٌ وَذُكُورَةٌ وَذِكَاةٌ وَذُكْرَانٌ، ولا يجوز جمعه بالواو والسين، فإنَّ ذلك مختصٌّ بالعالم العاقل والوصف الذي يجمع مؤنثه بالالف والقاء، وما شذَّ من ذلك فمسموع لا يقاس عليه.

والذُّكُورَةُ: خلاف الأنوثة، وتذكير الاسم - في اصطلاح النحاة - معناه لا يلحق الفعل وما أشبهه علامة التانيث، والتانيث بخلافه، فيقال: قام زيد وقعدت هند وهند قاعدة، فإن اجتمع المذكر والمؤنث، فإن سبق المذكر ذُكُرْتِ، وإن سبق المؤنث أُنْثِيتُ فتقول: عندي ستَّة رجال ونساء، وعندي ستُّ نساء ورجال؛ وشبهه بقولهم: قام زيد وهند، وقامت هند وزيد، فقد أعْثِرَ السَّابِقُ فُيْنِي اللَّفْظُ عليه.

والتذكير: الموعظ.

والذَّكَرُ: الفرج من الحيوان؛ جمعه: ذُكْرَةٌ مثل: عَيْبَةٌ، ومذاكير على غير قياس.

واسراة ذِكْرَة ومُذَكَّرَة ومُذَكَّرَة: منسوبة بالذكور.

وأذْكَرْت: ولدت ذَكَراً، وهي مُذَكِّر ومُذَكَّر. والذُّكْرَة بالضمّ: قطعة من الغولاذي رأس الفأس وغيره، ومن الرجل والسيف: حِدْتُهُما، وهو أذْكَر منه: أخذَ.

وذكورة الطَّيْب: ما ليس له رِذْءٌ. وما اسمك أذْكَرُه؟ يقطع الممس من أذْكَر: إنكار عليه.

ويذْكَر، كَيْنَصَر: بطن من ربيعة. والتذكير: خلاف التأنيست، والوعظ، ووضع الذُّكْرَة في رأس الفأس وغيره. والمذْكَر من السيف: ذو الماء.

ومن الأيام: الشديد الضَّغْب، كالمذْكَر كمحسن، وهو المخوف من الطرق، والشديدة من الدَّواهي، كالمذْكَرَة، كمعظمة.

وفلاة يذْكَر: ذات أهوال لا يسلكها إلا ذكور الرجال.

والتذكيرة ما يُسْتَذَكَّر به الحاجة. والذُّكارة، كرمُانة: فُحَال التخل. والاستذكار: الدِّراسة والحفظ. وناقعة مُذَكَّرَة النِّثاء: عظيمة الرأس، لأن رأسها تَمَّا يُسْتَنَى في القمار لبانها.

وسموا ذاكراً ومذْكَراً، كَمَسْكَن. والقرآن ذَكَرْ فذَكَّروه، أي جليل نبية خطير فاجلَّوه. واغْرِفُوا له ذلك: وحيث به، أو إذا اختلفتم

والذُّكْر: العلاء والشرف. (٢٠٨: ١) الغير وزاهادي: الذُّكْر بالكسر: الحفظ للشيء، كالقذكارة، والشيء يجري على اللسان، والصَّيْت، كالذُّكْرَة بالضمّ، والنساء، والشرف، والصَّلاة لله تعالى، والدُّعاء، والكتاب فيه تفصيل الدين، ووضع الملل، ومن الرجال: القوي الشجاع الأبي، ومن المطر: الواابل الشديد، ومن القول: الصُّلب المتين. وذكر الحق: الصُّلَّة.

والمذْكَرَة وأذْكَرُه واستذْكَرُه: تذكَّرُه وأذْكَرُه إياه وذكَّرُه، والاسم: الذُّكْرَى. تقول: ذكَّرْتُه ذِكْرَى، غير مُجْزأة.

وقوله تعالى: ﴿وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ الأعراف: ٢. اسم للتذكير. ﴿وَذِكْرَى لَأُولَى الْأَلْبَابِ﴾ ص: ٤٣، عبدة لهم. ﴿وَإِنِّي لَهُ الذُّكْرَى﴾ الفجر: ٢٣، من أين له القوبة، و﴿ذِكْرَى الدَّارِ﴾ ص: ٤٦، أي يُذَكَّرُون بالدَّار الآخرة، ويزهدون في الدنيا، ﴿فَأَنسَى لَهُمْ﴾ إذا جاءَهُمْ ذِكْرُهُمْ ﴿فَكَفَى﴾ أي فكيف لهم إذا جاءتهم الساعة بذكرهم.

وما زال مَنَّى على ذُكْر، ويُكَسِّر، أي تذكَّر. ورجل ذَكِر وذُكِر وذَكِر وذُكِر: ذو ذُكْر. والذُّكْر: خلاف الأنثى؛ جمعه: ذُكُور وذُكُورَة وذِكارة وذُكُوران وذِكْرَة. والعوف: جمعه: ذُكُور ومذاكير، وأُنثى الحديد، وأجوده كالذُّكِر. وذكَّرَه ذُكْرًا، بالفتح: ضربه على ذُكْره، وفلاتة ذُكْرًا: خطبها، أو تعرض لخطبها، وحقه: حَقَّه ولم يضيعه.

في الياء والتاء، فاكتبوه بالياء، كما صرح به ابن مسعود، رضي الله تعالى عنه. (٣٦: ٢)

الطَّرِيحِي: في الحديث: «أولياء الله تكلّموا فكان كلامهم ذكرًا»، أراد الذكر الكلامي، وقد اختاروا له كلمة التوحيد.

ومنه في حديث الزكاة: «ابن لبون ذكّر»، قيل: ذكّر الذكّر للتأكيد، وقيل: إن الابن يطلق في بعض الحيوانات على الذكر والأنثى كابن آوى وابن عرس، فيرتفع الاشكال.

وفي الحديث: «كنت ذكورا فصرّت نسيًا»، أراد المبالغة في الذكر والتسيان. (٣١٣: ٣)

مَجْمَعُ اللُّغَةِ: ١ - ذكره يذكّره ذكْرًا:

أ - نطق به.

ب - تحدّث عنه بخير أو شرّ.

ج - استحضره.

٢ - وذكر التّمة: استحضرها مع القيام بواجبها.

٣ - ذكر لله: استحضره في قلبه مع تدبّر، صحّبه ذكر اللسان أو لم يصحبه.

٤ - والله يذكر عبده: يجازيه بالخير ويثني عليه في الملأ الأعلى.

٥ - الذكر:

أ - الاستحضار في القلب مع التدبّر.

ب - الحديث والقصة.

ج - الكتاب أو الكتب المنزل: القرآن أو غيره لأنها تُذكر الناس بالله والدين.

د - النبي الذي جاء بالذكّر.

هـ - الشرف.

٦ - الذكرى:

أ - بمعنى الذكر، أي استحضار الشيء في القلب والعلم به.

ب - بمعنى المذكر من كتاب منزل وغيره.

٧ - الذكر: المستحضر لعظمة الله، فهم ذاكرون وهن ذاكرات.

٨ - والمذكور: اسم مفعول من ذكر.

٩ - ذكره تذكيرًا: بهنه على الذكر والاستحضار والتدبّر، فهو مذكّر.

١٠ - التذكّر: ما يبعث على الذكر.

١١ - تذكّر بمعنى ذكر واستحضّر وتدبّر.

١٢ - اذكر: أصلها اذكّر، ومعناها: تذكّر واستحضّر، فهو مذكّر.

١٣ - الذكر: ضد الأنثى، وجمعه: ذكور وذكّران.

(٤١٩: ١)

العَدْنَانِي: الذكر والذكر: التذكّر،

ويخطئون من يستعمل الذكر بمعنى التذكّر، ويقولون: «إن الصواب هو: الذكر اعتمادًا على القرّاء الذي أنكر الذكر بمعنى التذكّر، وقال: «اجعلني على ذكّر منك لا غير». أمّا الذكر عنده فهو خاصّ باللّان.

وأيد قول القرّاء فنقلب في «الفصح»

والمختصري في «الأساس» الذي قال: «اجعله مميّ على ذكر»، أي لأنساء، وأبو البقاء في «الكليات».

ولكن:

يُجِيز استعمال الذَّكَرَ والذَّكَرَ كليهما بمعنى التَّذَكُّرَ كلَّ من يونس في نوادره، وأبو عبيدة، وابن السكيت في إصلاح المطلق، وابن قتيبة في أدب الكاتب في باب «فُعل» و«فعل»، والصَّحاح، ومعجم مقاييس اللغة، والمختار الذي قال: «إِنَّ الضَّمَّ والكسر بمعنى، وأبو جعفر الثُّبَلِيَّ «رَبَّمَا كَسَرُوا أَوَّلَهُ»، واللَّسَان: الضَّمُّ أعلى، والمصباح والقاموس، ومحيط المحيط، وأقرب الموارد.

ويُجِيز قول الذَّكَرَ، والذَّكَرَ، والذَّكَرُ: الأحمر الَّذِي قال: «إِنَّ الضَّمَّ لفظة قريش، والفتح لفظة»، والقاج والمد والمثنى الذين قالوا: «إِنَّ الضَّمَّ أعلى، والكسر جازئ، والفتح غريب.

واكتفى بإيراد الذَّكَرَ وحدها بمعنى التَّذَكُّرَ: القرآن الكريم الَّذِي جاء في الآية ٩١، من سورة المائدة منه: ﴿وَيَصْدَقُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾، ومعجم ألفاظ القرآن الكريم، ومفردات الرَّاغِبِ الأصفهاني، والوسيط.

وهناك الذَّكَرَ، والذَّكَرُ «روى ابن سيده أنه لفظة ربيعة»، والذَّكْرَةُ، والذَّكْرَةُ، والذَّكْرَى: لفظة في الذَّكَرَ. ويقول الرَّاغِبِ الأصفهاني في مفرداته: «الذَّكْرَى كثرة الذَّكَرَ، وهي أبلغ من الذَّكَرَ».

ويقول اللَّسَان: «الذَّكَرَ، والذَّكْرَى، والذَّكْرَةُ: نقض التَّسْيَان».

وفعله: ذَكَرَهُ يَذْكُرُهُ ذِكْرًا، وَذَكَرًا عَنْ سَيِّئَتِهِ، وَذِكْرِي، وَتَذَكَارَ، وَذَكَرَةٌ.

وأنا لا أنصح باستعمال الذَّكَرَ لأنها كلمة غريبة

فعلًا. وأرى أن لا نلجأ إلى استعمال الذَّكَرَ إلا عند الضرورة القصوى، لأن كلمة الذَّكَرَ كلمة فصيحة، ومألوفة. (٢٤٠)

تَذَكَرَ:

ويقولون في مصدر ذَكَرَ الشيء: تَذَكَرَ. والصَّوَاب: تَذَكَرَ، كما أورده الصَّخَاوِيُّ، ومعنى ذَكَرَ الشيء: تَذَكَرَهُ بعد نسيان.

وهناك مصادر أخرى للفعل «ذَكَرَ» وهي: ذِكْرِي، وَذِكْرِي، وَذَكَرَ، وَذَكَرَةٌ.

استَذَكَرَ الدَّرْسَ:

ويقولون: لَمَّا حَانَ وَقْتُ الْمَذَاكِرَةِ ذَاكَرَ دَرْسَ الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ. والصَّوَاب: لَمَّا حَانَ وَقْتُ الاسْتِذْكَارِ، اسْتِذْكَرَ دَرْسَ الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ.

ومن معاني استَذَكَرَ ما يأتي:

١- استَذَكَرَ الشيء: تَذَكَرَهُ.

٢- استَذَكَرَ الرَّجُلُ: رَبط في إصْبَعِهِ خَيْطًا يَسْتِذْكَرُ بِهِ حَاجَتَهُ، وَيَسْمَى خَيْطُ الرِّيمَةِ. وفعله: ارْتَمَ.

٣- استَذَكَرَ الشيء: دَرَسَهُ لِلذَّكَرِ. والاستِذْكَارُ: الدَّرَاسَةُ لِلْحِفْظِ. (معجم الأخطاء الشائعة: ٩٥)

مُحَمَّدُ إِسْمَاعِيلُ إِبْرَاهِيمَ: نَحْوُ مُجْمَعِ اللُّغَةِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي مَعْنَى التَّذَكُّرَةِ:

مَا اسْتِذْكَرْتُمُ بِهِ الْحَاجَةَ وَمَا يَدْعُو إِلَى الذَّكَرِ وَالْمَعْرِةِ. [وفي معنى «ذَكَرَ» أضاف:]

وَذَكَرَ الشَّيْءَ: عَابَهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿هَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ إِلَهُكُمْ﴾ الْأَنْبِيَاءُ: ٣٦. (٢٠١)

المُصْطَفَوِيُّ: التَّحْقِيقُ أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ

المادة: هو التذكّر في قبال الغفلة والتسبان، وهذا المعنى أعم من التذكّر بالقلب أو باللسان.

فالتذكّر باللسان، كما في: ﴿وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ بَلِّغُوا فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ أَنَّهُ الْإِسْرَاءُ: ٤٦﴾. [ثم ذكر آيات أخرى]

والتذكّر بالقلب كما في: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ البقرة: ١٥٢. [ثم ذكر آيات أخرى]

الذكرى: مصدر ذكرته، وليس باسم مصدر: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ﴾ الأنعام: ٩٠. [ثم ذكر آيات أخرى]

الذكر: مصدر أيضاً: ﴿وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ المائدة: ٩١. [ثم ذكر آيات أخرى]

وقد يطلق «الذكر» على ما يذكر به بالإنسان، فكأنه وجود خارجي عن الذكر ومظهر له، كما في زيد عدل: ﴿وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ القلم: ٥٢. [ثم ذكر آيات أخرى]

التذكير: قلنا مراراً إن «التفصيل» يدل على جهة الوقوع، ولحاظ نسبة الفعل إلى المفعول به: ﴿إِنْ كَانَ كَثِيرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَكَذَلِكَ يَرْبِي بَنَاتِ اللَّهِ﴾ يونس: ٧١. [ثم ذكر آيات أخرى]

التذكرة: هذه الصيغة في التفصيل تخفيفاً، وهي مسموعة، وفي مهموز اللام والتاقص كثيرة. ولما كانت صيغة تفعلة مخففة، فعدل صيغة تفعيل على شدة وزيادة في جهة الوقوع والتسبة إلى المفعول، بخلاف التفعلة: ﴿إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى﴾ طه: ٣. [ثم ذكر آيات أخرى]

التذكّر: هو «التفصيل» ويدل على مطاوعة التفصيل، فيقال: ذكرته فتذكر ﴿وَسَبِّحْ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عَلَيْنَا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ الأنعام: ٨٠. [ثم ذكر آيات أخرى]

والإذكّر والإذكّر: على تفاعل وتفعّل، والأصل التذاكر والتذكّر، وكذلك الإذكّار فليت التاء ذالاً، ويموز أن يقال: الإذكّرو والإذكّر، والإذكّاكّر والإذكّرو، والتشديد يدل على حدة وشدة زائدة: ﴿وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولَئِكَ الْآلِفُ﴾ البقرة: ٢٦٩. [ثم ذكر آيات أخرى]

فاستعمال هذه الصيغ في موارد تحتاج إلى تذكّر زائد وتفكّر وتوجّه شديد، والمذكر من الإذكّار وهو الافتمال.

وأما مفهوم التذكّر في قبال الأنتى: فالظاهر أن هذه الكلمة مأخوذة من التذكّر بمناسبة كون التذكّر مظهر التذكّر، وما به يذكر الوالد، وهو الخلف عنه الوارث والثائب والمتصدّي لأمره، ولا يبعد أن تكون في الأصل صفة كالحسن واليّنس، ثم صارت بكثرة الاستعمال اسمًا له، ويدل عليه استعماله في مقابل كلمة الأنتى، وهي كما سبق في مادتها مؤنثة كالفضلى صفة: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾ آل عمران: ٣٦. [ثم ذكر آيات أخرى]

وأما جمع الذكر وتنتيه: ﴿قُلِ الذَّكَرَيْنِ حَرَمٌ أَمِ الْأُنْثَيْنِ﴾ الأنعام: ١٤٣، ﴿وَإِلَّا لَصَدَّتْ لَدُورُنَا﴾ الأنعام: ١٣٩، ﴿وَأَنَّا نَحْنُ الذَّكَرَانِ﴾ الشعراء: ١٦٥، ﴿أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا﴾ التّورى: ٥٠، ﴿يَهْبِئُ

النصوص التفسيرية ذكر

١- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.

الأحزاب: ٢١

ابن عباس: باللسان والقلب. (٣٥٢)

الطبري: يقول: وأكثر ذكر الله في الخوف
والشدة والرخاء. (٢٧٨: ١٠)

الماوردي: يحتمل وجهين:

أحدهما: أي استكثر من العمل بطاعته تذكراً
لأمره.

الثاني: أي استكثر من ذكر الله خوفاً من عقابه،
ورجاءً لتوابه. (٣٨٨: ٤)

الطوسي: معناه: يذكره تعالى بجميع صفاته،
ويدعوه بها، فيستحق بذلك الثواب من جهته.

(٣٢٨: ٨)

الواحدي: أي ذكر كثيراً؛ وذلك أن ذاكراً الله
متبع لأمره، بخلاف الغافل عن ذكره. (٤٦٤: ٣)

مثله الطبرسي (٣٤٩: ٤)، وابن الجوزي (٦):
(٣٦٨).

ابن عطية: من خير الأعمال، فنبه عليه.

(٣٧٧: ٤)

القرطبي: خوفاً من عقابه، ورجاءً لتوابه.

(١٥٦: ١٤)

أبو السعود: أي وقرن بالرجاء ذكر الله،
﴿كثيراً﴾ أي ذكر كثيراً أو زماناً كثيراً، فلأن المناصرة

لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ۚ أَوْ
يَزَوِّجُهُمُ ۖ الشورى: ٤٩، ٥٠، أي أو يهب لمن يشاء
مزوجاً من الذكور والإناث جميعاً.

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدْكِرٍ﴾
القمر: ١٧، أي يسرناه في القراءة وفهم معانيه
لأذكارتهم وتوجيههم إلى الحقائق، فهل من مدكر.

وقلنا: إن المدكر من «الافتعال» وهو يدل على
طوع واختيار، أي التذكر بإرادة وقصد وحالة
اختيار. ولما كان التيسير يوجب اقتضاء المورد
وتيسره للذكر، فعقبه بصيغة الافتعال، وهذا بخلاف
الأذكر والأذكر الدالة على القبول الواقعة بعد
تفعل ومفاعلة، أو في معناها، كما قلنا، فظهر لطف
التعبير بهذه الصيغ المختلفة في موارد.

وأما قولنا: إن الذكر في مقابل الغفلة والتسيان،
فيدل عليه ﴿وَلَا تَطِيعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا﴾
الكهف: ٢٨. [ثم ذكر آيات أخرى]

وأما قولهم: المذكر والمذكر فيمن تلد ذكرًا
وأشباهاها، فمن الاشتقاق الانتزاعي.

ولا يخفى أن الذكر هو وسيلة الارتباط،
وعلامته الغفلة عما سواه ونسيانه، فمن اشتغل بقلبه
ولسانه بذكر الله تعالى، فهو معرض عن الاشتغال
بغيره، وغافل عن هويته وعما تشتهي نفسه:
﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً
وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ الأحزاب: ٣٥. [ثم ذكر آيات أخرى]
(٣١٨: ٣)

على ذكره تعالى تؤذي إلى ملازمة الطاعة، وبها يتحقق الاتساع برسول الله ﷺ (٢١٧: ٥)

البرُّ سَوِيٌّ: لأنَّ في الذكر، وهو كلمة «لا إله إلا الله» نفيًا وإثباتًا، وهما قدامان للساترين إلى الله تعالى وجناحان للطائرین بالله، بهما يخرجون من ظلمات الوجود المجازي إلى نور الوجود الحقيقي.

(١٥٨: ٧)

الآلوسي: [نحو أبي السُّود وأضاف:]

وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ صَرَّحَ بِبَعْضِ الْأَجَلَةِ كَالْتَوَيِّ أَنْ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى - الْمُعْتَبَرُ شَرْعًا - مَا يَكُونُ فِي ضَمْنِ جُمْلَةٍ مَفِيدَةٍ: كَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لَهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَمَا يَكُونُ بِمَعْرِفَةٍ لَا يَحْتَاجُ شَرْعًا ذِكْرًا، نَحْوُ اللَّهِ أَوْ قَادِرُ أَوْ سَمِيعُ أَوْ بَصِيرُ، إِذَا لَمْ يَقْدَرِ هُنَاكَ مَا يَصِيرُ بِهِ اللفظ كَلَامًا، وَالتَّاسِ عَنْ هَذَا غَافِلُونَ؛ وَأَتَمُّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الذِّكْرَ الْمُتَعَبَّدَ بِمَعْنَاهُ لَا يُثَابِتُ صَاحِبَهُ مَا لَمْ يَسْتَحْضِرْ مَعْنَاهُ، فَالْمُتَلَفِّظُ بِنَحْوِ «سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» إِذَا كَانَ غَافِلًا عَنِ الْمَعْنَى غَيْرُ مُلَاحِظٍ لَهُ وَاسْتَحْضَرُ إِيمَانَهُ لَا يُثَابِتُ إِجْمَاعًا، وَالتَّاسِ أَيْضًا عَنْ هَذَا غَافِلُونَ.

(١٦٨: ٢١)

مَغْنِيَّة: كِتَابَةٌ عَنِ إِقَامَةِ الْفَرَائِضِ الْخَمْسِ.

(٢٠٥: ٦)

فَضْلُ اللَّهِ: فَكَانَ مَعَهُ فِي كُلِّ أَحْوَالِهِ، حَتَّى لَمْ يَغْفَلْ عَنْهُ فِي أَيَّةِ لَحْظَةٍ، فِي كُلِّ مَوَاقِعِ الْمُرَاقَبَةِ وَالْحَاسِبَةِ وَالْمُجَاهِدَةِ وَالْمَعَانَةِ.

(٢٨٥: ١٨)

٢ حَوْذَكَرَ اسْمُ رَبِّهِ فَصَلَّى.. الأعلى: ١٥

الَّتِي ﷻ «هِيَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْمَحَافِظَةُ عَلَيْهَا حِينَ يُنَادِي بِهَا، وَالِاهْتِمَامُ بِمَوَاقِيتِهَا».

(التَّلْمِيحُ: ١٠: ١٨٥)

ابن مسعود: رَحِمَ اللَّهُ أَمْرًا تَصَدَّقَ ثُمَّ صَلَّى.

(البَقْوِيُّ: ٥: ٢٤٢)

ابن عباس: بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَغَيْرِهَا. (٥٠٨)

وَحَدَّثَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. (الطَّبْرِيُّ: ١٢: ٥٤٧)

بِالْخَوْفِ فَعْبِدْهُ وَصَلَّى لَهُ. (الوَاحِدِيُّ: ٤: ٤٧١)

ذَكَرَ مَعَادَهُ وَمَوْقِفَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ فَصَلَّى لَهُ.

(الزَّمَخْشَرِيُّ: ٤: ٢٤٥)

أَيَّ كَبِيرٍ فِي خُرُوجِهِ إِلَى الْعِيدِ، وَصَلَّى صَلَاةَ الْعِيدِ.

(الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: ٣١: ١٤٨)

ابن عمر: أَفْلَحَ مَنْ تَصَدَّقَ قَبْلَ مَرُورِهِ إِلَى الْعِيدِ، وَصَلَّى مَعَ الْإِمَامِ.

مِثْلُهُ أَبُو الْعَالِيَةِ، وَعَبْدُكَرَّةُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالْكَلْبِيُّ. (الوَاحِدِيُّ: ٤: ٤٧١)

الصَّحَّاحُ: وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فِي طَرِيقِ الْمَصَلَّى فَصَلَّى صَلَاةَ الْعِيدِ. (الزَّمَخْشَرِيُّ: ٤: ٢٤٥)

الْإِمَامُ الصَّادِقُ ﷺ: [فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ قَالَ:]

مَنْ أَخْرَجَ الْفِطْرَةَ. [قِيلَ لَهُ: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ قَالَ:]

خَرَجَ إِلَى الْجَبَانَةِ فَصَلَّى. (الكَاشَانِيُّ: ٥: ٣١٧)

مُقَاتِلٌ: وَذَكَرَ رَبَّهُ بِالتَّوْحِيدِ فِي الصَّلَاةِ فَصَلَّى لَهُ.

(الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: ٣١: ١٤٨)

الخامس: أن يذكر اسم ربه بلسانه عند إحرامه بصلاته. لأنها لا تنعقد إلا بذكره.

السادس: أن يفتح كل سورة بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (٦: ٢٥٥)

القشيري: ذكر اسم ربه في صلاته. ويقال: ذكره بالوحدانية وصلى له. (٦: ٢٨٧)

الواحدى: [نقل رواية النبي وقال:]

وجاعة من المفسرين يحملون الآيتين على زكاة الفطر وصلاة العيد (٤: ٤٧١)

البقوي: خرج إلى العيد فصلى صلاته. [إلى أن قال:]

قال بعضهم: لأدري ما وجه هذا التأويل؟ لأن هذه السورة مكّية. ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة فطر.

قلت: يجوز أن يكون التزول سابقاً على الحكم، كما قال: ﴿وَأَنْتَ جَلُّ هَذَا الْبَلَدِ الْبَلَدِ﴾: ٢. فالسورة مكّية. وظهر أثر الحيل يوم الفتح، حتى قال عليه الصلاة والسلام: «أحللت لي ساعة من نهار». وكذلك نزل بمكة: ﴿سَيَهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾ القمر: ٤٥.

﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ الأعلى: ١٥، و ذكر ربه فصلى. قيل: الذكر: تكبيرات العيد، والصلاة:

صلاة العيد. وقيل: الصلاة هاهنا: الدعاء. (٥: ٢٤٢)

الزمخشري: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ الأعلى: ١٤، عن علي رضي الله عنه أنه التصديق بصدقة الفطر، وقال: لأبالي أن لأجد في كتابي غيرها، لقوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ أي أعطى زكاة الفطر، فتوجه إلى

الإمام الرضا عليه السلام في حديث أنه قال لرجل: ما معنى قوله تعالى: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾.

قال: كلما ذكر اسم ربه قام فصلى. قال: لقد كلف الله هذا شططاً، قال: فكيف هو؟ قال: كلما ذكر اسم ربه

فصلى على محمد وآله عليه السلام. (الكاشاني: ٥: ٣١٨)

الطبري: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ فقال بعضهم: معنى ذلك: وحده الله.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وذكر الله ودعاه ورغب إليه.

والصواب من القول في ذلك: أن يقال: وذكر الله فوحده، ودعاه ورغب إليه، لأن كل ذلك من ذكر الله، ولم يخص الله تعالى من ذكره نوعاً دون نوع.

(١٢: ٥٤٧)

القشيري: صلاة الفطر والأضحى. (٢: ٤١٧)

الثعلبي: أي وذكر ربه، وقيل: وذكر تسمية ربه، وقيل: هو تكبير العيد، فصلى صلاة العيد، وقيل: الصلوات الخمس... وقيل: الصلاة هاهنا: الدعاء.

(١٠: ١٨٥)

الماوردي: فيه ستة أوجه: أحدها: [قول ابن عباس]

الثاني: أن يدعو ويرغب إليه. الثالث: أن يستغفره ويتوب إليه.

الرابع: أن يذكره بقلبه عند صلاته، فيخاف عقابه ويرجو ثوابه، ليكون استيفاء لها وخشوعه فيها بحسب خوفه ورجائه.

وقد بيّناه في كل موضع يعترى فيه، وحققنا أن الصلاة أصل متفق عليه في وجوب التّبة، والوضوء فرع مختلف فيه، فكيف يقاس المتفق عليه على المختلف فيه، ويحمل الأصل على الفرع.

المسألة الثانية: قوله تعالى: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ إذا قلنا: إنه الذكر الثاني باللسان المخبر عن ذكر القلب، المخبر عنه بأنه مشروع في الصلاة مفتتح به في أولها، باتفاق من الأئمة. لكنهم اختلفوا في تعيينه، فمنهم من قال: إنه كل ذكر حتى لو قال: «سبحان الله» بدل التكبير أجزاء، بل لو قال بدل الله أكبر: «بزرگ خدای» لأجزأه، منهم أبو حنيفة.

وقال أبو يوسف: يُجزئه الله الكبير، والله أكبر، والله الأكبر.

وقال الشافعي: يُجزئه الله أكبر والله الأكبر.

وقال مالك: لا يجزئه إلا قوله: الله أكبر.

فأما تعلق أبي حنيفة في الذكر بالعجميّة بقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقَوْمَ الصَّخْفُ الْأُولَى﴾ صحفوا إبراهيم وموسى في الأعلى: ١٨، ١٩. فبأني ذكر وجه التقصّي عنه في الآية التي بعد هذه، إن شاء الله تعالى.

(٤: ١٩٢٠)

ابن عطية: هو ذكر الله في طريق المصلّي إلى أن يخرج الإمام، والصلاة هي صلاة العيد، وقد روي هذا التفسير عن النبي ﷺ (٥: ٤٧٠)

الطهرسي: قيل: ذكر الله بقلبه عند صلاته، فربّما توابه وخاف عقابه، فإن الخشوع في الصلاة بحسب الخوف والرجاء.

المصلّي فصلّى صلاة العيد، ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ﴾ فكبر تكبيرة الافتتاح.

وبه يُحتج على وجوب تكبيرة الافتتاح، وعلى أنها ليست من الصلاة، لأن الصلاة مطوّفة عليها، وعلى أن الافتتاح جائز بكل اسم من أسماء عز وجل.

(٤: ٢٤٤)

نحوه التسفي

ابن العربي: فيها مسألتان:

المسألة الأولى: قد بيّنا أن الذكر حقيقة إنما هو في القلب، لأنه محلّ التّسان الذي هو حذّة، والضّدان إنما يتضادّان في محلّ الواجب، فأوجب الله هذه الآية التّبة في الصلاة خصوصاً، وإن كان قد اقتضاها عموماً قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَقُولُوا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ البيّنة: ٥، وقوله ﷻ: ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ﴾.

والصلاة أمّ الأعمال، ورأس العبادات، ومحلّ التّبة في الصلاة مع تكبيرة الإحرام، فإن الأفضل في كل نيّة بفعل أن تكون مع الفعل لاقبله، وإما رخص في تقديم نيّة الصوم لأجل تعدّد اقتران التّبة فيه بأول الفعل عند الفجر، لوجوده والتّاس في غفلة، وبقيت سائر العبادات على الأصل.

و توهم بعض القاصرين عن معرفة الحق أن تقديم التّبة على الصلاة جائز، بناء على ما قال علماؤنا من تجويز تقديم التّبة على الوضوء، في الذي يمشي إلى التهر في الفسل، فإذا وصل واغتسل نسي أن يُجزئه، قال: فكذلك الصلاة. وهذا القائل ممن دخل في قوله تعالى: ﴿أَقَمْنَ يَنْشَبِي مُكَيِّبًا عَلَىٰ وَجْهِهِ الْمَلِكُ﴾ ٢٢.

التي ﷺ.

وهذا التفسير فيه إشكال من وجهين:

الأول: أن عادة الله تعالى في القرآن تقديم ذكر

الصلاة على ذكر الزكاة، لا تقديم الزكاة على الصلاة.

والثاني: قال الصلبي: هذه السورة مكية بالإجماع.

ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة فطر.

أجاب الواحدي عنه بأنه لا يمتنع أن يقال: لما

كان في معلوم الله تعالى أن ذلك سيكون، أنى على من

فعل ذلك.

وثالثها: قال مقاتل: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ أي

تصدق من ماله، وذكر ربه بالتوحيد في الصلاة فصلّى

له. والفرق بين هذا الوجه وما قبله: أن هذا يتناول

الزكاة والصلاة المفروضتين، والوجه الأول ليس

كذلك.

ورابعها: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ ليس المراد منه

زكاة المال، بل زكاة الأعمال، أي من تطهر في أعماله

من الزمّاء والتقصير، لأن اللفظ المعتاد أن يقال في

المال: زكّى ولا يقال: تزكّى، قال تعالى: ﴿وَمَنْ

تَزَكَّى فَأَنَّا نَبْزِئُكَ لِنَفْسِهِ﴾ فاطر: ١٨.

وخامسها: [القول الخامس لابن عباس]

وسادسها: المعنى: وذكر اسم ربه في صلاته.

ولا تكون صلاته كصلاة المنافقين: حيث يراؤون

الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً.

المسألة الثانية: الفقهاء احتجوا بهذه الآية على

وجوب تكبيرة الافتتاح، واحتج أبو حنيفة رحمه الله

بها على أن تكبيرة الافتتاح ليست من الصلاة، قال:

قيل: ذكر اسم ربه بلسانه عند دخوله في الصلاة،

فصلّى بذلك الاسم، أي قال: الله أكبر، لأن الصلاة

لا تعتقد إلا به.

وقيل: هو أن يفتتح بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

ويصلّي الصلوات الخمس المكتوبة. (٥: ٤٧٦)

الفخر الرازي: ففيه مسائل:

المسألة الأولى: ذكر المفسرون فيه وجوهاً:

أحدها: قال ابن عباس: ذكر معاده وموقفه بين

يدي ربه فصلّى له.

وأقول: هذا التفسير متعين، وذلك لأن مراتب

أعمال المكلف ثلاثة: فأولها: إزالة العقائد الفاسدة عن

القلب. وثانيها: استحضار معرفة الله تعالى بذاته

وصفاته وأسمائه. وثالثها: الاشتغال بمجده.

فالمرتبة الأولى: هي المراد بالتزكية في قوله: ﴿قَدْ

أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ الأعلى: ١٤.

وثانيها: هي المراد بقوله: ﴿وَذَكَرْ اسْمَ رَبِّهِ﴾ فإن

الذكر بالقلب ليس إلا المعرفة.

وثالثها: الخدمة وهي المراد بقوله: ﴿فَصَلَّى﴾

فإن الصلاة عبارة عن التواضع والخشوع. فمن استنار

قلبه بمعرفة جلال الله تعالى وكبريائه، لا بد وأن يظهر

في جوارحه وأعضائه أثر الخضوع والخشوع.

وثانيها: قال قوم من المفسرين، قوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ

مَنْ تَزَكَّى﴾ يعني من تصدق قبل مروره إلى العيد،

﴿وَذَكَرْ اسْمَ رَبِّهِ﴾ فصلّى، يعني ثم صلى صلاة العيد

بعد ذلك مع الإمام. وهذا قول عكرمة وأبي العالية

وابن سيرين وابن عمر، وروي ذلك مرفوعاً إلى

﴿فَصَلِّ﴾، قوله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ طه:

١٤، ويجوز أن يراد بالذكر: تكبيرة التحريم. وقيل:

﴿تَزَكَّى﴾: تصدق للفطر، ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ﴾: كثره

يوم العيد، فصلّى صلاته. (٢: ٥٥٤)

نحوه أبو السُّود. (٦: ٤١٦)

أبو حيان: أي وحده، لم يقرنه بشيء من الأنداد،

﴿فَصَلِّ﴾ أي أتمى الصلاة المفروضة، وما أمكنه من

التوافل. والمعنى: أنه لما تذكر آمن بالله.

ثم أخبر عنه تعالى أنه أفلح من أتى بهاتين

المبادتين: الصلاة والزكاة، واحتج بقوله: ﴿وَذَكَرَ

اسْمَ رَبِّهِ﴾ على وجوب تكبيرة الافتتاح، وعلى أنه

جائز بكل اسم من أسمائه تعالى، وأنها ليست من

الصلاة، لأن الصلاة معطوفة على الذكر الذي هو

تكبيرة الافتتاح، وهو احتجاج ضعيف. (٨: ٤٦٠)

الشَّريفي: بقلبه ولسانه مكبراً ﴿فَصَلِّ﴾ أي

الصلوات الخمس. [ثم أدام بنقل الأقوال] (٤: ٥٢٣)

البروسوي: [نحو البيضاوي وأضاف]

لكن لا يختص الذكر عند الحنفية بأن يقول: الله

أكبر، لمعوم الذكر، ودل العطف بإفقاء التثنية على

عدم دخول التكبير في الأركان، لأن العطف يقتضي

المغايرة بين المعطوفين. [ثم نقل كلام الفخر الرازي

وأضاف]

قال بعضهم: خلق الله وجهاً يصلح للسجدة،

وعيناً تصلح للعبارة، وبدناً يصلح للخدمة، وقلباً

يصلح للمعرفة، وسراً يصلح للمحبة، فاذا ذكرنا نعمة

الله عليكم حيث زين السنتكم بالشهادة، وقلوبكم

لأن الصلاة معطوفة عليها، والعطف يستدعي المغايرة.

واحتج أيضاً بهذه الآية على أن الافتتاح جائز

بكل اسم من أسمائه.

وأجاب أصحابنا بأن تقدير الآية: وصلى فذكر

اسم ربه، ولا فرق بين أن تقول: أكرمتني فزرتني، وبين

أن تقول: زرتني فأكرمتني، ولأبي حنيفة أن يقول: ترك

العمل بفاء التثقيب لا يجوز من غير دليل.

والأولى في الجواب أن يقال: الآية تدل على مدح

كل من ذكر اسم الله فصلّى عقيبهِ، وليس في الآية بيان

أن ذلك الذكر هو تكبيرة الافتتاح. فلعل المراد به أن

من ذكر الله بقلبه وذكّر ثوابه وعقابه، دعاه ذلك إلى

فعل الصلاة، فحينئذ يأتي بالصلاة التي أحد أجزائها

التكبير، وحينئذ يندفع الاستدلال. (٣١: ١٤٨)

نحوه الثيسابوري.

ابن عسري: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ﴾ أي الاسم

الخاص الذي يربّه به بإفاضة كماله، الذي يسأل ربه

بلسان استعداده كالعلم للجاهل، والمهادي للضال،

والفقار للمذنب، وهو في الحقيقة عين ذاته التي غفل

هو عنها بمحاج الأعارو والهشاش، وصفات النفس

وسائر الظلمات، كما قال: ﴿لَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ

أَنفُسُهُمْ﴾ الحشر: ١٩، وذكره تفرقه، وطلب كماله

المخصوص به بالتأييد الرباني والتوفيق الإلهي.

(٢: ٧٩٨)

القرطبي: [ذكر بعض الأقوال وأضاف]

وقيل: هي تكبيرات العيد. (٢٠: ٢٢)

البيضاوي: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ﴾ بقلبه ولسانه

أته لو سلم صحته بتكلف، فلا بد له من نكته ليدعي وقوعه في الكلام المعجز؛ فحيث لم تظهر لم يصح ادعاؤه، وبناء الركبة عليه، والإنصاف أنه مع ما سمعت احتجاج ليس بالقوي.

وقيل: هو خصوص ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ قبل الصلاة، وليس بشيء. وعن علي كرم الله تعالى وجهه: ﴿تَرَكْنِي﴾ أي تصدق صدقة الفطر، ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ﴾ كبر يوم العيد، ﴿فَصَلَّى﴾ صلاة العيد.

وعن جماعة من السلف ما يقتضي ظاهره ذلك، وتُعَبَّ بأن الصلاة مقدمة على الزكاة في القرآن، وأن السورة مكّية ولم يكن حيثن عيد ولا فطر، ورُدَّ بأن ذلك إذا ذكرت باسمها، أما إذا ذكرت بفصل فتعديها غير مطرد، ومنه ﴿فَلَا صَدَقَتِي وَلَا صَلَاتِي﴾ القيامة: ٣٦.

على أنه يجوز أن تكون مخالفة المادة هاهنا، للإرشاد إلى أن هذه الزكاة المقدمة قولاً ينبغي تقديمها فعلاً على الصلاة، ولهذا كانوا يؤخرونها قبل أن يصلوا العيد، كما جاء في الآثار.

وكون السورة مكّية غير مُجْتَمَع عليه، وعلى القول بمكّيتهما أن الذي هو الأصح يكون ذلك مما تأخر حكمه عن نزوله.

وأقول: يجوز أن يقال: ﴿تَرَكْنِي﴾ أي ظهر من الشرك بأن آمن بقلبه ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ﴾ أي قال: لا إله إلا الله، ﴿فَصَلَّى﴾ أي الصلاة المفروضة.

وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ما يؤيده، فيكون ﴿تَرَكْنِي﴾ إشارة إلى

بالمرقة، وأبدانكم بالعبادة: [إلى أن قال:] وفي الآية إشارة إلى تطهير النفس عن المخالفات الشرعية، وتطهير القلب عن المحبة الدنيوية، بل عن ملاحظة الغير والوجه إلى الله تعالى بقدر الاستعداد، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. (٤٠٩: ١٠)

الآلوسي: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ﴾ بلسانه وقلبه لا بلسانه مع غفلة القلب؛ إذ مثل ذلك لا ثواب فيه، فلا ينبغي أن يدخل فيما يترتب عليه الفلاح، والذكر القلبى باستحضار اسمه تعالى في القلب، وإن كان ممدوحاً بلا شبهة، إلا أن إرادته بخصوصه مما ذكر خلاف الظاهر، وحكاة في «مجمع البيان» عن بعض ما روي عن ابن عباس من قوله: أي ذكر معاده وموقفه بين يدي ربه عز وجل، ظاهر فيه وفي إقحام لفظ اسم.

وذهب بعض الحنفية إلى أن المراد بهذا الذكر: تكبيرة الافتتاح، كآته قيل: يكثر للافتتاح ﴿فَصَلَّى﴾ أي الصلوات الخمس، كما أخرجه ابن المنذر وغيره عن ابن عباس، وروي ذلك في حديث مرفوع.

وقيل: الصلاة المفروضة، وما أمكن من التوافل، واحتج بذلك على وجوب التكبيرة حيث نطه به الفلاح، ووقع بين واجبين، بل فرضين: التركي من الشرك والصلاة، مع أن الاحتياط في العبادات واجب، فلا يضر الاحتمال، وعلى أن الافتتاح جائز بكل اسم من أسمائه عز وجل، وهو ظاهر، وعلى أن التكبيرة شرط لاركن للمطف بالفاء، وعطف الكل على الجزء كعطف العام على الخاص، وإن جاز لا يكون بها، مع

آخره. و كان الظاهر قد أفلح من تذكر، إلا أنه وضع ﴿مَنْ تَزَكَّى﴾ إلى آخره موضع من تذكر إشارة إلى بيان المذكر بسماته. (١٠٩: ٣٠)

القاسمي: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ أي تذكر جلال ربه وعظمته، فخشع واشفق وقام بماله وعليه. كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ الأنفال: ٢.

و جُوزَ أَنْ يُحْمَلَ ﴿تَزَكَّى﴾ عَلَى إِيثَاءِ الزَّكَاةِ، وَ ﴿صَلَّى﴾ عَلَى إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، كَأَيَّةٍ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ طه: ١٤، لما عهد في كلامه تعالى من الجمع بينهما في عدة آيات، لأتھما مبدأ كل خير وعنوان السعادة.

لكن قيل عليه: بأن العهد في التزجيل الكريم تقديم الصلاة. وأجيب بأنه لا خير في مخالفة العادة، مع أن الجاري تقديمها إذا ذكرت باسمها، أمّا إذا ذكرت بفعل مأخوذ منها، فلا قوله: ﴿فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى﴾ القيمة: ٣١. والأول أظهر، لأنه اشتمل وأعم، وهو أكثر فائدة. (١٧: ٦١٣٥)

المراعي: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ أي وأحضر في قلبه صفات ربه من الجلال والكمال، فخشع لجلالته وقهره، فإن المرء متى تذكر ربه العظيم وجل قلبه، وخاف من سطوته، واستألت نفسه خشية منه ورهبة لجلاله، كما قال في آية أخرى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ الأنفال: ٢.

سيد قطب: والتزكي: التطهر من كل رجز

التصديق بالجنان، ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ﴾ إلى التلطف باللسان، و ﴿صَلَّى﴾ إلى العمل بالأركان، لما أن الصلاة عماد الدين، وأفضل الأعمال البدنية، ونهاية عن الفحشاء والمنكر، فلا بدع أن تذكر، فيراد جمع الأعمال البدنية والعبادات القلبية.

وقد يقال: اقتصر على ذكر الصلاة، لأن الفرائض والواجبات البدنية لم تكن تامة يوم نزول السورة، وكانت الصلاة أهم ما نزل إن كان نزل غيرها.

وقد روى عطاء عن ابن عباس، ويزيد التحوي عن عكرمة، والحسن بن أبي الحسن: أن أول ما نزل من القرآن بمكة: ﴿إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ ثم، ثم المزل، ثم المدثر، ثم نثت، ثم إذا الشمس كورت، ثم سبح اسم ربك، ثم إن من رادف^(١) لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان ذكر الله تعالى المطلوب هو مجموع المجلتين، فلا بد أن يراد من ذكره تعالى في الآية.

وإذا اعتبر الإتيان باسمه عز وجل في الجملة الثانية على الوجه الذي أتى به، ذكره تعالى، كان أمر الإرادة أقرب. وهذا الوجه لا يخلو عن حسن.

وكلمة (قد) لما أنه عند الإخبار بسوء حال المتجنب عن الذكر في الآخرة، يتوقع السامع الإخبار بحسن حال المذكر فيها. ولا يبعد أن تكون الجملة مستأنفة استئنافاً، جواباً لسؤال نشأ عن بيان حال المتجنب، والسكوت عن حال المذكر الذي يخشى، فكانه قيل: ما حال من تذكر؟ فقيل: ﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾ إلى

وامتنال يأتي بعده ما يشرع من الأعمال، قال تعالى:
﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَكْبُرُ كُلُّهَا عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ العنكبوت: ٤٥. (٣٠: ٢٥٥)

مُعْنِيَّة: المراد بالذكر هنا: ما يقرب من الخير.
وَيُقَدَّعُ عَنْ الشَّرِّ: أمَّا حركة اللسان من حيث هي
فليست غاية في نفسها. ولا شيء من أمر الله ونهيه إلا
وهو وسيلة لفعل الخير والبعد عن الشرِّ، وكفى دليلاً
على هذه الحقيقة قول الرسول الأعظم ﷺ: «إِذَا
بُعِثْتُ لَأَتَمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»، وقوله تعالى: ﴿وَمَا
أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ الأنبياء: ١٠٧. أمَّا
الصَّلَاةُ فالمراد بها الصَّلوات الخمس، لأنها عمود
الدين. (٧: ٥٥٣)

الطَّبَاطِبَاتِي: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالذِّكْرِ: الذِّكْرُ
اللفظي، وبالصَّلَاةِ: التَّوَجُّهُ الْخَاصُّ الْمَشْرُوعُ فِي
الْإِسْلَامِ.

والآيتان بحسب ظاهر مدلولهما على العموم،
لكن ورد في المأثور عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) أنَّهما
نزلتا في زكاة الفطر وصلاة العيد، وكذا من طرق أهل
السنَّة. (٢٠: ٢٦٩)

عبد الكريم الخطيب: إشارة إلى أَنَّ الصَّلَاةَ
مرئية على ذكر الله، فمن لم يذكر الله سبحانه،
و يستحضر جلاله وعظمته فيما يذكر من أسمائه
وصفاته، لا يفتح قلبه لله، ولا يصلِّي له.

وفي ذكر الصَّلَاةِ على أنَّها الأثر المترتب على ذكر
الله إشارة إلى أَنَّ الصَّلَاةَ، بما فيها من ولاء وخشوع
وركوع وسجود، هي أكمل الوسائل، وأعظم

ودنس، والله سبحانه يُرَفِّرُ أَنَّ هَذَا الَّذِي تَطْهَرُ وَذَكَرَ
اسْمَ رَبِّهِ، فاستحضر في قلبه جلاله ﴿فَصَلِّ﴾ إمَّا بمعنى
خشع وقنت، وإمَّا بمعنى الصَّلَاةِ الاصطلاحية،
فكلَّهما يمكن أن ينشأ من التذكُّر واستحضار جلال
الله في القلب، والشعور بمهابته في الضمير. (٦: ٣٨٩٣)
ابن عاشور: وفعل ﴿ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ﴾ يجوز أن
يكون من الذِّكْر اللِّسَانِي الَّذِي هُوَ بِكسر الدَّالِ،
فيكون كلمة ﴿اسْمَ رَبِّهِ﴾ مراداً بها ذكر أسماء الله
بالتعظيم، مثل قول: لا إله إلا الله، وقول: الله أكبر،
وسبحان الله، ونحو ذلك.

ويجوز أن يكون من الذِّكْر بضم الدَّالِ، وهو
حضور الشيء في النفس الذَّاكِرَة والمفكِّرة، فتكون
كلمة ﴿اسْمَ رَبِّهِ﴾ مُتَّحِمَةً، لتدل على شأن الله وصفاته
عظمته، فإن أسماء الله أوصاف كمال.

وتفريع ﴿فَصَلِّ﴾ على ﴿ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ﴾ على
كلِّ الوجهين، لأنَّ الذِّكْرَ بمعنييه يبعث الذَّاكِرَ على
تعظيم الله تعالى والتَّوَجُّبِ إِلَيْهِ بِالصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ
خُضُوعٌ وَتَسَاءُلٌ.

وقد رُتِبَتْ هذه الخصال الثلاث على الآية على
ترتيب تولدها. فأصلها: إزالة الغبابة التَّفَسِّيَّةِ مِنْ
عَقَائِدِ بَاطِلَةٍ، وحدث النفس بالمضمرات الفاسدة،
وهو المشار إليه بقوله: ﴿كَذَّبْتُمْ﴾، ثُمَّ استحضار
معرفة الله بصفات كماله وحكمته ليخافه ويرجوه،
وهو المشار بقوله: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ﴾، ثُمَّ الإقبال على
طاعته وعبادته، وهو المشار إليه بقوله: ﴿فَصَلِّ﴾،
والصَّلَاةُ تنشير إلى العبادة، وهي في ذاتها طاعة

أما ما ذكره البعض، من أن ذكر الله هو قول: «الله أكبر»، أو «بسم الله الرحمن الرحيم» في بداية الصلاة، فإنما هو بيان لأحد مصاديق الذكر ليس إلا.

(٢٠: ١٢٩)

فضل الله: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ في ما تقتله الصلاة من معنى القرب من الله في الطاعة لأوامره ونواهيه، والتجسيد العملي للعبودية، حتى لا يشغله عن الله مال أو شهوة أو طمع، في أي شيء من حطام الحياة الدنيا، إذا كان منافياً لرضاء سبحانه وتعالى. وهذا هو خطّ الفلاح الذي يلتقي بالمصير الأخرويّ السعيد في رضوان الله، وفي نعم جنته الذي أعدّه الله للذين يعيشون الحضور القلبيّ الموصول به تعالى، الذي يتحوّل إلى ذكر في القلب، وعلى اللسان، وفي العمل؛ حيث يعيش الإنسان المؤمن صلاة الفكر والروح والجسد.

(٢٤: ٢١٣)

ذِكْرُهُ - تَذْكِرُهُ - يَذْكُرُونَ

١- كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ * فَمَنْ شَاءَ ذَكِّرْهُ * وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ... المذتر: ٥٤-٥٦

ابن عباس: ﴿تَذْكِرَةٌ﴾: عِظَةٌ من الله، ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكِّرْهُ﴾: فمن شاء الله أن يتخطب بالقرآن المصطف، ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ﴾: ما يتخلّون.

(٤٩: ٤٩٣)

(١٩: ٨٩)

نحوه القرطبيّ: قَتَادَةُ: القرآن تبصرة وموعظة لمن عمل به واتخذ بها فيه.

(الطوسي: ١٠: ١٨٨)

الطبري: يعني جلّ تناوّه بقوله: ﴿كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ﴾

القربات التي يتقرّب بها العبد إلى ربه، ومن هنا كانت رأس العبادات، وملاك الطاعات، وهي شريعة كلّ نبيّ، ودعوة كلّ رسول إلى قوميه، بعد الإيمان بالله؛ فيقول سبحانه عن إسماعيل: ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾ مريم: ٥٥، ويقول سبحانه على لسان عيسى: ﴿وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ مريم: ٣١.

وفي ذكر الله سبحانه وتعالى بالربوبية من بين أسمائه الكريمة كلّها إشارة إلى أن ألّذي يذكر الإنسان اسمه، هو مُرَبِّيه، ومُنشئته، والمنعم عليه بالإيجاد، والمخلّق على هذه الصورة السوية. (١٥: ١٥٣٤)

مكارم الشيرازي: والجدير بالذكر أن الآيات محلّ البعث تتحدث عن التزكية أولاً، ثم ذكر الله، ثم الصلاة.

وقد أشار بعض المفسرين إلى هذه المراتب، بعد أن جندوها بالمراحل العملية الثلاثة للمكلف:

الأولى: إزالة العقائد الفاسدة من القلب.

الثانية: حضور معرفة الله وصفاته وأسمائه في القلب.

الثالثة: الاشتغال بمخدمته، وفي سبيله جلّ وعلا.

ويمكن القول: إن الصلاة فرع لذكر الله، فإذا لم يذكر الإنسان ربه، لم يسطع نور الإيمان في قلبه، وعندها فسوف لن يقوى على الوقوف للصلاة، والصلاة الحقّة هي تلك التي يصابها التوجّه الكامل والحضور التام بين يديه عزّ وجلّ، وهذان التوجّه والحضور إنما يحصلان من ذكره سبحانه وتعالى.

ولا ينسأه و يجعله نصب عينه فعل، فإن نفع ذلك راجع إليه.

والضمير في ﴿إِنَّهُ﴾ و ﴿ذِكْرُهُ﴾ للذكورة في قوله: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ الذِّكْرِ مَعْزُومِينَ﴾ المذتر: ٤٩، وإسما ذكر لآلهما في معنى الذكر أو القرآن. (٤: ١٨٨) نحوه الفخر الرازي (٣٠: ٢١٣)، والتسلي (٤: ٣١٣)، والتيسابوري (٢٩: ١٠١).

ابن عطية: ﴿فَمَنْ شَاءَ﴾ وقته الله تعالى لذلك، ذكر معاده فعل له. ثم أخبر تعالى أن ذكر الإنسان معاده وجريه إلى فلاحه، إنما هو كلف بمشيئة الله تعالى، وليس يكون شيء إلا بها. وقرأ نافع وأهل المدينة وسلام ويعقوب (تذكرون) بالقاء من فوق.

وقرأ أبو جعفر وعاصم وأبو عمرو والأعمش وطلحة وابن كثير وعيسى والأعرج (يذكرون) بالياء من تحت. وروي عن أبي جعفر بالقاء من فوق وشد الذال، كأنه تتذكرون فأدغم. (٥: ٤٠٠) الطبرسي: ﴿إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ﴾، أي إن القرآن تذكير وموعظة، ﴿فَمَنْ شَاءَ ذِكْرُهُ﴾، أي انظر به، لأنه قادر عليه. (٥: ٣٩٢)

ابن الجوزي: ﴿إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ﴾، أي تذكير وموعظة، ﴿فَمَنْ شَاءَ ذِكْرُهُ﴾، الهاء عائدة على القرآن، فالمنى فمن شاء أن يذكر القرآن ويتعظ به ويفهمه، ذكره. (٨: ٤١٤)

أبو حيان: ﴿إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ﴾ فمن شاء ذكره ذكره في ﴿إِنَّهُ﴾ وفي ﴿ذِكْرُهُ﴾. لأن التذكيرة ذكر. [ثم ذكر القراءات نحو ابن عطية]

ليس الأمر كما يقول هؤلاء المشركون في هذا القرآن، من أنه سحر يؤثر، وأنه قول البشر، ولكنه تذكيرة من الله خلقة، ذكرهم به.

وقوله: ﴿فَمَنْ شَاءَ ذِكْرُهُ﴾ يقول تعالى ذكره: فمن شاء من عباد الله الذين ذكرهم الله بهذا القرآن ذكره، فانهض فاستعمل ما فيه من أمر الله ونهيه.

﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ يقول تعالى ذكره: وما يذكرون هذا القرآن فيتعظون به، ويستعملون ما فيه، إلا أن يشاء الله أن يذكره، لأنه لا أحد يقدر على شيء إلا بأن يشاء الله، يقدره عليه، ويعطيه القدرة عليه. (١٢: ٣٢٣)

نحو المرافي: ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾، أي من شاء أن يتعظ بما فيه وهو يتذكر به، فعل، لأنه قادر عليه. ثم قال: ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ من قرأ بالقاء، فعلى الخطاب، ومن قرأ بالياء، فعلى الإخبار عنهم. ومعناه: ليس يتذكرون ولا يتعظون بالقرآن إلا أن يشاء الله، ومعناه: إلا والله شاء له، لأنه طاعة، والله يريد الطاعات من خلقه. (١٠: ١٨٨)

الواحدي: ﴿تَذْكِرَةٌ﴾ تذكير وموعظة، ﴿فَمَنْ شَاءَ ذِكْرُهُ﴾ انظر به.

البيهقي: [نحو الواحدي وأضاف:] ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ﴾ قرأ نافع ويعقوب (تذكرون) بالقاء، والآخرين بالياء. (٥: ١٨١)

الزمخشري: إنه ﴿تَذْكِرَةٌ﴾، يعني تذكيرة بليغة كافية منهم أمرها في الكفاية، ﴿فَمَنْ شَاءَ﴾ أن يذكره

من أعم الأحوال، أي وما يذكرون لمعة من العلل أو في حال من الأحوال إلا بأن يشاء الله، أو حال أن يشاء الله ذكرهم. وهذا تصريح بأن أفعال العبد بمشيئة الله لإرادة نفسه. (٢٤٦: ١٠)

نحوه الألوسي: (١٣٥: ٢٩)
القاسمي: ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ﴾ أي فاعظم وعمل بما فيه من أمر الله ونهيه. (٥٩٨٦: ١٦)

سيد قطب: إنه، هذا القرآن الذي يرضون عن سماعه، وينفرون بالحشر، وهم يرضون في أنفسهم الحسد للحمد، والاستهتار بالآخرة. إنه تذكارة تنبيه وتذكر، فمن شاء فليذكر، ومن لم يشأ فهو وشأنه، وهو مصر، وهو وما يختار من جنة وكرامة، أو من سقر ومهانة. (٣٧٦٣: ٦)

ابن عاشور: جملة ﴿إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ﴾ تعليل للردع عن سؤاله أن تنزل عليهم صفح منشرة، بأن هذا القرآن تذكارة عظيمة، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۚ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُخَلِّسُ عَلَيْهِمْ أَنْ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ العنكبوت: ٥٠، ٥١، فضمير ﴿إِنَّهُ﴾ للقرآن، وهو معلوم من المقام، ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. وتكبير ﴿تَذْكِرَةٌ﴾ للتعظيم.

وقوله: ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ﴾ تفرع على أنه تذكارة، ونظيره قوله تعالى: ﴿إِنْ هَلْوَ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اخْذِلْنِي رُبِّي سَبِيلًا﴾ المزمل: ١٩.

وهذا تعريض بالترغيب في التذكر، أي التذكر

الشريفي: ﴿إِنَّهُ﴾ أي القرآن ﴿تَذْكِرَةٌ﴾، أي عظيمة توجب إيجاباً عظيماً للاتباع، وعدم الانفكاك عنه بوجه، فليس لأحد أن يقول: أنا مفرور لم أجد مذكرة ولا معرفاً، فإن عنده أعظم مذكر وأشرف معرف.

﴿فَمَنْ شَاءَ﴾ أي أن يذكره ﴿تَذْكِرَةٌ﴾ أي انمض به، وجعله نصب عينيه وعلم معناه وتخلق به، فمن فعل ذلك سهل عليه لفظه وبعض معانيه، فإنه كالبحر الفرات فمن شاء اغترف.

﴿وَمَا يَذْكُرُونَ﴾ أي في وقت من الأوقات.

(٤٣٧: ٤)

نحوه أبو السعود.

البروسوي: الضمير في ﴿إِنَّهُ﴾ وفي ﴿تَذْكِرَةٌ﴾ للتذكارة، لأنها بمعنى الذكر أو القرآن، كالموعظة بمعنى الوعظ، والصيحة بمعنى الصوت ﴿تَذْكِرَةٌ﴾ أي تذكارة، فالتنوين للتعظيم، أي تذكارة بليغة كافية. وفي «برهان القرآن» أي تذكير للحق وعدل إليها للفاصلة.

﴿فَمَنْ شَاءَ﴾ أن يذكره ويتخط به قبل الحلول في القبر ﴿تَذْكِرَةٌ﴾ أي جعله نصب عينه وحاز بسببه سعادة الدارين، فإنه ممكن من ذلك.

﴿وَمَا يَذْكُرُونَ﴾ بجمرد مشيئتهم للذكر، كما هو المفهوم من ظاهر قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ﴾، إذ لا تأثير لمشيئة العبد وإرادته في أفعاله. وضمير الجمع إيماناً يعود إلى الكفرة، لأن الكلام فيهم، أو على من نظر إلى عموم المعنى لشموله لكل من المكلفين.

﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ استثناء مفرغ من أعم العلل أو

المعتزلة بالقدرة الحادثة، وهما عبارتان متقاربتان، وأنَّه تعالى المشيئة العظمى التي لايمانها مانع ولا يقصرها قاصر، فإذا لم يتوجَّه تعلُّقها إلى إرادة أحد عباده، لم يحصل له مراد. (٣٠٨: ٢٩٩)

مُطَهِّيةٌ: ثمَّ بيَّن لهم ولغيرهم أنَّ هذا القرآن هو موعظة من الله لمبادءه، وما هو بقول ساحر ولا شاعر، ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكِّرْهُ﴾، أي انتفع بأحكامه ومواعظه. (٤٦٦: ٧)

الطَّبَاطِبَائي: ﴿كَلَّا إِنَّهُ يَذْكُرْهُ﴾ رُزْغُ نَاسٍ لا اقتراحهم نزول كتاب سماوي لكلِّ أمرئ منهم، والمعنى: لا تنزل كتابنا كذلك، إنَّ القرآن تذكرة وموعظة تعظم به، لا تريد به أزيد من ذلك، وأثر ذلك ما أعيده للطبع والعاصي عندنا من الجزاء.

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكِّرْهُ﴾، أي فمن شاء انقط به، فإنما هي دعوة في ظرف الاختيار من غير إكراه.

قوله تعالى: ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ...﴾ دفع لما يمكن أن يتوهموه من قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكِّرْهُ﴾ أنَّ الأمر إليهم، وأنهم مستقلون في إرادتهم وما يترتب عليها من أفعالهم، فإن لم يشاءوا الذكر ولم يذكروا، غلبوه تعالى فيما أرادوا، وأعجزوه فيما شاء من ذكرهم.

والمحصل من الدفع أنَّ حكم القدر جاء في أفعالهم كغيرها من الحوادث، وتذكرهم إن تذكروا، وإن كان فعلاً اختيارياً صادرًا عنهم باختيارهم من غير إكراه، فالمشيئة الالهية متعلِّقة به بما هو اختياري، بمعنى: أنَّ الله

طوع مشيئتهم فإن شئتم فتذكروا.

والضمير الظاهر في: ﴿ذَكِّرْهُ﴾ يجوز أن يعود إلى ما عاد إليه ضمير ﴿إِنَّهُ﴾ وهو القرآن، فيكون على الحذف والإيصال، وأصله: ذكَّر به.

وجوز أن يعود إلى الله تعالى وإن لم يتقدَّم لاسمه ذكر في هذه الآيات، لأنه مستحضر من المقام على نحو قوله: ﴿إِنْ هَلِمْ يَذْكُرْهُ فَمَنْ شَاءَ أَخَذْهُ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ المزمِّل: ١٩.

و ضمير ﴿شَاءَ﴾ يرجع إلى (مَنْ)، أي من أراد أن يتذكر ذكر القرآن، وهو مثل قوله أنفًا: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ﴾ المدثر: ٣٧. وقوله في سورة المزمِّل: ﴿فَمَنْ شَاءَ أَخَذْهُ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ المزمِّل: ١٩.

وهو إنذار للناس بأن التذكر بالقرآن يحصل إذا شاؤوا التذكر به. والمشيئة تستدعي التأمل فيما يختصهم من المواخذة على التصدير، وهم لا عذر لهم في إهمال ذلك، وجملة: ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ معترضة في آخر الكلام، لإفادة تعلُّمهم بهذه الحقيقة، والواو اعتراضية.

والمعنى: أنَّ تذكر من شاؤوا أن يتذكروا، لا يقع إلا مشروطًا بمشيئة الله أن يتذكروا، وقد تكرَّر هذا في القرآن تكرَّرًا ينبِّه على أنَّه حقيقة واقعة، كقوله: ﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ التكوير: ٢٩، وقال هنا: ﴿كَلَّا إِنَّهُ يَذْكُرْهُ﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكِّرْهُ، فعلنا أنَّ للناس مشيئة هي مناط التكاليف الشرعية والجزاء في الدنيا والآخرة، وهي المعبر عنها عند أهل التحقيق من المتكلمين بالكسب، كما حققه الأشعري، وعند

فهي مشيئة مطلقة في داخل الإنسان، مقيدة من خارج
بالمشيئة الإلهية العامة الشاملة. (١٣٠٩: ١٥)
فضل الله: فهذا القرآن أنزله الله، ليكون تذكرة
تكشف الحقيقة، وترشد إلى النهج السليم للوصول
إليها عبر صنع الوجدان الفكري والروحي للإنسان.
﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ﴾.

﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾، لأنَّ للذكرى
أسبابها الداخلية في عسق النفس الإنسانية،
والخارجية في الظروف المحيطة بها؛ وذلك من خلال
القوانين التي أودعها الله في الطبيعة الإنسانية، وما
يتصل بها من أوضاع وأحداث، وهي من الأمور
الخاصة لتقدير الله من جهة هذا السرايط، بين فصل
الإنسان وإرادة الله. (٢٢٩: ٢٣)

وجاء هذا المعنى قوله تعالى:

٢- كَلَّا إِلَٰهَا تَذْكِرَةٌ ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ﴾.

عيس: ١١، ١٢

ذَكَّرُوا

١- سَ الَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِرَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
ذَكَّرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ... آل عمران: ١٣٥
ابن مسعود: ذكروا الله قولاً، بأن قالوا: «اللَّهُمَّ
اغفر لنا ذنوبنا» فإنَّ الله قد سهل على هذه الأمة ما
شدَّد على بني إسرائيل، إذ كانوا إذا أذنب الواحد منهم
أصبح مكتوباً على بابه من كفارة ذنبه: اجتمع أنفك،
اجتمع أذنك ونحو ذلك، فجعل الاستغفار.
مثله عطاء بن أبي رباح. (الماوردي: ١: ٤٢٤)

تعالى يريد بإرادة تكوينية أن يفصل الإنسان الفصل
الفلاحي بإرادته واختياره، فالفصل اختياري يمكن
بالنسبة إلى الإنسان، وهو بعينه متعلق الإرادة الإلهية
ضروري التحقق بالنسبة إليها، ولو لاها لم يتحقق.
(١٠٠: ٢٠)

عبد الكريم الخطيب: قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِلَٰهُ
تَذْكِرَةٌ﴾ الضمير في ﴿إِلَٰهُ﴾ للقرآن الكريم، الذي
أشارت إليه الآية السابقة: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنْ التَّذْكِرَةِ
مُعْرِضِينَ﴾، وإِنَّه ليس عن شأن هذه التذكرة أن تحمل
هؤلاء المشركين حملاً على الخوف من عذاب الآخرة،
وليس القرآن إلا تذكرة للغافلين، وتنبهاً للشاردين.
قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ﴾ أي فمن شاء ذكر
ربه بهذا القرآن، إِنَّه أمر مرده إلى الإنسان نفسه، وإلى
إقباله على ذكر الله، أو إعراضه عنه، ولو كان الأمر
على سبيل القهر والإلزام، لما كان ثمة امتحان وابتلاء
تتكشف به أحوال الناس، وتختلف فيه منازلهم،
ولكانوا جميعاً على منزلة سواء.

قوله تعالى: ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ...﴾،
هو دفع لما قد يقع من مفهوم خاطئ، لقوله تعالى:
﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ﴾ حيث أطلق مشيئة الإنسان،
ومشيئة الإنسان ليست مطلقة، بل هي مقيدة بمشيئة
الله.

ونعم، الإنسان له مشيئة يجدها في كيانه، وفيما
يأخذ أو يدع من أمور، وفيما يقبل أو يرفض من
أعمال، ومع هذا فإنَّ تلك المشيئة مرتبة بمشيئة الله،
مقيدة بها، جارية مع القدر الذي أرادته مشيئة الله.

(٣٤: ٢) نحوه أبو السُّعْد.
 ابن عَقِيَّة: معناه بالخوف من عقابه والحياء منه;
 (٥١٠: ١) إِذْ هُوَ الْمُنْعَمُ الْمَتَوَلَّى.
 نحوه القُرْطُبِيّ.
 (٢١٠: ٤) ابن الجَوْزِيّ: فيه قولان:
 أحدهما: أنّه ذكر اللّسان، وهو الاستغفار. قاله
 ابن مَسْعُود، وعطاء في آخرين.
 والثّاني: أنّه ذكر القلب، ثمّ فيه خمسة أقوال: [ثمّ
 ذكر الأقوال الماضية] (٤٦٣: ١)
 الفَخْر الرَّاكِزِيّ: فيه وجهان:
 أحدهما: أنّ المعنى ذكروا وعيد الله أو عقابه أو
 جلاله الموجب للخشية والحياء منه، فيكون من باب
 حذف المضاف. والذكر هاهنا هو الَّذِي ضَدَّ التَّسْيَانَ،
 وهذا معنى قول [بعض المفسرين المتقدم] وذلك لأنّه
 قال بعد هذه الآية: ﴿فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾. وهذا
 يدلّ على أنّ الاستغفار كالآثر والنتيجة لذلك الذّكر،
 ومعلوم أنّ الذّكر الَّذِي يوجب الاستغفار ليس إلّا
 ذكر عقاب الله، ونبيه وعيده، ونظير هذه الآية قوله:
 ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ
 تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُنْتَبِهُونَ﴾ الأعراف: ٢٠١.
 والقول الثّاني: أنّ المراد بهذا الذّكر ذكر الله بالثناء
 والتّعظيم والإجلال، وذلك لأنّ من أراد أن يسأل الله
 مسألة، فالواجب أن يقدم على تلك المسألة التّناء
 على الله، فهذا ممّا كان المراد الاستغفار من الذّنوب
 قدّموا عليه التّناء على الله تعالى. ثمّ اشتغلوا بالاستغفار
 عن الذّنوب. (١٠: ٩)

ابن عَبَّاس: خافوا الله. (٥٦)
 الضَّحَّاك: ذكروا القرض الأكبر على الله عزّ
 وجلّ. (التَّعْلِيْق: ٣: ١٦٩)
 مُقَاتِل بن حَيَّان: ذكروا الله باللّسان عند
 الذّنوب، فاستغفروا لذنوبهم. (التَّعْلِيْق: ٣: ١٦٩)
 مُقَاتِل: تفكّروا في أنفسهم أنّ الله سائلهم عنه.
 مثله الواقديّ. (التَّعْلِيْق: ٣: ١٦٩)
 أبو سليمان الدّمَشْقِيّ: [ذكر قولين: أحدهما:]
 نهي الله لهم عنه. [الثّاني:] ذكر غفران الله.
 (ابن الجَوْزِيّ: ١: ٤٦٣)
 الطَّبْرِيّ: يعني بذلك: ذكروا وعيد الله على ما أتوا
 من معصيتهم [إياه]. (٣: ٤٣٩)
 الماورديّ: فيه قولان:
 أحدهما: أنّهم ذكروه بقلوبهم فلم ينسوه، ليعينهم
 ذكره على التوبة والاستغفار.
 والثّاني: [قول ابن مَسْعُود] (١: ٤٢٤)
 نحوه ملخصاً التّسقيّ. (١: ١٨٣)
 الطّوسِيّ: في معناه قولان:
 أحدهما: ذكروا وعيد الله، فيكون من الذّكر بعد
 التّسنان. والمدح على أنّهم تعرّضوا للذّكر.
 والآخر: أنّهم ذكروا الله بأن قالوا: الّهم اغفر لنا
 ذنوبنا، فإنّا نأثماً، نادمين عليها مقلّمين عنها. (٢: ٥٩٥)
 نحوه الطَّبْرِيّ. (١: ٥٠٦)
 الزّمخشريّ: تذكّروا عقابه أو وعيده أو نبيه، أو
 حقّه العظيم وجلاله الموجب للخشية والحياء منه.
 (١: ٤٦٤)

وقيل: ﴿ذَكَرُوا﴾ ذاته المقدسة عن جميع القبائح وأحبوا التقرب إليه بالمناسبة له بالتطهير من الذنائب. وعلى كل تقدير ليس المراد بمجرد ذكر اسمه عز اسمه. (٦٠: ٤)

القاسمي: أي تذكروا حقه وعهده، فاستحيوه وخافوه. (٩٧٦: ٤)

رشيد رضا: وذكر الله عند الذنب يكون بتذكر نبيه وعهده أو عقابه، أو تذكر عظمته وجلاله. وهما مرتبتان: مرتبة دنيا، لعامة المؤمنين المتقين المستحقين للجنة، وهي أن يتذكروا عند الذنب التهي والعقوبة فيبادروا إلى التوبة والاستغفار.

ومرتبة عليا، لخواص المؤمنين وهي أن يذكروا إذا فرط منهم ذنب ذلك المقام الإلهي الأعلى المستغنى عن التقص الذي هو مصدر كل كمال، وما يجب من طلب قربه بالمعرفة والتخلّي الذي هو منتهى الآمال. فإذا هم تذكروا انصرف عنهم طائف الشيطان، ووجدوا نفس الرحمن، فرجعوا إليه طالبين مغفرته، راجعين رحمته، ملتزمين سنته، وارين شرعته، عالمين أنه لا يفر الذنوب سواء، وأنه يضل من يدعون عند الحاجة إلا إياه لأن الكل منه وإليه، وهو المتصرف بسنته فيه، والمحاكم بسلطانه عليه. (١٣٥: ٤)

المرآغي: ذكروا وعده الله وعهده، وعظمت وجلاله. (٧٢: ٤)

ابن عاشور: الذكر في قوله: ﴿ذَكَرُوا﴾ ذكر القلب، وهو ذكر ما يجب لله على عبده، وما أوصاه به، وهو الذي يتفرع عنه طلب المغفرة، وأما ذكر اللسان

نحوه الثساوري. (٧٠: ٤)

ابن عري: ﴿ذَكَرُوا﴾ في صدور أفعالهم، برويتها واقعة بقدرة الله، وتبرأوا عنها إليه لرؤيتهم ابتلاءه إياهم بها. (٢٢٠: ١)

البیضاوي: تذكروا وعيده أو حكمه أو حقه العظيم. (١٨٢: ١)

مثله الشربيني: (٢٤٧: ١)، والكاشاني: (٣٥٢: ١)، ونحوه البروسوي: (٩٦: ٢).

أبو حيان: معنى ﴿ذَكَرُوا﴾ [نقل بعض الأقوال وأضاف:]

وقيل: نهي الله، وقيل: غفرانه، وقيل: تعرضوا لذكره بالقلب ليعتصموا على التوبة. وقيل: عظيم عفوه فطمعوا في مغفرته. وقيل: إحسانه فاستحيوا من إساءتهم.

وهذه الأقوال كلها على أن الذكر هو بالقلب. وقيل: هو باللسان، وهو الاستغفار. [ونقل قول ابن مسعود]

وروي عن أبي هريرة: «ما رأيت أكثر استغفاراً من رسول الله ﷺ».

ولا بد مع ذكر اللسان من مواطأة القلب، وإلا فلا اعتبار بهذا الاستغفار. ومن استغفر وهو مصرّ فاستغفاره يحتاج إلى استغفار. (٥٩: ٣)

الألوسي: أي تذكروا حقه العظيم وعهده، أو ذكروا العرض عليه، أو سؤاله عن الذنب يوم القيامة، أو نبيه، أو غفرانه. وقيل: ﴿ذَكَرُوا﴾ جماله فاستحيوا وجلاله فهابوا.

خير آمنه، وكل شاعر في الإسلام يهجو ويمدح من غير حق، ولا يتردد عن قول دينه، فهم داخلون في هذه الآية، وكل بقي منهم يكثر من الزهد ويمسك عن كل ما يُعاب، فهو داخل في الاستثناء. (٢٤٧: ٤)
الفخر الرازي: أن يكون شعرهم في التوحيد والقبول، ودعوة الخلق إلى الحق. (١٧٦: ٢٤)
أبو السعود: الذين يكثر من ذكر الله عز وجل، ويكون أكثر أشعارهم في التوحيد، والنشاء على الله تعالى، والحث على طاعته، والحكمة والموعظة، والزهد في الدنيا والترغيب عن الركون إليها، والزجر عن الاغترار بزخارفها، والافتنان بملاذها القلبية. (٦٥: ٥)

ابن عاشور: أي كان إقبالهم على القرآن والعبادة أكثر من إقبالهم على الشعر. (٢١٣: ١٩)

ذَكَرْتُ

...وإِذَا ذَكَرْتُ رَبِّي فِي الْقُرْآنِ وَخَذْتُ وَتَلَوْتُ عَلَى أَذْيَارِهِمْ تَفُورًا! (الإسراء: ٤٦)
فتادة: إن المسلمين لما قالوا: لا إله إلا الله، أنكر ذلك المشركون وكبر عليهم. (الطبري: ٨: ٨٦)
الطبري: يقول: وإذا قلت: لا إله إلا الله في القرآن وأنت تلو،
مثله التلوي (١٠٤: ٦)، ونحوه مَثْنِيَّة (٥٠: ٥).
الطوسي: يعني إذا ذكرته بالتوحيد وأنه لا شريك له في الإلهية. (٤٨٤: ٦)
نحوه الطبرسي: (٤١٨: ٣)

فلانترتب عليه ذلك. ومعنى ذكر الله هنا: ذكر أمره ونهيه ووعدته وعيده. (٢٢٣: ٣)

عبد الكريم الخطيب: ذكر الله، وذكر عظمة الله وجلاله، وعلمه به، وفضله عليه، وذكر لقاء ربه، ومحاسبته بين يديه، فرجع إلى الله من قريب. (٥٨٨: ٢)

٢. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا... الشعراء: ٢٢٧

ابن عباس: في الشعر. (٣١٥)
نحوه ابن زيد. (الطبري: ٩: ٤٩١)
في كلامهم. (الطبري: ٩: ٤٩١)
إن ذلك خلق لهم وعبادة وعادة. (ابن عطية: ٤: ٢٤٧)

الطبري: اختلف أهل التأويل في حال الذكر الذي وصف الله به هؤلاء المستبين من الشعراء، فقال بعضهم: هي حال منطقهم ومحاورتهم الناس. قالوا: معنى الكلام: وذكروا الله كثيرًا في كلامهم.

وقال آخرون: بل ذلك في شعرهم. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله وصف هؤلاء الذين استثناهم من شعراء المؤمنين بذكر الله كثيرًا، ولم يخص ذكرهم الله على حال دون حال في كتابه، ولا على لسان رسوله، فصفتهم أنهم يذكرون الله كثيرًا في كل أحوالهم. (٤٩١: ٩)

ابن عطية: ...و يحتمل أن يريد أن ذلك خلق لهم وعبادة وعادة، قاله ابن عباس. وهذا كما قال لبيد حين طلب منه شعره. إن الله أهداني بالشعر القرآن

وهناك مباحث أخرى راجع: ن ف ر: «نُفُورًا».

ذَكَرَ

١ - ٢ - فَكَلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِلَايَاتِهِ مُؤْمِنِينَ * وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ...

الأعام: ١١٨، ١١٩

ابن عباس: من الذبائح.

إنها [ما لم يُذكر اسم الله عليه] الميتة.

(الماوردي: ٢، ١٦٦)

عِكْرَمَة: لما أنزل تحريم الميتة كتب مجوس فارس إلى مشركي قريش - فكانوا أولياءهم في الجاهلية وبينهم مكاتبة - أن يحمّدوا أصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله، ثم يزعمون أن ما ذبحوا فهو حلال وما ذبح الله فهو حرام، فوقع في أنفس ناس من المسلمين، فأنزل الله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا...﴾.

(أبو حيان: ٤، ٢١٠)

عطاء: يأمر بذكر اسمه على الشراب والطعام والذبيح. وكل شيء يدل على ذكره يأمر به.

(الطبري: ٥، ٣٢١)

المراد بها [ما لم يُذكر اسم الله عليه] ذبائح كانت العرب تذبحها لأوثانها. (الماوردي: ٢، ١٦٦)

الطَّيْرِي: يقول تعالى ذكره لنبّه محمد ﷺ وعباده المؤمنين به وبآياته: ﴿فَكَلُوا﴾ أي أنها المؤمنون، مما ذكّيت من ذبائحهم، وذبحتموه الذبيح الذي ينبت لكم أنه تحمل به الذبيحة لكم، وذلك ما ذبحه المؤمنون بي من أهل دينكم دين الحق، أو ذبحه من دان

بتوحيدي من أهل الكتاب، دون ما ذبحه أهل الأوثان ومن لا كتاب له من المجوس. (٥: ٣٢٠)

الزَّجَاج: معناه: كلوا مما أخلصتم ذبحه لله، والنسج من الميتة داخل في هذا، وليس بين الناس اختلاف في أن المشركين ناظروا المسلمين، فقالوا لهم: تتركون ما سبقكم الله إلى إيمانه وتأكلون ما أمّتم أنتم، فأعلم جلّ وعزّ أن الميتة حرام، وأن ما قصد بتزكيتهم اتباع أمر الله عزّ وجلّ فذلك الحلال، فقال: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ...﴾.

أبو مسلم الأصفهاني: إنه [ما لم يُذكر اسم الله عليه] صيد المشركين الذين لا يذكرون اسم الله، ولا هم من أهل التسمية، يحرم على المسلمين أن يأكلوه حتى يكونوا هم الذين صادوه. (الماوردي: ٢، ١٦٦)

التحّاس: أي مما أخلص لله، وتحريم الميتة داخل في هذا.

التَّلْعِي: وقت الذبيح، يعني المذكاة بسم الله.

(٤: ١٨٤)

الماوردي: فيه [ما لم يُذكر اسم الله عليه] أربعة تأويلات: [نقل قول ابن عباس وعطاء وابن عمر ثم قال:]

والرابع: بأنه ما لم يُسم الله عند ذبحه. (٢: ١٦٢)

الطُّوسِي: قوله: ﴿مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ فالذكر المسنون هو قول: بسم الله.

وقيل: كل اسم يختص الله تعالى به أو صفة مختصة، كقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم القدير، أو بسم القادر لنفسه، أو العالم لنفسه، وما يجري مجرى ذلك.

على الغفلة فما دامت تلك القوة باقية فيه فحواطره :
إِنَّمَا هُوَ اجْسَنُ النَّفْسَ، أَوْ سَاوِسَ الشَّيْطَانِ.

(٢: ١٩١)

الواحدى: جواب لقول المشركين: تَأْكُلُونَ مَا
قَتَلْتُمْ وَلَا تَأْكُلُونَ مَا قَتَلَ رَبُّكُمْ؟ والمعنى كلوا إِنَّمَا ذَكَرَ
[ذبح] على اسم الله، والميتة لم تذبح على اسم الله.
فلا يجوز أكلها. (٢: ٣١٥)

البقوي: أَي كُلُوا إِنَّمَا ذَبَحَ عَلَى اسْمِ اللَّهِ، وَإِنْ كُنْتُمْ
بِأَيَّاهِ مُؤْمِنِينَ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُحَرِّمُونَ أَصْنَافًا
مِنَ النَّعَمِ وَيَحْلُونَ الْأَمْوَاتِ، فَقِيلَ لَهُمْ: أَجِلُّوا مَا أَحَلَّ
اللَّهُ وَحَرِّمُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ. (٢: ١٥٤)

الرَّمَحْشَرِي: مَسَبَّبٌ عَنْ إِنْكَارِ اتِّبَاعِ الْمُضْلِينَ
الَّذِينَ يُحْلُونَ الْحَرَامَ وَيُحَرِّمُونَ الْحَلَالَ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ
كَانُوا يَقُولُونَ لِلْمُسْلِمِينَ: إِنَّا نَزَعْمُونَ أَنَّكُمْ تَعْبُدُونَ
اللَّهَ، فَمَا قَتَلَ اللَّهُ أَحَدًا أَنْ تَأْكُلُوا إِنَّمَا قَتَلْتُمْ أَنْفُسَكُمْ، فَقِيلَ
لِلْمُسْلِمِينَ: إِنْ كُنْتُمْ مُتَحَقِّقِينَ بِالْإِيمَانِ فَكُلُوا إِنَّمَا ذَكَرَ
اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، خَاصَّةً دُونَ مَا ذَكَرَ عَلَيْهِ اسْمُ غَيْرِهِ مِنْ
أَهْلِهِمْ، أَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ، وَمَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ هُوَ
الْمَذْكِيُّ بِـ «بِسْمِ اللَّهِ».

(٢: ٤٦)

نَحْوُهُ الْبَيْضَاوِيُّ (١: ٣٢٨)، وَالتَّسْفِي (٢: ٣٠)،
وَالشَّرِيبِيُّ (١: ٤٦٦)، وَأَبُو السُّعُود (٢: ٤٣٦)،
وَالْكَاشَانِيُّ (٢: ١٥٦)، وَالثَّرَوْسِيُّ (٣: ٩٢).

الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: فِي الْآيَةِ مَبَاحَثٌ نَذَرَهَا فِي
مَعْرِضِ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ.

السُّؤَالُ الْأَوَّلُ: «الْفَاءُ» فِي قَوْلِهِ: ﴿فَكُلُوا إِنَّمَا ذَكَرَ
اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ يَقْتَضِي تَعَلُّقًا بِمَا تَقَدَّمَ، فَمَا ذَلِكَ الشَّيْءُ؟

وَالْأَوَّلُ مُجْمَعٌ عَلَى جَوَازِهِ، وَالظَّاهِرُ يَقْتَضِي جَوَازَ
غَيْرِهِ، وَلِقَوْلِهِ: ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا
تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الْإِسْرَاءُ: ١١٠].

وَقَوْلِهِ: ﴿فَكُلُوا مِنَّمَا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ خُطَابٌ
لِلْمُؤْمِنِينَ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى وَجوبِ التَّسْمِيَةِ عَلَى
الذَّبِيحَةِ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ يَقْتَضِي أَنَّ مَا لَا يُسَمَّى عَلَيْهِ
لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ. بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ: ﴿إِنْ كُنْتُمْ بِأَيَّاهِ مُؤْمِنِينَ﴾
لِأَنَّ هَذَا يَقْتَضِي مَخَالَفَةَ الْمُشْرِكِينَ فِي أَكْلِهِمْ مَا لَمْ يَذَكَرْ
اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. فَأَمَّا مَا لَمْ يَذَكَرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَسَهْوًا أَوْ
نِسْيَانًا، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَكْلُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

وَالْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَبَائِحَ الْكُفَّارِ لَا يَجُوزُ أَكْلُهَا،
لِأَنَّهُمْ لَا يُسَمُّونَ اللَّهَ عَلَيْهَا. وَمَنْ سَمَّى مِنْهُمْ، لِأَنَّهُ
لَا يَعْتَقِدُ وَجوبَ ذَلِكَ بَلْ يَعْتَقِدُ أَنَّ الَّذِي يَسْمِيهِ هُوَ
الَّذِي أَنْدَشَعَ مُوسَى أَوْ عِيسَى وَكَذَّبَ مُحَمَّدٌ بِنَ
عِبَادَتِهِ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ [لِلَّهِ]، فَمَاذَا هُمْ ذَاكِرُونَ اسْمَ
شَيْطَانٍ وَالْإِسْمَ إِنَّمَا يَكُونُ^(١) [الْمُسَمَّى] مُخْصِصٌ
بِالْقَصْدِ. وَذَلِكَ مُفْتَرٍ إِلَى مَعْرِفَتِهِ وَاعْتِقَادِهِ. وَالْكَفَّارُ
عَلَى مَذْهَبِنَا لَا يَعْرِفُونَ اللَّهَ تَعَالَى، فَكَيْفَ يَصَحُّ مِنْهُمْ
تَسْمِيَتُهُ تَعَالَى؟ أَوْ فِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى مَاقِلَانِهِ.

(٤: ٢٧٢)

نَحْوُهُ الطَّبْرَسِيُّ:

الْقَشِيرِيُّ: هَذَا فِي حُكْمِ التَّفْسِيرِ مَخْصَصٌ بِالذَّبِيحَةِ
وَفِي مَعْنَى الْإِشَارَةِ مَنَعَ الْأَكْلَ عَلَى الْغَفْلَةِ، فَإِنَّ مَنْ أَكَلَ

(١) جَاءَ فِي الْهَامِشِ: مَا بَيْنَ الْمُعْرِفَتَيْنِ سَاقِطَةٌ مِنْ

المؤمن، وكلمة (إن) في قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ بِبَيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ تفيد الاشتراط.

والجواب: التقدير: ليكن أكلكم مقصوراً على ما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، والمراد أنه لو حكم بإباحة أكل الميتة، لقدح ذلك في كونه مؤمناً. (١٦٤: ١٣)

نحوه الثيسابوري: (٨: ١١)
أبو حنيفة: ذكر أن السبب في نزولها أنهم قالوا للرسول: من قتل الشاة التي ماتت؟ قال: الله، قالوا: فزعم أن ما قتل أنت وأصحابك وما قتل الصقر والكلب حلال وما قتل الله حرام. [ثم نقل قول عكرمة وقال:]

ولما تضمنت الآية التي قبلها الإنكار على اتباع المضلين الذين يحلّون الحرام ويحرّمون الحلال، وكانوا يُسمّون في كثير مما يذكرونه اسم آلهتهم، أمر المؤمنين بأكل ما سمي على ذكاته اسم الله لا غيره من آلهتهم أمر بإباحة، وما ذكر اسم الله عليه فهو المذكيّ لاما مات حتف أنفه. (٤: ٢١٠)

نحوه القاسمي: (٦: ٢٤٧٨)
الألوسي: المعنى على ما ذهب إليه غير واحد: كلوا مما ذكر اسم الله تعالى على ذبحه، لا بما ذكر عليه اسم غيره خاصة، أو مع اسمه عز اسمه، أو مات حتف أنفه. والمحصّر - كما قيل - مستفاد من عدم اتباع المضلين ومن الشرط، ولولا ذلك لكان هذا الكلام متعرّضاً لما لا يحتاج إليه، ساكتاً عما يحتاج إليه.

وادّعى بعضهم أن لاحصر واستفادة عدم حلّ ما

والجواب: قوله: ﴿فَكُلُوا﴾ مسبّب عن إنكار اتباع المضلين الذين يحلّون الحرام ويحرّمون الحلال، وذلك أنهم كانوا يقولون للمسلمين: إنكم تزعمون أنكم تعبدون الله، فما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتموه أنتم.

فقال الله للمسلمين: إن كنتم متحقّقين بالإيمان فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وهو المذكيّ بـ «بسم الله». السؤال الثاني: القوم كانوا يبيحون أكل ما ذبح على اسم الله ولا ينازعون فيه، و[لما التزاع في أنهم أيضاً كانوا يبيحون أكل الميتة، والمسلمون كانوا يحرمونها، وإذا كان كذلك كان ورود الأمر بإباحة ما ذكر اسم الله عليه عبثاً، لأنه يقتضي إثبات الحكم في المتفق عليه، وترك الحكم في المختلف فيه. والجواب: فيه وجهان:

الأول: لعل القوم كانوا يحرمون أكل المذكاة ويبيحون أكل الميتة، فالله تعالى رده عليهم في الأمرين، فحكم بحل المذكاة بقوله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾، وبتحريم الميتة بقوله: ﴿وَمَا لَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾.

الثاني: أن نحمل قوله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ على أن المراد اجعلوا أكلكم مقصوراً على ما ذكر اسم الله عليه، فيكون المعنى على هذا الوجه: تحريم أكل الميتة فقط.

السؤال الثالث: قوله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ صيغة الأمر، وهي للإباحة.

وهذه الإباحة حاصلة في حق المؤمن وغير

بآياته التي جاء تكلم بالهدى والعلم المؤمنين. وبما يخالفها من ضلال الشرك والكفر وجهل أهله مكذبين.

وحكمة الاهتمام بهذه المسألة وقرئها مسائل العقائد، هو أن مشركي العرب وغيرهم من أهل الجبل جعلوا الذبائح من أمور العبادات، بل نظموا في سلك أصول الدين والاعتقادات، فصاروا يتعبدون بذبح الذبائح لأهلهم ومن قدسوا من رجال دينهم، ويهلون لهم بها عند ذبحها كما يأتي.

وهذا شرك بالله، لأنه عبادة، توجه إلى غيره سواء أحتي ذلك الغير إلهاً أو معبوداً أم لا؟ وقد غفل عن هذا بعض كبار المفسرين، فلم يهتم إليه بذكائه وعلمه، ولم يروه عن غيره، فاستشكل هو ومن تبعه المسألة، وقالوا: إن المشركين لم يكونوا يحترسون ما ذكر اسم الله عليه، ولا يمتنعون من أكله، ولكنهم كانوا يأكلون الميتة أيضاً، فكيف نازعهم في التثقب عليه، وسكت عن المختلف فيه؟

وأجابوا عن السؤال باحتمال أنهم كانوا يحرمون الذكاة، ويجوز أن يكون المراد بما ذكر اسم الله عليه الاقتصار على المذكي دون غيره، فيكون بمعنى تحريم الميتة. وكل من الوجهين باطل، ولا محل له هنا كما علمت.

وقد يستأ من قبل أن سبب غفلة أذكيا المفسرين عن أمثال هذه المسائل، اقتصارهم في أخذ التفسير على الروايات المأثورة، ومدلول الألفاظ في اللغة، أو في عرف الفقهاء والأصوليين والمتكلمين الذي حدث

مات خفف أنه من صريح القظم، أعني قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا...﴾، وهو مخالف لما عليه الجمهور. [إلى أن قال:]

﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ إنكار لأن يكون لهم شيء يدعوهم إلى الاجتناب عن أكل ما ذكر اسم الله تعالى عليه، فـ(مَا) للاستفهام الإنكاري وليست نافية كما قيل، وهي مبتدأ و﴿لَكُمْ﴾ الخبر، و«أن تأكلوا» بتقدير حرف الجر، أي في أن تأكلوا، والخلاف في محل المنسب بعد المحذوف مشهور.

وجوز أن يكون ذلك حالاً. ورد بأن المصدر المؤول من «أن والفعل» لا يقع حالاً كما صرح به سيوطه، لأنه معرفة، ولأنه مصدر بعلامة حرف الاستقبال المنافية للحالية، إلا أن يؤول بنكرة أو يُقدَّر مضاف، أي ذوي أن لا تأكلوا، ومفعول ﴿تَأْكُلُوا﴾ - كما قال أبو البقاء - محذوف، أي شيئاً مما إلخ.

قيل: وظاهر الآية مشعر بأنه يجوز الأكل مما ذكر اسم الله تعالى عليه وغيره معاً، وليست (مِنْ) التمييزية لإخراجه، بل لإخراج ما لم يؤكل كالروث والدم، وهو خارج بالحصر السابق، فلا تغفل. وسبب نزول الآية - على ما قاله الإمام أبو منصور - أن المسلمين كانوا يحترجون من أكل الطيبات تحشفاً وترهذاً، فنزلت.

(٨: ١٣)

رشيد رضا: أي إذا كان أمر أكثر الناس على ما بينته لكم، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح دون غيره. وهو ما يُصرَّح به بعد آيتين من السياق، إن كنتم

مَا ذُكِّرْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَعِينُوا
بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقِيَ الْيَوْمَ يَتَسَّسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
دِينِكُمْ فَلَا تُخْشَوْنَهُمْ وَالْحَسَنُونَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧﴾

والآيات وإن كانت تبدو فصلاً جديداً، فإنَّما
يمكن أن يستلهم من مضمونها ومضمون سابقاتها أنها
غير منقطعة الصلة بالآيات السابقة لها، وأنها متصلة
بما كان يقوم بين النبي ﷺ والمسلمين من جهة،
والكفار من جهة ثانية، من مواقف جدلية متنوعة ممَّا
حكته فصول السورة.

ولقد أورد المفسرون في سياقاتها روايات متنوعة،
ذكر فيها أن المشركين أو اليهود كانوا يجادلون النبي
ﷺ في تحريمه لأكل الميتة التي قتلها الله وتحليل الذبيحة
التي قتلها الإنسان، وأنَّ مجوس فارس كانوا يكتبون
لكفار قريش، ليجادلوا النبي ﷺ في هذه النقطة.

والرواية الأخيرة تبدو غريبة جداً، كما أنَّ
الآيات ليست في صدد أكل الميتة، وإلَّا هي في صدد
تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه عند ذبحه، وأكل
الميتة محرَّم على اليهود في التوراة، فلا يعقل أن يكونوا
من المنتقدين لذلك، أو المجادلين فيه.

ومهما يكن من أمر فالآيات ثلهم أنه كان يقع بين
المسلمين والمشركين جدل ومناظرات في صدد
الذبيائح، فالمشركون كانوا يأكلون ما يموت حتف أنفه،
ولم يكونوا يذكرون كذلك اسم الله تعالى على ما

بعد نزول القرآن بزمان طويل، ولا يعني شيء من ذلك
عن الاستعانة على فهم الآيات الواردة في شؤون
البشر بمعرفة الملل والتحل وتاريخ أهلها، وما كانوا
عليه في عصر التنزيل.

وقد كان من أثر تقصير المفسرين وعلماء العقائد
والأحكام في أهم ما يتوقف عليه فهم المراد، من أمثال
هذه الآيات، أن وقع كثير من المسلمين فيما كان عليه
أولئك الضالِّون من مشركي العرب وغيرهم، حتى
الذبح لبعض الصالحين وتسيب السوائب لهم، كمجمل
البدوي المشهور أمره في أرياف مصر.

ولمَّا سرت هذه الضلالة إلى المسلمين ذكر
الفقهاء حكمها ومتى تكون كفرًا، كما سيأتي، وجملة
القول أن مسألة الذبائح من مسائل العبادات التي كان
يتقرب بها إلى الله تعالى، ثم صاروا في عهد الوتنية
يتقربون بها إلى غيره، وذلك شرك صريح. وهذا هو
الوجه لذكرها في هذه السورة، بين مسائل الكفر
والإيمان والشرك والتوحيد.

عزَّة دروزة، تعليق على آية ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ
اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ وما بعدها:

وجهور المفسرين على أنَّ الذي أمر المسلمون
بأكله إذا ذكر اسم الله عليه في الآيات، وهو ما أكله
إذا لم يذكر اسم الله عليه هو المواشي والذبائح. وهذا
مؤيد بآيات قرآنية أخرى جاء فيها ذكر ذلك صراحة،
وهي آية سورة المائدة: ٣ ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخُزْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِلْغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيغَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا

هذا دون غيره.

وليس في الآية صيغة قصر، ولا مفهوم مخالفة. ولكن بعضها من دلالة صريح اللفظ، وبعضها من سياقه. وهذه الدلالة الأخيرة من مستجمات التراكيب المستفادة بالعقل التي لا توصف بحقيقة ولا مجاز. وبهذا يُعلم أن لا علاقة للآية بحكم نسيان التسمية عند الذبح، فإن تلك مسألة أخرى، لها أدلتها. وليس من شأن التشرع القرآني التمرّض للأحوال النادرة.

و «على» للاستعلاء المجازي، تدلّ على شدة اتصال فعل الذكر بذات الذبيحة، بمعنى أن يُذكر اسم الله عليها عند مباشرة الذبح لقبله أو بعده. [إلى أن قال:]

فأمّا ترك التسمية: فإن كان لقصد تجبّ ذكر اسم الله، فهو مساوٍ لذكر اسم غير الله، وإن كان لسهو فحكمه يُعرف من أدلة غير هذه الآية. منها قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا﴾ البقرة: ٢٨٦. وأدلة أخرى من كلام النبي ﷺ.

﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ﴾ عطف على قوله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ والخطاب للمسلمين.

و (مَا) للاستفهام، وهو مستعمل في معنى النفي: أي لا يثبت لكم عدم الأكل ممّا ذُكر اسم الله عليه، أي كلوا ممّا ذُكر اسم الله عليه. واللام للاختصاص، وهي ظرف مستقرّ خبر عن (مَا)، أي ما استقرّ لكم. [إلى أن

دلّ على أن الموصول صادق على الذبيحة، لأن العرب كانوا يذكرون عند الذبح أو التحريم المقصود بتلك الذكاة، يجهرون بذكر اسمه، ولذلك قيل فيه: أُحيلَ به لتعريف الله، أي أعلن. والمعنى: كلوا المذكيّ ولأنا كلوا الميتة. فما ذُكر اسم الله عليه كناية عن المذبوح، لأن التسمية إنّما تكون عند الذبح.

و تعليق فعل الإباحة بما ذُكر اسم الله عليه أفهم أن غير ما ذُكر اسم الله عليه لا يأكله المسلمون. وهذا الغير يساوي معناه معنى ما ذُكر اسم غير الله عليه، لأنّ عادتهم أن لا يذبحوا ذبيحة إلا ذكروا عليها اسم الله، وإن كانت هديّة في المحجّ، أو ذبيحة للكعبة، وإن كانت قرباناً للأصنام أو للجنّ ذكروا عليها اسم المخترب إليه. فصار قوله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ مفيد التهي عن أكل ما ذُكر اسم غير الله عليه، والتهي عما لم يُذكر عليه اسم الله ولا اسم غير الله، لأنّ ترك ذكر اسم الله بينهم لا يكون إلا لقصد تجبّ ذكره.

وعلم من ذلك أيضاً التهي عن أكل الميتة ونحوها، ممّا لم يقصد ذكاته، لأنّ ذكر اسم الله أو اسم غيره إنّما يكون عند إرادة ذبح الحيوان، كما هو معروف لديهم. فدلّت هذه الجملة على تعيين أكل ما ذُكيّ دون الميتة. بناءً على عرف المسلمين، لأنّ التهي موجبٌ إليهم.

ومما يؤيد ذلك ما في «الكنشاف»، أن الفقهاء تأوّلوا قوله الآتي: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ بأنّه أراد به الميتة، وبناءً على فهم أن يكون قد ذُكر اسم الله عليه عند ذكاته دون ما ذُكر عليه اسم غير الله، أخذوا من مقام الإباحة، والاعتصار فيه على

قال:

بوحى الشياطين إليه، وهو الذي يدل عليه قوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ الأنعام: ١٢١، إلى آخر الآية.

ومن هنا يظهر أن العناية الأصلية متعلقة بمجملتين من بين الجمل المشتقة في الآية، إلى تمام أربع آيات، وسائر الجمل مقصودة بتمهيد بينهما ما يتوقف عليه المطلوب بجهته. فاصل الكلام: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي فرقوا بين المذكي والميتة، فكلوا من هذه ولا تأكلوا من ذاك، وإن كان المشركون يجادلونكم في أمر التفريق.

فقوله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ تفریع للحكم على البيان السابق، ولذا أرفده بقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِي مُؤْمِنِينَ﴾، والمراد بـ ﴿مَا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ الذبيحة المذكاة. (٣٣٢: ٧)

٣- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ...

ابن عباس: إذا أمروا بأمر من قبل الله، مثل أمر الصلح وغيره. (١٤٥)

المستحي: إذا ذكر الله وجل قلبه، وهو الرجل يريد أن يظلم، أو يهمل بمصيبة، فيترفع عنها. (٢٧٨)

الترجّاح: تأويله: إذا ذكرت عظمة الله وقدرته، وما خوّف به من عصاه. (٤٠٠)

مثله الواحدى: (٢: ٤٤٤)

البهوي: قيل: إذا خوّفوا بالله انقادوا خوفاً من عقابه. (٢: ٢٦٨)

والوجه عندي أن سبب نزول هذه الآية ما تقدم أنفاً من أن المشركين قالوا للنبى ﷺ وللمسلمين، لما حرم الله أكل الميتة: «أناكل ما تقتل ولا تأكل ما يقتل الله؟! نحن الميتة، فوقع في أنفس بعض المسلمين شيء». فأنزل الله: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾، أي فأنباهم الله بإبطال قياس المشركين الموتى، بأن الميتة أولى بالأكل مما قتله الذابح بيده، فابدى الله للناس الفرق بين الميتة والمذكى، بأن المذكى ذكر اسم الله عليه، والميتة لا يذكر اسم الله عليها، وهو فارق مؤثّر.

وأعرض عن محاجة المشركين، لأن الخطاب مسوق إلى المسلمين، لإبطال محاجة المشركين، فالإشارة إلى الرّد على المشركين بطريق التقرير. وهو من قبيل قوله في الرّد على المشركين، في قوله: ﴿إِنَّمَا اتَّبِعْتُ مِثْلَ الرُّبُوبِ﴾ البقرة: ٢٧٥. إذ قال: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ اتَّبِعْتُ وَحَرَّمَ الرُّبُوبِ﴾ البقرة: ٢٧٥، كما تقدم هنالك، فيقلب معنى الاستهزام في قوله: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا﴾ إلى معنى لا يسؤل لكم المشركون أكل الميتة، لأنكم تأكلون ما ذكر اسم الله عليه. هذا ما قالوه. وهو تأويل بعيد عن موقع الآية. (٢٤: ٧)

الطباطبائي: لما تمهد ما تقدمه من البيان الذي هو حجة على أن الله سبحانه هو أحق بأن يُطاع من غيره، استنتج منه وجوب الأخذ بالحكم الذي شرعه، وهو الذي يدل عليه هذه الآية، وجوب رفض ما يبيحه غيره بهواه من غير علم، ويجادل المؤمنين فيه

إليه يوجب تلك المهابة، وذلك الخوف.

إذا عرفت هذا فنقول: إن كان المراد من «الوجل» القسم الأول، فذلك لا يحصل من مجرد ذكر الله، وإنما يحصل من ذكر عقاب الله، وهذا هو اللائق بهذا الموضوع، لأن المقصود من هذه الآية إلزام أصحاب بدر طاعة الله وطاعة الرسول في قسمة الأنفال، وأما إن كان المراد من «الوجل» القسم الثاني، فذلك لازم من مجرد ذكر الله، ولا حاجة في الآية إلى الإضمار.

فإن قيل: إنه تعالى قال هاهنا: ﴿وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ﴾ وقال في آية أخرى:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ﴾ الرعد:

٢٨، فكيف الجمع بينهما؟ وأيضاً قال في آية أخرى:

﴿ثُمَّ تَلَيْنَ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ الزمر: ٢٣.

قلنا: الاطمئنان إنما يكون عن تلج اليقين، وشرح الصدر بمعرفة التوحيد، والوجل إنما يكون من خوف العقوبة، ولا منافاة بين هاتين الحالتين، بل نقول: هذان الوصفان اجتماعاً في آية واحدة، وهي قوله تعالى: ﴿تَتَشَبَّهُ مِثْلُ جُلُودِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلَيْنَ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ الزمر: ٢٣، والمعنى: تشبه الجلود من خوف عذاب الله، ثم تلين جلودهم وقلوبهم عند رجاء نواب الله. (١١٧: ١٥)

البَيْضَاوِي: فرغت لذكره استعظاماً له وتمييزاً من جلالة، وقيل: هو الرجل يهيم بمصيبة فيقال له: اتق الله، فيزغ عنها خوفاً من عقابه. (٣٨٤: ١)

نحوه التَّسْفِي.

الْثَّيْسَابُورِي: أي فرغت لذكره استعظاماً

الرَّمَخَشَرِي: هذا الذكر خلاف الذكر في قوله: ﴿ثُمَّ تَلَيْنَ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ الزمر: ٢٣، لأن ذلك ذكر رحمته ورافته وتوابه.

وقيل: هو الرجل يريد أن يظلم أو يهيم بمصيبة، فيقال له: اتق الله فيزغ.

الطَّبْرَسِي: إذا ذكر عندهم عقوبته، وعدله، ووعيده على المعاصي بالعقاب، واقتداره عليه، فأما إذا ذكرت نعمة الله على عباده وإحسانه إليهم، وفضله ورحمته عليهم، وتوابه على الطعاصات، اطمأنت قلوبهم، وسكنت نفوسهم إلى عفو الله تعالى، كما قال سبحانه: ﴿الَّذِينَ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ الرعد: ٢٨، فلاتنا في بين الآيتين: إذ وردتا في حالتين.

ووجه آخر، وهو أن المؤمن ينبغي أن يكون من صفته، أنه إذا نظر في نعم الله عليه، ومنته لديه، وعظيم مغفرته ورحمته، اطمأن قلبه، وحسن بالله قلبه، وإذا ذكر عظيم معاصيه بترك أو امره ارتكاب نواهيهِ، وجَلَّ قلبه، واضطربت نفسه. (٥١٩: ٢)

الفخر الرازي: قال أصحاب الحقائق: الخوف على قسمين: خوف العقاب، وخوف العظمة والجلال. أما خوف العقاب فهو للمصاة، وأما خوف الجلال والعظمة فهو لا يزول عن قلب أحد من المخلوقين، سواء كان ملكاً مقرباً أو نبياً مرسلًا، وذلك لأنه تعالى غني لذاته عن كل الموجودات، وما سواه من الموجودات فمحتاجون إليه، والمحتاج إذا حضر عند الملك الغني يهابه ويخافه، وليست تلك الهيبة من العقاب، بل مجرد علمه بكونه غنياً عنه، وكونه محتاجاً

الله، فيزع عنها خوفاً من عقابه، ثم يفرج بمجرد ذكره، من غير أن يذكر هناك ما يوجب التضرع من صفاته وأفعاله، استعظاما لشأنه الجليل، وتبهيأ منه.

واعلم أن شأن نور الإيمان أن يرق القلب ويصفيه عن كدورات صفات النفس وظلماتها وبلين قسوته، فيلين إلى ذكر الله ويمجد شوقاً إلى الله، وهذا حال أهل البدايات، وأما حال أهل النهايات فالطمأنينة والسكون بالذكر.

رشيد رضا: والمراد بذكر الله: ذكر القلب لعظمته وسلطانه وجلاله، أو لوعيده ووعده، ومحاسبته لخلقهِ وإدانتهم، وغير ذلك من صفاته ومحاسبه لخلقهِ وإدانتهم، وغير ذلك من صفاته وأفعاله سواء صحبه ذكر اللسان أم لا، وأعظم ذكر اللسان مع القلب ترتيب القرآن بالتدبير، وقد يقول المؤمن في صلاة التهجد في الخلوة: «الله أكبر» مستحضراً لمعنى كبريائه عز وجل، فيتنفذ ويقشعر جلده، فمن خص الذكر هنا بالوعيد غفل عن كل هذا، وظن أن الوجيل لا يكون إلا من خوف العذاب، وكأنه لم يذق طعم الخشية والوجل من مهابة الله وعظمته وكبريائه وعز سلطانه، وغير ذلك من معاني أسمائه وصفاته، ولم يقرأ قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ فاطر: ٢٨، ولم يعلم أن من عباد الله من يخشع قلبه، ويفض دمه من ذكر أسماء الله، في آخر سورة الحشر: ٢١ و٢٢: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْنَاهُ هَالِكاً مُّتَصَدِّعاً مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَبِئْسَ الْأَنْشَاءُ تَضَرَّبُهَا الْلُتَّاسُ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب

جلاله وحذراً من أليم عقابه. وقد يطمئن القلب بعد ذلك إذا تذكر كمال رافته وجزيل ثوابه كقوله: ﴿ثُمَّ ثَلِّينَ جَلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ فِي الزَّمَرِ: ٢٣﴾

وقيل: هو الرجل يريد أن يظلم أو يهجم لمصيبة، فيقال له: اتق الله، فيزع.

أبو حيان: يحتمل قوله ﴿إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ﴾ أن يذكر اسمه ويلفظ به، تفرغ قلوبهم لذكره، استعظاما له وتبهيأ وإجلالاً، ويكون هذا الذكر مخالفاً للذكر في قوله: ﴿ثُمَّ ثَلِّينَ جَلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ فِي الزَّمَرِ: ٢٣﴾ لأن ذكر الله هناك رافته ورحمته وثوابه.

(٤: ٤٥٧)

نحوه الآلوسي: الشَّريبي: أي وعيده. [ثم أدام البحث نحو الفخر الرازي]

أبو السَّعود: أي فرغت مجرد ذكره من غير أن يذكر هناك ما يوجب الفرغ من صفاته وأفعاله، استعظاما لشأنه الجليل، وتبهيأ منه.

وقيل: هو الرجل يهجم بمصيبة فيقال له: اتق الله، فيزع عنها خوفاً من عقابه.

البروسوي: ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ﴾ عندهم ﴿وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ﴾ من هبة الجلال وتصور عظمة المولى الذي لا يزال. وهذا الخوف لازم لأهل كمال الإيمان، سواء كان ملكاً مقرباً أو نبياً مرسلأ أو مؤمناً تقياً نقياً، وهذا بخلاف خوف العقاب، فإنه لا يحصل بمجرد ذكر الله، بل ملاحظة المصيبة وذكر عقاب الله انتقاماً من المصاة، وأين من يهجم بمصيبة، فيقال له: اتق

(٣: ٧٧)

وَالشَّهَادَةُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ.

ولا يجد مثل هذا الوجه عند وصف جهنم، وذكر الحساب والجزاء. وإنما يأخذ مثل هذا من معاني القرآن من فهمه لظواهر بعض ألفاظه، بدون شعور بما لها من التأثير في القلوب، فيقابل بين هذه الآية وما في معناها، وبين قوله تعالى في سورة الرعد: ٢٨: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ فيظن أن بينهما تعارضاً، فيحاول التفتي منه، بجمل هذا على ذكر الوعد، والآخر على ذكر الوعيد.

ولا تعارض في الحقيقة ولا تنافي، ففي كل من الوعد والوعيد وصفات الكمال وذكر آيات الله تعالى، في الأنفس والآفاق اطمئنان للقلوب بالإيمان بالله تعالى، والحق بما عنده، وغير ذلك مما يأتي بسطه في محله إن شاء الله تعالى. ولا ذكر يضرم سعة الوجه في القلب، كتلاوة كلام الرب عز وجل: ﴿اللَّهُ كَزُلَّ أَحْسَنَ الْخَبَرِ كِتَابًا مُّشْتَابَهَا مَنَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ الزمر: ٢٣. (٥٨٩: ٥٨٩)

المراعي: أي الذين إذا ذكروا الله بقلوبهم فزعوا لظلمته وسلطانه، أو لوعده ووعيده ومحاسنه خلقه، والآية بمعنى قوله: ﴿وَبَشِّرِ الْمُتَّقِينَ﴾ الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والتمسكي الصلوة ومباركة قلوبهم بيقينهم في الحج: ٣٤، ٣٥. (١٦٤: ٩)

سيد قطب: وصف الله المؤمنين، فقال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ فأدوا فرائضه. ﴿وَإِذَا نُبِّئَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ يقول: زادتهم تصديقاً، ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ يقول: لا يرجون غيره.

وسرى من طبيعة هذه الصفات أنه لا يمكن أن يقوم بدونها الإيمان أصلاً، وأن الأمر فيها ليس أمر كمال الإيمان أو نقصه، إنما هو أمر وجود الإيمان أو عدمه، ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾

إنها الارتماسة الوجدانية التي تنتاب القلب المؤمن حين يذكر بالله في أمر أو نهي فيخشاه جلاله، وتنتفض فيه عفافه، ويتمثل عظمة الله ومهابته، إلى جانب تقصيره هو وذنبه، فتهبث إلى العمل والطاعة، أو هي كما قالت أم الدرداء رضي الله عنها فيما رواه الثوري، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن شهر بن حوشب، عن أم الدرداء قالت: «الوجل في القلب كاحتراق السفة، أما تجد له قشعريرة؟ قال: بلى. قالت: إذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك، فإن الدعاء يذهب ذلك.»

إنها حال ينال القلب منها أمر يحتاج إلى الدعاء، ليستريح منها ويقرأ وهي الحال التي يجدها القلب المؤمن حين يذكر بالله في صدم أمر أو نهي، فيأتمر معها وينتهي كما يريد الله، وجلًا وتقوى لله. (١٤٧٥: ٣) ابن عاشور: الذكر حقيقة التلطف باللسان، وإذا غلغى بما يدل على ذات فالملقود من الذات

له من الخضوع للشهوات والشزوات المنحرفة،
وموجهاً له للسير في الخط المستقيم. (١٠: ٣٢٧)

٤..... وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ * الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ
قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ... الحج: ٣٤، ٣٥
ابن عباس: أمروا بأمر من قبل الله. (٢٨٠)

الطوسي: والمعنى: إذا ذكر ثواب الله على
طاعته، وعقابه على معاصيه، خافوا عقابه وخشوا
من ترك طاعته. (٧: ٣١٥)
الواحدى: إذا خوفوا بالله خافوا. (٣: ٢٧١)

٥ و٦ سَوَّاءٌ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَخُذَتْ أَسْمَارُ قُلُوبِ الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ
يَسْتَبْشِرُونَ. الزمر: ٤٥
ابن عباس: إذا قيل لهم: قولوا لا إله إلا الله.

(٣٨٩)
الطبري: يقول تعالى ذكره: وإذا أفرده الله جلّ
ثناؤه بالذكر، فدعي وحده، وقيل: «لا إله إلا الله»،
اشتمارت قلوب الذين لا يؤمنون بالمعاد والبعث بعد
المات. وعنى بقوله: ﴿اشْتَمَرَّتْ﴾: نفرت من توحيد
الله. ﴿وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ يقول: وإذا ذكر
الآلهة التي يدعونها من دون الله مع الله، فقيل: تلك
الفرانج المُلُسى، وإن شفاعتها لثَرَجُسى. إذ الذين
لا يؤمنون بالآخرة يستبشرون بذلك ويفرحون.

(١١: ١١)
نحوه المراغي.
الزجاج: إذا ذكر الله فقيل: «لا إله إلا الله»، نفروا

أسماءها، فالمراد من قوله: ﴿إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ﴾: إذا نطق
ناطق باسم من أسماء الله أو بشأن من شؤونه، مثل أمره
ونهيهِ، لأن ذلك لابدٌ معه من جريان اسمه أو ضميره أو
موصوله أو إشارته أو نحو ذلك من دلائل ذاته. [إلى
أن قال:]

وقد أجملت الآية ذكر الله إجمالاً بعيداً ليناسب
معنى الوجل، فذكر الله يكون: بذكر اسمه، وبذكر
عقابه، وعظمته، وبذكر ثوابه ورحمته، وكل ذلك
يحصل معه الوجل في قلوب كَمَلِ المؤمنين، لأنه يحصل
معه استحضار جلال الله وشدة بأسه وسعة ثوابه،
فينبت عن ذلك الاستحضار توقّع حلول بأسه،
وتوقّع انقطاع بعض ثوابه أو رحمته، وهو وجل يبعث
المؤمن إلى الاستكثار من الخير وتوقي ما يرضى الله
تعالى، وملاحظة الوقوف عند حدود الله في أمره
ونهيهِ. (٩: ١٥)

فضل الله: عاشت الشعور بالخشية منه، في ما
يتمثلونه من عظمة الله، في مظاهر قدرته في خلقه، وفي
وحدانيته ووجوده، بالمستوى الذي يشعرون معه بأنّ
الكون كلّهُ ظلُّ لوجوده، فهو الحقيقة وكلّ ما عداه
خيال. ولكن هذا الوجل لا يمتلئ حالة انسحاق بلغسي
في الإنسان الإرادة، بل يمتلئ حالة المسؤولية التي تحرك
إرادته في الجانب المشرق من الحياة، عندما توحى له
بأنّ حركته ليست محكومة لمزاجه أو مزاج الآخرين،
بل هي خاضعة للقوة المهيمنة التي تُخطّط لإرادته كما
تخطّط للفكر، وبذلك كان الخوف من الله حافظاً
لإنسانيته من الانحراف تحت تأثير الضغوط، ورادعاً

إذا ذكرت المناهج الأرضية والنظم الأرضية،
والشرائع الأرضية حشوا وبنشوا ورخصوا بالحديث،
وفتحوا صدورهم للأخذ والرد.

هؤلاء هم بعينهم الذين يصور الله غوذجاً منهم في
هذه الآية، وهم بذاتهم في كل زمان ومكان، هم
المسوخو الفطرة، النحرفو الطبيعة، الضالون
المضلون، مهما تنوعت البينات والأزمدة، ومهما
تنوعت الأجناس والأقوام. (٣٠٥٥: ٥)

ابن عاشور: إذا ذكر النبي ﷺ أن الله واحد، أو
ذكر المسلمون كلمة «لا إله إلا الله»، اشتملت قلوب
المشركين من ذلك. وكذلك إذا ذكر الله بأنه إله الناس
ولم يذكر مع ذكره أن أصنامهم شركاء الله، اشتملت
قلوبهم من الاقتصار على ذكر الله، فلا يرضون
بالسكوت عن وصف أصنامهم بالإلهية، وذلك مؤذن
بأنهم يسوونها بالله تعالى.

فقوله: ﴿وَخَذَهُ﴾ لك أن تجعله حالاً من اسم
الجلالة، ومعناه منفرداً. ويُقدر في قوله: ﴿ذَكَرَ اللَّهُ﴾
معنى: ذكر بوصف الإلهية، ويكون معنى ﴿ذَكَرَ اللَّهُ﴾
وَخَذَهُ ذكر تفرده بالإلهية. وهذا جار على قول
يونس بن حبيب في ﴿وَخَذَهُ﴾. ولك أن تجعله مصدرًا
وهو قول الخليل بن أحمد، أي هو مفعول مطلق
لفعل ﴿ذَكَرَ﴾ لبيان نوعه، أي ذكرًا واحدًا، أي لم يذكر
مع اسم الله أسماء أصنامهم.

وإضافة المصدر إلى ضمير الجلالة لاشتغال
المضاف إليه بهذا الواحد. وهذا الذكر هو الذي يجري
في دعوة النبي ﷺ وفي الصلوات وتلاوة القرآن، وفي

من هذا، لأنهم كانوا يقولون: اللات والعزى، وهذه
الأوتان آلهة. (٣٥٤: ٤)

الواحدى: كان المشركون إذا سمعوا: «لا إله إلا
الله وحده لا شريك له»، نفروا من هذا، لأنهم كانوا
يقولون: الأوتان آلهة، ﴿وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾
يعني الأصنام التي عبدوها من دونه. (٥٨٤: ٣)
مثله الطيرسي. (٥٠٦: ٤)

الفخر الرزائي: أعلم أن هذا نوع آخر من
الأعمال القبيحة للمشركين، وهو أنك إذا ذكرت الله
وحده، تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ظهرت
آثار التفرقة من وجوههم وقلوبهم، وإذا ذكرت
الأصنام والأوتان ظهرت آثار الفرح والبشارة في
قلوبهم وصدورهم، وذلك يدل على الجهل والحقاقة،
لأن ذكر الله رأس السمادات وعنوان الخيرات، وأما
ذكر الأصنام التي هي الجمادات الخسيسة، فهو رأس
الجهالات والحقاقات، فنفرتهم عن ذكر الله وحده
واستبشارهم بذكر هذه الأصنام من أقوى الدلائل
على الجهل الغليظ والحق الشديد. (٢٨٦: ٢٦)
سيد قطب: الآية تصف واقعة حال على عهد
التي ﷺ حين كان المشركون يمشون ويمشون إذا
ذكرت آلهتهم، ويتقبضون وينفرون إذا ذكرت كلمة
التوحيد.

ولكنها تصف حالة نفسية تتكرر في شتى البينات
والأزمان، فمن الناس من تشتمر قلوبهم وتقبض
نفوسهم كلما دعوا إلى الله وحده إلهًا، وإلى شريعة
الله وحدها قانونًا، وإلى منهج الله وحده نظامًا، حتى

بجامع المسلمين.

(١٠٣: ٢٤)

لاحظ: دون: «ين فونه».

٧ حَوِّ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ فَرَسٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَطْرَافُ الْمَلْفِيسِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَمْدٌ: ٢٠

ابن عباس: أمر فيها بالقتال.

(٤٢٩)

نحوه: الفراء.

(٦٢: ٣)

فضل الله: كواجب شرعي يدعو المؤمنين إلى الانطلاق نحوه، في ساحة المعركة التي ترضها سلامة الإسلام أمام الأخطار الداهية من قبل الأعداء....

(٦٩: ٢١)

يَذْكُرُ

١ - لَوْلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَلَا عَقَبًا مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا.

مریم: ٦٧

ابن عباس: أولًا يتعظ أي بن خلف الجسعي.

(٢٥٨)

الفراء: هي في قراءة أبي: (يَذْكُرُ)، وقد قرأت الفراء: (يَذْكُرُ)، عاصم وغيره.

(١٧٦: ٢)

الطبري: قد اختلفت الفراء في قراءة قوله: (لَوْلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ) فقرأه بعض قراء المدينة والكوفة: (لَوْلَا يَذْكُرُ) بتخفيف الذال، وقد قرأ ذلك عامة قراء الكوفة والبصرة والمجاز: (لَوْلَا يَذْكُرُ) بتشديد الذال والكاف، بمعنى أولًا يذكُر، والتشديد أعجب إلي، وإن كانت الأخرى جائرة، لأن معنى

ذلك: أولًا يتفكر فيعتبر.

(٣٦٢: ٨)

التحاس: أي أولًا يتفكر وينظر، ويذكره بعلم.

(٣٤٦: ٤)

وتبيينه؟

العللي: أي يتذكر ويتفكر، والأصل: يتذكر، وقرأ ابن عامر ونافع وعاصم ويقوب: (يَذْكُرُ) بالتخفيف، والاختيار التشديد، لقوله سبحانه: (يَذْكُرُوا لَكُمْ آيَاتِي فِي الزَّمَرِ: ٩، وأخواتها، يدل عليه قراءة أبي: (يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ) يعني أبي بن خلف الجمحي.

(٢٢٣: ٦)

نحوه البهوي: (٢٤٢: ٣)، والقرطبي: (١١: ١٣١). الطوسي: قرأ نافع وابن عامر وعاصم (لَوْلَا يَذْكُرُ) خفيفًا، الباقر بالتشديد. من شدة، أراد أولًا يتذكر، فادغم التاء في الذال لتسرب مخرجيهما. ومن خفف، فلقوله: (فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ) المدثر: ٥٥، والخفيفة دون ذلك في الكثرة في هذا المعنى.

هذا حكاية من الله تعالى عن قول من ينكر البعث والتشور من الكفار، وهم المعنيون بقوله: (لَوْلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ) بأنهم يقولون على وجه الإنكار والاستبعاد: إذا متنا يجرنا الله أحياء ويمدنا كما كنا! فقال الله تعالى منتهى على دليل ذلك: (لَوْلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ) من شدة أراد أولًا يتفكر، ومن خفف أراد أولًا يعلم.

(١٤٠: ٧)

نحوه: التتقي.

(٤٦: ٣)

ابن الجوزي: قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي: بفتح الذال مشددة الكاف، وقرأ نافع

الجملة المنقبة على مقدر يدل عليه ﴿يَقُولُ﴾، أي
أيقول ذلك ولا يذكر. (٢٥٢: ٤)

نحوه الألوسي: (١١٧: ١٦)
البرسوسي: الهمة للإنكار التوبيخي، والواو
لطف الجملة المنقبة على مقدر يدل عليه
﴿يَقُولُ﴾، والذكر في الأصل، هو العلم بما قد
علم من قبل ثم تخفله سهو، وهم ما كانوا عالمين.
فالمراد به هنا: التذكر والتفكير، والمعنى: أيقول ذلك
ولا يتفكر. (٣٤٩: ٥)

٢ - وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ يَتَّخِذُونَكَ إِلهًا هُتُوا
أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ إِلَهُكُمْ وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ هُمْ
كَافِرُونَ. الأنبياء: ٣٦

ابن عباس: ﴿يَذْكُرُ﴾ يعيب.
القرطبي: يريد: يعيب آهتكم، وكذلك قوله:
﴿سَيَقُولُنَّ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾ الأنبياء: ٦٠،
أي يعيهم، وأنت قائل للرجل: لئن ذكرتني لتندمن،
وأنت تريد: بسوء. [ثم استشهد بشعر] (٢٠٢: ٢)
نحوه السخري: (٢٧٥: ٦)، والطوسي: (٢٤٨: ٧)،
والقرطبي: (٢٨٨: ١١).

الطبري: يعني بقوله: ﴿يَذْكُرُ إِلَهُكُمْ﴾ بسوء
وعيها، تصبها منهم من ذلك، يقول الله تعالى ذكره:
فيعجبون من ذكرك يا محمد آهتكم التي لا تنصرف
ولا تنفع بسوء. (٢٦: ٩)

الزجاج: المعنى: أهذا الذي يعيب آهتكم، يقال:
فلان يذكر الناس، أي يفتاهم ويذكرهم بالعيوب.

وعاصم وابن عامر: ﴿يَذْكُرُ﴾ ساكنة الدال خفيفة.
وقرأ أبي بن كعب وأبو المتوكل الساجي: ﴿أَوْ لَا يَذْكُرُ
الْإِنْسَانُ﴾ بياء وتاء. وقرأ ابن مسعود وابن عباس،
وأبو عبد الرحمن السلمي والحسن: ﴿يَذْكُرُ﴾ بياء من
غير تاء ساكنة الدال مخففة مرفوعة الكاف، والمعنى
أولا يتذكر هذا الجاحد أول خلقه، فيستدل بالابتداء
على الإعادة؟ (٢٥٢: ٥)

الفخر الرازي: والقرءاء كلهم على ﴿يَذْكُرُ﴾
بالتشديد إلا نافعاً وابن عامر وعاصماً قد خففوا، أي
أو لا يتذكر الإنسان أمّا خلقناه من قبل. وإذا قرئ
﴿أَوْ لَا يَذْكُرُ﴾ فهو أقرب إلى المراد: إذ الغرض التفكر
والتطير في أنه إذا خلق من قبل لا من شيء، فجائز أن
يعاد نائياً. [إلى أن قال:]

فإن قيل: كيف أمر تعالى الإنسان بالذكر مع أن
الذكر هو العلم بما قد علمه من قبل، ثم تخفلهما سهو؟
قلنا: المراد أو لا يتفكر فيعلم خصوصاً إذا قرئ
﴿أَوْ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ﴾ بالتشديد، أمّا إذا قرئ
﴿أَوْ لَا يَذْكُرُ﴾ بالتخفيف، فالمراد أو لا يعلم ذلك من
حال نفسه، لأن كل أحد يعلم أنه لم يكن شيئاً في الدنيا
ثم صار شيئاً. (٢٤١: ٢١)

أبو السعود: من الذكر الذي يراد به التفكير،
والإظهار في موقع الإضمار لزيادة التقرير والإشعار
بأن الإنسانية من دواعي التفكير فيما جرى عليه من
شؤون التكوين المنحية بالقطع عن القول المذكور.
وهو السر في إسناده إلى الجنس أو إلى الفرد بذلك
العنوان. والهمة للإنكار التوبيخي، والواو لمطف

وأبو حنّان (٦: ٣١٢).

البرّ وسوي: ﴿يَذْكُرُ إِلَهُكُمْ﴾: أصنامكم بسوء.

أي يُطيل كونها معبودة ويُبيح عبادتها. يقال: فلان

يذكر الناس، أي يحتاجهم ويذكرهم بالعيوب - كما

قال في بحر العلوم - ﴿إنما أطلق الذكر لدلالة الحال.

فإن ذكر العدو لا يكون إلا بذمّ وسوء. (٥: ٤٨٠)

ابن عاشور: ﴿نحو الفخر الرازي وأضاف:﴾

وكلامهم مسوق مساق الغيظ والغضب.

(١٧: ٤٨)

الطَّبَاطِبَاتِي: حكاية كلمة استهزأهم،

والاستهزاء في الإشارة إليه بالوصف، ومرادهم ذكره

آلهتهم بسوء، ولم يصرحوا به أدباً مع آلهتهم، وهو نظير

قوله: ﴿قَالُوا سُبْحَانَهُ يَذْكُرُكُمْ يُقَالُ لَهُ إِنْهُمْ﴾.

الأنبياء: ٦٠. (١٤: ٢٨٨)

فضل الله: وبهاجها ويصل على إبعاد الناس

عن عبادتها، في الوقت الذي لا يملك أي موقع يسمح له

بذلك؟ (١٥: ٢٢٣)

ومثلها هذه الآية:

٣- قَالُوا سُبْحَانَهُ يَذْكُرُكُمْ يُقَالُ لَهُ إِنْهُمْ

الأنبياء: ٦٠

يَذْكُرُوا

١- لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَثْمَانٍ

مَقْلُوباتٍ عَلَىٰ مَآرِزِهِمْ مِنْ تَهْنِئَةِ الْأَلْعَامِ... الحج: ٢٨

مَقَاتِلٍ: إذا ذبحت فقل: «بسم الله والله أكبر أَللَّهُمَّ

منك وإليك» وتستقبل القبلة. (الفخر الرازي ٢٣: ٢٩)

و يقال: فلان يذكر الله، أي يصفه بالعظمة، ويُثني عليه

و يوحّده. و إنما يُحذف مع الذكر ما عُقِلَ معناه. [ثمّ

استشهد بشعر] (٣: ٣٩٢)

نحوه البهوي: (٣: ٢٨٨)

الواحدي: [نقل كلام الزّجاج وأضاف:]

و على ما قال لا يكون الذكر في كلام العرب

العيب، و حيث يراد به العيب حُذف منه السّوء.

(٣: ٢٣٧)

الزَّمَعَشْتَرِي: المعنى أنهم عاكفون على ذكر

آلهتهم بهمهم، و ما يجب أن لا تذكر به من كونهم

شفعاء وشهداء، و يسوؤهم أن يذكرها ذاكر بخلاف

ذلك. (٢: ٥٧٢)

ابن عطية: قوله: ﴿يَذْكُرُكُمْ﴾ لفظة نعم المدح

و الذّمّ، لكن قرينة المقال أبدأت تدلّ على المراد من

الذكر، و تمّ ما حكى عنهم في قوله تعالى: ﴿إِلَهُكُمْ﴾.

(٤: ٨٢)

الطَّيْرُسي: أي يحب آلهتهم، و ذلك قوله: إنها

جماد لا ينفخ ولا يضرب. (٤: ٤٧)

الفخر الرازي: الذكر يكون بغير و مجلّاه، فإذا

دلت الحال على أحدها أطلق، و لم يقيّد كقولك

للرجل: سمعت فلاناً يذكرك، فإن كان الذّاكر صديقاً

فهو تناء، و إن كان عدواً فهو ذمّ، و منه قوله تعالى:

﴿سُبْحَانَكَ يَذْكُرُكُمْ يُقَالُ لَهُ إِنْهُمْ﴾ الأنبياء: ٦٠.

و المعنى أنه يُطيل كونها معبودة و يُبيح عبادتها.

(٢٢: ١٧٠)

نحوه التّسفي (٣: ٧٨)، و الثّيسابوري (١٧: ٢٥).

الكَلْبِي: [مثل مُقَابِل وزاد]

﴿إِنْ صَلَّيْهِ وَتُسْكِي وَتَعَيَّيْ وَمَتَّيْ لِيهِ رَبِّي﴾
الْقَالِبِينَ ١٦٢. (الفخر الرازي ٢٣: ٢٩)

أبو يعلى: يحتمل أن يكون الذكر المذكور هاهنا،
هو الذكر على الهدايا الواجبة، كالذم الواجب لأجل
التمتع والقران، ويحتمل أن يكون الذكر المفعول عند
رمي الجمار وتكبير التشريق، لأن الآية عاشة في
ذلك. (ابن الجوزي ٥: ٤٢٥)

الزَّجَّاج: إن الذكر هاهنا يدل على التسمية على
ما ينحر، لقوله: ﴿عَلَى مَارَزَقَهُمْ مِنْ بَيْهَمَةٍ الْأَنْعَامِ﴾.
(٣: ٤٢٣)

الطُّوسِي: الذكر هو التكبير في أيام التشريق.

(٧: ٣١٠)

الزَّمَحْشَرِي: كُنِيَ عن التحر والذبح بذكر اسم
الله، لأن أهل الإسلام لا ينفكون عن ذكر اسمه إذا غمروا
أو ذبحوا. وفيه تنبيه على أن الفرض الأصلي فيما
يتقرب به إلى الله أن يذكر اسمه. وقد حسن الكلام
تحسيناً يبين أن جمع بين قوله: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ﴾
وقوله: ﴿عَلَى مَارَزَقَهُمْ﴾، ولو قيل: لينحروا في أيام
معلومات بيهمة الأنعام، لم تر شيئاً من ذلك الحسن
والروعة. (٣: ١١١)

نحوه الفخر الرازي (٢٣: ٢٩)، ومفتي (٥: ٣٢٣).
ابن عطية: «اسم الله» يصح أن يريد بالاسم
هاهنا المستى بمعنى ويذكر والله، على تحوّل في هذه
العبارة، إلا أن يقصد ذكر القلوب.

ويحتمل أن يريد بالاسم التسميات، وذكر الله

تعالى إنما هو بذكر اسمائه، ثم بذكر القلب السلطان
والمصقات. وهذا كله على أن يكون «الذكر» بمعنى
حمده وتقديسه، شكرًا على نعمته في الرزق، ويؤيده
قوله ﷺ: «إِنَّمَا أَيَّامُ أَكَلٍ وَشَرْبٍ وَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى».

وذهب قوم إلى أن المراد: ذكر اسم الله تعالى على
التحر والذبح، وقالوا: إن في ذكر «الأيام» دليلًا على
أن الذبح في الليل لا يجوز. وهو مذهب مالك
وأصحاب الرأي. (٤: ١١٨)

الطَّبْرَسِي: قيل: إن الذكر فيها كناية عن الذبح،
لأن صفة الذبح لما كان بالتسمية سمي باسمه توسعًا.
وقيل: هو التكبير، قال أبو عبد الله ﷺ: «التكبير

بني عقيب خمس عشرة صلاة، أو لما صلاة الظهر من
يوم التحر يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله
أكبر، الله أكبر، لله الحمد، الله أكبر على ما هدانا،
والحمد لله على ما أبلانا، والله أكبر على ما رزقنا من
بهيمة الأنعام». (٤: ٨١)

ابن عربي: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ﴾ بالانصاف
بصفاته. (٢: ١٠٣)

القرطبي: المراد بذكر اسم الله: ذكر التسمية عند
الذبح والتحر، مثل قولك: باسم الله والله أكبر، اللهم
منك ولك. ومثل قولك عند الذبح: ﴿إِنْ صَلَّاتِي
وَتُسْكِي...﴾ الأنعام: ١٦٢، وكان الكفار يذبحون
على أسماء أصنامهم، فبين الرب أن الواجب الذبح
على اسم الله. (١٢: ٤١)

أبو حيان: [نقل بعض الأقوال ثم قال:]

وقيل: الذكر هنا: حمده وتقديسه، شكرًا على

مكارم الشيرازي: وأن يذكر واسم الله عليها حين الذبح في أيام محددة معروفة. وبما أن الاهتمام الأساس في مراسم الحج، ينصب على المسالات التي يرتبط فيها الإنسان بربه، ليعكس جوهر هذه العبادة العظيمة، فتقيد الآية المذكورة بتقديم قربان بذكر اسم الله على الأضحية فقط، وهو أحد الشروط لقبولها من لدن العليّ القدير. وهذا الذكر إشارة إلى توجه الحاج إلى الله كل التوجه عند تقديم الأضحية، وبه كسب رضى الله وقبوله القربان، كما أن الاستفادة من لحم الضحية تقع ضمن هذا التوجه. (١٠: ٢٩٠)

٢- وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ... الحج: ٣٤ الطوسي: في ذلك دلالة على وجوب التسمية عند الذبيحة. (٧: ٣١٤)

القشيري: ذكر اسم الله على ما رزقهم على أقسام منها: معرفتهم إتمام الله بذلك عليهم؛ وذلك من حيث الشكر ثم يذكرون اسمه على ما وقفهم لمرفعه بأنه هو الذي يتقبل منهم، وهو الذي يبيهم. (٤: ٢١٥) ابن الجوزي: المراد من الآية: أن الذبائح ليست من خصائص هذه الأمة، وأن التسمية عليها كانت مشروعة قبل هذه الأمة. (٥: ٤٣١)

الفخر الرازي: فالمعنى: شرعنا لكل أمة من الأمم السابقة - من عهد إبراهيم عليه السلام إلى من بعده - ضرباً من قربان، وجعل العلة في ذلك أن يذكر واسم الله - تهندس أسماءه - على المناسك، وما كانت العرب

نعمته في الرزق، ويؤيده قوله عليه السلام: «إنها أيام أكل وشرب وذكر اسم الله». (٦: ٣٦٤)

الشريفي: أي الجامع لجميع الكلمات بالتكثير وغيره عند الذبح وغيره. [ثم نحو الزمخشري] (٢: ٥٤٩)

أبو السعود: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ﴾ عند إعداد الهدايا والضحايا وذبحها، وفي جملة غاية الإتيان إيذان بأنه غاية القصوى دون غيره. وقيل: هو كناية عن الذبح، لأنه لا ينفك عنه. (٤: ٣٧٨)

القاسمي: لا يبعد أن تكون (على) تعليلية، والمعنى ليدذكروا اسم الله وحده في تلك الأيام بحمده وشكروه وتسيبته، لأجل ما رزقهم من تلك البهيم، فإنه هو الرزاق لها وحده، والمفضل عليهم بها... (١٢: ٤٣٥)

سيد قطب: وهذه كناية عن نحر الذبائح في أيام العيد وأيام التشريق الثلاثة بعده. والقرآن يقدم ذكر اسم الله المصاحب لنحر الذبائح، لأن الجوع عبادة، ولأن المقصود من التحر هو التقرب إلى الله. ومن ثم، فإن أظهر ما يبرز في عملية التحر، هو ذكر اسم الله على الذبيحة، وكأما هو الهدف المقصود من التحر، لا التحر ذاته.

والتحر ذكرى لفداء إسماعيل عليه السلام فهو ذكرى لآية من آيات الله، وطاعة من طاعات عبده إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فوق ما هو صدقة وقربى لله بإطعام الفقراء. (٤: ٢٤٢٠)

تذبحه للصنم يستى العثر والعتيرة كالذبيح والذبيحة.

(٢٣: ٣٤)

ابن عَرَبِي: ﴿يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ﴾ بالانحصاف بصفاته، التي هي مظاهرها في التوجه إلى التوحيد.

(١٠٦: ٢)

البَيْضَاوِي: خَاصَّةٌ دُونَ غَيْرِهِ، وَيَجْمَلُونَ نِيكَتَهُمْ لَوَجْهِهِ. عُلِّلَ الْجَعْلُ بِهِ تَنْبِيْهُهَا عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْمُنَاسِكَ تَذَكُّرَ الْمَعْبُودِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، مِنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ عِنْدَ ذَبْحِهَا.

نحوه أبو السعود (٤: ٣٨١)، والكاشاني (٣: ٣٧٨)

والْبُرُوسِيُّ (٦: ٣٣)، والآلُوسِيُّ (١٧: ١٥٤).

التَّسْفِي: أَيِ اذْكُرُوا عَلَى الذَّبْحِ اسْمَ اللَّهِ وَحْدَهُ، فَإِنَّ إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. وَغَيْهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذِكْرَ اسْمِ اللَّهِ شَرْطُ الذَّبْحِ، يَعْنِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَعَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَنْ يَنْسَكُوا لَهُ، أَيِ يَذْبَحُوا لَهُ عَلَى وَجْهِ التَّقَرُّبِ، وَجَمَلَ الْعَلَّةَ فِي ذَلِكَ أَنَّ يَذْكُرَ اسْمَهُ - تَقَدَّسَ أَسْمَاؤُهُ - عَلَى التَّسَاتُكِ.

(١٠٢: ٣)

نحوه القاسمي: (١٢: ٤٣٤٣)

أَبُو حَتِيَّانَ: مَعْنَاهُ: أَمْرُهُمْ عِنْدَ ذَبَائِحِهِمْ بِذِكْرِ اللَّهِ،

وَأَنْ يَكُونَ الذَّبْحُ لَهُ، لِأَنَّهُ رَازِقُ ذَلِكَ. (٦: ٣٦٩)

الشَّرِيفِيُّ: يَقُولُونَ عِنْدَ التَّحَرُّ: اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ. (٢: ٥٥٢)

الْمُرَاغِي: أَيِ وَإِلْمَا شَرَعْنَاهُمْ ذَلِكَ كَيْ يَذْكُرُوا

اللَّهَ حِينَ ذَبَحُوا، وَيَشْكُرُوهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِمْ: إِذْ

هُوَ الْمَقْصُودُ الْأَوَّلُ. (١٧: ١١٢)

وَيَذْكُرُوا عَلَيْهَا اسْمَهُ، دَلَالَةٌ عَلَى الْإِخْلَاصِ لَهُ.

(١٦: ٦٧)

يَذْكُرُونَ

١- الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى

جُثُوبِهِمْ وَيَتَذَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا

مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

آل عمران: ٩٩١

ابن مسعود: مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا صَلَّى

قَاعِدًا، وَإِلَّا مُضْطَجِعًا. (التَّحَاسُّ: ١: ٥٢٣)

[ثُمَّ] فِي الْمَرِيضِ الَّذِي يَخْتَلِفُ أَحْوَالُهُ بِحَسَبِ

اسْتَطَاعَتِهِ. (ابن العربي: ١: ٣٠٤)

نحوه ابن عباس والتخفسي وقادة السلمي: ٣:

(٢٣١)، والفتي: (١: ١٢٩).

ابن عباس: يُصَلُّونَ اللَّهَ. (٦٣)

الحسن: قَوْلُهُ: ﴿يَذْكُرُونَ اللَّهَ﴾ إِلَى آخِرِهِ، إِذَا

هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الصَّلَاةِ، أَيْ لَا يَضِيْعُوتُهَا، فَفِي حَالِ

الْمَذَرِ يَصَلُّونَهَا قُعُودًا أَوْ عَلَى جُنُوبِهِمْ.

(القرطبي: ٤: ٣١١)

الإمام الباقر عليه السلام: الصَّحِيحُ قَائِمًا وَقُعُودًا

وَالْمَرِيضُ يَصَلِّي جَالِسًا، ﴿وَعَلَى جُثُوبِهِمْ﴾: أَوْضَعُ

مِنَ الْمَرِيضِ الَّذِي يَصَلِّي جَالِسًا. (العبَّاسي: ١: ٣٥٧)

[وَفِي رَوَايَةٍ أُخْرَى:] لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي صَلَاةٍ مَا

كَانَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، إِنْ كَانَ قَائِمًا أَوْ جَالِسًا أَوْ مُضْطَجِعًا،

لَأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا

وَعَلَى جُثُوبِهِمْ﴾. (العبَّاسي: ١: ٣٥٦)

ختم السورة. (٥٢٤: ١)

ابن فورك: المعنى قيامًا بحق الذكر وقعودًا عن الدعوى فيه. (ابن العربي ١: ٣٠٤)

التعليق: [نقل قول التغمي وقناة ثم قال:]

وقال سائر المفسرين: أراد به ذكر الله تعالى، وصفهم بالمداومة عليه، إذ الإنسان قلما يخلو من معنى هذه الحالات الثلاث، نظيره قوله في سورة النساء: ١٠٣: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ...﴾

عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: «من أراد أن يرتفع في رباط الجنة فليكثر ذكر الله».

ويروى عن النبي ﷺ أنه قال: «ذكر الله تعالى علم الإيمان، وبُره من التفاني، وحسن من الشيطان، وجبر من التيران».

وقال الله تعالى لموسى ﷺ: يا موسى اجعلني منك على بالٍ ولا تنس ذكرى على كل حال، وليكن هيك ذكرى فإن الطريق إليّ. (٢٣١: ٣)

الطوسي: أي هؤلاء يستدلون على توحيد الله بخلقهم السماوات والأرض، وأنهم يذكرون الله في جميع أحوالهم قيامًا وقعودًا، وهو نصب على الحال. [إلى أن قال:]

فبين تعالى أن هؤلاء المستدلّين على حقيقة توحيد الله يذكرون الله في سائر الأحوال.

وقال قوم: ﴿يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾، أي يصلّون على قدر إمكانهم في صحتهم وسقمهم، وهو المروي في أخبارنا.

قناة: هذه حالاتك كلها يا ابن آدم، فاذكره وأنت على جنبك، يسرّامن الله وتخفيفًا.

(الطبري ٣: ٥٥٠)

ابن جرّيج: هو ذكر الله في الصلاة وفي غير الصلاة، وقراءة القرآن. (الطبري ٣: ٥٥٠)

الطبري: يعني بذلك: قيامًا في صلاتهم، وقعودًا في تشهدهم وفي غير صلاتهم، وعلى جنوبهم نائمًا. (٣: ٥٥٠)

الزجاج: إثم يذكرون الله في جميع أحوالهم... وقد قال بعضهم: ﴿يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾، أي يصلّون على جميع هذه الأحوال على قدر إمكانهم في صحتهم وسقمهم.

وحقيقته عندي - والله أعلم - أنهم موحدون لله في كل حال. (١: ٤٩٨)

(١: ٥٣٣)

نحوه الواحدي.

التحّاس: في معنى الآية قولان:

أحدهما: [قول ابن سمود]

والقول الآخر: أنهم الذين يوحدون الله عز وجل على كل حال، ويذكرونه. والقول الأول ليس بصحيح الإسناد.

وأيضًا فإن الله تعالى إلهًا وصف أولي الألباب بالذكر له على كل الأحوال التي يكون الناس عليها، وبين لك هذا حديث ابن عباس حين بات عند النبي ﷺ قال: «فاستوى على فراشه قاعدًا ثم رفع رأسه إلى السماء، ثم قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، وقرأ: ﴿إِن فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى

على لسانه عادةً، وقلبه مُصْطَلَمٌ فيما بدّله.
وذاكرٌ هو محلّ الإجلال، يأنف من ذكره و
يستقذر وصفه، فكأنه لتصاغرّه عنه لا يريد أن يكون
له في الدنيا والآخرة ثناء ولا بقاء، ولا كون ولا جهاء.
قال قائلهم:

ما إن ذكرتك إلّا همّ يلعنني

قلبي وروحي و سرى عند ذكراكا
حتى كأنّ رقيباً منك يهتف بي
إياك ويحك والتذكار إياكا
والذكر عنوان الولاية، وبيان الوُصْلَة، وتحقيق
الإرادة، وعلامة صحة البداية، ودلالة صفاء النهاية.
فليس وراء الذكر شيء، وجميع الخصال المحمودة
راجعة إلى الذكر، ومُنشأة عن الذكر. (١: ٣١٦)
الزَّمْخَشَرِيّ: ذكرٌ دائماً على أي حال، كانوا
من قيام وقعود واضطجاع لا يخلون بالذكر في أغلب
أحوالهم.

وعن ابن عمر وعروة ابن الزبير وجماعة: أتهم
خرجوا يوم العيد إلى المصلّى فجعلوا يذكرون الله،
فقال بعضهم: أما قال الله تعالى: ﴿يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا
وَقُعُودًا﴾ فقاموا يذكرون الله على أقدامهم.

وعن النبي ﷺ «من أحبّ أن يرتع في رياض
الجنة فلْيكثر ذكر الله».

وقيل: معناه يصلّون في هذه الأحوال على حسب
استطاعتهم. قال رسول الله ﷺ لعمران بن الحصين:
«صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى
جنب ثمومي إيماناً». (١: ٤٨٨)

ولا تنافي بين التأويلين، لأنّه لا يمتنع أن يصفهم
بأنهم يفكرون في خلق السماوات والأرض في هذه
الأحوال، ومع ذلك يصلّون على هذه الأحوال في
أوقات الصلوات، وهو قول ابن جرير وقناة.

(٣: ٨١)

نحوه الطُّبْرَسِيّ: (١: ٥٥٦)
القُشَيْرِيّ: استغرق الذكر جميع أوقاتهم؛ فإن
قاموا فبذكره، وإن قعدوا أو ناموا أو سجدوا فجملة
أحوالهم مستهلكة في حقائق الذكر، فيقومون بمحقّ
ذكره ويقعدون عن إخلاف أمره، ويقومون بصفاء
الأحوال ويقعدون عن ملاحظتها، والدعوى فيها.
ويذكرون الله قياماً على بساط الخدمة، ثمّ
يقعدون على بساط القرية.

ومن لم يسلّم في بداية قيامه عن التقصير، لم يعلم
له قعود في نهايته بوصف الحضور.
والذكر طريق الحقّ سبحانه، فما سلك المريدون
طريقاً أصحّ وأوضح من طريق الذكر، وإن لم يكن فيه
سوى قوله: «أنا جليس من ذكرني» لكان ذلك
كافياً.

والذاكرون على أقسام؛ وذلك لتباين أحوالهم.
فذكرٌ يوجب قبض الذاكر لما يذكره من نقص سلف
له، أو قُبْح حصل منه، فيمنعه خجله عن ذكره، فذلك
ذكر قبض.

وذكرٌ يوجب بسط الذاكر لما يجد من لذائذ الذكر.
ثمّ تقرب الحقّ إِيّاه بجميع إقباله عليه.
وذاكرٌ هو محو في شهود مذكوره فالذكر يجري

نحوه البضاوي (١: ١٩٨)، والثني (١: ٢٠٠)،
والثريبي (١: ٢٧٤).

ابن العربي: فيها ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: فيها أربعة أقوال:

الأول: الذين يذكرون الله في الصلاة المشتملة
على قيام وقعود ومضطجعين على جنوبهم.

الثاني: [قول ابن مسعود]

الثالث: أنه الذكر المطلق.

الرابع: [قول ابن فورك]

المسألة الثانية: في الأحاديث المناسبة لهذا المعنى،
وهي خمسة:

الأول: روى الأئمة عن ابن عباس، قال: بت عند
خالتي ميمونة، وذكر الحديث إلى قوله: فاستيقظ
رسول الله ﷺ وجعل يمسح التوم عن وجهه،
ويقراء: «إِنِّي خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي الْعَشْرِ
الْأَيَّاتِ».

الثاني: روى البخاري وأبو داود والثاني
وغيرهم عن عمران بن حصين أنه كان به ناسور،
فقال النبي ﷺ: «سَلِّ قَائِمًا، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ
فَقَاعًا، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».

الثالث: روى الأئمة منهم مسلم: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانَةٍ».

الرابع: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَحْجِزُهُ عَنْ قِرَاءَةِ
الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةُ».

الخامس: روى أبو داود أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا اسَنَّ
وَحَمَلَ اللَّحْمَ اخْتَذَ عُمُودًا فِي مَصَلَاةٍ يَتَمَدَّدُ عَلَيْهِ.

المسألة الثالثة: الصحيح أن الآية عامة في كل
ذكر، وقد روي عن مالك: من قَدَّرَ صَلَاتِي قَائِمًا، فَإِن
لَمْ يَقْدِرْ صَلَاتِي مُعْتَمِدًا عَلَى عَصَا، فَإِن لَمْ يَقْدِرْ صَلَاتِي
جَالِسًا، فَإِن لَمْ يَقْدِرْ صَلَاتِي نَائِمًا عَلَى جَنْبِهِ الْيَمِينِ، فَإِن
لَمْ يَقْدِرْ صَلَاتِي عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ وَرَوَى عَلَى ظَهْرِهِ...
وَالصَّحِيحُ الْجَنْبُ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِيهِ، وَمَا
وَافَقَ الْحَدِيثَ فِيهِ أَوَّلِي، وَهُوَ مَبِينٌ فِي الْمَسَائِلِ.

(١: ٣٠٤)

ابن عطية: هذا وصف ظاهر استعمال التحميد
والتهليل والتكبير ونحوه من ذكراته، وأن يحصر
القلب اللسان، وذلك من أعظم وجوه العبادات
والأحاديث في ذلك كثيرة، وابن آدم منتقل في هذه
الثلاث الهيئات لا يخلو في غالب أمره منها، فكأنها
تختصر زمنه، وكذلك جرت عائشة رضي الله عنها إلى
حصص الزمن في قولها: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ
عَلَى كُلِّ أَحْيَانَةٍ» فدخل في ذلك كونه على الخلاء
وغير ذلك.

وذهبت جماعة من المفسرين إلى أن قوله:
﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ﴾ إنما هو عبارة عن الصلاة، أي
لا يضيعونها، ففي حال العذر يصلونها قعودًا وعلى
جنوبهم. قال بعضهم: وهي كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتْ
الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ﴾ النساء: ١٠٣، هذا تأويل من
تأويل هنالك ﴿قُضِيَتْكُمْ﴾، بمعنى أدبتم، لأن بعض الناس
يقول: ﴿قُضِيَتْكُمْ﴾ هنالك بمعنى فرغتم منها، فإذا كانت
هذه الآية في الصلاة ففهمها أن الإنسان يصلِّي قَائِمًا،
فإن لم يستطع فقَاعًا، ظاهر المدونة، متربعا، [ثم نقل

بعض الأقوال في ذلك]

(١: ٥٥٤)

ابن الجوزي: في هذا الذكر ثلاثة أقوال:

أحدها: [قول ابن مسعود وابن عباس وقَتادة].

والثاني: أنه الذكر في الصلاة وغيرها، وهو قول

طائفة من المفسرين.

والثالث: أنه الخوف، فالمعنى يخافون الله قياساً في

تصرفهم، وقعوداً في دعوتهم وعلى جنوبيهم في منامهم.

(١: ٥٢٧)

الفخر الرازي: اعلم أنه تعالى لمّا ذكر دلّلت

الإلهية والقدرة والحكمة، وهو ما يتصل بتقرير

الربوبية، ذكر بعدها ما يتصل بالعبودية، وأصناف

العبودية ثلاثة أقسام:

التصديق بالقلب، والاقرار باللسان، والعمل

بالجوارح، فقوله تعالى: ﴿يَذْكُرُونَ اللَّهَ﴾ إشارة إلى

عبودية اللسان، وقوله: ﴿يَتِيمًا وَقَعُودًا وَعَلَى

جُثُوبِهِمْ﴾ إشارة إلى عبودية الجوارح والأعضاء.

وقوله: ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

إشارة إلى عبودية القلب والفكر والروح.

والإنسان ليس إلا هذا المجموع، فإذا كان اللسان

مستغرقاً في الذكر، والأركان في الشكر، والجنان في

الفكر، كان هذا العبد مستغرقاً بجميع أجزائه في

العبودية. فالآية الأولى دالة على كمال الربوبية،

وهذه الآية دالة على كمال العبودية، فما أحسن هذا

الترتيب في جذب الأرواح من الخلق إلى الحق أو في

نقل الأسرار من جانب عالم الفروور إلى جناب الملك

النفورا

ونقول في الآية مسائل:

المسألة الأولى: للمفسرين في هذه الآية قولان:

الأول: أن يكون المراد منه: كون الإنسان دائم

الذكر لربه، فإن الأحوال ليست إلا هذه الثلاثة، ثم

لمّا وصفهم بكونهم ذاكرين فيها، كان ذلك دليلاً على

كونهم مواظبين على الذكر، غير فاترين عنه البتة.

والقول الثاني: أن المراد من الذكر: الصلاة،

والمعنى: أنهم يصلّون في حال القيام، فإن عجزوا فصي

حال القعود، فليّن عجزوا فصي حال الاضطجاع،

والمعنى: أنهم لا يتركون الصلاة في شيء من الأحوال.

والحمل على الأول أولى، لأن الآيات الكثيرة

ناطقة بفضيلة الذكر، وقال عليه الصلاة والسلام:

«من أحب أن يرتع في رياض الجنة فلْيُكثِرْ ذِكْرَ اللَّهِ».

المسألة الثانية: يحتمل أن يكون المراد بهذا الذكر

هو الذكر باللسان، وأن يكون المراد منه الذكر

بالقلب، والأكمل أن يكون المراد الجمع بين

الأمرين. (١: ١٣٥)

أبو حيان: [نحو ابن عطية وأصاف:]

وقيل: المراد بالذكر صلاة التقليل يصلّيها كيف

شاء. وجلب المفسرون في هذه الآية أشياء من كيفية

إيقاع الصلاة في القيام والقعود والاضطجاع،

وخلاف الفقهاء في ذلك، ودلائلهم، وذلك مقرر في

علم الفقه.

وعلى الظاهر من تفسير «الذكر» تفديم القيام،

لأن الذكر فيه أخفّ على الإنسان، ثم انتقل إلى حالة

القعود والذكر فيه أشقّ منه في حالة القيام، لأنّ

القول المقتدر قبل قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا﴾ وفيه من تفكيك التظلم الجليل مالا يحصى.

وأيما ما كان فقد أُشير بما في حيز صلتته أن المراد بهم: الذين لا يظفون عنه تعالى في عامة أوقاتهم، لا طمئناناً لقلوبهم بذكره، واستغراق سرائرهم في مراقبته لما أيقنوا بأن كل ما سواه فائض منه، وعائد إليه، فلا يشاهدون حالاً من الأحوال في أنفسهم، وإليه أُشير بقوله عز وجل: ﴿يَتَّبِعُوا مَا وَصَّيْنَاكَ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ولا في الآفاق، وإليه أُشير بما بعده إلا وهم يعاينون في ذلك شأناً من شؤونته تعالى، فالمراد به: ذكره تعالى مطلقاً سواء كان ذلك من حيث الذات أو من حيث الصفات والأفعال، وسواء قارنته الذكر للأنثى أو لا.

وأما يحكى عن ابن عمر وعروة بن الزبير
وجاعة رضي الله عنهم، من أنهم خرجوا يوم العيد
إلى المصلى، فقبلوا يذكرون الله تعالى، فقال بعضهم:
أما قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا
وَقُعُودًا﴾؟ فقاموا يذكرون الله على أقدامهم، فليس
مرادهم به تفسير الآية وتحقيق مصداقها على التمين،
وإنما أرادوا به التبرك بنوع موافقة لها، في ضمن
الإنيان بفرد من أفراد مدلولها.

و أما محل الذكر على الصلاة في هذه الأحوال حسب الاستطاعة، كما قال عليه السلام لعمران بن الحصين: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ ثَوْبِي إِيَّاءُ»، فمعنا لا يساعده سباق النظم الجليل ولا سباقه.

الإنسان لا يقعد غالباً إلا لشغل يشغل به من صناعة أو غيرها. ثم انتقل إلى هيئة الاضطجاع والمذكر فيها أشق منه في هيئة القعود، لأن الاضطجاع هو هيئة استراحة وفراغ عن الشواغل. ويمكن في هذه الهيئات أن يكون التقديم لما هو أقصر زمناً، فبدئ بالقيام، لأنها هيئة زمانها في الغالب أقصر من زمان القعود، ثم بالقعود إذ زمانه أطول، وبالاضطجاع إذ زمانه أطول من زمان القعود. ألا ترى أن الليل جميعه هو زمان الاضطجاع، وهو مقابل لزمان القعود والقيام، وهو النهار؟

وأما إذا كان «الذكر» يراد به الصلاة المفروضة، فالهيتات جاءت على سبيل التذكرة. فمن قدر على القيام لا يصلي قاعداً، ومن قدر على التعمد لا يصلي مضطجعا.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ يَرَادُ بِهِ صَلَاةُ الْتَفَلُّ فَالْهَيْئَاتُ عَلَى سَبِيلِ الْأَفْضَلِيَّةِ؛ إِذَا الْأَفْضَلُ التَّفَلُّ قَانِمًا ثُمَّ قَاعِدًا ثُمَّ مُضْطَجِعًا.

وأهد في التفسير من ذهب إلى أن المعنى: يذكرون الله دائماً بأوامره وقعوداً عن زواجه، وعلى جنوبيهم، أي تحميهم مخالفة أسرهم ونبيهم. وهذا شبيه بكلام أرباب القلوب، وقريب من الباطنية. (١٣٨: ٣)

أبو السعود: «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ الْمُوصُولَ إِتَامُ مَوْصُولٍ بِأُولَى الْأَبَابِ، بِمَجْرُورٍ عَلَى أَنَّهُ نَعْتٌ كَاشِفٌ لَهُ بِمَا فِي حَيْزِ الصَّلَةِ، وَإِتَامُ مَوْصُولٍ عَنْهُ مَرْفُوعٌ، أَوْ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَدْحِ، أَوْ مَرْفُوعٌ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ لِمَجْتَدٍ مَحْذُوفٍ. وَقِيلَ هُوَ مَرْفُوعٌ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ، وَالْخَبَرُ هُوَ

أَنْ غَيْرَهَا لَيْسَ مِنْ هَيْتِهِ، وَالصَّلَاةُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الذِّكْرِ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ عَلَى غَيْرِ هَيْتِهِ - مَحَلَّ تَأْمُلٍ.

وَتَحْصِصُ ابْنُ مَسْعُودٍ الذِّكْرَ بِالصَّلَاةِ لَا يَتَنَهَضُ حِجَّةً، عَلَى أَنَّهُ بَعِيدٌ مِنْ سِيَاقِ النِّظْمِ الْجَلِيلِ وَسِبَاغِهِ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]

وَالْمَرَادُ مِنْ ذِكْرِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ الْإِشَارَةُ إِلَى الدَّوَامِ، وَانْقِصَامُهَا مِنْهَا عَرَفًا تَمَازُجًا لَشَبْهَةٍ فِيهِ. وَلَيْسَ الْمَرَادُ الدَّوَامُ الْحَقِيقِيُّ لِاسْتِحَالَتِهِ، بَلْ فِي غَالِبِ أَحْوَالِهِمْ. وَبَعْضُهُمْ يَأْخُذُ الدَّوَامَ مِنَ الْمَضَارِعِ الذَّالِّ عَلَى الْإِسْتِمْرَارِ، وَكَيْفَمَا كَانَ فَالْمَرَادُ: بِذِكْرِهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَثِيرٌ.

(١٥٨: ٤)

رَشِيدٌ رِضًا: وَالذِّكْرُ فِي الْآيَةِ عَلَى عُمُومِهِ لَا يَخْصُ بِالصَّلَاةِ، وَالْمَرَادُ بِهِ ذِكْرُ الْقُلُوبِ، وَهُوَ إِحْضَارُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْقَلْبِ وَتَذَكُّرُ حُكْمِهِ، وَفَضْلِهِ، وَنِعْمِهِ فِي حَالِ الْقِيَامِ، وَالْقُعُودِ، وَالْإِضْطِجَاعِ. وَهَذِهِ الْحَالَاتُ الثَّلَاثُ الَّتِي لَا يَخْلُو الْعَبْدُ عَنْهَا تَكُونُ فِيهَا السَّمَاوَاتُ، وَالْأَرْضُ مَعَهُ لَا يَتَفَارِقَانِ، وَالْآيَاتُ الْإِلَهِيَّةُ لَا تَظْهَرُ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا لِأَهْلِ الذِّكْرِ، فَكَأَنَّهُ مِنْ عَالَمٍ يَقْضِي لِيْلِهِ فِي رِصْدِ الْكَوَاكِبِ، فَيَعْرِفُ مِنْهَا مَا لَا يَعْرِفُ النَّاسُ، وَيَعْرِفُ مِنْ نِظَامِهَا، وَسُنَنِهَا، وَشَرَائِعِهَا مَا لَا يَعْرِفُ النَّاسُ، وَهُوَ يَتْلُذُّ بِذَلِكَ الْعِلْمِ، وَلَكِنَّهُ مَعَ هَذَا لَا تَظْهَرُ لَهُ هَذِهِ الْآيَاتُ لِأَنَّهُ مُتَنَصِّرٌ عَنْهَا بِالْكَلْبِيَّةِ.

(٢٩٨: ٤)

الْمُرَاغِي: إِلَهُمْ هُمُ الَّذِينَ لَا يَفْقَلُونَ عَنْ تَعَالَى فِي عَامَّةِ أَوْقَاتِهِمْ بِاطْمِنَانٍ قُلُوبِهِمْ بِذِكْرِهِ، وَاسْتِغْرَاقِ سِرَائِرِهِمْ بِمِرْقَاتِهِ.

(١٦٢: ٤)

الْكَاشَانِي: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ﴾ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، وَعَلَى جَمِيعِ الْهَيْئَاتِ.

(٣٧٧: ١)

مِثْلُهُ مُشَبَّرٌ. الْأَلُوسِي: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَرَادَ مِنَ الذِّكْرِ: الذِّكْرُ بِاللِّسَانِ، لَكِنْ مَعَ حُضُورِ الْقَلْبِ؛ إِذْ لَا مَصْدَحَ بِالذِّكْرِ بِدُونِهِ، بَلْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا تَوَابَ لِذَاكَرٍ غَافِلٍ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ كَثِيرٌ، وَعَدَّابِينَ جُرَيْجٍ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ذِكْرًا فَلَا تَكْرَهَ لِلْمُضْطَجِعِ الْقَادِرِ، نَعَمْ نَحْضُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى كِرَاهَتِهِ لَهِ إِذَا غَطَّى رَأْسَهُ لِلتَّوَمُّ.

وَقَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ: [وَذَكَرَ نَحْوُ أَبِي السُّعُودِ إِلَى قَوْلِهِ: فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادٍ مَدْلُوهَاتِهِمْ قَالَ:]

وَلَيْسَ مَرَادُهُمْ بِهِ تَفْسِيرُهَا وَتَحْقِيقُ مَصْدَاقِهَا عَلَى التَّعْيِينِ، وَإِلَّا لَاضْطَجَعُوا وَذَكَرُوا أَيْضًا، لَيَّمِ التَّفْسِيرَ وَتَحْقِيقَ الْمَصْدَاقِ.

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالتَّطَبَّرَاتِي مِنْ طَرِيقِ جَوَاهِرٍ، عَنْ الضَّحَّاكِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْآيَةِ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا هَذَا فِي الصَّلَاةِ إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ قَائِمًا فَعَاذًا، وَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ قَاعِدًا فَعَمِلَ جَنْبًا. وَكَذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِمْرَانَ ابْنَ حَصِينٍ وَكَانَتْ بِهِ بَوَاسِيرٌ، كَمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْهُ.

وَبِهَذَا الْخَبَرِ احْتِجَّ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى أَنَّ الْمَرِيضَ يَصَلِّي مُضْطَجِعًا عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلًا بِمَقَادِمِ بَدَنِهِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَلْقِيَ عَلَى ظَهْرِهِ، عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. وَجَعَلَ الْآيَةُ حِجَّةً عَلَى ذَلِكَ - بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَمَّا حَصَرَ أَمْرَ الذِّكْرِ فِي الْهَيْئَاتِ الْمَذْكُورَةِ، دَلَّ عَلَى

فضل الله: لا تُهم يرويه في كل ظاهرة خارج نطاق الجسم، وفي كل حركة من حركات الجسم في داخله وخارجه، فلا يسيب عنهم لحظة واحدة، لأنه يملك عليهم الحسن والشعور. وإذا ذكروا الله في ذلك كله، فإن هذا الذكر لا يتحول إلى حالة صوفية متشعبة تجعل الإنسان يفرق في الذات، في مثل الغيبوبة الروحية التي تربطه بعدم الوعي بل يتحول إلى وعي كامل للكون من خلال الله؛ فإن الله القادر العليم الحكيم لا يمكن أن يخلق شيئاً عبثاً، فكل شيء عنده خاضع لحكمة خفية أو ظاهرة. إنها الفكرة الإجمالية التي تحكم التصور الإنساني في شخصية المؤمن.

(٤٥٦: ٦)

٢ - إن المتأقين يُخادعون الله وهو خادعهم وإذا قسأوا إلى الصلوة قسأوا كسأى يرأون الناس ولا يدركون الله إلا قليلاً.

النساء: ١٤٢

رشيد رضا: قيل: معناه أنهم لا ينطقون إلا بالأذكار الجهرية التي يسمها الناس كالتكبيرات، وقول: «سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد» عند القيام من الركوع، والسلام.

وقيل: إن المراد بالذكر هنا: ذكر النفس، وإما يقع هذا من المرتابين دون المجاهدين.

وقيل: إن المراد به الصلاة، أي لا يصلون إلا قليلاً.

وذلك إذا أدركتهم الصلاة وهم مع المؤمنين. وكل هذه الأقوال قريبة، ويجوز أن تراد كلها من اللفظ عند بعض العلماء، ولعل القول الثاني اقوالها.

ابن عاشور: ﴿يَذْكُرُونَ اللَّهَ﴾ إما من الذكر اللساني وإما من الذكر القلبي وهو التفكير، وأراد بقوله: ﴿يَقِيَامُوا وَقُعوداً وَعَلَىٰ جُوهِهِمْ﴾ عموم الأحوال، كقولهم: ضربه الظاهر والباطن، وقولهم: اشتهر كذا عند أهل الشرق والغرب. على أن هذه الأحوال هي متعارف أحوال البشر في السلامة، أي أحوال السخلة والراحة وقصد النوم.

وقيل: أراد أحوال المصلين: من قادر، وعاجز، وشديد العجز. وساق الآية بعيد عن هذا المعنى.

(٣٠٨: ٣)

مكارم الشيرازي: لقد أشير في هذه الآية إلى الذكر أولاً، ثم إلى الفكر ثانياً، ويعني ذلك أن ذكر الله وحده لا يكفي، إن الذكر إنما يعطي شمارة الفكرة إذا كان مقترناً بالفكر، كما أن التفكير في خلق السماء والأرض هو الآخر لا يجدي ولا يوصل إلى النتيجة المتوخاة، ما لم تقترن عملية التفكير بعملية التذكر، وبالتالي لا يقرن الفكر بالذكر. فما أكثر العلماء الذين يقفون - في تحقيقاتهم الفلكية والفضائية - على مظاهر رائعة من النظام الكوني البديع، ولكنهم حيث لا يتذكرون الله ولا ينظرون إلى كل هذه المظاهر بمنظار الموحد الفاحص، بل ينظرون إليها من الزاوية العلمية المجردة البحتة، فإنهم لا يقطعون من هذه التحقيقات ما يترتب عليها من النتائج التربوية والآثار الإنسانية، ومثلهم في ذلك مثل من يأكل طعاماً ليقوي به جسمه، فلا يكون لما يأكله أي أثر في تقوية فكره وروحه.

اسم الله عليها إن ركبوها بحال، وإن حلبوها،
(٣٥٥:٥) ولا إن حلبوا عليها.

التحّاس: قيل: معنى ﴿وَأَنعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾ السائبة، لأنها لا تتركب، فيذكر اسم الله عليها.
وقيل: يذبحونها لأصنامهم فلا يذكرون اسم الله عليها.
(٤٩٧:٢)

الماوردي: وهي قربان أو ثائهم يذكرون عليها اسم الأوثان، ولا يذكرون عليها اسم الله تعالى.

(١٧٦:٢) نحوه ابن الجوزي.
الزّمخشري: ﴿وَأَنعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾ في الذّبح، وإنما يذكرون عليها أسماء الأصنام.
وقيل: لا يحجون عليها ولا يلبثون على ظهورها.

(٥٥:٢) مثله الفخر الرازي (١٣: ٧-٢)، ونحوه البيضاوي (١: ٣٣٣)، وأبو السّعود (٢: ٤٥٠)، والمراسي (٨: ٤٦)، ومكارم الشيرازي (٤: ٤٤٣).

ابن عطية: قيل: كانت لهم ستة في أنعام ما أن لا يحنج عليها، فكانت تتركب في كل وجه إلا في المسح، فذلك قوله: ﴿وَأَنعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾. هذا قول جماعة من المفسرين، ويروى ذلك عن أبي وائل. وقالت فرقة: بل ذلك في الذّبايح، يريد أنهم جعلوا لألهتهم منها نصيباً، لا يذكرون الله على ذبحها.

(٣٥١:٢) الشّريبي: [نحو الزّمخشري وأضاف]: ولا يركبونها لقل خير، لأن العادة لمّا جرت

هذه حال منافي الصدر الأول، وناقض هذا العصر الأخير شرّ منهم لا يقومون إلى الصّلاة البتّة، ولا يرون للمؤمنين قيمة في دنياهم فيراؤهم فيها، وإما يقع الرّياء بالصّلاة من بعضهم إذا صاروا وزراء، وحضروا مع السّلاطين والأسراء بعض المواسم الدّينية الرّسمية.
(٤٧١:٥) راجع: ق ل ل: «قليلًا».

٣.... وَأَنعَامٌ حُرُمَتٌ ظُهُورُهَا وَآلِعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِمْ جَوَازُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
الأنعام: ١٣٨
ابن عباس: إذا حملت ولا إذا ركبت وهي البعيرة.
(١٢٠) الضّحّاك: هي التي إذا ذكّوها أهلوا عليها بأصنامهم، ولا يذكرون اسم الله عليها.

(التعلّي: ٤: ١٩٦) نحوه الواحدي (٢: ٣٢٨)، والبغوي (٢: ١٦٣)، والقرطبي (٧: ٩٥)، والتّسني (٢: ٣٦).
السّدي: الأنعام التي لا يذكرون اسم الله عليها، فلاهم أولادها ولاهم نحروها. (٢٥٢)
ابن قتيبة: يعني البعيرة، لأنها لا تتركب ولا يعمل عليها شيء، ولا يذكّر اسم الله عليها. (١٦١)
أبو وائل: هي البعيرة، كانوا لا يحجون عليها.
(الطّبري: ٥: ٣٥٦)

الطّبري: حرّموا [الجهلة من المشركين] من أنعامهم أنعاماً آخر، فلا يحجون عليها، ولا يذكرون

بذكر الله على الخير ذم هؤلاء على ترك فعل الخير ، ونسبوا ما فعلوه إلى الله تعالى . (١: ٤٥٢)

الْبُرُوسِيُّ: صفة لـ ﴿الْأَنَامِ﴾ لكثرة غير واقع في كلامهم المحكي كظنائه، بل مسوق من جهته تعالى تمييزاً للموصوف، وتمييزاً له عن غيره، كما في قوله تعالى ﴿إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ﴾ النساء: ١٥٧، على أحد التفاسير، كأنه قيل: وأنعام ذبحت على الأصنام، فلأنها التي لا يذكر عليها اسم الله وإنما يذكر عليها الأصنام. (٣: ١١٠)

نحوه الألوسي: وشيد رضا: أنعام لا يذكرون اسم الله عليها في الذبح، بل يهللون بها لأنهم وحدها. وعن أبي وائل: كانوا لا يحبون عليها فلا يهللون على ظهورها.

وقال مجاهد: كان من إلههم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من شأنها، لا إن ركبوها ولا إن حلبوا ولا إن حملوا ولا إن سحبوها ولا إن عملوا شيئاً. (٨: ١٢٨)

سيد قطب: قالوا: هذه لا يذكر اسم الله عليها عند ركوبها ولا عند حلبها، ولا عند ذبحها، إنما تذكر أسماء الآلهة وتخلص لها كل ذلك ﴿افترأ غلى الله﴾. (٣: ١٢٢٠)

ابن عاشور: أي لا يذكرون اسم الله عند نحرها أو ذبحها، يزعمون أن ما أهدي للجن أو للأصنام يذكر عليه اسم ما قرب له، ويزعمون أن الله أمر بذلك لتكون خالصة القربان لما عينت له، فلأجل هذا الزعم قال تعالى: ﴿افترأ غلى الله﴾، إذ لا يمتثل أن ينسب إلى

الله تحريم ذكر اسمه على ما يقرب لغيره، لولا أنهم يزعمون أن ذلك من القربان الذي يرضي الله تعالى، لأنه لشركائه، كما كانوا يقولون: «لبيك لاشريك لك، إلا شريكاً هو لك، ثملكه وما ملك».

وعن جماعة من المفسرين، منهم أبو وائل: الأنعام التي لا يذكرون اسم الله عليها، كانت لهم سنة في بعض الأنعام أن لا يحج عليها، فكانت تُركب في كل وجه إلا الحج، وأنها المراد بقوله: ﴿وَالْأَنَامُ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾، لأن الحج لا يخلو من ذكر الله حين الكون على الرحلة، من تلبية وتكبير، فيكون ﴿لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾، كناية عن منع الحج عليها.

والظاهر أن هذه هي الحامي والبحيرة والسانية، لأنهم لما جعلوا نعمها للأصنام، لم يميزوا أن تستعمل في غير خدمة الأصنام.

وقوله: ﴿وَالْأَنَامُ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾، معطوف على قوله: ﴿وَالْأَنَامُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا﴾، وهو عطف صنف على صنف، بقرينة استيفاء أو صاف المعطوف عليه، كما تقدم في نظيره. (٧: ٨١)

الطباطبائي: أي وهم أنعام وهي الأنعام التي كانوا يهللون عليها بأصنامهم لا باسم الله، وقيل: هي التي كانوا لا يركبونها في الحج، وقيل: أنعام كانوا لا يذكرون اسم الله عليها، ولا في شأن من شؤونها.

(٧: ٣٦٢) ٤- وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ. الصفات: ١٣ ابن عباس: ﴿وَإِذَا ذُكِّرُوا﴾: وعظوا بالقرآن ﴿لَا يَذْكُرُونَ﴾ لا يحفظون. (٣٧٤)

مثله التلبي (٨: ١٤١)، والواحدية (٣: ٥٢٣)،
والهوي (٤: ٢٨)، والشريفي (٣: ٣٧٣).

سعيد بن جبير: وإذا ذُكروا بمن هلك من الأمم
لا يبصرون. (المأوردي ٥: ٤١)
فتادة: أي لا ينتفمون ولا يبصرون.

(الطبري ١٠: ٤٧٧)
وإذا ذُكروا بما نزل من القرآن لا ينتفمون.

(المأوردي ٥: ٤١)
الطبري: يقول تعالى ذكره: وإذا ذُكر هؤلاء
المشركون حُجج الله عليهم ليعتبروا ويتفكروا، فيُنبوا
إلى طاعة الله ﴿لَا يَذْكُرُونَ﴾، يقول: لا ينتفمون
بالذكر فيتذكروا. (١٠: ٤٧٧)

الطوسي: ﴿وإذا ذُكروا﴾ بآيات الله وحُججه
وَحُوقُوا بِهَا ﴿لَا يَذْكُرُونَ﴾ أي لا يتفكرون،
ولا ينتفمون بها. (٨: ٤٨٧)

نحوه الطبرسي
القشيري: إذا ذُكروا بآياته، يُعرضون عن الإيمان
بها والتفكير فيها، ويقولون: ليس هذا الذي أتى به
محمد إلا سحرًا ظاهرًا. (٥: ٢٢٩)

الزمخشري: ودأبهم أنهم إذا وعظوا بشيء
لا ينتفمون به. (٣: ٣٣٧)

مثله التلخي.
ابن الجوزي: [مثل ابن عباس وأصاف:]

وقرأ سعيد بن جبير، والضحّاك، وأبو المتوكل،
وعاصم الجحدري، وأبو عمران: (ذُكِرُوا) بتخفيف
الكاف. (٧: ٥١)

البيضاوي: وإذا وعظوا بشيء لا ينتفمون به، أو
إذا ذُكر لهم ما يدل على صحة المحسر لا ينتفمون به
لبلاذتهم وقلة فكرهم. (٢: ٢٩٠)

نحوه أبو السؤد.
البروسوي: [نحو الزمخشري وأصاف:]

وفيه إشارة إلى أنهم نسوا الله غاية النسيان بحيث
لا يذكرونه، ﴿وإذا ذُكروا﴾ يعني بالله تعالى
لا يذكرون. (٧: ٤٥٢)

الآلوسي: [نحو البيضاوي وأصاف:]
واستفادة الاستمرار من مقام الذم، ولعل في (إذا)
والعطف على الماضي ما يؤيده، وقرأ ابن حَبِش
(ذُكِرُوا) بتخفيف الكاف. (٢٣: ٧٧)

المراغي: أي وهم لقسوة قلوبهم إذا وعظوا
لا تفهم العظة، لأنه قد رآنا على قلوبهم ما كانوا
يكسبون، فما ذا تفيد العبر أو تجدي الذكرى مع قوم
هذه حالهم؟ (٢٣: ٤٦)

ابن عاشور: القدير بأن يذكروا ما يغفلون عنه
من قدرة الله تعالى عليهم، ومن تنظير حالهم بحال
الأمم التي استأصلها الله تعالى، فلا يتعظوا بذلك عنادًا،
فأطلق ﴿لَا يَذْكُرُونَ﴾ على أنسر الفصل، أي لا يحصل
فيهم أثر تذكر ما يذكرون به وإن كانوا قد ذكروا ذلك.
ويجوز أن يراد لا يذكرون ما ذُكروا به، أي لشدة
إغراضهم عن التأمل فيما ذُكروا به لاستقرار ما ذُكروا
به في عقولهم، فلا يذكرون ما هم غافلون عنه، على حد
قوله تعالى: ﴿أَمْ نَحْشِبُ أَنْ أَكْفَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ
إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ﴾ الفرقان ٤٤. (٢٣: ١٨)

القدير، عرف أن ذلك نعمة عظيمة من الله تعالى، فيحمله ذلك على الاتقياد والطاعة له تعالى، وعلى الاشتغال بالشكر لنعمه التي لا نهاية لها.

(١٩٨: ٢٧)

أبو السعود: أي تذكرها بقلوبكم معترفين بها مستظمين لها، ثم حمدوا عليها بالاستنكس. (٢٨: ٦) ابن عاشور: الذكر هنا هو التذكر بالفكر لا لذكر باللسان.

وهذا تصريح بالمشركين؛ إذ تقلبوا في نعم الله وشكروا غيره، إذ اتخذوا له شركاء في الإلهية، وهم لم يشاركوه في الأنعام. وذكر النعمة كناية عن شكرها، لأن شكر المنعم لازم للإتمام عرفاً، فلا يصرف عنه إلا نسيانه، فإذا ذكره شكر النعمة. (٢٢٣: ٢٥)

فَسَتَذْكُرُونَ

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

المؤمن: ٤٤

ابن عباس: فستعلمون يوم القيامة. (٣٩٦) الطبري: يقول تعالى ذكره مخبراً عن قبل المؤمن من آل فرعون لفرعون وقومه: فستذكرون أيها القوم إذا عاينتم عقاب الله قد حل بكم، ولقيتم ما لقيتموه صدق ما أقول، وحققة ما أخبركم به من أن المسرفين هم أصحاب النار. (١١: ٦٥)

الثعلبي: «سَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ» إذا عاينتم العذاب حين لا ينفعكم الذكر. (٨: ٢٧٧) وكذا أكثر التفسير.

الطَّبَّاطِبَاتِي: وإذا ذُكِرُوا بآيات الله الدالة على التوحيد ودين الحق لا يذكرون ولا ينتبهون.

(١٧: ١٢٩)

مكارم الشيرازي: إهم كلما ذُكِرُوا بدلائل المعاد والعقوبات الإلهية لا ينتدرون. (١٤: ٢٦٦)

٥ - وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّعْوَىٰ وَ أَهْلُ الْمَقِيرَةِ. المذتر: ٥٦ مضت في «ذكرة».

تَذْكُرُوا

قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَسُوا أَتَذْكُرُ يَوْسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ. يوسف: ٨٥ راجع: ف ت أ: «تَفْتَسُوا».

تَذْكُرُوا

لِتَسْتَوْا عَلَى ظُهُورِهِمْ تَذْكُرُوا نَفْسَهُ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي... الزخرف: ١٣ الفخر الرازي: معنى ذكر نعمة الله: أن يذكروها في قلوبهم؛ وذلك الذكر هو أن يصرف أن الله تعالى خلق وجه البحر، وخلق الرياح، وخلق جرم السفينة على وجه يتمكّن الإنسان من تصريف هذه السفينة إلى أي جانب شاء وأراد، فإذا تذكروا أن خلق البحر، وخلق الرياح، وخلق السفينة على هذه الوجوه القابلة لتصرفات الإنسان ولتحريكاته ليس من تدبير ذلك الإنسان، وإنما هو من تدبير الحكيم العليم

ولا تصبرون عنه. وفيه طرف من التوبيخ، كقوله:
﴿عَلِمَ اللَّهُ أَلَكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَالُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ البقرة: ١٨٧.
(٣٧٣: ١)

نحوه التسمي (١: ١٢٠)، وشتر (١: ٢٤٠).
الطبرسي: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَلَكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾
برغبتكم فيهن، خوفاً منكم أن يسبقكم إليهن غيركم
فأباح لكم ذلك. (٣٣٨: ١)

نحوه الكاشاني.
الفطر الرزائي: لَأَنَّ شهوة النفس إذا حصلت في
باب التكااح لا يكاد يخلو ذلك المشهي من العزم
والتسمي، فلما كان دفع هذا الخاطر كالتي، الشاق،
أسقط تعالى عنه هذا الحرج وأباح له ذلك.

(١٤١: ٦)
نحوه الثمسابوري.
القرطبي: أي إمساكاً وإمساكاً في نفوسكم
وبالاستنك، فرخص في التعريض دون التصريح.

(١٩٠: ٣)
البيضاوي: ولا تصبرون على السكوت عنهن
وعن الرغبة فيهن، وفيه نوع توبيخ. (١٢٥: ١)
نحوه أبو السعود (١: ٢٧٨)، والآلوسي (٢: ١٥١).

أبوحيان: هذا عذر في التعريض، لأن الميل متى
حصل في القلب عسر دفعه، فأسقط الله الحرج في ذلك.
وفيه طرف من التوبيخ، كقوله: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَلَكُمْ كُنْتُمْ
تَخْتَالُونَ﴾ البقرة: ١٨٧. وجاء الفصل بالسين التي
تدل على تعارب الزمان المستقبل لاتراخيه، لأنها
يذكرن عندما ما انفصلت حبالهن من أزواجهن بالموت،

ابن عاشور: وفعل ﴿سَتَذْكُرُونَ﴾ مشتق من
الذكر بضم الذال، وهو ضد التسيان، أي سذكرون في
عقولكم، أي ما أقول لكم الآن يحضر نصب بصائركم
يوم تحققه، فنسبه الإعراض بالتسيان، ورمز إلى
التسيان بما هو من لوازمه في العقل ملازمة الضد
لضده، وهو التذكر على طريقة المكتبة، وفي قربتها
استعارة تبعية.

والمعنى: سيحل بكم من العذاب ما يُذكركم ما
أقوله: إنه سيحل بكم. (٢٠٦: ٢٤)

سَتَذْكُرُونَهُنَّ

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ
أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَلَكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ
لَأَنْتُمْ أَعْدُوهُنَّ مُبِينٌ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا أَقُولًا مَعْرُوفًا...

البقرة: ٢٣٥
ابن عباس: تذكرون نكاحهن. (٣٣)
مجاهد: ذكر كإيائها في نفسك، فهو قول لله:
﴿عَلِمَ اللَّهُ أَلَكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾. (الطبري: ٢: ٥٣٥)
الحسن: هي الخطبة. (الطبري: ٢: ٥٣٥)
منله الواحدي.
الطبري: يعني تعالى ذكره بذلك: علم الله ألكم
ستذكرون المعتذات في عددهن بالخطبة في أنفسكم
وبالاستنك. (٥٣٥: ٢)
الثعلبي: بقلوبكم. (١٨٦: ٢)

الزمخشري: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَلَكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾
لاحالة ولا تفككون عن التطق برغبتكم فيهن

و تتوق إليهن الأنفس، ويمتنى نكاحهن...

وقوله: ﴿سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ﴾ شامل لذكر اللسان وذكر القلب، فنفى المخرج عن التعريض، وهو كسر اللسان، وعن الإخفاء في النفس وهو ذكر القلب.

(٢٢٦: ٢)

الشريبي: ﴿سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ﴾ بالخطبة ولا تصبرون عنهن، فأباح لكم التعريض، وفيه نوع توبيخ.

(١٥٤: ١)

رشيد رضا: أباح الله تعالى أن يعرض الرجل للمرأة في البدة بأمر الزواج تعريضا، وقرن ذلك بما يكون من التية في القلب والعزم المستكن في الضمير، كأنه مثله في تعذر الاحتراز منه أو تعسره، ولم يحرم عليهم أن يقطعوا في هذا الأمر بأنفسهم، لأن الأمر أمر ديني، بل راعى فيما شرعه لهم ما فطرهم عليه، ولذلك ذكر وجه الرخصة، فقال: ﴿عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ﴾ في أنفسكم، وخطرات قلوبكم ليست في أيديكم، ويشق عليكم أن تكتسبوا رغبتمكم وتصبروا عن التلق لم بما في أنفسكم، فرخص لكم في التعريض دون التصريح، فقفوا عند هذا الرخصة.

(٤٢٦: ٢)

المرآغي: ﴿سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ﴾ في أنفسكم، ويشق عليكم أن تكتسبوا رغبتمكم، وتصبروا عن أن تبوحوا لمن بما انطوت عليه جواحكم، ومن ثم رخص لكم في التعريض دون التصريح، فعليكم أن تقفوا عند حد الرخصة ولا تتجاوزوها.

(١٩٤: ٢)

سيد قطب: وقد أباحها الله، لأنها تتعلق ببيل

فطري، حلال في أصله، مباح في ذاته، والملابسات وحدها هي التي تدعو إلى تأجيل اتخاذ الخطوة العملية فيه. والإسلام يلحظ ألا يحطم الميول الفطرية إنما يهذبها، ولا يكبت التوازع البشرية إنما يضبطها. ومن ثم ينهى فقط عما يخالف نظافة الشعور، وطهارة الضمير.

ابن عاشور: أي علم أنكم لا تستطيعون كتمان ما في أنفسكم، فأباح لكم التعريض تيسيرا عليكم.

مفتية: ﴿سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ﴾ في أنفسكم، ولذا أباح لكم التلويح، ولو حرم عليكم التلويح والتصريح لشق ذلك عليكم.

الطباطبائي: ﴿عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ﴾ في مورد التقليل لنفي الجناح عن الخطبة والتعريض فيها، والمعنى: إن ذكركم إياهن أمر مطبوع في طبعكم، والله لا ينهي عن أمر تقضي به غريزكم الفطرية ونوع خلقكم، بل يجوزّه. وهذا من الموارد الظاهرة في أن دين الإسلام مبني على أساس الفطرة.

عبد الكريم الخطيب: أي علم الله أنكم لا تقدرين على كتمان ما في أنفسكم، وسيجري ذكرهن على ألسنتكم.

وقد تجاوز سبحانه وتعالى لكم عن ذلك، ولم يبح لكم لقاءهن والتحدث إليهن في تكتم وخفاء، فذلك مما يثير الشكوك والريب، ويجعل لالسة السوء مقالا. فإذا كان لكم معهن حديث، فليكن

لك على ما أوليتنا من نعمك. (٢٨٢: ٥)

التسني: ﴿وَتَذْكُرَكَ﴾ في الصلوات وخارجها.

(٥٢: ٣)

أبو حيان: ﴿وَتَذْكُرَكَ﴾ بالدعاء والتناء عليك.

وقدّم التسبيح لأنه تزييه تعالى في ذاته وصفاته

وبراءته عن التماص، ومحل ذلك القلب، والذكر

والتناء على الله بصفات الكمال ومحله اللسان، فلذلك

قدّم ما محله القلب على ما محله اللسان. (٢٤٠: ٦)

الشربيني: أي نصفك بصفات الكمال والجلال

والكبرياء. (٤٦٠: ٢)

أبو السعود: نصفك بما يليق بك من صفات

الكمال ونصوت الجمال والجلال تزيهاً كثيراً، أو

زماناً كثيراً، من جلسته زمان دعوة فرعون وأوان

المهاجرة معه. وأما ما قيل: من أن المعنى كي نصلي لك

كثيراً ونحمدك ونثني عليك فلا يساعده المقام.

(٢٧٨: ٤)

نحوه البروسوي.

الألوسي: [قل كلام أبي السعود ثم قال:]

وجوز أبو حيان كونه منصوباً على الحال، أي

نسبحك التسبيح في حال كثرته، وكذا يقال في

الأخير. وليس بذلك.

وتقديم التسبيح على الذكر من باب تقديم

التغلية على التحلية. وقيل: لأن التسبيح تزيه عسا

يليق ومحله القلب، والذكر ثناء بما يليق ومحله

اللسان؛ والقلب مقدّم على اللسان.

وقيل: إن المعنى كي نصلي لك كثيراً ونحمدك

حديثاً مشهوداً بمن يؤمن عليه، فيعرف ما يقال.

ولا بدع سبيلاً إلى قالة سوء. (٢٨٢: ١)

مكارم الشيرازي: هذا المقطع من الآية يوضح

أنه من الطبيعي أن يرغب بعض الرجال بالزواج من

النساء اللاتي يفتقدون أزواجهن.

ولما كان الإسلام لا يارض أمراً طبعياً

ومعقولاً، فهو لا يعتبر رغبتم هذه معصية. (١٢٤: ٢)

أَذْكُرُهُ

قال أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْثَقْنَا إِلَى الصَّخَرَةِ فَلَا فِيَّ نَسِيْتُ

الْعُتُوتِ وَمَا أَسْأَلُ إِلَّا الشَّيْطَانَ أَنْ أَذْكُرَهُ وَأَتَّخِذَ

سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا.

الكهف: ٦٣

تَذْكُرَكَ

وَأَشْرَكَ فِي أُمْنِي * كَيْ تَسْبُحَكَ كَثِيرًا *

وتَذْكُرَكَ كَثِيرًا. طه: ٣٢-٣٤

ابن عباس: ﴿وتَذْكُرَكَ﴾ بالقلب واللسان.

(٢٦١)

الطبري: فنحمدك.

الطوسي: معناه: تذكرك بحمدك والتناء عليك بما

أوليتنا من نعمك، ومننت به علينا من تحميل رسالتك.

(١٧١: ٧)

مثله الواحدي (٢٠٥: ٣)، والطبرسي (٩: ٤).

ونحوه البقوي (٢٦١: ٣).

ابن الجوزي: ﴿وتَذْكُرَكَ﴾ بالسنتنا، حامدين

سبحانه، وذكرها له بين الناس علناً، لا في حال خلوتهما أو في قلبهما سرّاً؛ إذ لا تعلق لذلك أيضاً بعمله وزيراً بل المراد أن يسبحاه و يذكره مقابلي الناس في مجامعهم ونواديهم، وأي مجلس منهم حلاً فيه و حضراً، فتكثر الدعوة إلى الإيمان به الله ورفض الشركاء.

وبذلك يرجع ذيل السياق إلى صدره، كأنه يقول: إن الأمر خطير، وقد غر هذا الطاغية وملاه وأمتة عزهم وسلطانهم، ونشب الشرك والوثنية بأعراقه في قلوبهم، وأنساهم ذكر الله من أصله، وقد امتلئت أعين بني إسرائيل بما يشاهدونه من عزه فرعون وشوكة ماله، واندثرت قلوبهم من سطوة آل فرعون، وارتاعت نفوسهم من سلطتهم، فسوا الله ولا يذكرون إلا الطاغية. فهذا الأمر أمر الرسالة والدعوة في نجاحه ومضيه في حاجة شديدة إلى تنزيهك بنفي الشرك كثيرًا، وإلى ذكرك بالمربوبية والألوهية بينهم كثيرًا ليتبصروا ويؤمنوا. وهذا أمر لأقوى عليه وحدي، فاجعل هارون ووزيراً لي وأيدي به وأشركه في أمري، كي نسبحك كثيرًا ونذكرك كثيرًا، لعل السعي ينجع والدعوة تنفع.

(١٤٧: ١٤)

يُذَكَّرُ

١ - وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسُيِّئَ فِي خَرَابِهَا... البقرة: ١١٤
ابن عباس: «مَنْ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُهُ» بالتوحيد والأذان.

(١٧)

وكني عليك كثيرًا بما أوليتنا من نعمتك ومننت به علينا من تحميل رسالتك، ولا يخفى أنه لا يساعده المقام.

ابن عاشور: علل موسى بثلاثة سؤاله تحصيل ما سأل نفسه ولأخيه، بأن يسبحا الله كثيرًا أو يذكر الله كثيرًا. ووجه ذلك أن فيما سأل نفسه تسهيلًا لأداء الدعوة بتوفر آلتها ووجود العون عليها؛ وذلك مظنة تكثيرها.

وأيضًا فيما سأل أخيه تشريكه في الدعوة ولم يكن لأخيه من قبل، وذلك يجعل من أخيه مضاعفة لدعوته، وذلك يبعث أخاه أيضًا على الدعوة. ودعوة كل منهما تشتمل على التعريف بصفات الله وتنزيهه، فهي مشتملة على التبسيح. وفي الدعوة حث على العمل بوصايا الله تعالى عباده، وإدخال الأمة في حضرة الإيمان والتقوى، وفي ذلك إكثار من ذكر الله بإبلاغ أمره ونهيه. ألا ترى إلى قوله تعالى بعد هذه الآيات: ﴿وَإِذْ قَبَّلْتُ الْأَوَّلَ بِأَيْتَانِي وَ لَا تَبَيَّنَ فِي ذِكْرِي﴾ طه: ٤٢، أي لا تضعفاني في تبليغ الرسالة، فلا جرم كان في تحصيل ما دعا به إكثار من تبسيحهما، وذكرهما الله.

الطَّبَّاطِبَائِي: ظاهر السياق - وقد ذكر في الغاية تبسيحهما معًا وذكرهما معًا - أن الجملة غاية لجعل هارون ووزيراً له؛ إذ لا تعلق لتبسيحهما معًا وذكرهما معًا بمضامين الأدعية السابقة، وهي شرح صدره وتيسير أمره وحل عقدة من لسانه. ويرتّب على ذلك أن المراد بالتبسيح والذكر تنزيههما معًا

الطَّيْرِي: قوله: ﴿أَنْ يُذَكِّرَ فِيهَا اسْمَهُ﴾، فإن فيه وجهين من التأويل:

أحدهما: أن يكون معناه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه، فتكون (أَنْ) حيثئذ نصبا - من قول بعض أهل العربية - بفقده الحافض، وتعلق الفعل بها.

والوجه الآخر: أن يكون معناه: ومن أظلم ممن منع أن يذكر اسم الله في مساجده، فتكون (أَنْ) حيثئذ في موضع نصب، تكريرا على موضع المساجد وردا عليه.

نحوه: الثعلبي (١: ٢٦١)، وأبو السعود (١: ١٨٦).

الآلوسي: ﴿أَنْ يُذَكِّرَ فِيهَا اسْمَهُ﴾ مفعول ثانٍ له ﴿مَنْعَ﴾ أو مفعول من أجله، بمعنى منعها كراهية أن يذكر، أو بدل اشتغال من ﴿مَسَاجِدَ﴾ هو المفعول الثاني إذن مقدر، أي عمارتها، أو العبادة فيها، أو نحوه، أو الناس مساجد الله، تعالى أو لاتقدير والفعل متعدّ لواحد. وكُتِبَ يذكر اسم الله تعالى عما يوقع في المساجد من الصلوات والتقربات إلى الله تعالى بالأفعال القلبية والقالية المأذون بفعلها فيها.

(٣٦٣: ١)

فضل الله: في منع المصلين من الصلاة فيها.

(١٨١: ٢)

٢ - وَلَا تَأْكُلُوا أَمْثَالَهُمْ يُذَكِّرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ... الأنعام: ١٢١

ابن عباس: من الذبائح عمداً. (١١٨)

إِنْ هَذَا جَوَابٌ لِلْمُشْرِكِينَ حِينَ سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ وَتَحَاسَبُوا فَقَالُوا: كَيْفَ لَا نَأْكُلُ مِمَّا قُتِلَ رَبُّكَ وَنَأْكُلُ مِمَّا قُتِلْنَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْثَالَهُمْ يُذَكِّرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾.

(التحاس ٢: ٤٨١)

إنها الميتة. (المأورد ٢: ١٦٦)

مثله التحاس. (٢: ٤٨١)

سعيد بن جبير: إذا ترك التسمية عمداً لم يؤكل، وإذا نسي أكل.

مثله عطاء. (التحاس ٢: ٤٨١)

الشعبي: لا يؤكل من الذبائح التي لم يسم الله جلَّ وعزَّ عليها، كان ذلك عمداً أو نسياً.

(التحاس ٢: ٤٨١)

مثله ابن سيرين (التحاس ٢: ٤٨١)، ودود (المأورد ٢: ١٦٢)، والجبائي (الطوسي ٤: ٢٧٧).

الحسن: لا يجرم [أكل ما لم يذكر اسم الله عليه] سواء تركها عمداً أو نسياً.

مثله الشافعي. (المأورد ٢: ١٦٢)

ابن سيرين: إثم عام فيما لم يسم الله عند ذبحه.

مثله عبد الله بن يزيد الخطمي.

(ابن الجوزي ٣: ١١٥)

الإمام الهافق رحمه الله: [في حديث:] أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جَمُوسِي قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ وَذَبَحَ، فَقَالَ: كُلْ، فَقِيلَ: مُسْلِمٌ ذَبَحَ وَلَمْ يَسْمِ فَقَالَ: لَا تَأْكُلْ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾. (الأنعام: ١١٨). ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾.

[وفي حديث آخر عنه رحمه الله:] فِي ذَبْحَةِ النَّاصِبِ

واليهودي والقصري، قال: - لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله عليه، أما سمعت قول الله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْثَالَهُمْ يُذَكِّرْكُمْ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ﴾

(الكشاف ٢: ١٥٢)

عطاء: المراد بها ذبائح كانت العرب تذبحها لأوثانها.

(المأورد ٢: ١٦٦)

كل ما لم يذكر عليه اسم الله من طعام أو شراب، فهو حرام، تحسباً بعموم هذه الآية.

(الفخر الرازي ١٣: ١٦٨)

الكلي: يعني ما لم يذكر، أو ذبح لغير الله.

(الواحد ٢: ٣١٦)

الإمام الصادق عليه السلام: (في حديث: [أنه سئل عن ذبائح أهل الكتاب، فقال عليه السلام: لا بأس إذا ذكر اسم الله عليه، ولكنني أعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى عليه السلام]).

[و في حديث آخر عنه عليه السلام: [أنه سئل عن ذبائح اليهود والنصارى، فقال عليه السلام: الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا مسلم.

[و في حديث آخر عنه عليه السلام: [أنه سئل عن رجل ذبح ولم يسم، فقال: إن كان ناسياً فليسم حين يذكر، ويقول: بسم الله على أوله وآخره.

(الكشاف ٢: ١٥٢)

[وعنه عليه السلام: [إذا ذبح المسلم ولم يسم ونسي، فكل من ذبحته وسم الله على ما تأكل.

[وعنه عليه السلام: [أنه سئل عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله، قال عليه السلام: [هذا كله من أسماء الله

تعالى، ولا بأس به. (الكشاف ٢: ١٥٣)
أبو حنيفة: يحرم [أكل ما لم يذكر اسم الله عليه]
إن تركها عامداً، ولا يحرم إن تركها ناسياً.

(المأورد ٢: ١٦٢)

الطبري: يعني بقوله جل ثناؤه: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْثَالَهُمْ يُذَكِّرْكُمْ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ﴾: لا تأكلوا أَمْثَالَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، مما مات فلم تذبحوه أنتم، أو يذبحه موحدٌ يدين لله بشرائع شرعها له في كتاب مُنْزَل، فإنه حرام عليكم، ولما أهلك به لغير الله مما ذبحه المشركون لأوثانهم، فإن أكل ذلك فسق، يعني: معصية كفر.

(٣٢٥: ٥)

الرَّجَاحُ: أي مما لم يخلص ذبحه لله عز وجل.

(٢٨٧: ٢)

أبو مسلم الأصمغاني: إنه صيد المشركين الذين لا يذكرون اسم الله، ولا هم من أهل التسمية، يحرم على المسلمين أن يأكلوه حتى يكونوا هم الذين صادوه.

(المأورد ٢: ١٦٦)

الخصاص: فيه نهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. وقد اختلف في ذلك. [ونقل أقوال الفقهاء في ذلك ثم قال:]

و ظاهر الآية موجب لتحريم ما ترك اسم الله عليه ناسياً كان ذلك أو عامداً، إلا أن الدلالة قد قامت عندنا على أن التسيان غير مراد به، فأما من أباح أكله مع ترك التسمية عمداً فقولُه مخالف للآية غير مستعمل لحكمها بحال، هذا مع مخالفته للأثر المروية في إيجاب التسمية على الصيد والذبيحة. (٧: ٣)

التحاش: [نقل قول سعيد بن جبتر وقال:]

وقال الحسن وعكرمة: نُسَخ منها ذبائح الذين
أوتوا الكتاب بقوله: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
جِلُّكُمْ﴾ المائدة: ٥. وعندنا أن ذلك مخصوص
بالحبيب دون الذبائح.

وقال قوم: ليس أهل الكتاب داخلين في جملة من
يذكر اسم الله على ذبيحته، وليس واحد من هؤلاء
معنيًا بالآية، فلا يحتاج إلى النسخ. (٢٧٧: ٤)
نحوه الطبرسي.

الزَّمَخْشَرِيُّ: إن قلت: قد ذهب جماعة من
المجتهدين إلى جواز أكل ما لم يُذكر اسم الله عليه
بنيان أو عمد.

قلت: قد تأوله هؤلاء بالمية وبما ذكر غير اسم الله
عليه، كقوله: ﴿أَوْفِيتَ أَهْلَ الْغَيْبِ بِهِمُ الْأُنْحَامُ: ١٤٥﴾.
(٤٧: ٢)

ابن العَرَبِيِّ: فيها عشر مسائل: [إلى أن قال:]
المسألة الخامسة: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ
يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ يعني: فمطلق سبب الآية الميتة،
وهي التي قالوا هم فيها: ولا تأكل مما قتل الله. فقال الله
لهم: لا تأكلوا منها، فإنكم لم تذكروا اسم الله عليها، فإن
قبل، وهي:

المسألة السادسة: هذا هو السبب الذي خرجت
عليه الآية، وقصر اللفظ الوارد على السبب المورود
عليه إذا كان اللفظ مستقلاً دون عطفه عليه، لا يجوز
لفظاً واحداً.

قلنا: قد أن نكتشف لكم نكتة أصولية، وقعت
تفريقاً في أقوال العلماء تلتفتها جملة من فلك شديد:

وهذا حسن، لأنه لا يستلزم فاسقاً إذا كان ناسياً.
﴿وَلَا تَأْكُلُوا...﴾ مما لم يُخلص لله. (٢: ٤٨١)
الثعلبي: فاقد التسمية، ولم يدرك ذكاته، أو ذبح
لغير الله. (٤: ١٨٦)

الماوردي: فيه أربعة تأويلات: [إلى أن قال:]
والرابع: أنه ما لم يُسم الله عند ذبحه. (٢: ١٦٦)
الطوسي: نهى الله تعالى في هذه الآية عن أكل
ما لم يُذكر اسم الله عليه، وذلك صريح في وجوب
التسمية على الذبيحة، لأنها لو لم تكن واجبة، لكان
ترك التسمية غير محرم لها، فأما من ترك التسمية
ناسياً، فمذهباً أنه يجوز أن تؤكل ذبيحته، بعد أن
يكون معتقداً لوجوبها...

فأما إذا تركها متعمداً فعدنا لا يجوز أكله بحال.
وفيه خلاف بين الفقهاء. فقال قوم: إذا كان تارك
التسمية متعمداً من المسلمين جاز أكل ذبيحته. وقال
آخرون: لا يجوز أكلها كما قلناه؛ وذلك يدل على أن
ما يذبحه أهل الكتاب لا يجوز أكله، لأنهم لا يعتقدون
وجوب التسمية ولا يذكرونها. ومن ذكر اسم الله
منهم، فإلما يقصد به اسم من أبدى شرعهم، ولم يبعث
محمداً ﷺ، بل كذبه، وذلك ليس هو الله، فلا يجوز أكل
ذبيحتهم. ولأنهم لا يعرفون الله، فلا يصح منهم التقصد
إلى ذكر اسمه.

فأما من عدا أهل الكتابين، فلا خلاف في تحريم ما
يذبحونه.

وليس الآية منسوخة ولا شيء منها، ومن
ادعى نسخ شيء منها فعليه الدلالة.

اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. فَبَيَّنَ الْحَالِينَ، وَأَوْضَحَ الْمُحْكَمِينَ. وقوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾، نهيٌ محمول على التحريم، ولا يجوز حمله على الكراهة، لتناوله في بعض مقتضياته الحرام المحض، ولا يجوز أن يتبعض. وهذا من نفيس علم الأصول.

وَأَمَّا السُّنَّةُ فقوله: ﴿كَذَلِكَ فِي الصَّحَاحِ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فُكُلٌ»﴾. وقال أيضاً: ﴿كَذَلِكَ إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ الْمُعْلَمُ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فُكُلٌ»﴾. وقال أيضاً: ﴿وَلَوْ أَنَّ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا آخَرَ فَلَا تَأْكُلْ: فَإِنَّكَ إِنَّمَا تَمَيَّتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَسْمَعْ عَلَى الْآخَرِ»﴾.

وهذه أدلة ظاهرة غالبية عالية، وذلك من أظهر الأدلة...

فإن قيل: المراد بذكر اسم الله بالقلب، لأن الذكر يُضَادُّ التَّسْيَانَ، وعَمَلُ التَّسْيَانِ القلب، فمَحَلُّ الذِّكْرِ القلب. [ثم أدام البحث فيه، فلاحظ] (٧٤٦: ٢) نحوه القرطبي. (٧٤: ٧)

أَبْنُ عَطِيَّةٍ: المقصد بهذه الآية التَّهْيِءُ عن الميتة؛ إذ هي جواب لقول المشركين: تتركون ما قتل الله، والتهى أيضاً عما ذُبِحَ لِلْأَنْصَابِ، ومع ذلك فلفظها يعم ما تركت التسمية عليه من ذبح الإسلام؛ وبهذا العموم تعلّق محمد بن سيرين وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وعبد الله بن عمر ونافع وعبد الله بن يزيد الخطمي والشَّعْبِيُّ وغيرهم؛ فيما تركت التسمية عليه نسياناً أو عمدًا لم يؤكل.

وقالت طائفة عظيمة من أهل العلم: يؤكل ما ذُبِحَ

وذلك أما نقول: مهما قلنا: إن اللَّفْظَ الوارد على سبب، هل يقصر عليه أم لا؟ فَإِنَّا لَا نُخْرِجُ السَّبَبَ عَنْهُ، بَلْ نَمَرُّهُ فِيهِ، وَنَعْتَظُ بِهِ عَلَيْهِ، وَلَا نَخْتِجُ أَنْ يُضَافَ غَيْرُهُ إِلَيْهِ إِذَا احْتَمَلَ اللَّفْظُ، أَوْ قَامَ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ، فقوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾، ظاهر في تناول الميتة بمصوم لفظه، وكونها سبباً لوروده، ويدخل فيه ما ذكر اسم الله عليه [و] اسم غير الله من الآلهة المبطلة، وهي:

المسألة السابعة: بمصوم أنه لم يُذَكِّرْ اسم الله عليه، وبزيادة ذكر غير الله الذي يقتضي تحريمه هذا اللَّفْظَ عموماً ومعناه تنبيهاً من طريق الأولى، ويقتضي تحريمه نصاً قوله: ﴿وَمَا أُهْلِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾، التحل: ١١٥، فقد توارد على تحريم ذلك النَّصُّ والعموم والتنبيه من طريق الأولى بالتحريم، لظاهر أدلة الشرع عليه أولاً. وهذا من بدع الاستنباط في موارد الأدلة الممانعة في اقتضاء الحكم الواحد عليه. وهل يدخل فيه ما ترك المسلم التسمية عليه عمدًا من الذبائح أم لا؟ مسألة مشككة جداً قد مهدنا القول فيها في تخليص الطريقتين، ولكننا نشير فيها هاهنا إلى نكتة تتعلق بالمقصود، فنقول: اختلف العلماء في متروك التسمية على ستة أقوال: [نقل الأقوال إلى أن قال:]

السادس: يجب أن تعلّق هذه الأحكام بالقرآن والسنة والدلائل المعنوية التي أسسها الشريعة.

فأما القرآن فقد قال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْأَنْعَامُ: ١١٨﴾، ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرْ

ولم يسمّ عليه نسيئاً، ولا يؤكل ما لم يسمّ عليه عمداً، وهذا قول الجمهور، وحكى الزهراوي عن مالك بن أنس أنه قال: تؤكل الذبيحة التي تركت التسمية عليها عمداً أو نسيئاً.

وعن ربيعة أيضاً قال عبد الوهاب: التسمية ستة، فإذا تركها الذابح ناسياً أكلت الذبيحة في قول مالك وأصحابه، وإذا تركها عمداً فاقال مالك: لا تؤكل، فحمل بعض أصحابه قوله: «لا تؤكل» على التحريم، وحمله بعضهم على الكراهة.

وقال أنسب: تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمداً إلا أن يكون مستخفاً، وقال نحوه الطبري.

وزياد أهل الكتاب عند جمهور العلماء في حكم ما ذكر اسم الله عليه، من حيث لهم دين وتشرع. وقال قوم: نسخ من هذه الآية ذبائح أهل الكتاب، قاله عكرمة والحسن بن أبي الحسن.

والضمير في (إِنَّ) من قوله: ﴿وَأَنَّهُ لَفِي سَكَنٍ﴾ عائد على الأكل الذي تضمنه الفعل في قوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا﴾، ويحتمل أن يعود على ترك الذكر الذي يتضمنه قوله: ﴿لَمْ يَذْكُرْ﴾. (٢: ٣٤٠) الفخر الرازي: المسألة الأولى: نقل عن عطاء أنه قال: كل ما لم يذكر عليه اسم الله من طعام أو شراب، فهو حرام، تمسكاً بعموم هذه الآية. وأما سائر الفقهاء فإنهم أجمعوا على تخصيص هذا العموم بالذبيح، ثم اختلفوا... [فلاحظ] (١٣: ١٦٨)

أبو حيان: [نقل الأحوال مفصلاً في حكم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، وبعد نقل بعض التخصيصات في

حرمة أكل ما ترك التسمية عليه عمداً، قال:]

وتحتاج هذه التخصيصات إلى دلائل، والظاهر أن المراد بقوله: ﴿مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ ظاهرة لمعوم الآية، وهو متروك التسمية. (٤: ٢١٢)

البرؤسوي: أي عمداً إذا نسي حال نسيانه لا يكون مكلفاً، وذكر الله تعالى في قلب كل مؤمن. وأما العامد فلا لأنه لما ترك التسمية عمداً أهكأته نفساً ما في قلبه، ويدخل فيه الميتة، لأنها لما لم يذكر اسم الله عليه، وكذا ما ذبح على اسم غيره تعالى. (٣: ٩٥)

الآلوسي: أي من الحيوان كما هو المتبادر، والآية ظاهرة في تحريم متروك التسمية عمداً كان أو نسيئاً، وإليه ذهب داود. [ثم نقل الأقوال في ذلك]

(٨: ١٥)

القاسمي: أي عند ذبحه، أي بأن ذكر عليه اسم غيره، يعني ذبح لغيره تعالى. [إلى أن قال:] تنبيهات:

الأول: روي في سبب نزول هذه الآيات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى ناس إلى النبي ﷺ فقالوا: يا رسول الله! إننا نأكل ما تقتل، ولا نأكل ما يقتل الله تعالى، فأنزل الله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ إلى قوله: ﴿وَإِنْ أَطْغَشْتُمُوهُمْ فَانكِسُّوا رُكُوعَكُمْ﴾ الآية. (١١٨: - ١٢١، أخرجه أصحاب السنن...)

الثاني: دلت الآية على مشروعية التسمية عند الذبح، فقيل: باسم الله، بهذا اللفظ الكريم. وقيل: بكل قول فيه تعظيم له كالرحمن، وسائر أسمائه الحسنى.

إلا لقصد أن لا يكون الذَّبْحُ لله، وهو يساوي كونه
لغير الله؛ إذ واسطة عندهم في الذَّكَاة بين أن يذكروا
اسم الله أو يذكروا اسم غير الله، كما تقدم بيانه عند
قوله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ وما يترشح أن
هذا هو المقصود قوله هنا: ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾، وقوله في
الآية الآتية: ﴿أَوْ فِسْقًا أَهْلُ لُغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾، والأنعام: ١٤٥،
فقلتم أن الموصوف بالفسق هنا هو الذي وصف
به هنا لك، وقيد هناك بأنه أهلٌ لغير الله به، وبقرينة
تعقيبه بقوله: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ لَتَكْفُرُنَّ﴾، لأنَّ
الشرك إنما يكون بذكر أسماء الأصنام على المذكي،
ولا يكون بترك التسمية.

وربما كان المشركون في تحميتهم على المسلمين في
أمر الذَّكَاة يقتنعون بأن يسألوهم ترك التسمية، بحيث
لا يسمون الله ولا يستنون للأصنام، فيكون المقصود
من الآية: تحذير المسلمين من هذا الترك المقصود به
التقوية، وأن يسئ على الذَّابح غير أسماء ألهتهم.

فإن اعتدنا بالمقصد والسياق، كان اسم الموصول
مرادًا به شيء معين، لم يُذكر اسم الله عليه، فكان
حكمها قاصرًا على ذلك المعين، ولا تعلق بها مسألة
وجوب التسمية في الذَّكَاة، ولا كونها شرطًا أو غير
شرط، بله حكم نسيانها.

وإن جعلنا هذا المقصد بمنزلة سبب للترؤف،
واعتدنا بالموصول صادقًا على كل ما لم يُذكر اسم الله
عليه، كانت الآية من العام الوارد على سبب خاص،
فلا يخصص بصورة السبب، وإلى هذا الاعتبار مال
جمهور الفقهاء المختلفين في حكم التسمية على

لقوله تعالى: ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرُّحْمَنَ﴾
الإسراء: ١١٠، وقلوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الْأَسْنَاءُ
الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ الأعراف: ١٨٠.

الثالث: ما قدّمناه من حمل الآية على ما ذبّح لغير
الله تعالى، هو الأظهر في تأويلها، لقوله تعالى بعد:
﴿أَوْ فِسْقًا أَهْلُ لُغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ الأنعام: ١٤٥، ومراعاة
التطائر في القرآن أولى ما يلتصق به المراد. [ثم نقل
روايات في ذلك]

المراعي: أي ولا تأكلوا أنها المؤمنون مما مات
فلم تذبجوه، ولا ما أهل لغير الله به مما ذبجه المشركون
لأوثانهم، فإن أكل ذلك فسقٌ ومعصية، كما جاء في
الآية الأخرى: ﴿أَوْ فِسْقًا أَهْلُ لُغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ الأنعام: ١٤٥.
(١٦: ٨)

ابن عاشور: جملة: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسمُ
اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ مقطوعة على جملة: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسمُ
اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ الأنعام: ١١٨.

و (ما) في قوله: ﴿مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾
موصولة، وما صدق الموصول هنا: ذكبي، بقرينة
السابق الذي ما صدقه ذلك بقرينة المقام، ولما كانت
الآية السابقة قد أفادت إباحة أكل ما ذكر اسم الله
عليه، وأهملت التهي عما لم يُذكر اسم الله عليه، وهو
الميتة، وتم الحكم في شأن أكل الميتة والفرقة بينها
وبين ما ذكبي وذكر اسم الله عليه، ففي هذه الآية أفيد
التهي والتحذير من أكل ما ذكر اسم غير الله عليه.
فمعنى: ﴿لَمْ يُذْكَرْ اسمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾: أنه ترك ذكر اسم
الله عليه قصدًا وتجنبًا لذكره عليه، ولا يكون ذلك

الذبيحة.

وهي مسألة مختلف فيها بين الفقهاء على أقوال:
[وذكر الأقوال ثم قال:]

وأرجح الأقوال: هو قول الشافعي. والرواية الأخرى عن مالك، إن تعمد ترك التسمية تؤكل، وأن الآية لم يقصد منها الإحريم ما أهل به لفرض الله، بالقرآن الكثيرة التي ذكرناها آنفاً، وقد يكون تارك التسمية عمداً أو سهواً، إلا أن إثمه لا يبطل ذكاته، كالصلاة في الأرض المغصوبة عند غير أحمد. (٧: ٣٠) **مَغْنِيَّةٌ**: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيْسَ بِهِ فَحْرٌ﴾ ضمير (إِنَّ) يعود إلى الأكل، وهو مصدر متعبد من ﴿وَلَا تَأْكُلُوا﴾ والفسق: المعصية. بعد أن أحل سبحانه ما ذبح على اسمه تعالى، حرّم ما لم يذكر اسمه عليه. واستناداً إلى ذلك أجمع الفقهاء، ما عدا الشافعية - على أن الذابح إذا ترك التسمية عامداً حرمت الذبيحة، تماماً كالهيئة. ويكفي مجرد اسم الله، مثل: الله. الله أكبر. الحمد لله. بسم الله. إلالة. إلا الله، ونحو ذلك.

واختلفوا إذا تركت التسمية سهواً. قال الحنفية والجمعونية والحنابلة: لا تحرم الذبيحة. وقال المالكية: تحرم. وقال الشافعية: لو ترك التسمية عمداً لا تحرم الذبيحة، فبالأولى لو تركها سهواً. (٣: ٢٥٥) **الطَّبَاطِبَاتِي**: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ نهي هو زميل قوله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾، الأنعام: ١١٨، كما تقدم.

وقوله: ﴿وَإِنَّهُ لَيْسَ بِهِ فَحْرٌ﴾ إلى آخر الآية، بيان لوجه

التهيؤ وتبئيت له. أما قوله: ﴿وَإِنَّهُ لَيْسَ بِهِ فَحْرٌ﴾ فهو تعليل، والتقدير: إنه لفسق، وكل فسق يجب اجتنابه، فالأكل بما لم يذكر اسم الله عليه واجب الاجتناب. (٧: ٣٣٣)

٣- في يئوت أدن الله أن ترتفع ويُذَكَّرَ فيها اسمه يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. التور: ٣٦
ابن عباس: يُتلى فيها كتابه. (الطبري: ٩: ٣٣٠) يُوحّد الله فيها.

مثله مُقَاتِل. (الواحدي: ٣: ٣٢١)
الكَلْبِي: توحيد بأن لا إله غيره.

(الماوردي: ٤: ١٠٧)
الطبري: يقول: وأذن لعباده أن يذكروا اسمه فيها. وقد قيل: عُثِي به، أنه أذن لهم بتلاوة القرآن فيها. [ونقل قول ابن عباس ثم قال:]

وهذا القول قريب المعنى بما قلناه في ذلك، لأن تلاوة كتاب الله من معاني ذكر الله، غير أن الذي قلناه أظهر معنيته. فلذلك اخترنا القول به. (٩: ٣٣٠)
تُذَكَّرُ فيها أسماءُ الحسنى. (الماوردي: ٤: ١٠٧)

الطوسي: أي يُذَكَّرُ اسم الله في هذه البيوت. وقيل: تُنَزَّلُ من التجاسات والمعاصي. (٧: ٤٤٠)
الزَمْعَشَرِي: هو عام في كل ذكره. (٣: ٦٨)
نحوه أبو السعود. (٤: ٤٦٤)

الفخر الرازي: اختلفوا في المراد من قوله: ﴿وَيُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُهُ﴾:

فالقول الأول: أنه عام في كل ذكر.

والثاني: [قول ابن عباس]

اذْكُرْ

١ - قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ إِنَّكَ الْأَكْثَرُ النَّاسِ
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا وَادْكُرْ رَبَّكَ كَبِيرًا وَسَبِّحْ بِالنَّفْسِ
وَالْأَلْبَانِ.

آل عمران: ٤١

ابن عباس: باللسان والقلب. (٤٧)

الفخر الرازي: فيه قولان:

أحدهما: أنه تعالى حبس لسانه عن أمور الدنيا
﴿إِلَّا رَمَزًا﴾ فأما في الذكر والتسبيح، فقد كان لسانه
جيدًا، وكان ذلك من المعجزات الباهرة.

والثاني: إن المراد منه الذكر بالقلب، وذلك لأن
المستغفرين في بحار معرفة الله تعالى عاداتهم في الأول
أن يواظبوا على الذكر اللساني مدة، فإذا امتلأ القلب
من نور ذكر الله سكت اللسان وبقي الذكر في القلب،
ولذلك قالوا: من عرف الله كل لسانه، فكأن
ذكره بالقلب أمر بالسكوت واستحضار معاني الذكر
والمعرفة واستدامتها. (٨: ٤٤)

ابن عاشور: أمر بالشكر، والذكر، المراد به:
الذكر بالقلب والصلاة إن كان قد سلب قوة التطق، أو
الذكر اللساني إن كان قد نهي عنها فقط. (٣: ٩٤)

٢ - إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي
عَلَيْكَ وَعَلَى الْوَيْلِكَ إِذْ يَقُولُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ...

المائدة: ١١٠

ابن عباس: احفظ متقى. (١٠٤)

الحسن: ذكر النعمة: شكرها. (التعليق: ٤: ١٢٣)

ابن عاشور: الذكر بضم الدال، وهو استحضار

والتأمل: لا يتكلم فيها بما لا ينبغي. والأول أولى،
لعموم اللفظ. (٢٤: ٤)

ابن عربي: ﴿وَيَذْكُرُ فِيهَا اسْمُهُ﴾ باللسان
والمجاهدة، والتغلق بالأخلاق في مقام النفس،
والمحضور، والمراقبة، والاحصاف بالأوصاف في مقام
القلب، والمناجاة، والمكالمة، والتحقيق بالأسرار في
مقام السر، والمناعة بالمشاهدة، والتجبر في الأنوار في
مقام الروح، والاستغراق، والانطماس، والفناء في
مقام الذات. (٢: ١٤١)

البيضاوي: عام فيما يتضمن ذكره، حتى
المذاكرة في أفعاله والمباحة في أحكامه. (٢: ١٢٨)

نحوه الشربيني:
التسفي: يلى فيها كتابه، أو هو عام في كل ذكر.
(٣: ١٤٦)

مثله شبر.
أبوحيان: ظاهره مطلق الذكر، فيعم كل ذكر
عموم البدل، وقيل: أسماؤه المحسنى، وقيل: يُصَلِّي
فيها. (٦: ٤٥٨)

البروسوي: وهو عام في كل ذكر توحيداً كان،
أو تلاوة قرآن، أو مذاكرة علوم شرعية، أو أدائاً، أو
إقامة، أو نحوها. (٦: ١٥٩)

فضل الله: ﴿وَيَذْكُرُ فِيهَا اسْمُهُ﴾ في ما يعنيه
الذكر لاسم الله، من استحضار ذاته في نفوس عباده،
ليكون ذلك منطلقاً للشعور بحضوره الدائم في حياتهم،
ليدفعهم ذلك إلى المزيد من التوحيد في العبادة، أو في
الطاعة، أو في حركة الحياة. (١٦: ٣٢٧)

واعتبر به و تذكر معاذك إليه عند سماعك. (١٦٥: ٦)
 التَّحَاسُّ: لم يختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَكُونُ
 رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ﴾، أنه في الدعاء. (١٢٣: ٣)
 الثَّعْلِيُّ: قال أهل المعاني: هو اذكر ربك: اتمظ
 بالقرآن وآمين بآياته، واذكر ربك بالطاعة في ما
 يأمرك. (٣٢٢: ٤)

المأوردي: في هذا الذكر ثلاثة أوجه:

أحدها: [قول قتادة]

والثاني: أنه ذكر بالقلب باستدامة الفكر حتى
 لا ينسى نعم الله الموجبة لطاعته.
 والثالث: ذكره باللسان إمارةً إليه في دعائه أو
 تعظيمًا له بالأية.

وفي المخاطب بهذا الذكر قولان:

أحدهما: [قول ابن زيد]

والثاني: أنه خطاب للشيء فكذلك ومعناه عام في
 جميع المكلفين. (٢٩٠: ٢)

الطوسي: أمر الله تعالى نبيه ﷺ أن يذكره على
 حال التضرع، والمراد به الأئمة. [ونقل قول مجاهد:
 وابن زيد ثم قال:]

والأولى أن يكون ذلك متوجهًا إلى الشيء، والمراد
 به: جميع الأئمة، فإنه أكثر فائدة.

و[ما أمره بالذكر في النفس، وإن كان لا يقدر
 عليه العبد لأمرين:

أحدهما: أن المراد به: التضرع للذكر من جهة
 الفكر، وهذا في الذكر المضاد للسهو.

الثاني: أنه أمر بالذكر الذي هو القول فيما يخفى

الأمر في الذهن. والأمر في قوله: ﴿إِذْ تَكُونُ﴾ للافتتان: إذ
 ليس عيسى بناس لنعم الله عليه وعلى والدته. ومن
 لازمه خزي اليهود الذين زعموا أنه ساحر مفسد، إذ
 ليس السحر والفساد بنعمة يمدّها الله على عبده.
 ووجه ذكر والدته هنا الزيادة من تكميل اليهود
 وكندهم، لأنهم تنقصوها بأقذع مما تنقصوه.

(٢٦٠: ٥)

٣- واذكر ربك في نفسك تضرعًا وخيفة ودون
 الجهر من القول بالقدوس والاحسان ولا تكن من
 الغافلين. الأعراف: ٢٠٥

ابن عباس: اقرأ أنت يا محمد. (١٤٤)

يعني بالذكر القراءة في الصلاة. (الثعلبي: ٤: ٣٢٢)
 مجاهد: أمروا أن يذكره في الصدور تضرعًا
 وخيفة. (الطبري: ٦: ١٦٥)

الآية متوجهة إلى من أمر بالاستماع للقرآن
 والإنصات له، الذين كانوا إذا سمعوا القرآن رفعوا
 أصواتهم بالدعاء عند ذكر الجنة أو النار.

مثله ابن جرير وابن زيد. (الطوسي: ٥: ٨٢)
 قتادة: إنه [الذكر] ذكر القراءة في الصلاة خلف
 الإمام سرًا في نفسه. (المأوردي: ٢: ٢٩٠)

ابن زيد: إنه [المخاطب بهذا الذكر] المستمع
 للقرآن إمّا في الصلاة أو المخطبة. (المأوردي: ٢: ٢٩١)
 الطبري: يقول تعالى ذكره: ﴿وَإِذْ تَكُونُ﴾ أيها
 المستمع المنصت للقرآن، إذا قرئ في صلاة أو خطبة
 ﴿رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ﴾ يقول: اتمظ بما في أي القرآن

كحديث النفس.

(٨١: ٥)

الزَمَخْشَرِيّ: هو عامٌّ في الأذكار. من قراءة القرآن والدعاء والتسبيح والتهليل، وغير ذلك. (١٤٠: ٢) مثله التَّسْنِي (٩٢: ٢)، ونحوه الكاشاني (٢: ٢٦٣)، وشنبر (٤٥٠: ٢).

ابن عَطِيَّة: الآية مخاطبة للنبي ﷺ، نعم جميع أمته. وهو أمر من الله عز وجل بذكره وتسبيحه وتقديسه والثناء عليه بحامده. والجمهور على أن الذكر لا يكون في النفس ولا يراعى إلا بحركة اللسان.

(٤٩٤: ٢)

الطُّبْرَسِيّ: خطاب للنبي عليه وآله السلام. والمراد به عام.

وقيل: هو خطاب لمستمع القرآن، والمعنى: واذكر ربك في نفسك بالكلام من التسبيح، والتهليل، والتحميد.

وروى زرارة عن أحدهما عليه السلام، قال: معناه إذا كنت خلف الإمام، تأتم به، فأنت، وسبح في نفسك، يعني فيما لا يجهر الإمام فيه بالقراءة.

وقيل: معناه: واذكر نعمة ربك بالتفكير في نفسك.

وقيل: أراد اذكره في نفسك بصفاته العليا، وأسمائه

الحسنى. (٥١٥: ٢)

الفخر الرازي: إنه تعالى أمر رسوله بالذكر مقيماً بقوله.

التقيّد الأول: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ﴾، والمراد بذكر الله في نفسه كونه عارفاً بمعاني الأذكار التي يقولها بلسانه مستحضراً لصفات الكمال والعزّ والجلل

والجلال والعظمة؛ وذلك لأن الذكر باللسان إذا كان عارفاً عن الذكر بالقلب، كان عدم الفائدة. الا ترى أن الفقهاء أجمعوا على أن الرجل إذا قال: بسم الله واشترى مع أنه لا يعرف معاني هذه الألفاظ ولا يفهم منها شيئاً، فإنه لا يعتد البيع والشراء، فكذا هاهنا، ويتفرع على ما ذكرنا أحكام. [فلاحظ] (١٠٦: ١٥)

الْقُرْطُبِيّ: ... وقيل: المعنى اقرء القرآن بتأمل وتدبر.

الْبَيْضَاوِيّ: عامٌّ في الأذكار من القراءة والدعاء وغيرهما. أو أمر للمأموم بالقراءة سرّاً بعد فراغ الإمام عن قراءته، كما هو مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه. (٣٨٣: ١)

الْيَسَاوِيّ: [التأويل] بأن يُبدل أخلاقها بأخلاق الله. (١١٥: ٩)

أَبُو حَيَّان: لما أمرهم تعالى بالاستماع والإنصات إذا شرع في قراءة القرآن، ارتقى من أمرهم إلى أمر الرسول ﷺ أن يذكر ربه في نفسه، أي يحث يراقبه ويذكره في الحالة التي لا يشعر بها أحد، وهي الحالة الشريفة العليا. [إلى أن قال:]

والذكر شامل لكل من التهليل والتسبيح وغير ذلك...

والظاهر أن قوله: ﴿وَاذْكُرْ﴾ خطاب للرسول ﷺ وقيل: خطاب لكل ذاكر. وقال ابن عَطِيَّة: خطاب له ويعم جميع أمته. والظاهر تعلق الذكر بالرب تعالى، لأن استحضار الذات المقدسة استحضار لجميع أوصافها.

وقيل: هو على حذف مضاف، أي واذكر نعم ربك في نفسك باستدامة الفكر حتى لا تنسى نعمه الموجبة لدوام الشكر. [إلى أن قال:]

وقال ابن عطية: والجمهور على أن الذكر لا يكون في النفس ولا يراعى إلا بحركة اللسان، قال: ويدل عليه من هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَدُونَ الْجَهْرَمِنَ الْقَوْلِ﴾ فهذه مرتبة السر والمخافة باللفظ، انتهى. ولادلالة في ذلك لما زعم، بل الظاهر المغايرة بين الحالتين، وأنها ذكران نفساني ولساني. ولذلك قال الزخشري: ومتكلمًا كلامًا دون الجهر، لأن الإخفاء أدخل في الإخلاص وأقرب إلى جنس التفكير، انتهى. (٤: ٤٥٢)

الشريفي: عام في الأذكار من القراءة والدعاء وغيرها، والمراد بالذكر في النفس: أن يستحضر في قلبه عظمة الله تعالى جل جلاله، لأن الذكر باللسان إذا كان عاريًا عن ذكر القلب كان عديم الفائدة، لأن فائدة الذكر حضور القلب، وإشعاره وعظمة المذكور تعالى. (١: ٥٥٠)

البروسوي: أي اذكره بالأفعال والأخلاق والذات في نفسك، بأن تبدل أفعال نفسك بالأعمال التي أمر الله بها، وتبدل أخلاقها بأخلاق الله، ونفس ذاتها في ذات الله، وهذا كما قال: «وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وهو سرّ قوله: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكَرُكُمْ﴾ البقرة: ١٥٢، ألا ترى أن الفرائض لما ذكر الشمعة في نفسه بإفناء ذاته في ذاتها، كيف ذكرته الشمعة بإبقائه بقاءها، على أن تلك الحضرة منزّعة عن المشل

والمثال. (٣: ٢٠٨)

القاسمي: خطاب للشيء والمراد عام، أو المعنى: واذكر ربك أيها الإنسان. والأول أظهر، لأن ما خوطب به الشيء لم يكن من خصائصه، فإنه مشروع لأتمته. وقد أوضح هذا آية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۖ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ الأحزاب: ٤١، ٤٢. (ثم ذكر قول الزخشري المتقدم)

وقال بعض الزيدية: هذا الأمر يحتمل الوجوب، إن قُسر الذكر بالصلاة، وإن أُريد الدعاء، أو الذكر باللسان، فهو محمول على الاستحباب. قال: وبكل فُسر الآية. (٧: ٢٩٣٦)

سيد قطب: إن ذكر الله ليس مجرد الذكر بالشفقة واللسان، ولكنه الذكر بالقلب والجنان. فذكر الله إن لم يمتثل له الوجدان، وإن لم يخفق له القلب، وإن لم تمتس به النفس، إن لم يكن مصحوبًا بالتضرع والتذلل والخشية والخوف، لن يكون ذكرًا بل قد يكون سوء أدب في حق الله سبحانه.

إنما هو التوجه إلى الله بالتذلل والاضطرعة وبالخشية والتقوى. إنما هو استحضار جلال الله وعظمته، واستحضار المخافة لغضبه وعقابه، واستحضار الرجاء فيه والالتجاء إليه، حتى يصفر الجوهر الروحي في الإنسان، ويتصل بمصدره اللدني الشفيف المنير.

فلذا تحرّك اللسان مع القلب، وإذا نبست الشفاه مع الروح، فليكن ذلك في صورة لا تتعبدش المشغوع

وحيث يكون الإنسان كله مشاعر خاشعة، تلين بها الجلود، وتفيض منها العيون، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يُزِيلُ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُثَشِّبًا مِثْلًا نَفْثِمْ مِثْلَهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَفْتَنُونَ رَبُّهُمْ ثُمَّ ثَلَاثِينَ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ الزمر: ٢٣.

وهناك ذكر باللسان، هو في درجة بعد هذه الدرجة، ومنزلة دون تلك المنزلة، التي هي من شأن القلب وحده...

وليس الذكر باللسان مجرد أصوات تردد بكلمات الله وآياته، فإن مثل هذا الذكر لا يحصل له، ولا ثمرة وراه، وإنما يكون ذكر اللسان مورداً من موارد الخير، وطريقاً قاصداً إلى الحق والهدى، حين يستملي من قلب خاشع، ويُلقي من مشاعر مجتمعة ساكنة، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ﴾، فهو معطوف على قوله تعالى: ﴿فِي لَفْسِكَ﴾، أي اذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول.

بمعنى واذكر ربك بلسانك كما ذكرته بقلبك، ولكن بصوت خفيض ضارع ثناجي فيه ربك، في غير وضوء أو جليلة، وفي هذا استجماع للقلب واستحضار لما عذب من سوائحه وخاطره، فكما في ذكر الله بالقلب دون اللسان إتاحة الفرصة للقلب أن يُصغي إلى نداءاته النجيمة من داخله، كذلك في ذكر الله باللسان هو إيقاظ للقلب بتلك الكلمات الرقيقة الهامسة التي تَرَبَّتْ عليه في رفق، وتصاديه في عطف ولين. (٥: ٥٥٣)

ولا تناقض الفراعة. ليكن ذلك في صوت خفيض، لا مكاء وتصديّة، ولا صراخاً وضجّة، ولا غناء وتطرية ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ﴾. (٣: ١٤٦٦)

ابن عاشور: المعنى اذكر ربك وأنت في خلوتك، كما تذكره في مجامع الناس.

والذكر حقيقة في ذكر اللسان، وهو المراد هنا، وبعضه قوله: ﴿وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ﴾، وذلك يشمل قراءة القرآن وغير القرآن، من الكلام الذي فيه تمجيد الله وشكره ونحو ذلك، مثل كلمة التوحيد والموقلة والتسبيح والتكبير والدعاء، ونحو ذلك. (٨: ٤١٢)

الطباطبائي: قسم الذكر إلى ما في النفس ودون الجهر من القول، ثم أمر بالقسمين. وأما الجهر من القول في الذكر فمضرب عنه، لأنه ليس ذكرًا بل لمنافاته لأدب العبودية، ويدل على ذلك ما ورد أن النبي ﷺ سار بأصحابه في بعض غزواته، فدخلوا وادّيا موحشا والليل داج، فكان ينادي بعض أصحابه بالتكبير، فنهاه النبي ﷺ، وقال: «إني أكنم لا تدعون غائباً بعيداً». (٨: ٣٨٢)

عبد الكريم الخطيب: هو خطاب للنبي الكريم، ينضوي تحته المؤمنون جميعاً.

ومطلوب هذا الخطاب، هو ذكر الله، وشغل القلب به، في صمت وخشوع، وفي ضراعة لكبرياء الله، وخوف وركب لسلطوته وجبروته.

وهذا هو ذكر القلب، حيث تسكن كل جارحة،

أبو السُّعُود: أي أثل على الناس قصته وبلغها
(٢٤٢: ٤) إياهم.

٧- وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ م. ١٧
ابن عاشور: ابتدئ بذكر داود، لأن الله أعطاه
مُلْكًا وسلطانًا لم يكن لأبائه، ففي ذكره إيماء إلى أن
شأن محمد ﷺ يصير إلى العزة والسلطان، ولم يكن
له سلف ولا جند، فقد كان حال النبي ﷺ أشبه بحال
داود عليه السلام...

فالمصدر المتصرف منه ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ﴾ هو
الذكر بضم الذال، وهو التذكّر وليس هو ذكر
اللسان، لأنه إنما أمر النبي ﷺ بذلك لتسلية وحفظ
كماله، لا ليُعَلِّمه المشركين ولا ليُعَلِّمه المسلمين، على
أن يلا الأمرين حاصل تبعًا حين إبلاغ المنزل، في
شأن داود إليهم وقراءته عليهم.

ومعنى الأمر بتذكّر ذلك تذكّر ما سبق إعلام
النبي ﷺ به من فضائله، وتذكير ما عسى أن يكون
لم يعلمه مما يعلم به في هذه الآية. (١٢٧: ٢٣)

٨- وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتَلًا. المزمّل: ٨
ابن عباس: صلّ بأمر ربك، ويقال: اذكر توحيد
ربك. (٤٩٠)

الكَلْبِيُّ: صلّ لربك، أي بالتهار. (القرطبي: ١٩: ٤٢)
سهل التُّسْتَرِي: اقرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ﴾ في ابتداء صلواتك، توصلها بركة قراءتها إلى
ربك وتطمعن عن كل ما سواه. (القرطبي: ١٩: ٤٢)

مكارم الشيرازي: هذا الحكم كليّ وعام أيضًا
وإن كان الخطاب موجّهًا للنبي ﷺ، كما هو الحال في
سائر آيات القرآن الأخرى وأحكامها، إذ يقول
سبحانه في كتابه: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا
وُحْيَةً﴾... فذكر الله في كل حال وفي كل وقت،
صباحًا ومساءً، مُدَاعَاةً لإيقاظ القلوب وجلائها من
الدُّرْن، وإبعاد الغفلة عن الإنسان. ومثله مثل مرثية
الربيع، إذا نزلت أمرت القلوب بأزهار التوجّه،
والإحساس بالمسؤولية والبصيرة، وكل عمل
إيجابي بقاء. (٣١٩: ٥)

٤- وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكْ عَبْدًا
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ... الكهف: ٢٣، ٢٤
راجع: ش. ي. هـ: «يَشَاءُ» و. ن. س. ي: «نَسِيتَ».

٥- وَاذْكُرْنِي الْكِتَابِ مَرَّتَيْنِ إِذِ التَّبَتَّلْتَ مِنْ أَهْلِيهَا
مَكَالًا شَرِيفًا.
مریم: ١٦
ابن عاشور: المراد بالذكر: التلاوة، أي أثل خبر
مریم التي قصّصه عليك. (٢٠: ١٦)

٦- وَاذْكُرْنِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا
نَبِيًّا.
مریم: ٤١
القَطْرُ الرَّازِي: إنما أمر بذكره، لأنه عليه السلام ما كان
هو ولا قومه ولا أهل بلدته مشتغلين بالعلم ومطالعة
الكتب، فإذا أخبر عن هذه القصة كما كانت من غير
زيادة ولا نقصان، كان ذلك إخبارًا عن القريب
ومعجزًا قاهرًا دالًا على نبوته. (٢٢٢: ٢١)

أنه إنما قال: ﴿وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ﴾ هاهنا، وقال في آية أخرى: ﴿وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً﴾ الأعراف: ٢٠٥. لأنه لا بد في أول الأمر من ذكر الاسم باللسان مدة، ثم يزول الاسم ويبقى المسمى، فالدرجة الأولى هي المراد بقوله هاهنا: ﴿وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ﴾ والمرتبة الثانية هي المراد بقوله في السورة الأخرى: ﴿وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ﴾. وإنما تكون مشتغلًا بذكر الرب، إذا كنت في مقام مطالعة رويته، ورويته عبارة عن أنواع تربيته لك وإحسانه إليك، فما دمت في هذا المقام تكون مشغول القلب بمطالعة آلائه ونعمائه، فلا تكون مستغرق القلب به، وحينئذ يزاد الترقّي فتصير مشتغلًا بذكر إلهيته، وإليه الإشارة بقوله: ﴿فَإِذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ﴾ البقرة: ٢٠٠. وفي هذا المقام يكون الإنسان في مقام الهيبة والخشية، لأن الإلهية إشارة إلى الفهامة والعزة والعلو والصمدية. ولا يزال العبد يرقى في هذا المقام مترددًا في مقامات الجلال والتعزيب والتقدّيس، إلى أن ينتقل منها إلى مقام الهويّة الأحديّة، الّتي كلّت العبارات عن شرحها، وتفاصرت الإشارات عن الانتهاء إليها، وهناك الانتهاء إلى الواحد الحقّ، ثمّ يقف لأنّه ليس هناك نظير في الصفات، حتّى يحصل الانتقال من صفة إلى صفة، ولا تكون الهويّة مركّبة حتّى ينتقل نظر العقل من جزء إلى جزء، ولا مناسبة لشيء من الأحوال المدركة عن النفس حتّى تُعرف على سبيل المقايسة، فهي الظاهرة، لأنّها مبدأ ظهور كلّ ظاهر، وهي الباطنة، لأنّها فوق عقول كلّ

أبو مسلم الأصفهانى: إنّه إذا أردت القراءة فابدأ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. (المأوردى: ٦: ١٢٨) السّعلي: ﴿وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ﴾ بالتوحيد والتعظيم. مثله البقوي. (١٠: ٦٢) (٥: ١٦٦)

المأوردى: فيه وجهان: أحدهما: اقصد بعملك وجه ربك. الثاني: [قول أبي مسلم] ويحتمل وجهًا ثالثًا: وادْكُرْ اسم ربك في وعده ووعيده، لتتوفّر على طاعته، وتعذر عن معصيته. (٦: ١٢٨)

الطّوسي: يعنى أسماء الله الحسنى الّتي تُعبد بالدعاء بها. مثله الطّبرسي. (٥: ٣٧٩)

الزمخشري: ﴿وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ﴾ وادّ على ذكره في ليك ونهارك، وأخرص عليه، وذكر الله يتناول كلّ ما كان من ذكر طيّب: تسبيح وتهليل وتكبير وتمجيد وتوحيد وصلاة وتلاوة قرآن ودراسة علم، وغير ذلك ممّا كان رسول الله ﷺ يستغرق به ساعات ليله ونهاره. (٤: ١٧٦)

نحوه البیاضاوی (٢: ٥١٤)، والتسني (٤: ٣٠٤)، وأبو حیان (٨: ٣٦٣)، وأبو السّعود (٦: ٣٢٢)، والمراغي (٢٩: ١١٣).

الفقر الرازي: هذه الآية تدلّ على أنّه تعالى أمر بشئین: أحدهما: الذّکر، والثّاني: التّجلّل. أمّا الذّکر فاعلم

والتحميد والتكبير عند التوم. (٤١٧:٤)

الْبُرُوسِي: ﴿وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ﴾ وِذْمٌ عَلَى ذكره تعالى ليلاً ونهاراً على أي وجه كان، من تسبيح وتهليل وتحميد وصلاة وقراءة قرآن ودراسة علم، خصوصاً بعد صلاة الفداة وقبل غروب الشمس، فإتباعها من ساعات الفتح والفيض.

وذكر الله على الدوام من وظائف المقرئين سواء كان قلباً أو لساناً أو أركاناً، وسواء كان قياماً أو قعوداً أو على الجنب.

قال الخليل: «من أحصاها، أي حصلها دخل الجنة» فالمراد من ذكر اسمه ذكره تعالى بواسطة ذكر اسمه، ولذا قال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ الكهف: ٢٤، فالذكر والتيان في الحقيقة كلاهما من صفات القلب، وعند تعجلي المذكور يفني الذكر والذكر، كما قال شيخي وسندي: «تم ذكر كلامه فلا حظ: س م و: «اسم ربك» (٢١٠: ١٠)

شهر: ﴿وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ﴾ في تهجدك، أو دائماً بالتسبيح والدعاء والقلادة ونحوها. (٣٠٥: ٦) الألووسي: ﴿وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ﴾، أي وِذْمٌ عَلَى ذكره تعالى ليلاً ونهاراً على أي وجه كان، من تسبيح وتهليل وتحميد وصلاة وقراءة قرآن وغير ذلك، وفتر «الأمر» بالدوام، لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينسه تعالى حتى يؤمر بذكره سبحانه، والمراد الدوام العربي لا الحقيقي لعدم إمكانه، ولأن مقتضى السياق أن هذا تعميم بعد التخصيص، كأن المعنى على ما سمعت من اعتبار ليلاً ونهاراً. (١٠٦: ٢٩)

المخلوقات، فسبحان من احتجب عن العقول لشدة ظهوره، واختفى عنها بكمال نوره. (١٧٧: ٣٠)

ابن عربي: ﴿وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ﴾ الذي هو أنت، أي اعرف نفسك واذكرها ولا تنساها فبناك الله، واجتهد لتحصيل كمالها بعد معرفة حقيقتها. (٧٢٠: ٢) القرطبي: أي ادعها بأسمائه الحسن، ليحصل لك مع الصلاة محمود العاقبة وقيل: أي أقصد بملك وجه ربك، وقال سهل: اقرأ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في ابتداء صلاتك توصلك بركة قراءتها إلى ربك وتعطيك عما سواه

وقيل: اذكر اسم ربك في وعده وعيده، لثوفاً على طاعته وتعبد عن معصيته. وقال الكلبي: صلّ لربك، أي بالتهار، قلت: وهذا حسن، فإنه لمّا ذكر الليل ذكر التهارة؛ إذ هو قسيمه، وقد قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ﴾ الفرقان: ٦٢، على ما تقدم. (٤٢: ١٩)

الشريبي: ﴿وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ﴾، أي المحسن إليك والموجد والمدير لك بكل ما يكون ذكراً، من اسم وصفة وتناء وخضوع وتسبيح وتحميد وصلاة وقراءة ودعاء وإقبال، على علم شرعي وأدب مرعي، وِذْمٌ عَلَى ذلك في ليلك ونهارك واحرص عليه، فإذا عظمت الاسم بالذكر فقد عظمت المسمى بالتوحيد والإخلاص، وذلك عون لك على مصالح الدارين. أما الآخرة فواضح، وأما الدنيا فقد أُرشد النبي ﷺ أعز الخلق عليه فاطمة ابنته رضي الله تعالى عنها لمّا سأله خادماً يقبها التمسب إلى التسبيح

الدوام على العرفي وَهُمْ نَاشِئٌ عَنْ عَدَمِ تَحْصِيلِ الْمَعْنَى عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، فَاللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ مَذْكَورٌ لِلْإِنْسَانِ لَا يَغِيبُ عَنْهُ وَلَا لِحِظَةٍ، سِوَاهُ تَبَيُّهُ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ أَوْ غُفْلَ عَنْهُ.

وَمَنْ الْمُمْكِنُ أَنْ يُعْرِفَهُ اللهُ نَفْسَهُ: بِحَيْثُ لَا يَغْفُلُ عَنْهُ وَلَا فِي حَالٍ، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ فَصَلَّتْ: ٣٨، وَقَالَ: ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْثُونَ﴾ الْأَنْبِيَاءُ: ٢٠. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ الْآيَتَيْنِ وَآخِرِ سُورَةِ الْأَعْرَافِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِالْمَلَائِكَةِ.

وَبِالْمِجْلَةِ قَوْلُهُ: ﴿وَأَذْكُرُ اسْمَ رَبِّكَ﴾ أَسْرَ بِذِكْرِ اسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ، أَوْ لَفْظِ الْجَلَالَةِ خَاصَّةً. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ الْبِسْمَلَةُ.

عَبْدُ الْكَرِيمِ الْخَطِيبُ: هُوَ دَعَا إِلَى الرَّسُولِ الْكَرِيمِ أَنْ يَكُونَ دَائِمًا مَعَ ذِكْرِ اللهِ، فِي اللَّيْلِ أَوْ فِي النَّهَارِ، مَعَ نَفْسِهِ، أَوْ مَعَ النَّاسِ، فَلَا يَقْطَعُهُ هَذَا السَّبْحُ الطَّوِيلُ فِي النَّهَارِ مَعَ النَّاسِ، عَنْ ذِكْرِ اللهِ أَبَدًا. إِنَّ رِسَالَتَهُ كُلَّهَا هِيَ ذِكْرُ اللهِ، وَالتَّذْكِيرُ بِهِ، فَهُوَ حَيْثُ كَانَ فِي ذِكْرِ اللهِ، وَفِي تِلَاوَةِ آيَاتِهِ.

وَفِي التَّعْبِيرِ عَنْ ذِكْرِ اللهِ بِذِكْرِ اسْمِهِ تَعَالَى، إِنْشَارَةً إِلَى أَنَّ ذِكْرَ اسْمِ اللهِ، هُوَ الَّذِي يَذْكُرُ بَاطِنَهُ، وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحْضِرُهُ مَا لَهُ سُبْحَانَهُ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ وَالْجَلَالِ الَّتِي تَشَعُّ مِنْ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَفِي هَذَا يَقُولُ سُبْحَانَهُ: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ الْأَعْرَافُ: ١٨٠. وَيَقُولُ جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ كَرَّمَ ذِكْرَهُ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ الْأَعْلَى: ١٤، ١٥.

سَيِّدُ قُطْبٍ: وَذِكْرُ اسْمِ اللهِ، لَيْسَ هُوَ بِمَجْرَدِ تَرْدِيدِ هَذَا الْاسْمِ الْكَرِيمِ بِاللِّسَانِ، عَلَى عِدَّةِ الْمِشْبَعَةِ الْمُتَوَكِّفَةِ أَوِ الْأَلْفَةِ، إِنَّمَا هُوَ ذِكْرُ الْقَلْبِ الْحَاضِرِ مَعَ اللِّسَانِ الْمَذْكُورِ، أَوْ هُوَ الصَّلَاةُ ذَاتُهَا، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِيهَا.

(٣٧٤٦: ٦)
ابْنُ عَاشُورٍ: عَطَفَ عَلَى ﴿قُمْ أَيْلًا﴾ الْمَزَلَّ: ٢، وَقَصْدُ بِإِطْلَاقِ الْأَمْرِ عَنْ تَعْيِينِ زَمَانٍ إِلَى إِفَادَةِ تَعْمِيمِهِ، أَيِ أَذْكُرُ اسْمَ رَبِّكَ فِي اللَّيْلِ وَفِي النَّهَارِ كَقَوْلِهِ: ﴿وَأَذْكُرُ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ الذَّهَرُ: ٢٥.

وَأَقَامَ كَلِمَةَ «اسْمٍ» لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ ذِكْرُ اللِّسَانِ، وَهُوَ جَامِعٌ لِلتَّذْكِيرِ بِالْقَلْبِ، لِأَنَّ الْأَلْفَاظَ تُجْرِي عَلَى حَسَبِ مَا فِي النَّفْسِ. الْأَتْرَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَذْكُرُ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ الْأَعْرَافُ: ٢٠٥.
الطَّبَّاطِبَاتِي: ﴿وَأَذْكُرُ اسْمَ رَبِّكَ...﴾ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَصِفُ صَلَاةَ اللَّيْلِ، فَهُوَ كَالسَّطَفِ التَّفْسِيرِيِّ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿وَرُكْلَ الْقُرْآنِ تَرْجِيلاً﴾. وَعَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ بِذِكْرِ اسْمِ الرَّبِّ تَعَالَى: الذِّكْرُ الْمَلْفُظِيُّ بِوَاطِئَةٍ مِنَ الْقَلْبِ، وَكَذَا الْمُرَادُ بِالتَّهَيُّلِ: التَّهَيُّلُ مَعَ اللَّفْظِ. ثُمَّ ذِكْرُ كَلَامِ الْأَلُوسِيِّ وَأَضَافَ:

وَفِيهِ أَنَّهُ إِنْ أَرَادَ بِالذِّكْرِ الذِّكْرَ الْمَلْفُظِيَّ فَعَدَمَ نِسْبَانَهُ ﷺ رَبِّهِ تَعَالَى لَا يَنَاقِي أَسْرَهُ بِالذِّكْرِ الْمَلْفُظِيِّ، وَإِنْ أَرَادَ مَا مَعَ الذِّكْرِ الْقَلْبِيِّ فَهُوَ مَمْنُوعٌ، وَلَوْ سَلَّمَ فَفِيهِ: أَوْ لَا أَنْ عَدَمَ نِسْبَانِهِ ﷺ إِلَيْهِ حِينَ الْخُطَابِ، لَا يَنَاقِي أَمْرَهُ بِذِكْرِهِ بَعْدَهُ.

وَنَائِيًا: أَنَّ عِدَّةَ الدَّوَامِ الْحَقِيقِيِّ غَيْرُ مُمْكِنٍ، وَحَمَلُ

ويقول سبحانه: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ العنكبوت: ٤٥.

ويقول سبحانه: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ طه: ١٤ (١٢٥٦: ١٥).

مكارم الشيرازي: من الطبيعي أن المراد ليس ذكر الاسم فحسب، بل التوجه إلى المعنى، لأن الذكر اللفظي مقدمة للذكر القلبي، والذكر القلبي يبعث على صفاء القلب والروح ويؤدي منهل المعرفة والتقوى في القلب.

المراد بالرب هو الإشارة إلى التوجه إلى النعم غير المتناهية؛ وذلك عند الإتيان بذكره المقدس، وأن يكون ذكره ملازماً مع التوجه إلى تربته تعالى شأنه لنا. ويبين بعض المفسرين مراحل لذكر الرب تعالى: المرحلة الأولى: ذكره تعالى، كما أشير إلى ذلك.

المرحلة الثانية: الذكر القلبي لذاته المقدسة، كما هو في الآية (٢٠٥) من سورة الأعراف: ﴿وَلَذِكْرُ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً﴾.

ثم تبدأ المرحلة الثالثة: وفيها يتصدى الذكر مقام الربوبية، ليصل إلى مقام مجموعة الصفات الجمالية والجلالة المتممة في الله تعالى، كما هو في الآية (٤١) من سورة الأحزاب: حيث يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾.

وعلى هذا الأساس يستمر هذا الذكر ليتكامل في مراحل، ليوصل الذكر نفسه إلى أوج الكمال.

(١٢٢: ١٩)

٩- وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. الدهر: ٢٥
ابن عباس: صل بأمركم. (٤٩٦)

الفخر الرازي: وفي هذه الآية قولان: الأول: أن المراد هو الصلاة، قالوا: لأن التقيد بالبكرة والأصيل يدل على أن المراد من قوله: ﴿وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ﴾ الصلوات.

ثم قالوا: البكرة: هي صلاة الصبح، والأصيل: صلاة الظهر والعصر، ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ﴾: المضرب والعشاء، فتكون هذه الكلمات جامعة الصلوات الخمس...

القول الثاني: أن المراد من قوله: ﴿وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ﴾ إلى آخر الآية، ليس هو الصلاة، بل المراد التسبيح الذي هو القول والاعتقاد، والمقصود أن يكون ذاكر الله في جميع الأوقات ليلاً ونهاراً بقلبه ولسانه، وهو المراد من قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا * (الأحزاب: ٤١، ٤٢). (٢٥٩: ٣٠)

ابن عاشور: أي أقبل على شأنك من الدعوة إلى الله، وذكر الله بأنواع الذكر. وهذا إرشاد إلى ما فيه عون له على الصبر على ما يقولون.

والمراد بالبكرة والأصيل: استغراق أوقات النهار، أي لا يصدك إغراضهم عن معاودة الدعوة وتكريرها طرقي النهار. ويدخل في ذكر الله الصلوات مثل قوله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْعَمَلَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ﴾ * وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ *.

هود: ۱۱۵، ۱۱۶.

و كذلك التواضع التي هي من خصائص النبي ﷺ بين مفروض منها وغير مفروض. فالأمر في قوله: ﴿وَادْكُرْ﴾ مستعمل في مطلق الطلب من وجوب ونفل.

و ذكر اسم الرب يشمل تبليغ الدعوة، ويشمل عبادة الله في الصلوات المفروضة والتواضع، ويشمل الموعدة بتخفيف عقابه ورجاء ثوابه. (۲۹: ۳۷۵) الطباطبائي: أي داوم على ذكر ربك وهو الصلاة، في كل بكرة وأصيل وهما القدو والعشي. (۲۰: ۱۴۱)

فضل الله: ﴿وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ فذلك هو الذي يجعلك تعيش حضور الله في وعيك الفكري والروحي، لتمثل وجوده في رقايبته الإلهية عليك، في حضوره في ساحتك العملية، في أي موقع تختاره في ساحة الصراع، وعند أي موقف ترفعه في مواقف التحدي؛ وذلك هو الذي يمنحك القوة عندما تدفع قوة الآخرين إليك لتسقط روحك، ولترحق أعصابك، ولتضع قوتك، لأنك - من خلال ذكره - تستمد قوتك من قوته، فلا تنهك أبته قوة أخرى، لأنه يملأ شعورك الداخلي وإحساسك وروحيتك بكل قوة.

إن تحصين ذاتك في مواجهة التحديات والتحديات يفرض عليك أن تذكر صباحاً عندما تشرق الشمس بقدرته، فتضيء الحياة كلها من حولك بنوره، وأن تذكر عند الأصيل عند ما يطبق الظلام على الكون

بإرادته، فتنام الحياة في ظلال رحمته، ليكون ذكر الله هو الذي يخرجك من الغفلة لتصحوا على نداء مسؤوليتك، وهو الذي يدفعك إلى اليقظة لتحرك في التزامك من موقع وضوح الرؤية في عقلك ووجدانك. إنه ذكر القلب والعقل واللسان، والموقف العملي الذي يتوازن بين يديه. (۲۳: ۲۷۸)

اذكركني

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسِيَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السَّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ.

الطوسي: إنما سأل أن يذكره عند سيده بغير وعرفه علمه، وما خصه الله تعالى من الفضل والعلم، ليكون ذلك سبب خلاصه. والذكر حضور المعنى للنفس، وعلى حال الذكر يتعاقب العلم وأضداده من الجهل والشك. (۶: ۱۴۴)

الزمخشري: صغني عند الملك بصفتي وقص عليه قصتي، لعله يرحمني ويتناشني من هذه الورطة. (۲: ۳۲۲)

ابن عطية: ﴿اذكركني﴾ عند الملك، فيحتمل أن يريد أن يذكره بعلمه ومكانته، ويحتمل أن يذكره بمظلمته وما أمعن به بغير حق، أو يذكره بهما.

ابن الجوزي: قل له: إن في السجن غلاماً حبس ظمناً. (۳: ۲۴۷)

الفخر الرازي: المعنى اذكر عنده أنه مظلوم من

ذُكِرَ. وكذلك كلُّ ما جاء من ذكر التعمة قبلَ معناه - والله أعلم - على هذا: فاحفظوا ولا تَنسُوا. وفي حرف عبدالله: (اذكُرُوا) وفي موضع آخر: (وتذكُرُوا ما فيه)، ومثله في الكلام أن تقول: اذكُرْ مكاني مِن أبيك. (٢٨: ١)

البِقْوِي: احفظوا، والذكر يكون بالقلب ويكون باللسان. وقيل: أراد به الشكر، وذكُر بلفظ الذُكُر، لأنَّ في الشكر ذكراً وفي الكفر نسباً. (١٠٩: ١) الزَّمَحْشَرِي: ذكُرهم التعمة أن لا يغفلوا بشكرها ويعتدوا بها ويستعظموها ويطيعوا ما معها. (٢٧٥: ١) نحوه التَّنِي: (٤٤: ١)

الْقُرْطُبي: الذكر: اسم مشترك، فالذكر بالقلب ضد التَّسَان، والذكر باللسان ضد الإنصات، وَذَكَرْتُ الشيءَ بلساني وقلبي ذكراً، واجعله منك على ذكر - بضمّ الذال - أي لاتسه.

قال الجِصَّاني: ما كان بالضمير فهو مضموم الذال، وما كان باللسان فهو مكسور الذال. وقال غيره: هما لفتان، يقال: ذُكِرَ وذُكِرَ، ومعناها واحد. والذُكُر - بفتح الذال - خلاف الأنثى. والذكر أيضاً الشرف، ومنه قوله: ﴿وَإِلَهُ لَذِكْرُكَ﴾ وَتَقْوِيكَ ﴿الزخرف: ٤٤﴾

قال ابن الأبياري: والمعنى في الآية: اذكروا شكر نعمتي، فحذف الشكر اكتفاء بذكر التعمة. وقيل: إله أراد الذكر بالقلب وهو المطلوب، أي لا تنفلوا عن نعمتي التي أنعمت عليكم ولا تناسوها؛ وهو حسن. (٣٣١: ١)

جهة إخوته لِمَا أخرجوه وباعوه، ثم إنّه مظلوم في هذه الواقعة التي لأجلها حُبِسَ، فهذا هو المراد من الذكر. (١٨: ١٤٤)

أبو السُّعود: ﴿اذكُرْني﴾ بما أنا عليه من الحال والصفة. (٣: ٣٩٧)

رشيد رضا: وهذا الذكر يشمل دعوته إِيَّاهم إلى التوحيد، وتأويله للرؤيا، وإنبأهم بكلِّ ما يأتيهم من طعام وغيره قبل إتيانه، وآخره فتواه الصريحة، فهي جديرة بأن تذكره به كلما قدم للملك شرايه. (١٢: ٣١٣)

سيد قطب: اذكر حالي ووضعي وحقيتي عند سيدك وحاكمك الذي تدين بشرعه وتخضع لحكمه. (٤: ١٩٩٢)

ابن عاشور: أراد بذكره: ذكر فضيلته ومظلمته، أي اذكرني لربك، أي سيدك. (١٢: ٦٧)

فضل الله: حَدَّثَنِي عن مشكلتي في السَّجْن الذي دخلته بِلَا ذَنْبٍ، وأُطْلِبُ إليه أن يخرجني منه. (١٢: ٢١٣)

اذكُرُوا - واذكُرُوهُ

١ - يَا أَيُّهَا إِسْرَءِيلُ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ البقرة: ٤٠

ابن عباس: اشكروا واحفظوا منّي. (٨)

الحسن: ذكر التعمة: شكرها. (البِقْوِي: ١٠٩: ١) القراء: المعنى: لاتنسوا نعمتي، لتكن منكم على

على المستعمل تخصیصه أحد مصدری الفعل الواحد، لأحد معانی الفعل عند التعمیر فیصر ذلك اصطلاحاً استعمالياً، لاوضفاً حتى يكون من مترادف، إذا اتحاد الفعل مانع من دعوى ترادف المصدرین، فقد قال عمر رضي الله عنه: أفضل من ذکر الله باللسان ذکر الله عند أمره ونهیه، فسَميَ التَّوَعينَ ذِكْرًا. والمقصود هنا الذکر العقلي؛ إذ ليس المراد ذکر التَّعْمَة باللسان. (۱: ۴۳۶) و مثلها جاء:

۲ و ۳ - يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَلِي فُضِّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ البقرة: ۴۷ و ۱۲۲

۴ - وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ.

البقرة: ۶۳

ابن عباس: ﴿وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ﴾ من التَّوَاب والعقاب، واحفظوا ما فيه من الحلال والحرام. (۱: ۱۰) الربيع: أمروا بما في التوراة. (الطَّبْرِيّ ۱: ۳۶۸) الإمام الصادق عليه السلام: اذكروا ما في تركه من العقوبة. (الطَّبْرِيّ ۱: ۱۲۸)

ابن زيد: اعملوا بما فيه بطاعة لله وصدق. ﴿وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ﴾، لاتتسوه ولا تغفلوه.

(الطَّبْرِيّ ۱: ۳۶۸)

الطَّبْرِيّ: يعني: واذكروا ما فيما آتيناكم من كتابنا من وعد وعيد شديد، و ترغيب و ترهيب، فاتلوه، واعتبروا به، و تدبروه إذا فعلتم ذلك.

(۱: ۳۶۸)

الشَّريفي: أي بالتَّكثُر فيها و القيام بشكرها، والذَّكْر يكون بالقلب و يكون باللسان؛ و تقييد التَّعْمَة بهم لأنَّ الإنسان غيور حسود بالطبع، فإذا نظر إلى ما أنعم الله على غيره حمله الغيرة و الحسد على الكفران و السَّخَط، وإن نظر إلى ما أنعم به عليه حمله حُبَّ التَّعْمَة على الرِّضَا و الشُّكْر. (۱: ۵۳)

أبو السَّعود: بالتَّكثُر فيها و القيام بشكرها، وفيه إشعار بأنهم قد نسوها بالكلية، و لم يحفظوها بالبال، لأنَّها أهملوا شكرها فقط. (۱: ۱۲۶)

الألوسي: ﴿اِذْكُرُوا﴾ أمر من الذَّكْر بكسر الذَّال و ضمها بمعنى واحد، و يكونان باللسان و الجنان. وقال الكسائي: هو بالكسر للسان و بالضم للقلب، و ضدَّ الأوَّل الضَّمَّت و ضدَّ الثاني التَّسَان.

(۱: ۲۴۲)

المراغي: أي احفظوا بقلوبكم نمسي بالتَّكثُر في شكرها باللسان. و في هذا إشارة إلى أنَّهم نسوها و لم يحفظوها ببالهم.

ابن عاشور: ﴿اِذْكُرُوا﴾ أمر من الذَّكْر، و هو أي الذَّكْر بكسر الذَّال و ضمها يطلق على خطور شيء.

ببال من نسيه، و لذلك قيل: «و كيف يذكره من ليس ينساه». و يطلق على التَّنْقِي باسم الشيء الخطاير ببال الناس، ثم أطلق على التصريح بالذَّال مطلقاً، لأنَّ الشأن أنَّ أحدًا لا ينطق باسم الشيء إلا إذا خطر بباله. و قد فرق بعض اللُّغويين بين مكسور الذَّال و مضومته، فجعل المكسور للسان و المضوم للعقل، و لعلَّها تفرقة استعمالية مألوفة، إذ لا يجبر

قوله: ﴿مَا آتَيْنَاكُمْ﴾ وهو التوراة، يعني: احفظوا ما في التوراة من الحلال والحرام، ولا تنسوه...

وقيل: معناه اعملوا بما فيه، ولا تتركوه.

وقيل: المعنى في ذلك أن ما آتيناكم فيه من وعد ووعد، وترغيب وترهيب، تدبروه، واعتبروا به واقبلوه. (١٢٨: ١)

الفخر الرازي: أي احفظوا ما في الكتاب وادرسوه ولا تنسوه ولا تغفلوا عنه.

فإن قيل: هلا حملتموه على نفس الذكر؟

قلنا: لأن الذكر الذي هو ضد التسيان من فعل الله تعالى، فكيف يجوز الأمر به. فأما إذا حملناه على المدارس فلا إشكال. (١٠٨: ٣)

نحوه الثياهوري: (٣٣٥: ١)

ابن عريفي: واذكروا: وعوا ما فيه من الحكم والمعارف والعلوم والشرائع، لكي تتكفوا الشرك والمجهل والفسق. (٥٥: ١)

البيضاوي: ادرسوه ولا تنسوه، أو تفكروا فيه فإنه ذكر بالقلب، أو اعملوا به. (٦١: ١)

نحوه الشربيني: (٦٧: ١)، وأبو السعود: (١٤٣: ١)، والمراغي: (١٣٦: ١).

أبو حيان: ﴿وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ﴾ قرأ الجمهور به أمر من ذكر، وقرأ أبي: (واذكروا ما فيه): أمر من اذكر، وأصله: واذكروا، ثم أبدل من التاء دال، ثم أدغم المذال في الدال، إذ أكثر الإدغام يستحيل فيه الأول إلى الثاني، ويجوز في هذا أن يستحيل الثاني إلى الأول، ويدغم فيه الأول، فيقال: اذكر، ويجوز

الزجاج: معناه: ادرسوا ما فيه. (١٤٨: ١)

الطبري: أي احفظوه واعلموه واعملوا به، و«في حرف أولي»: فاذكروا بذال مشددة وكسر الألف المشددة و«في حرف» وإله وتذكروا ما فيه، ومعناها اتظوا به. (٢١٢: ١)

الطوسي: معنى ﴿اذْكُرُوا مَا فِيهِ﴾، قال قوم: احفظوه، لا تنسوه. وقال آخرون: اعملوا بما فيه ولا تتركوه. والمعنى في ذلك أن ما آتيناكم فيه من وعد ووعد، وترغيب وترهيب اعتبروا به، واقبلوه وتدبروه، كي إذا فعلتم ذلك تتقوني وتخافوا عذابي بالإصرار على خلاتكم، فتنهوا إلى طاعتي، فتزعا عما أتم عليه من المعصية. (٢٨٧: ١)

الواحدي: المصنف: احفظوا ما في التوراة من الحلال والحرام، واعملوا بما فيه. وقيل: اذكروا ما فيه من الثواب والعقاب. (١٥١: ١)

البقوي: وادرسوا ﴿مَا فِيهِ﴾ وقيل: احفظوا واعملوا به. (١٢٥: ١)

الزمخشري: واحفظوا ما في الكتاب وادرسوه، ولا تنسوه ولا تغفلوا عنه. (٢٨٦: ١)

مثله التستفي: (٥٣: ١)، والبروسوي: (١٥٤: ١)، والقاسمي: (١٤٨: ٢).

ابن عطية: أي تدبروه واحفظوا أوامره ووعد، ولا تنسوه ونصيحته، والضمير عائد على ﴿مَا آتَيْنَاكُمْ﴾ يعني التوراة. (١٥٩: ١)

نحوه القرطبي: (٤٣٧: ١)

الطبرسي: يعود الضمير من (فيه) إلى (ما) من

أنه قال: «يهدف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل». وذلك أن العلم إنما يحضر في النفس مجسلاً غير سالم من إيهام وغموض، فإذا برز للوجود بالعمل صار تفصيلاً جلياً، ثم يتقلب النظري منه بالتكرار والمواظبة بديهيّاً ضرورياً، وبذلك تثبت فلا ينسى.

(١: ٣٤٦)

ابن عاشور: يجوز أن يكون الذكر مجازاً عن الامتثال، أي اذكروه عند عزمكم على الأعمال حتى تكون أعمالكم جارية على وفق ما فيه، أو المراد بالذكر: التفهم بدليل حرف «في» المؤذن بالظرفية المجازية، أي استنباط القروع من الأصول. (١: ٥٢٤)
فضل الله: ﴿وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ مِنْ الْمَفَاهِيمِ الْمُقَدِّمَةِ وَالْآخِلِيَّةِ وَالشَّرَائِعِ الْعَمَلِيَّةِ، وَاحْفَظُوهُ وَلَا تَسُوهُ، وَتَذَرُوا مَعَانِيهِ، لِيَكُونَ ذَلِكَ كُلَّهُ حُضُورًا لَكُمْ فِي وَعْيِكُمْ وَفِي الْوَاقِعِ. (٢: ٧٨)

٥ ..... فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَزَافَتِ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمُنْفَرِ الْحَرَامِ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ. البقرة: ١٩٨

ابن عباس: بالقلب واللسان. (٢٧)

ابن أبي عمير: يستحب للحاج أن يصلي في منزله بالمزدلفة إن استطاع؛ وذلك أن الله قال: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمُنْفَرِ الْحَرَامِ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ﴾. (الطبري: ٢: ٢٩٩)

الطبري: يعني بذلك: الصلاة والدعاء عند المشعر الحرام. (٢: ٢٩٩)

الإظهار فتقول: اذكر. وقرأ ابن مسعود: (تذكروا)، على أنه مضارع انجزم على جواب الأمر الذي هو ﴿وَاذْكُرُوا﴾ فعلى القراءتين قيل: هنا يكون أمراً بالالتزام، وعلى هذه القراءة يكون الذكر مترقياً على حصول الأخذ بقوة، أي أن تأخذوا بقوة تذكروا ما فيه.

وذكر الزمخشري أنه قرئ: (وَتَذَكَّرُوا) أمر من التذكّر، ولا يبعد عندي أن تكون هذه القراءة هي قراءة ابن مسعود، وهم الذي نقلناه من كتابه (تذكروا) في إسقاط الواو... [وقيل: معنى ذلك] ما فيه من أمر الله ونهيه وصفة محمد ﷺ، أو أعطوا به لتنجوا من الهلاك في الدنيا والعذاب في العقبى.

والذكر: قد يكون باللسان، وقد يكون بالقلب على ما سبق، وقد يكون بهما. فباللسان معناه: ادرسوا، وبالقلب معناه: تدبروا، وبهما معناه: ادرسوا ألفاظه وتدبروا معانيه. أو أريد بالذكر: ثمرته، وهو العمل، فمعناه: اعملوا بما فيه من الأحكام والشرائع. والضمير في (فيه) يعود على (ما). (١: ٢٤٣)

نحوه ملخصاً الألويسي: (١: ٢٨١)
الكاشاني: ﴿وَاذْكُرُوا...﴾ من جزيل ثوابنا على قيامكم به، وشديد عقابنا على إيانكم له. (١: ١٢٤)
شعر: [مثل الكاشاني وأصاف]

أو احفظوه واعملوا به. (١: ١٠٧)
رشيد رضا: أي بالمحافظة على العمل به، فإن العمل هو الذي يعمل العلم راسخاً في النفس مستقرراً عندها، ويؤثر عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه

واذكروه ذكرًا حسنًا، كما هداكم هداية حسنة، أو اذكروه كما علمكم كيف تذكرونه، لاتمدلوا عنه.

(٣٤٨:١)

نحوه البُضَاوي (١: ١٠٩)، والتسفي (١: ١٠٢)،
والشُرَيْبِي (١: ١٣٢)، وأبو السُّعُود (١: ٢٥١)،
والآلُوسِي (٢: ٨٨).

ابن العَرَبِي: فيها عشر مسائل: [إلى أن قال:]

المسألة السابعة: قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾،
روى جابر بن عبد الله في «الصحيح»: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
وقف بعرفة حتى غابت الشمس، ثم دفع فأتى المزدلفة
فصلى فيها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين
لم يستبح بينهما، ثم اضطجع رسول الله ﷺ حتى طلع
الفجر، فصلى الفجر حين تَبَيَّنَ الصَّحُّ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ،
ثم ركب القِصْوَاءَ حتى أتى المشعر المحرم فاستقبل
القبلة ودعا وكثر وهلل وهدل، فلم يزل واقفًا حتى
أسفر جدًا، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس، خرَّجه
مسلم.

المسألة الثامنة: قال قوم: قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا
اللَّهَ عَبْدَ الشَّامِتِ الْخَرَامِ﴾ إشارة إلى الصلاة به دون أن
تفعل في الطريق؛ فإن الوقت أخذه بعرفة وتماذى عليه
الوجوب في الطريق، فكان من حقّه أن يصلي،
وكذلك قال أسامة: الصلاة يا رسول الله، قال له
التي ﷺ «الصلاة أمامك»، حتى نزل المزدلفة فجمع
بين الصلاتين فيها.

خرَّجه الأئمة، حتى قال علماؤنا وأبو حنيفة: إن
صَلَاةً قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ تَحْزَ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «الصلاة»

واذكروا الله أنها المؤمنون عند المشعر المحرم،
بالثناء عليه والشكر له على إياديه عندهم، وليكن
ذكركم إِيَّاهُ بالخضوع لأمره، والطاعة له، والشكر
على ما أنعم عليكم...

الرَّجَّاح: المعنى: واذكروه ذكرًا مثل هدايته
إِيَّامِكُمْ، أي يكون جزاء هدايته إِيَّامَكُمْ، واذكروه
بتوحيده، والثناء عليه والشكر.

ابن الأنباري: يعني اذكروه بتوحيده كما ذكركم
بهدايته.

التلعي: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ بالتلبية والدعاء.

(٢: ١١١)

مثله الواحدي (١: ٣٠٤)، والبغوي (١: ٢٥٤)،
والقرطبي (٢: ٤٢١).

الطوسي: إن الذكر بالشكر، والثناء يجب أن
يكون بحسب الأنعام، والهداية في العظمة، لأنه يجب
أن يكون الشكر كاللحمة في عظم المزالة، كما يجب أن
يكون على مقدارها لو صغرت اللحمة. ولا يجوز
التسوية في الشطر بين من عظمت نعمته، ومن
صغرت.

نحوه الطبرسي:
القشيري: الإشارة فيه إذا وقعت حتى قمت بحق
طلبه، فاذكر فضله معك، فلولاً أنه أرادك لما أردته،
ولولاً أنه اختارك لما أترت رضاه. (١: ١٧٨)
الزمخشري: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ بالتلبية والتهليل
والتكبير والثناء والدعوات.

وقيل: بصلاة المغرب والعشاء. [إلى أن قال:]

صلاحي المغرب والعشاء هناك، والصلاة تسمى ذكراً، قال الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ طه: ١٤، والدليل عليه أن قوله: ﴿فَإذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْرِقِ الْحَرَامِ﴾ أمر وهو للوجوب، ولا ذكر هناك يجب إلا هذا، وأما الجمهور فقالوا: المراد منه ذكر الله بالتسبيح والتحميد والتلهيل...

أما قوله تعالى: ﴿وَإِذْكُرُوا كَمَا هَدَيْكُمْ﴾ فيه سؤالات:

السؤال الأول: لما قال: ﴿إِذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْرِقِ الْحَرَامِ﴾ فلم قال مرة أخرى: ﴿وَإِذْكُرُوا﴾ وما الفائدة في هذا التكرير؟ والجواب من وجوه:

أحدها: أن مذهبنا أن أسماء الله تعالى توقيفية لا قياسية، ف قوله أولاً: ﴿إِذْكُرُوا اللَّهَ﴾ أمر بالذكر، وقوله ثانياً: ﴿وَإِذْكُرُوا كَمَا هَدَيْكُمْ﴾ أمر لنسب أن نذكره سبحانه بالأسماء والصفات التي بيّنها لنا وأمرنا أن نذكره بها، لا بالأسماء التي نذكرها بحسب الرأي والقياس.

وثانيها: أنه تعالى أمر بالذكر أولاً، ثم قال ثانياً: ﴿وَإِذْكُرُوا كَمَا هَدَيْكُمْ﴾ أي وأعلموا ما أمرناكم به من الذكر، كما هداكم الله لدين الإسلام، فكأنه تعالى قال: إتما أمرتكم بهذا الذكر لتكونوا شاكرين لذلك التعمة، ونظيره ما أمرهم به من التكبير إذا أكملوا شهر رمضان، فقال: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا الْفِئْدَةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْكُمْ﴾ البقرة: ١٨٥، وقال في الأضاحي: ﴿كَذَلِكَ سَفَرْنَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْكُمْ﴾

إمامك»، فجعله^(١) لها حذراً. [إلى أن قال:] فاذكروا الله تعالى، كالتلبية عند الإحرام، والتكبير عند الرمي، والتسمية عند الذبح.

(١٣٧: ١٤٠)

ابن عَطِيَّة: تمديد للتمعة وأمر بشكرها. (٢٧٥: ١)

ابن الجَوَزي: ﴿وَإِذْكُرُوا كَمَا هَدَيْكُمْ﴾ أي جزاء هدايته لكم.

فإن قيل: ما فائدة تكرير الذكر؟ قيل: فيه أربعة أجوبة:

أحدها: أنه كرّره للمبالغة في الأمر به. والثاني: أنه وصل بالذكر الثاني ما لم يصل بالذكر الأول، فحسن تكريره، فالمعنى: اذكروه بتوحيده كما ذكركم بهدايته.

والثالث: أنه كرّره ليدل على مواصلته، والمعنى اذكروه ذكراً بعد ذكر. ذكر هذه الأقوال محمد ابن القاسم التحوي.

والرابع: أن الذكر في قوله: ﴿فَإِذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْرِقِ الْحَرَامِ﴾ هو صلاة المغرب والعشاء اللتان يجمع بينهما بالزدلفة. والذكر في قوله: ﴿كَمَا هَدَيْكُمْ﴾ هو: الذكر المفعول عند الوقوف بمزدلفة غداة جمع، حكاه القاضي أبو يعلى. (٢١٣: ١)

الفخر الرازي: اختلفوا في الذكر المأمور به عند المشعر الحرام، فقال بعضهم: المراد منه الجمع بين

الحج: ٣٧.

و نالها: أن قوله أولاً: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمُشْتَرِ﴾
 الْحَرَامِ أمر بالذكر باللسان، وقوله ثانياً:
 ﴿وَادْكُرُوا كَمَا هَدَيْكُمْ﴾ أمر بالذكر بالقلب،
 وتقريره: أن الذكر في كلام العرب ضربان: أحدهما:
 ذكر هو ضد التسيان، والثاني: الذكر بالقول، فما هو
 خلاف التسيان قوله: ﴿وَمَا أَلْسَانِي إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ
 أَذْكُرَ﴾ الكهف: ٦٣. وأما الذكر الذي هو القول فهو
 كقوله: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾
 البقرة: ٢٠٠، ﴿وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾
 البقرة: ٢٠٣، فثبت أن الذكر وارد بالمعنيين، فالأول:
 محمول على الذكر باللسان، والثاني: على الذكر
 بالقلب، فإن بهما يحصل تمام العبادة.

ورابعها: [قول ابن الأثير]

وخامسها: يتمثل أن يكون المراد من الذكر
 مواصلة الذكر، كأنه قيل لهم: اذكروا الله واذكروه، أي
 اذكروه ذكراً بعد ذكر، كما هداكم هداية بعد هداية،
 ويرجع حاصله إلى قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا
 اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ الأحزاب: ٤٦.

وسادسها: أنه تعالى أمر بالذكر عند المشعر
 الحرام، وذلك إشارة إلى القيام بوظائف الشريعة، ثم
 قال بعده: ﴿وَادْكُرُوا كَمَا هَدَيْكُمْ﴾، والمعنى أن
 توقيف الذكر على المشعر الحرام فيه إقامة للوظائف
 الشريعة، فإذا عرفت هذا قربت إلى مراتب الحقيقة،
 وهو أن ينقطع قلبك عن المشعر الحرام، بل عن من
 سواه فيصير مستغرقاً في نور جلاله وصمديته،

ويذكره لأنه هو الذي يستحق لهذا الذكر، ولأن هذا
 الذكر يعطيك نسبة شريفة إليه، يكونك في هذه الحالة
 تكون في مقام العروج ذاكراً له، ومشتغلاً بالتناء عليه.
 وإثماً بدأ بالأول ونشئ بالثاني، لأن العبد في هذه
 الحالة يكون في مقام العروج فيصعد من الأدنى إلى
 الأعلى. وهذا مقام شريف لا يشرحه المفسر ولا يعبر
 عنه الغيالي، ومن أراد أن يصل إليه فليكن من
 الواصلين إلى العين، دون السامعين للأثر.

وسابعها: أن يكون المراد بالأول هو ذكر أسماء الله
 تعالى وصفاته الحسنى، والمراد بالذكر الثاني:
 الاشتغال بشكر نعمائه، والشكر مشتمل أيضاً على
 الذكر، فصح أن يسمي الشكر ذكراً، والدليل على أن
 الذكر الثاني هو الشكر أنه علقه بالهداية، فقال:
 ﴿كَمَا هَدَيْكُمْ﴾ والذكر المرتب على التعمة ليس إلا
 الشكر.

وتامنها: أنه تعالى لما قال: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ
 الْمُشْتَرِ الْحَرَامِ﴾ جاز أن يظن أن الذكر مختص بهذه
 البقعة وبهذه العبادة، يعني الحج، فأزال الله تعالى هذه
 الشبهة فقال: ﴿وَادْكُرُوا كَمَا هَدَيْكُمْ﴾ يعني اذكروه
 على كل حال، وفي كل مكان، لأن هذا الذكر إما
 وجب شكراً على هدايته، فلما كانت نعمته الهداية
 متواصلة غير منقطعة، فكذلك الشكر يجب أن يكون
 مستمراً غير منقطع.

وتاسعها: أن قوله: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمُشْتَرِ
 الْحَرَامِ﴾ المراد منه الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء
 هناك، ثم قوله: ﴿وَادْكُرُوا كَمَا هَدَيْكُمْ﴾ المراد منه

الإخلاص، وقيل: المراد بالتَّاني: تعديد التَّعَمُّدِ وأمر بشكرها، ثم ذكرهم بحال ضلالهم ليظهر قدر الإنعام، فقال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الصَّالِّينَ﴾ والكاف في (كُنَّا) نعت لمصدر محذوف، و(مَا) مصدرية أو كاتفة، والمعنى اذكروهم ذكراً حسناً كما هداكم هدايةً حسنةً، واذكروهم كما علمكم كيف تذكرونه، لاتمدلوا عنه.

(٤٢٦: ٢)

أبو حنيفة: الذكر هنا الدعاء والتضرع والتسأله أو صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة، أو الدعاء، وهذه أقوال ثلاثة يبنى عليها أهل الأمر: أمر بذكر، أم أمر وجوب؟ وإذا كان الذكر هو الصلاة فلا دلالة فيه على الجمع بين الصلاتين، فيصير الأمر بالذكر بالتسبب إلى الجمع بين الصلاتين مجعلاً بيَّنه فلهذا، وهو ستة بالمزدلفة، [إلى أن قال:]

ومطلق الأمر بالذكر لا يدل على ذكر مخصوص. قال بعضهم: وأولى الذكر أن يقول: اللَّهُمَّ كَمَا وَفَّقْتَنَا فِيهِ فَوَفَّقْنَا لَذِكْرِكَ كَمَا هَدَيْتَنَا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق: ﴿فَبِأَذُنِ اللَّهِ وَبِأَمْرِهِ إِلَى اللَّهِ﴾، وإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ثم بعد ذلك يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة.

والذي يظهر أن ذكر الله هنا هو التَّسَاءُلُ عليه، والحمد له، ولا يراد بذكر الله هنا ذكر لفظة الله، وإنما المعنى اذكروا الله بالألفاظ الدالة على تعظيمه، والتَّسَاءُلُ عليه، والحمد له، [إلى أن قال:]

﴿وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَيْتُمْ﴾ هذا الأمر الثاني هو الأول، وتكرر على سبيل التوكيد والمبالغة في الأمر

التَّهْلِيلِ والتَّسْبِيحِ. (١٩٥: ٥)

نحوه التَّسْبِيحُ. (١٨٤: ٢)

ابن عَرَبِي: أي شاهدوا جمال الله عند السَّوَرِ الروحي المسمَّى بالحُفْي، فإنَّ الذكر في هذا المقام هو المشاهدة، والمُشْعَر هو محلَّ السَّوَرِ بالجمال المحرَّم من أن يصل إليه الغير، ﴿وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَيْتُمْ﴾ إلى ذكره في المراتب، فإنَّه تعالى هَدَى أَوْلَى إلى الذكر باللسان وهو ذكر النفس، ثم إلى الذكر بالقلب وهو ذكر الأفعال الذي تصدر نعماء الله وآلؤه منه، ثم ذكر السَّوَرِ وهو معاينة الأفعال ومكاشفة علوم تحلييات الصفات، ثم ذكر الرُّوح وهو مشاهدة أنوار تحلييات الصفات مع ملاحظة نور الذات، ثم ذكر الحُفْي وهو مشاهدة جمال الذات مع بقاء الاتينية، ثم ذكر الذات وهو الشهود الذاتي بارتفاع البقية. (١٢٣: ١)

الرازقي: فإن قيل: ما فائدة تكرار الأمر بالذكر في قوله تعالى: ﴿فَبِأَذُنِ اللَّهِ وَبِأَمْرِهِ إِلَى اللَّهِ﴾ عِلَّةُ الْمُشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَيْتُمْ؟

قلنا: إنَّما كرره تنبيهاً على أنه أراد ذكراً مكرراً لا ذكراً واحداً، بل مرة بعد أخرى، ولأنه زاد في الثاني فائدة أخرى، وهي قوله تعالى: ﴿كَمَا هَدَيْتُمْ﴾ يعني اذكروهم بأحديته كما ذكركم بهدائه، أو إشارة إلى أنه أراد بالذكر الأول: الجمع بين الصلاتين بمزدلفة، وبالثاني: الدعاء بعد الفجر بها، فلا تكرار. (١٤)

القرطبي: ﴿وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَيْتُمْ﴾ كسر الأمر تأكيداً، كما تقول: أزم، أزم، وقيل: الأول: أمر بالذكر عند المشعر الحرام، والثاني: أمر بالذكر على حكم

بالذكر، لأن الذكر من أفضل العبادات، أو غير الأول، فإدراكه بتعلقه بتوحيد الله، أي وادكره بتوحيده كما هداكم بهديته. [ثم ذكر بعض الأقوال في ذلك (وأضاف):

والمعنى: أوجدوا الذكر على أحسن أحواله من بمائلته هداية الله لكم: إذ هدايته [إياكم أحسن ما أسدي إليكم من النعم، فليكن الذكر من الحضور والديومة في الغاية، حتى تماثل [حسان الهداية.

(٩٦: ٢)

البر وسوي: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ بالتلبية والتلهيل والتسبيح والتحميد والثناء والذِّعْوَات. [إلى أن قال:]

﴿كَمَا هَدَيْكُمْ﴾ أي كما علمكم كيف تذكرونه، مثل كون الذكر ذكراً كثيراً، وعلى وجه التضرع والخيفة والطمع ناشئاً عن الرغبة والرغبة ومشاهدة جلال المذكور وجماله، كما قال عليه السلام: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه». فالمقصود من الكاف مجرد التقيد لا التشبيه، أي اذكروه على الوجه الذي هداكم إليه، لاتعدلوا عما هديتم إليه، كما تقول: أفضل كما علمتلك. وليس هذا تكراراً لقوله: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمُنْشَرِّ الْعِصَامِ﴾ لأن الأول لبيان محمل الذكر والوقوف، وتعليم التسك المناسب لذلك المحل، وأوجب بالتالي أن يكون ذكرنا إياه كهديته [إيانا، أي موازياً لها في الكم والكيف...

قال القاشاني: إن الله تعالى هدى أولاً إلى الذكر باللسان في مقام النفس، ثم إلى الذكر بالقلب وهو

ذكر الأفعال، أي تصور آلاء الله ونعمائه، ثم إلى ذكر السرّ، وهو معاينة الأفعال ومكانة علوم تجليات الصّفات، ثم إلى ذكر الرّوح وهو مشاهدة أنوار تجليات الصّفات مع ملاحظة نور الذات، ثم إلى ذكر الخفيّ وهو مشاهدة جمال الذات مع بقاء الاتينية، ثم إلى ذكر الذات وهو الشهود الذاتي بارتفاع البعد وإن كنتم من قبل الهدى إلى هذه المقامات لمن الضالين عن طريق هذه الأذكار، انتهى. (٣١٧: ١)

شُبَّير: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ بآلاته ونعمائه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، أو بالتسبيح ونحوه ﴿وَادْكُرُوا﴾ بالتناء والشكر.

المراغي: أي يطلب من الحاج إذا دفع من عرفات إلى المزدلفة أن يذكر الله عند المشعر الحرام بالمدعاء والتحميد والثناء والتلبية، وإثما طلب منه ذلك خشية أن يتركه بعد البيت، فطلب منه المضي في الذكر مادام في هذا الموضع.

﴿وَادْكُرُوا كَمَا هَدَيْكُمْ﴾ أي وادكره كما علمكم كيف تذكرونه، بأن يكون بتضرع وخيفة وطمع في ثوابه، صادر عن رغبة وربة، كما قال عليه السلام: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك». ولا تعدلوا عنه إلى ما كنتم تفعلونه في الجاهلية من الشرك واتخاذ الوسطاء بينكم وبينه، فلا تفرغ قلوبكم له، فقد كانوا يقولون في التلبية: لبيك لا شريك لك، إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك.

(١٠٢: ٢)

ابن عاشور: ﴿وَادْكُرُوا كَمَا هَدَيْكُمْ﴾ العطف

نواصي بني فلان. (الطبري ۲: ۳۰۸)
نحوه مجاهد، و أبو وائل (الطبري ۲: ۳۰۸)،
والحسن، و عطاء (ابن الجوزي ۱: ۲۱۵).
الحسن: إن العرب كانوا إذا حدثوا أو تكلموا
يقولون: و أيبك إثم لفعلوا كذا و كذا، فنزلت هذه
الآية. (ابن الجوزي ۱: ۲۱۵)

الإمام السائق عليه السلام: كان الرجل في الجاهلية
يقول: كان أبي، و كان أبي، فأنزلت هذه الآية في ذلك.
(العياشي ۱: ۲۰۸)
إن أهل الجاهلية كان من قولهم: كلاً و أيبك، بلى
و أيبك، فأمرؤ أن يقولوا: لا والله و بلى والله.

(العياشي ۱: ۲۰۸)
إثم كانوا يجتمعون، يتفاخرون بالأباء، و يماثرهم
و يبالغون فيه. (الطوسي ۲: ۱۷۰)
عطاء: ﴿كَذَرِكُمْ أَبَاءَكُمْ﴾ هو قول الصبي: يا
أباه

أباه. (الطبري ۲: ۳۰۹)
قتادة: كان أهل الجاهلية إذا قضا مناسكهم بمعنى،
فعدوا جلفاً فذكروا صنيع آبائهم في الجاهلية و فعلهم،
به يخطب خطيبهم و يحدث حديثهم، فأمر الله عز و جل
المسلمين أن يذكروا الله كذكر أهل الجاهلية آباهم أو
أشد ذكرًا. (الطبري ۲: ۳۰۹)

الطبري: إن أهل القاريل اختلفوا في صفة: «ذكر
القوم آباهم»، الذين أمرهم الله أن يجعلوا ذكرهم إياه
كذكرهم آباهم أو أشد ذكرًا.

فقال بعضهم: كان القوم في جاهليتهم بعد فراغهم
من حجهم و مناسكهم يجتمعون فيتفاخرون بمآثر

يقتضي أن الذكر المأمور به هنا غير الذكر المأمور به في
قوله: ﴿فَإِذْ تَكُونُوا لِلَّهِ عِندَ النَّشْرِ الْعُرَامَ﴾، فيكون هذا
أمر بالذكر على العموم بعد الأمر بذكر خاص، فهو في
معنى التذييل بعد الأمر بالذكر الخاص في المشعر
الحرام. (۲: ۲۳۷)

۶ - فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ
أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا... البقرة: ۲۰۰

ابن عباس: فقولوا: يا الله. (۲۸)
كما يذكر الأبناء الآباء. (الطبري ۲: ۳۰۹)
نحوه الضحاک، و الربيع. (الطبري ۲: ۳۰۹)
كانت العرب إذا قضت مناسكها، و أقاموا بمنى،
فيقوم الرجل فيسأل الله، فيقول: «اللهم إن أبي كان
عظيم الجفنة عظيم القبة، كثير المال، فأعطني مثل ما
أعطيته».

أي ليس يذكر الله تعالى، إنما يذكر أباه، ثم يسأل
أن يعطى في الدنيا. (التحاسن ۱: ۱۶۱)
مثله السدي.
سئل ابن عباس عن قوله: ﴿فَإِذْ تَكُونُوا لِلَّهِ كَذِكْرِكُمْ
أَبَاءَكُمْ﴾، فقيل: قد يأتي على الرجل اليوم لا يذكر فيه
أباه، قال ابن عباس: ليس كذلك، و لكن أن تغضب
له إذا عصي أشد من غضبك لو أديك إذا شتم.

(البقوي ۱: ۲۵۷)
أنس بن مالك: كانوا يذكرون آباهم في الحج،
فيقول بعضهم: كان أبي يطعم الطعام، و يقول بعضهم:
كان أبي يضرب بالسيف، و يقول بعضهم: كان أبي جز

يكون هو التكبير الذي وصفنا، من أجل أنه لا ذكر فيه أمر العباد به بعد قضاء مناسكهم، لم يكن عليهم من فرضه قبل قضائهم مناسكهم، سوى التكبير الذي خص الله به أيام منى.

فلذا كان ذلك كذلك، وكان معلوماً أنه جل تناؤه قد أوجب على خلقه بعد قضائهم مناسكهم من ذكره، ما لم يكن واجباً عليهم قبل ذلك، وكان لاشيء من ذكره خص به ذلك الوقت سوى التكبير الذي ذكرناه، كانت بيئة صحة ما قلنا من تأويل ذلك على ما وصفنا. (٢: ٣٠٨)

الرَّجَّاج: كانت العرب إذا قضت مناسكها، وقفت بين المسجد بمنى وبين الجبل، فتدّ فضاءً آياتها وتذكر محاسن أيامها. فأمرهم الله أن يجعلوا ذلك الذكر له، وأن يزيدوا على ذلك الذكر فيذكروا الله بتوحيده وتعدد نعمه، لأنه إن كانت آياتهم نعم فهي من الله عز وجل، وهو المشكور عليها.

﴿وَأُشْدُّ ذِكْرًا﴾ ﴿ذِكْرًا﴾ منصوب على التميز.

(١: ٢٧٤)

أبو مسلم الأصمغاني: جرى ذكر الآباء مثلاً لِدوام الذكر، والمعنى: أن الرجل كما لا ينسى ذكر أبيه، فكذلك يجب أن لا ينفل عن ذكر الله.

(الفخر الرازي: ٥: ٢٠٢)

القُتَيْبِي: كانت العرب إذا وقفوا بالمشعر يتفاخرون بآبائهم، فيقولون: لا وأبيك، لا وأبي، وأمر الله أن يقولوا: لا والله، وبلى والله. (١: ٧٠)

ابن الأنباري: إن العرب كان أكثر أقسامها في

آبائهم، فأمرهم الله في الإسلام أن يكون ذكرهم بالتناه والشكر والتعظيم لرسولهم دون غيره، وأن يلزموا أنفسهم من الإكثار من ذكره، نظير ما كانوا الزموا أنفسهم في جاهليتهم من ذكر آبائهم.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فاذكروا الله كذكر الأبناء والصبيان الآباء.

وقال آخرون: بل قيل لهم: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ﴾، لأنهم كانوا إذا قضوا مناسكهم قد عواربهم، لم يذكروا غير آبائهم، فأمروا من ذكر الله بنظير ذكر آباءهم.

والصواب من القول عندي في تأويل ذلك أن يقال: إن الله جل تناؤه أمر عباده المؤمنين بذكره بالطاعة له في الخضوع لأمره والعبادة له، بعد قضاء مناسكهم. وذلك «الذكر» جاز أن يكون هو التكبير الذي أمر به جل تناؤه بقوله: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ البقرة: ٢٠٣، الذي أوجبه على من قضى نسكه بعد قضائه نسكه، فالزمه حينئذ من ذكره ما لم يكن له لازماً قبل ذلك، وحث على المحافظة عليه محافظة الأبناء على ذكر الآباء، في الإكثار منه بالاستكانة له، والتضرع إليه بالرغبة منهم إليه في حوائجهم، كضرع الولد لوالده، والصبي لأمه وأبيه، أو أشد من ذلك: إذ كان ما كان بهم وبآبائهم من نعمة فضله، وهو وليه.

وإما قلنا: الذكر الذي أمر الله جل تناؤه به الحاج بعد قضاء مناسكه بقوله: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشْدُّ ذِكْرًا﴾، جاز أن

هو المعتمد. (٢: ١٧٠)

نحوه الطبرسي. (١: ٢٩٧)

القشيري: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَلِّكُمْ أَبَاءَكُمْ﴾ إشارة إلى القيام بحق العبادة. قضاء المناسك قيام بالثقل. ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَلِّكُمْ أَبَاءَكُمْ﴾ قيام له بالقلب على استدامة الوقت واستغراق العمر.

ويقال: كما أن الأغيار يقتضرون بآبائهم، ويستبشرون بأسلافهم، فلْيَكُنْ اقتضاركم بنا واستبشاركم بنا.

ويقال: إن كان لأبائكم عليكم حق الثرية فحقنا عليكم أوجب، وأفضلنا عليكم أتم.

ويقال: إن كان لأسلافكم مآثر ومناقب، فاستحقاقنا لنوعت الجلال فوق ما لأبائكم من حسن الحال.

ويقال: إنك لاملّ ذكر أبيك ولا تنساه على غالب أحوالك، فاستدِّمْ ذكرنا، ولا تفتقر ضحك ملاة أو سامة أو نسيان.

ويقال: إن طعن في نسبك طاعين لم ترض، فكذلك ما تسمع من أقاويل أهل الضلال والبدع فذُبْ عنها. ويقال: الأب يُذكر بالحرمة والمهنية، فكذلك

اذكرنا بالهبة مع ذكر لطيف القرية بحسن التريبة. وقال: ﴿كَلِّكُمْ أَبَاءَكُمْ﴾ ولم يقل: أمهاتكم، لأن الأب يُذكر احتراماً والأم تُذكر شفقةً عليها، والله يرحم ولا يرحم.

﴿أَوْ أَشَدُّ ذِكْرًا﴾ لأن الحق أحق، ولأنك قد تستوحش كثيراً عن أبك، والحق سبحانه شَرُّه عن

الجاهلية بالآباء، كقوله: وأبي وأبيكم، وجدّي وجدكم، فقال تعالى: عظموا الله كعظيمكم آبائكم.

(الفخر الرازي ٥: ٢٠٢)

الماوردي: في قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ تأويلان:

أحدهما: أن هذا الذكر هو التكبير في أيام منى. والثاني: أنه جميع ما سنّ من الأدعية في مواطن الحج كلّها. (١: ٢٦٢)

الطوسي: قوله: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ فالذكر هو العلم. وقيل: هو حضور المعنى للثقل بالتقول أو غيره بما هو كالطلة، لحضوره بها.

وقيل: المراد به هاهنا: التكبير أيام منى، لأنه الذكر الذي يختصه بالترغيب فيه على غيره من الأوقات.

وقيل أيضاً: إنه سائر الدعاء لله تعالى في ذلك الوطن، لأنه أفضل من غيره، وهو الأقصى لأنه أعم...

وقوله: ﴿أَوْ أَشَدُّ ذِكْرًا﴾ إما شبه الأوجب بما هو دونه في الوجوب، لأمرين:

أحدهما: أنه خرج على حال لأهل الجاهلية، كانت معتادة أن يذكروا آباءهم بأبلغ الذكر على وجه التقاخر، فقيل: اذكروا الله كالذكر الذي كنتم تذكرون به آباءكم في المبالغة، أو أشدّ ذكرًا بما له عليكم من التهمة. هذا قول أنس، وأبي وائل، والحسن، وقنادة.

والثاني: قال عطاء: أذكروه بالاستعانة به، كذكركم آباءكم، الصبي لأبيه إذا قال: يا أباه. والأول

الثاس فيه مناسكهم في حين واحد، وما قبل وما بعد فهو على الاقتراق، هذا في طواف، وهذا في رمي، وهذا في حلق، وغير ذلك. وكانت عادة العرب إذا قضت حاجتها، تقف عند الجمرة فتسافر بالآباء، وتذكر آباءهم أسلافها من بسالة وكرم وغير ذلك، فنزلت الآية ليلزموا أنفسهم ذكر الله تعالى أكثر من التزامهم ذكر آبائهم بآباء الجاهلية. هذا قول جمهور المفسرين.

وقال ابن عباس وعطاء: معنى الآية اذكروا الله كذكر الأطفال آباءهم وأمهاتهم، أي فاستغثوا به والمجوزوا إليه، كما كنتم تفعلون في حال صغركم بآبائكم.

وقالت طائفة: معنى الآية: اذكروا الله وعظموه وذئبوا عن حرمه وادفعوا من أراد الشرك والتقص في دينه ومشاعره، كما تذكرون آباءكم بالخبر إذا غض أحد منهم، وتحمون جوانهم وتذنبون عنهم.

وقرأ محمد بن كعب القرظي: (كَذِّرْكُمْ آبَاءَكُمْ)، أي اهتملوا بذكره كما يهتمل المرء بذكر ابنه. فالمصدر على هذه القراءة مضاف إلى المفعول. (٢٧٦: ١) الفخر الرازي: الفاء في قوله: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ يدل على أن الفراغ من المناسك يوجب هذا الذكر،

فلهذا اختلفوا في أن هذا الذكر أي ذكر هو؟

فمنهم من حمله على الذكر على الذبيحة.

ومنهم من حمله على الذكر الذي هو التكبيرات بعد الصلاة في يوم التحر وأيام التشريق، على حسب اختلافهم في وقته أولاً وآخرها، لأن بعد الفراغ من الحج لا ذكر مخصوص إلا هذه التكبيرات.

أن يحظر ببال من يعرفه أنه بخلاف ما يقتضي الواجب حتى إن كان ذرة.

وقوله: ﴿كَذِّرْكُمْ آبَاءَكُمْ﴾ الأب على ما يستحقه، والرب على ما يستحقه. (١٧٩: ١)

البهوي: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ بالتكبير والتحميد والثناء عليه. [إلى أن قال:]

قال ابن عباس وعطاء: معناه فاذكروا الله كذكر الصبيان الصغار الآباء. وذلك أن الصبي أول ما يتكلم يلهج بذكر أبيه لا يذكر غيره، فيقول الله: فاذكروا الله لا غير، كذكر الصبي آباءه. (٢٥٧: ١) الزمخشري: فاذكروا ذكر الله وبالغوا فيه كما تفعلون في ذكر آبائكم ومفاخرهم وآبائهم.

وكانوا إذا قضوا مناسكهم وقفا بين المسجد بمنى وبين الجبل، فيعدّدون فضائل آبائهم ويذكرون محاسن آباءهم. ﴿أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ في موضع جر عطف على ما أضيف إليه الذكر في قوله: ﴿كَذِّرْكُمْ﴾، كما تقول: كذكر قريش آباءهم أو قوم أشد منهم ذكراً. أو في موضع نصب عطف على ﴿آبَاءَكُمْ﴾ بمعنى أو أشدّ ذكراً من آبائكم، على أن ذكرًا من فعل المذكور.

(٣٤٩: ١)

نحوه البيضاوي (١١٠: ١)، والتسفي (١٠٢: ١)، والشربيني (١٣٣: ١)، وأبو السعود (٢٥٢: ١)، والكاشاني (٢١٧: ١).

ابن عطية: المعنى إذا فرغتم من حجكم الذي هو الوقوف بعرفة، فاذكروا الله بحماده، وأنتوا عليه بآلائه عندهم. وخص هذا الوقت بالقضاء لما يقتضي

آبائهم في ذكر مناقبهم وفضائلهم، فقال الله سبحانه وتعالى: ﴿كَذَرِكُمْ أَبَاءَكُمْ﴾، يعني توقروا على ذكر الله كما كنتم تتوقرون على ذكر الآباء، وابدؤوا جهدكم في الثناء على الله وشرح آياته ونعمائه، كما بذلتم جهدكم في الثناء على آبائكم، لأن هذا أولى وأقرب إلى العقل من الثناء على الآباء. فإن

ذكر مفاخر الآباء إن كان كذباً فذلك يوجب الذم في الدنيا والعقوبة في الآخرة، وإن كان صدقاً فذلك يوجب العجب والكبر وكثرة الغرور، وكل ذلك من أتهات المهلكات، فثبت أن اشتغالكم بذكر الله أولى من اشتغالكم بمفاخر آبائكم، فإن لم تحصل الأولوية فلا أقل من التساوي. [إلى أن قال:]

وخامسها: قال بعض المذكورين: المعنى اذكروا الله بالوحدانية كذكركم آبائكم بالوحدانية، فإن الواحد منهم لو نسب إلى الذين لتأذى واستنكف منه، ثم كان يثبت لنفسه آلهة، ف قيل لهم: اذكروا الله بالوحدانية كذكركم آبائكم بالوحدانية، بل المبالغة في التوحيد هاهنا أولى من هناك، وهذا هو المراد بقوله: ﴿وَأَشَدُّ ذِكْرًا﴾.

وسادسها: أن الطفل كما يرجع إلى أبيه في طلب جميع المهمات، ويكون ذاكرًا له بالتحظيم، فكونوا أنتم في ذكر الله كذلك.

وسابعها: يحتمل أنهم كانوا يذكرون آباءهم ليتوسلوا بذكرهم إلى إجابة الدعاء عند الله، فمرقتهم الله تعالى أن آباءهم ليسوا في هذه الدرجة؛ إذ أقصاهم المحسة صارت غير معتبرة بسبب شرهم، وأمروا أن

ومنهم من قال: بل المراد تحويل القوم عما اعتادوه بعد الحج من ذكر التفاخر بأحوال الآباء، لأنه تعالى لو لم ينه عن ذلك بإزالة هذه الآية، لم يكونوا ليعدلوا عن هذه الطريقة الذميمة، فكأنه تعالى قال: فإذا قضيتم وفرغتم من واجبات الحج وحللتهم، فتوقروا على ذكر الله دون ذكر الآباء.

ومنهم من قال: بل المراد منه أن الفراغ من الحج يوجب الإقبال على الدعاء والاستغفار؛ وذلك لأن من تحمّل مفارقة الأهل والوطن وإنفاق الأموال، والزام المشاق في سفر الحج، فحقيق به بعد الفراغ منه أن يقبل على الدعاء والتضرع وكثرة الاستغفار والانقطاع إلى الله تعالى، وعلى هذا جرت السنة بعد الفراغ من الصلاة بالدعوات الكثيرة.

وفيه وجه خامس: وهو أن المقصود من الاشتغال بهذه العبادة قهر النفس ومحو آثار التمس والطبيعة، ثم هذا العزم ليس مقصوداً بالذات بل المقصود منه أن تزول التقوش الباطلة عن لوح الروح حتى يتجلّى فيه نور جلال الله. والتقدير: فإذا قضيتم مناسككم وأزلتهم آثار البشرية، وأمطتم الأذى عن طريق السلوك فاشتغلوا بعد ذلك بتسوير القلب بذكر الله، فالأول نفي والثاني إثبات، والأول إزالة مآدون الحق من سنن الآثار، والثاني استنارة القلب بذكر الملك الجبار.

أما قوله تعالى: ﴿كَذَرِكُمْ أَبَاءَكُمْ﴾ ففيه وجوه: أحدها: وهو قول جمهور المفسرين: أننا ذكرنا أن القوم كانوا بعد الفراغ من الحج يباليون في الثناء على

نحوه التيساوي. (١٨٧: ٢)

ابن عَرَبِي: أي فلا تكونوا كاهل العادة مشغولين بذكر الأنساب والمفاخرات و سائر أحوال الدنيا، فإن ذلك يكثر وقتكم و يقسي قلوبكم، بل كونوا مشتغلين بأنواع الذكر و المذاكرة مع الإخوان، مثل ما كنتم تذكرون أحوال الأنساب و سائر أحوال الدنيا قبل السلوك، أو كما يذكر الناس هذه الأحوال بالعادة، و أبلغ أو أقوى و أكثر ذكراً منها، ليبقى صفاؤكم و يهتدي بكم الناس. (١٢٥: ١)

أبو حَيَّان: نعتي بالذكر ما أمروا به من الدعاء بعرفات، و المشعر الحرام، و الطواف و السعي، فيكون المعنى: فإذا شرعتم في قضاء المناسك، أي في أدائها فاذكروا. و هذا خلاف الظاهر، لأن الظاهر الفراغ من المناسك لا الشروع فيها، و يؤيد ذلك مجيء الفاء في (فإذا) بعد الجعل السابقة. (تم نقل الأقوال في «الذكر»، و الأقوال في وجه نصب (ذكر) إلى أن قال:)

فهي خمسة وجوه من الإعراب كلها ضعيف، و الذي يتبادر إليه المذعن في الآية أنهم أمروا بأن يذكروا الله ذكرًا يماثل آباءهم أو أشد، و قد ساء لنا حمل الآية على هذا المعنى بتوجيه واضح ذهبوا عنه، و هو أن يكون: ﴿أَشْدُّ﴾ منصوبًا على الحال، و هو تمت لقوله: ﴿وَذَكَرُوا﴾ لو تأخر، فلما تقدم انتصب على الحال، كقولهم: «لِمَتِهْ مَوْحِشًا طَلَّلَ» فلو تأخر لكان: لِمَتِهْ طَلَّلَ مَوْحِشًا، و كذلك لو تأخر هذا لكان: أو ذكرًا أشد، يعني من ذكركم آباءكم، و يكون إذ ذاك: أو ذكرًا أشد، مطلقًا على محل الكاف من ﴿وَذَكَرُوا﴾.

يجعلوا بدل ذلك تعدد آلاء الله و نعمائه و تكثير التناء عليه، ليكون ذلك وسيلة إلى تواتر السمع في الزمان المستقبل. و قد نهى رسول الله ﷺ عن أن يخلفوا بآبائهم فقال: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت»، إذا كان ما سوى الله فإنما هو لله و بالله، فالأولى تعظيم الله تعالى و لا إله غيره...

و اعلم أن هذه الوجوه و إن كانت محتملة إلا أن الوجه الأول هو المتعين، و جميع الوجوه مشتركة في شيء واحد، و هو أنه يجب على العبد أن يكون دائم الذكر لربه، دائم التعظيم له، دائم الرجوع إليه في طلب مهماته، دائم الانقطاع عمن سواه، اللهم اجعلنا بهذه الصفة يا أكرم الأكرمين.

أما قوله تعالى: ﴿وَأَوْشَدُّ ذِكْرًا﴾ ففيه مسألتان:

المسألة الأولى: عامل الإعراب في ﴿أَشْدُّ﴾ قيل: الكاف، فيكون موضعه جرًّا، و قيل: ﴿وَذَكَرُوا﴾، فيكون موضعه نصبًا، و التقدير: اذكروا الله مثل ذكركم آباءكم، و اذكروا ﴿أَشْدُّ ذِكْرًا﴾ من آباءكم.

المسألة الثانية: قوله: ﴿وَأَوْشَدُّ ذِكْرًا﴾ معناه: بل أشد ذكرًا، و ذلك لأن مفاخر آباؤهم كانت قليلة، أما صفات الكمال لله عز و جل فهي غير متناهية، فيجب أن يكون اشتغالهم بذكر صفات الكمال في حق الله تعالى أشد من اشتغالهم بذكر مفاخر آباؤهم. قال الثعالبي رحمه الله: و مجاز اللغة في مثل هذا معروف، يقول الرجل لغيره: أفعل هذا إلى شهر أو أسرع منه، لا يريد به التشكيك، إنما يريد به القتل عن الأول إلى ما هو أقرب منه. (٢٠١: ٥)

لا يزيد، والمذكور قبل ﴿أَشَدُّ﴾ هنا هو «الذكر»
والذكر لا يذكّر حتى يقال: أشدُّ ذكراً، إنما قياسه أن
يقال للذكر: أشدُّ ذكر جراً إضافةً، فوجه النصب أنه
يجعل الذكر ذكراً مجازاً، ويجوز نسبة الذكر إلى الذكر
بأن يسمع إنسان الذكر، فيذكر، فكان الذكر قد ذكر
لحدوثه بسببه. (١: ٣١٩)

شُبِّرَ: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ ذكر كثيراً. (١: ٢٠٤)
الآلوسي: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ﴾ أي
كما كنتم تذكرونهم عند فراغ حبّكم بالمفاخر...

﴿أَوْ أَشَدُّ ذِكْراً﴾ إمّا مجرور معطوف على الذكر
بجعل الذكر ذاكراً أعلى المجاز، والمعنى: واذكروا الله
ذكراً كذكركم آباءكم أو كذكر أشد منه والبلغ، أو
على ما أضيف إليه بناءً على مذهب الكوفيّين
المجوزين للطف على الضمير المجرور بدون إعادة
الخلاص في السّعة، بمعنى: أو كذكر قوم أشد منكم
ذكراً، وإمّا منصوب بالعطف على ﴿آبَاءَكُمْ﴾.

و ﴿ذِكْراً﴾ من فعل المجني للمفعول بمعنى أو
كذكركم أشد مذكورية من آبائكم، أو بمضمر دل عليه
المعنى، أي لكن ذكركم الله تعالى أشد من ذكركم
آباءكم، أو كونوا أشد ذكراً لله تعالى منكم لآبائكم،
كذا قيل، واختار في «البحر» أن يكون ﴿أَشَدُّ﴾ نصب
على الحال من ﴿ذِكْراً﴾ المنصوب بـ ﴿اذْكُرُوا﴾ إذ لو
تأخر عنه لكان صفة له، وحسن تأخر ﴿ذِكْراً﴾ لانه
كالفاصلة، ولزوال قلق التكرار، إذ لو قدّم لكان
التركيب فاذا ذكروا الله كذكركم آباءكم، أو اذكروا ذكراً
أشد، وفيه أن الظاهر على هذا الوجه أن يقال: أو أشدُّ

ومجوز أن يكون ﴿ذِكْراً﴾ مصدرًا، لقوله: فاذكروا
كذكركم، في موضع الحال، لانه في التقدير: نعت نكرة
تقدّم عليهما فانتصب على الحال، ويكون: ﴿أَوْ أَشَدُّ﴾
معطوفاً على محل الكاف حالاً معطوفة على حال،
ويصير كقوله: أضرب مثل ضرب فلان ضرباً، التقدير
ضرباً مثل ضرب فلان، فلماً تقدّم انتصب على الحال،
وحسن تأخره أنه كالفاصلة في جنس القطع. ولو
تقدّم لكان: فاذكروا ذكراً كذكركم، فكان اللفظ
يتكرر، وهم ممّا يمتنون كثرة التكرار للفظ، فلهمنا
المعنى، ولحسن القطع، تأخر. (٢: ١٠٣)

الثير وسوي: يعني فاتركوا عادة الجاهلية واتبوا
سُنن الإسلام، واشتغلوا بذكر ربّ الأسماء. وكانت
العرب إذا قضاوا مناسكهم وقضوا بمنى بين المسجد
والجبل، ويذكرون مفاخر آبائهم ومحاسن أئمتهم،
يريد كلّ واحد منهم بذلك حصول الشهرة والرفع له
بمآثر سلفه، فنهاهم الله عن ذلك، وأمرهم بأن يعملوا
بدل ذكرهم آباءهم ذكر الله تعالى وتحميده والتثناء
عليه: إذ الخير كلّ من عنده وآبائهم عبيده، ونالوا ما
نالوا بفضل الله.

﴿أَوْ أَشَدُّ ذِكْراً﴾ مجرور معطوف على الذكر بجعله
ذاكراً على المجاز، أي اذكروه ذكراً كان مثل ذكركم
المتعلّق بآبائكم، أو كذكر هو أشد منه وأبلغ ذكراً، أو
تحقيقه أن «أفعل» إمّا يضاف إلى ما بعده إذا كان من
جنس ما قبله، كقولك: وجهك أحسن وجهه، أي
أحسن الوجوه، فإذا نصب ما بعده كان غير الذي
قبله، كقولك: «زيد أفره عبداً» فالقراءة للعبد

وقوله تعالى: ﴿أَوْ أَشْدَّ ذِكْرًا﴾ معناه ظاهر، وهو بل اذكروهم أشد من ذكركم آباءكم، وفيه من الإيجاز ما ترى حسنة.

قال الأستاذ الإمام: وقد تصف في إعرابه الذين حكموا التحول الذي وضعه في القرآن، ويعجبني قول بعض الأئمة، وأظن أنه أبو بكر بن العربي: من العجيب أن التحولين إذا ظفر أحدهم ببيت شعر لأحد أجلاف الأعراب بطير فرحاً به ويعمله قاعدة، ثم يُشكل عليه إعراب آية من القرآن فلا يتخذها قاعدة، بل يتكلف في إرجاعها إلى كلام أولئك الأجلاف وتصحيحها به، كأن كلامهم هو الأصل الثابت. ويعجبني أيضاً ما قاله أبو اليقظ: وهو أن للقرآن إيجازاً واختصاراً في بعض المواضع المفهومة من المقام، وهو أن المعنى هنا: أو كونوا أشد ذكراً، ومثل هذا شائع في اللغة.

وقال الأستاذ هنا: كلمته التي يُكررها في مثل هذا المقام، وهي أنه كان يجب أن يكون القرآن مبداً لإصلاح في اللغة العربية، وقد ذكرناها من قبل. (٢: ٢٣٥) سيّد قطب: لا يفيد أن يذكر الأسماء مع الله، ولكنه يحمل طابع التوبيخ، ويوحى بالتوجه إلى الأجدد والأولى. يقول لهم: إنكم تذكرون آباءكم حيث لا يجوز أن تذكروا إلا الله، فاستبدلوا هذا بذاك، بل كونوا أشد ذكراً لله، وأنتم خرجتم إليه متجرّدين من الثياب، فتجرّدوا كذلك من الأنساب. ويقول لهم: إن ذكر الله هو الذي يرفع العباد حقاً، وليس هو التفاخر بالآباء. فالميزان الجديد للقيّم البشرية هو

بدون ﴿ذِكْرًا﴾ بأن يكون معطوفاً على ﴿تَذَكُّرَكُمْ﴾ صفة للذكر المقدّر، وأن المطلوب الذكر الموصوف بالأشدّة لاطلبة حال الأشدّة. (٢: ٨٩)

القاسمي: فآكثروا ذكر الله، وأبدلوا جهدهم في الثناء عليه وشرح آياته ونعمائه، كما تفعلون في ذكر آباءكم ومفازهم، وآياهم بعد قضاء مناسككم.

(٣: ٥٠١)

نحوه المرآغي.

رشيد رضا: كان للرب في الجاهلية مجامع في الموسم يفاخرون فيها بآبائهم، ويذكرون أنسابهم وفعلهم. ثم نقل شأن نزول الآية عن ابن عباس ومجاهد، كما تقدّم وقال: [

وروي أنهم كانوا يفتقون بين المسجد والجبل يتفاخرون ويتماكظون ويتناشدون، فأمرهم الله تعالى بأن يذكروا الله تعالى بعد قضاء المناسك وهي أعمال الحج، كما كانوا يذكرون آباءهم في الجاهلية، أو أشد من ذكرهم إياهم.

وقد كان في جبة الوداع أن خطب النبي في اليوم الثاني من أيام التشريق، فأرشدهم إلى ترك تلك المفاخرات.

روى أحمد من حديث أبي نضرة، قال: حدثني من سمع خطبة النبي ﷺ في أوسط أيام التشريق، فقال: «يا أيها الناس إن ربكم واحد، وإن أبائكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلغت؟» قالوا: بلى، رسول الله ﷺ.

ميزان التقوى، ميزان الاتصال بالله وذكره وتوابعه.

(١: ٢٠١)

ابن عاشور: أعاد الأمر بالذكر بعد أن أسره، وبالاتساف تحميضاً عليه وإطلاً لما كانوا عليه في الجاهلية، من الاشتغال بغضول القول والتفاخر، فإتاه يجر إلى المراء والجهد، والمقصود أن يكون المحاج متفهمًا في العبادة فعلاً وقولاً واعتقاداً.

وقوله: ﴿كَذَكَرْتُمْ أَنبَاءَكُمْ﴾ بيان لصفة الذكر، فالجاء والجور نعت لمصدر محذوف، أي ذكرًا. ﴿كَذَكَرْتُمْ﴾ إشارة إلى ما كانوا عليه من الاشتغال في أيام منى بالتفاخر بالأنساب ومفاخر أيامهم. [إلى أن قال:]

والمراد: تشبيه ذكر الله بذكر آبائهم في الكثرة والتكرير، وتصير أوقات الفراغ به، وليس فيه ما يؤذن بالجمع بين ذكر الله وذكر الآباء.

وقوله: ﴿أَوَاشِدُّوا ذِكْرًا﴾ أصل (أَوْ) أنها للتخيير، ولما كان المعطوف بها في مثل ما هنا أولى بمضمون الفعل العامل في المعطوف عليه أفادت (أَوْ) معنى من التدرج إلى أعلى، فالمقصود أن يذكر الله كثيرًا، وشبه أولًا بذكر آبائهم ترميضاً بأنهم يشتغلون في ذلك المناسبة بذكر لا ينفع، وأن الأجدر بهم أن يمتنعوا بذكر الله. فهذا ترميض بإطال ذكر الآباء بالتفاخر، وهذا قال أبو علي الفارسي وابن جني: إن (أَوْ) في مثل هذا للإضراب الانتقالي، ونفيًا اشتراط تقدم نفي أو شبهه، واشتراط إعادة العامل، وعليه خرج قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَبْدُونَ﴾ بالصفات:

١٤٧، وعلى هذا فالمراد من التشبيه أولًا: إظهار أن الله حقيق بالذكر هنالك مثل آبائهم، ثم بين بأن ذكر الله يكون أشد لأنه أحق بالذكر.

الطَّبَّاطِبَايَ: ﴿فَإِذَا قُضِيَتْهُمْ مَنَاسِكُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿ذُكِّرْ﴾، دعوة إلى ذكر الله والبلاغ فيه، بأن يذكره الناس كذكره آبائهم، وأشد منه، لأن نعمته في حقه هي نعمة الهداية، كما ذكره بقوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا أَنَّمَا هَدَيْتُكُمْ﴾ - أعظم من حق آبائهم عليه. وقد قيل: إن العرب كانت في الجاهلية إذا فرغت من الحج مكثت حيث في بيتي، فكانوا يتفاخرون بالآباء بالنظم والتثنية، فذكر الله تعالى من ذكره كذكرهم أو أشد من ذكرهم، (أَوْ) في قوله: ﴿أَوَاشِدُّوا ذِكْرًا﴾، للإضراب فتفيد معنى «بل» وقد وصف الذكر بالشدّة وهو أمر يقبل الشدّة في الكيفية، كما يقبل الكثرة في الكمية، قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ الأحزاب: ٤١، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا كَثِيرًا﴾ الأحزاب: ٣٥، فإن «الذكر» بحسب الحقيقة ليس مقصوراً في اللفظ، بل هو أمر يتعلق بالحضور القلبي واللفظ حاك عنه، فيمكن أن يتصف بالكثرة من حيث الموارد بأن يذكر الله سبحانه في غالب الحالات، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُهُودِهِمْ﴾ آل عمران: ١٩١، وأن يتصف بالشدّة في مورد من الموارد، ولما كان المورد المستفاد من قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتْهُمْ مَنَاسِكُكُمْ﴾ سورداً يستوجب التلهي عنه تعالى ونسيانه، كان الأنسب توصيف الذكر الذي أمر به فيه بالشدّة دون الكثرة، كما هو

ظاهر.

(٨٠ : ٢)

الصلاة وعند الجمرات يكبر مع كل حصة وغيرها
من الأوقات.

(٢٦٦ : ١)

نحوه الزمخشري (١ : ٣٥١)، والبيضاوي (١ :
١١٠)، والتسني (١ : ١٠٣).

ابن العربي: لا خلاف أن المراد بالذكر هاهنا:
التكبير. وأما القلبية فاعلموا أنها مشروعة إلى رمي
الجمرة بالعقبه، لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه لم يزل يلبي
حتى رمى جمرة العقبة.

(١٤٠ : ١)

ابن الجوزي: في هذا الذكر قولان:

أحدهما: أنه التكبير عند الجمرات، وأدبار
الصلوات، وغير ذلك من أوقات الحج.

والثاني: بأنه التكبير عقب الصلوات المفروضة.

(٢١٧ : ١)

نحوه أبو حيان.
الفقر الرازي: المراد بالذكر في هذه الآيات:
الذكر عند الجمرات، فإنه يكبر مع كل حصة، والذكر
أدبار الصلوات، والناس أجمعوا على ذلك، إلا أنهم
اختلفوا في مواضع:

الموضع الأول: أجمعت الأمة على أن التكبيرات
المقتدة بأدبار الصلوات مختصة بعبد الأضحية، ثم في
ابتدائها وانتهائها خلاف. [تم ذكر الأقوال في ذلك]

(٢١١ : ٥)

نحوه الثياهوري.
الشريفي: أي كبره أدبار الصلوات وعند ذبح
القرابين ورمي الجمار وغيرها.

(١٣٤ : ١)

مثلته أبو المسمود (١ : ٢٥٣)، والبروسوي (١ :

٧- واذكروا لله في أيام مفدوات فمن تعجل في
يومين فلا إثم عليه... البقرة: ٢٠٣

ابن عباس: بالتكبير والتهليل والتعجب. (٢٨)
الإمام الصادق عليه السلام: التكبير في أيام التشريق
في ذبح الصلاة. (المنهاشي: ١ : ٢٠٩)
الطبري: اذكروا الله بالتوحيد والتعظيم.

(٣١٤ : ٢)

مثلته الثعالب.
الطوسي: الآية تدل على وجوب التكبير في
هذه الأيام، وهو أن يقولوا: «الله أكبر الله أكبر لا إله
إلا الله والله أكبر، الله أكبر والله الحمد». وبه قال
الحسن والجبائي، وزاد أصحابنا على هذا الصدر: «الله
أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا». ووزعنا
من هيمة الأنعام.

وأول التكبير عندنا لمن كان بمنى، عقب الظهر
من يوم التمر إلى فجر يوم الرابع من التمر، عقب
خمس عشرة صلاة، وفي الأمصار عقب الظهر من يوم
التمر إلى عقب فجر يوم الثاني من التشريق، عقب
عشر صلوات، واختار الجبائي من صلاة العدة من
يوم عرفة إلى صلاة العصر آخر يوم التشريق. وفيه
خلاف ذكرناه في «الخلاف».

(١٧٥ : ٢)

نحوه الطبرسي (١ : ٢٩٩)، والكاشاني (١ : ٢١٨)،
وشير (١ : ٢٠٧).

البهقي: «واذكروا الله» يعني التكبيرات أدبار

٣٢٠، والألوسي (٢: ٩٣)، والمراغي (٢: ١٠٧).

رشيد رضا: وإتمام سببها بالذكر في هذه الأيام ولم يأمر برمي الجمار، لأنه من الأعمال التي كانوا يعرفونها ويعملون بها، وقد أقرهم عليها، وذكر المهم الذي هو روح الدين، وهو ذكر الله تعالى عند كل عمل من تلك الأعمال. وتلك سنة القرآن يذكر إقامة الصلاة والخشوع فيها، وذكر الله تعالى ودعاءه، وتأثير ذلك في إصلاح النفوس، ولا يذكر حصة القيام والركوع والسجود، وكون الركوع يفعل مرة في كل ركعة، والسجود يفعل مرتين، وإتمام ترك ذلك لبيان التي لا بالعمل.

وبينت السنة أيضاً أن ذكر الله تعالى في هذه الأيام، هو: التكبير أديار الصلوات، وعند ذبح القرابين، وعند رمي الجمار، وغير ذلك من الأعمال. فقد روى الجماعة عن الفضل بن العباس قال: كنت رديف رسول الله ﷺ من جمع مزدلفة إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وروى أحمد والبخاري عن ابن عمر: «أنه ﷺ كان يرمي الجمرة يكبر مع كل حصاة» وورد في التكبير في أيام التشريق أحاديث كثيرة منها حديث ابن عمر في الصحيح «أنه ﷺ كان يكبر بمعنى تلك الأيام وعلى فراشه، وفي قسطنطينية، وفي مجملته وفي مناه في تلك الأيام جميعاً».

وأما الذكر في يوم عرفة ويوم النحر، فهو التكبير لغير الحاج، وله أعم. ثم ذكر الروايات في ذلك إلى أن قال:

وقد قالوا: إن القلبية أفضل الذكر للحاج. ويلها

التكبير في يوم عرفة والأضحية وأيام التشريق. ولفظ القلبية المأثور: «أَتَيْكَ اللَّهُمَّ لَيْلِكَ، لا شريك لك لَيْلِكَ، إن الحمد والتسعة لك والمُلك لك، لا شريك لك». هذا هو المرفوع، وله أن يزيد من الذكر والتاء والدعاء ما شاء. والتكبير المرفوع صحيحاً: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً» ويزيدون. (٢: ٢٤٦)

ابن عاشور: معطوف على ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ﴾ البقرة: ٢٠٠، وما بينهما اعتراض، وإعادة فعل ﴿اذْكُرُوا﴾ لئلا يثنى عليه تعليق المجرور، أي قوله: ﴿فِي أَيَّامٍ مَقْدُودَاتٍ﴾ ليعد متعلقه، وهو ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ﴾، لأنه أريد تقييد الذكر بصفته، ثم تقييده بزمانه ومكانه. فالذكر الثاني هو نفس الذكر الأول، وعطفه عليه منظور فيه إلى المغايرة بما علق به من زمانه. [إلى أن قال:]

ودلت الآية على طلب ذكر الله تعالى في أيام رمي الجمار، وهو الذكر عند الرمي وعند نحر الهدايا. وإنما أمروا بالذكر في هذه الأيام، لأن أهل الجاهلية كانوا يشغلونها بالتفاخر ومغازلة النساء. [ثم استشهد بشعر]

لأنهم كانوا يبرون أن الحج قد انتهى بانتهاء العاشر، بعد أن أمسكوا عن ملائمتهم مدة طويلة فكانوا يعودون إليها، فأمرهم الله تعالى بذكر الله فيها، وذكر الله فيها هو ذكره عند رمي الجمار. (٢: ٢٤٥)

مكارم الشيرازي: أما المراد من «أذكار» فقد ورد في الأحاديث الإسلامية أنها تعني تلاوة التكبيرات التالية بعد خمس عشرة صلاة في هذه

ابن عباس: فصلوا لله بالركوع والسجود. (٣٤)
ابن زيد: فإذا أنتم فصلوا الصلاة كما افترض
الله عليكم، إذا جاء الخوف كانت لهم رخصة.

(الطبري ٢: ٥٩٢)

نحوه ابن عاشور (٤٤٨: ٢)، ومثنية (١: ٣٦٨)،
ومكارم الشيرازي (٢: ١٣٢).

الطبري: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي صَلَاتِكُمْ وَفِي
غَيْرِهَا بِالشُّكْرِ لَهُ وَالْحَمْدِ وَالنَّاءِ عَلَيْهِ، عَلَى مَا أُنِمَّ بِهِ
عَلَيْكُمْ مِنَ التَّوْفِيقِ لِإِصَابَةِ الْحَقِّ الَّذِي ضَلَّ عَنْهُ
أَعْدَانُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ بِاللَّهِ. (٢: ٥٩١)

الزجاج: أي فإذا أنتم قوموا قانتين مؤذنين
للفرض. (١: ٣٢١)

التقاس: فاذكروا الله، أي صلوا الصلاة التي قد
علمتموها، أي فصلوا كما علمكم صلاة تامة.

(ابن عطية ١: ٣٢٥)

نحوه التسفي:
السعدي: أي فصلوا الصلوات الخمس تامة
لحقوقها. (٢: ٢٠٠)

مثله الواحدي (١: ٣٥٣)، والبغوي (١: ٣٢٧)،
والشربيني (١: ١٥٦).

الماوردي: فيه تأويلان: أحدهما: [قول ابن زيد]
والثاني: يريد فاذكروه بالثناء عليه والحمد له،
كما علمكم من أمر دينكم ما لم تكونوا تعلمون.

(١: ٣١٠)

الزمخشري: من صلاة الأمن، أو فإذا أنتم
فاشكروا الله على الأمن، واذكروه بالعبادة. (١: ٣٧٦)

الأيام، ابتداءً من صلاة الظهر من يوم العيد حتى صلاة
الصبح من اليوم الثالث عشر. [وذكر ما سبق إلى
هبيمة الأنعام] (٢: ٤٢)

٨ ..... وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ
مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ يَعِظُكُمْ بِهِ... البقرة: ٢٣٦

ابن عباس: احفظوا مئة الله. (٣٢)
الزمخشري: ذكرها [النعمة]: مقابلتها بالشكر
والقيام بحقها. (١: ٣٦٩)

نحوه البضاوي (١: ١٢٢)، والتسفي (١: ١١٦)،
والشربيني (١: ١٥٠)، وأبو السعود (١: ٢٧٤)،
والبروسوي (١: ٣٦٠)، والأوسي (٢: ١٤٣).

رشيد رضا: أراد تعالى أن يقرر هذه الأحكام
في النفوس بباعت الترغيب فيها بالذكير بفوائدها
ومزاياها، وبيان المنة في هداية الدين التي هي منها،
فقال: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ
الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ أي امتلوا ما ذكر أنفسا
من أمر ونهي، وتذكروا نعمة الله عليكم بالفطرة
السليمة في الرابطة الزوجية المعبر عنها بقوله تعالى:
﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ﴾ الروم: ٢١، وما أنزل عليكم من آيات
الأحكام المكثلة للفطرة في الزوجية والحكمة فيها.

(٢: ٣٩٨)

٩ - فَلَمَّا خُفِّسَ فَرَجَالًا فَأُورِثْنَا فَإِذَا أَمِئْتُمْ فَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. البقرة: ٢٣٩

والقول الثالث: أنه دخل تحت قوله: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ الصلاة والشكر جميعاً، لأن الأمن بسبب الشكر محدد يلزم فعله مع فعل الصلاة في أوقاتها. (١٦٧: ٦)
نحوه الثيسابوري: (٢: ٢٩٩)
أبو السعود: أي فصلوا صلاة الأمن، وعبر عنها بالذكر لأنه معظم أركانها. (١: ٢٨٢)

مثله البروسوي: (١: ٣٧٣)
رشيد رضا: أي زال خوفكم واطمأنتم فاذكروا الله، لأنه علمكم كيف تعبدونه وتصلون له في حال الخوف، فيكون ذلك عوناً لكم على دفعه، أي تذكروا نعمه عليكم بهذا التعليم واشكروه له. هذا إذا قيل: إن الكاف للتعليل، وإذا قلنا: إن الكاف للبدلية، فالمعنى: فاذكروه على الطريقة التي علمكم إياها من قبل، أي فصلوا على السنة المعروفة في الأمن بإتمام القيام، والاستقبال، والركوع، والسجود. (٢: ٤٤٥)
فضل الله: فإذا ارتفع الخوف وحصل الأمان، ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ بالثناء عليه، ﴿كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ من شرائعه، وعودوا إلى ما وجب عليكم من الصلاة. (٤: ٣٦٢)

١٠- فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ... النساء: ١٠٣
ابن مسعود: فإذا أردتم الصلاة، فصلوا قِيَامًا إذا كنتم أصحاء، وقعوداً إذا كنتم مرضى، لا تقعدون على القيام، وعلى جنوبكم إذا لم تقعدوا على القعود. (الطبرسي: ٢: ١٠٣)

نحوه أبو حيان (٢: ٢٤٤)، والكاشاني (١: ٢٤٨)، والأوسمي (٢: ١٥٨)، والمراغي (٢: ٢٠٣).
ابن عطية: فاذكروا الله بالشكر على هذه النعمة، في تعليمكم هذه الصلاة التي وقع بها الإجزاء، ولم تلتكم صلاة من الصلوات. (١: ٣٢٥)
نحوه القرطبي: (٣: ٢٢٥)
الطبرسي: أي فصلوا صلاة الأمن، وقيل: اذكروا الله بالثناء عليه والحمد له. (١: ٣٤٤)
نحوه ابن الجوزي: (١: ٢٨٥)
الفخر الرازي: فيه قولان:

الأول: ﴿فَاذْكُرُوا﴾ بمعنى فافعلوا الصلاة كما علمكم بقوله: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ البقرة: ٢٣٨، وكما بينه بشرطه وأركانه، لأن سبب الرخصة إذا زال عاد الوجوب فيه كما كان من قبل، والصلاة قد تسمى ذكراً لقوله تعالى: ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ الجمعة: ٩.
والقول الثاني: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ أي فاشكروه لأجل إنعامه عليكم بالأمن. طعن القاضي في هذا القول، وقال: إن هذا الذكر لما كان معلقاً بشرط مخصوص، وهو حصول الأمن بعد الخوف، لم يكن حملاً على ذكر يلزم مع الخوف والأمن جميعاً على حد واحد. ومعلوم أن مع الخوف يلزم الشكر، كما يلزم مع الأمن، لأن في كلاهما لينعمة الله تعالى متصلة، والخوف هاهنا من جهة الكفار لاسن جهته تعالى، فالواجب حمل قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ على ذكر يختص بهذه الحالة.

بالرُسوم فوقنا دون وقت، وأما بالقلوب فلا ياكم
والنبيه عن الحقيقة لحظة كيفما اختلفت بكم
الأحوال. الذِّكْرُ كيفما كنتم وكما كنتم، وأما الصَّلَاةُ
فإذا اطعنا كنتم. (٥٢: ٢)

ابن عَطِيَّة: ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا
الذِّكْرَ المأمور به، إنما هو إثر صلاة الخوف، على حدِّ
ما أمروا عند قضاء المناسك بذكر الله، فهو ذكر
باللسان. وذهب قوم إلى أن ﴿فَصَلِّمْ﴾ بمعنى فعلتم،
أي إذا تلبستم بالصَّلَاةِ فلتكن على هذه الهيئات
بحسب الضرورات: المرض وغيره. (١٠٧: ٢)

ابن الجَوَزي: في هذا الذِّكْر قولان:
أحدهما: [قول ابن عباس] والجمهور قالوا: وهو
التسبيح، والتكبير، والدعاء، والتكبر.
والثاني: [قول ابن مسعود] (١٨٧: ٢)
الفخر الرازي: فيه قولان:

الأول: فإذا قضيت صلاة الخوف، فواظبوا على
ذكر الله في جميع الأحوال، فإن ما أنتم عليه من الخوف
والهذر مع العدو جدير بالمواظبة على ذكر الله
والتضرع إليه.

الثاني: أن المراد بالذِّكْر: الصَّلَاةُ، يعني صلُّوا قيامًا
حال اشتغالكم بالسابقة والمقارعة، وقعودًا حال
اشتغالكم بالرَّمي، وعلى جنوبيكم حال ما تكثر
الجراحات فيكم، فتسقطون على الأرض، ﴿فَإِذَا
أَطَعْتُمْ﴾ حين تضع الحرب أوزارها فاقبوا الصلاة،
فاقضوا ما صلَّيتم في حال المسابقة.

هذا ظاهر على مذهب الشافعي في إيجاب الصَّلَاةِ

ابن عباس: فصلوا. (٧٩)

نحوه الزمخشري. (١: ٥٦٠)

أي ادعوا الله في هذه الأحوال، لعلَّه ينصركم على
عدوكم، ويظفركم بهم، مثل قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا إِذَا قُتِلْتُمْ فَمَاتُوا وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ﴾ الأنفال: ٤٥.

مثله أكثر المفسرين. (الطبرسي ٢: ١٠٣)

إنه الذِّكْرُ في غير الصَّلَاةِ.

(ابن الجَوَزي ٢: ١٨٧)

الطبري: فاذا ذكر الله على كلِّ أحوالكم، قيامًا
وقعودًا ومضطجعين على جنوبيكم، بالتعظيم له،
والدعاء لأنفسكم بالظفر على عدوكم، لعلَّ الله
يظفركم وينصركم عليهم، وذلك نظير قوله: ﴿يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُتِلْتُمْ فَمَاتُوا وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ الأنفال: ٤٥. (٤: ٢٦٠)

نحوه الطوسي.

الزجاج: أي اذكروه بتوحيده وشكره وتسبيحه،
وكل ما يمكن أن يتقرب به منه. (٢: ٩٩)

التعلي: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ يعني فصلوا... ويقال:

معناه فاذكروا الله بتوحيده وتسبيحه وشكره على
كلِّ حال. (٣: ٣٧٩)

مثله البقوي. (١: ٦٩٥)

الماوردي: يعني ذكر الله بالتعظيم والتسبيح
والتقديس بعد صلاته في خوف وغيره. (١: ٥٦٦)

القشيري: الوظائف الظاهرة موقفة وحضور
القلب بالذِّكْر مسرمد [مسرمد] غير منقطع، أما

الأذكار المفروضة والمنسوبة، والقول الأول أظهر.
(٣٧٣: ٥) والله أعلم.

نحوه الشريف: (٣٢٩: ١)
الْبَيْضَاوي: قدوموا على الذكر في جميع
الأحوال، أو إذا أردتم أداء الصلاة واشتد الخوف
فأدوها كيفما أمكن قياماً مسايقين ومقارعين، وقوداً

مراعين، وعلى جنوبيكم متخنين.
(٢٤٦: ١) نحوه السخري: (٢٤٨: ١)

الْإِسَابُورِي: [نحو الفخر الرازي] إلا أنه قال في
آخره: [

اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ: المراد فإذا أردتم قضاء الصلاة
فصلوا في شدة النحام القتال. (١٣٦: ٥)

أَبُو حَيَّان: الذكر المأمور به هنا هو الذكر باللسان
إثر صلاة الخوف، على حد ما أمروا به عند
قضاء المناسك بذكر الله، فأمروا بذكر الله من التهليل،
والتكبير، والتسبيح، والدعاء بالتصر، والتأييد في
جميع الأحوال، فإن ما هم فيه من ارتعاب مقارعة
العدو، حقيق بالذكر، والاتجاه إلى الله، أي فإذا
اطمأنتم فأقيموا الصلاة أي أتموها.

وذهب قوم إلى أن معنى ﴿قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ﴾:
تلبستم بالصلاة وشرعتم فيها. ومعنى الأمر بالذكر
أي صلّوها قياماً في حال المسابقة والاختلاط،
وقوداً جاثين على الركب من أين، وعلى جنوبيكم
متخنين بالجراح، فهي هيات لأحوال على حسب
تفصيلها. (٣٤١: ٣)

أَبُو السَّعُود: أي قدوموا على ذكر الله تعالى.

على المحارب، في حال المسابقة إذا حضر وقتها، وإذا
اطمأنوا فلبسهم القضاء، إلا أن على هذا القول
إشكالاً، وهو أن يصير تقدير الآية: فإذا قضيت
الصلاة فصلوا، وذلك بعيد، لأن حمل لفظ «الذكر»
على الصلاة مجاز، فلا يصار إليه إلا لضرورة.

(٢٨: ١١)

الْقُرْطُبي: ذهب الجمهور إلى أن هذا الذكر
المأمور به، إما هو إثر صلاة الخوف، أي إذا فرغتم من
الصلاة فاذكروا الله بالقلب واللسان، على أي حال
كنتم قياماً وقوداً وعلى جنوبيكم، وأدعيوا ذكره
بالتكبير والتهليل والدعاء بالتصر لاسيما في حال
القتال، ونظيره: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَبِثْتُمْ فِتْنَةً
فَأَنذِرُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ الأنفال:
٤٥.

و يقال: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ﴾ بمعنى إذا صليتم في
دار الحرب، فصلوا على الدواب، أو قياماً أو قعوداً أو
على جنوبيكم إن لم تستطيعوا القيام، إذا كان خوفاً أو
مرحاً، كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿فَإِنْ جُفِيتُمْ
فَرَجَا أَوْ رُكِبَا﴾ البقرة: ٢٣٩.

وقال قوم: هذه الآية نظرية ألقي في آل عمران؛
فروي أن عبد الله بن سعد رأى الناس يضجون في
المسجد، فقال: ما هذه الضجة؟ قالوا: أليس الله تعالى
يقول: ﴿فَإِذْ ذُكِّرُوا بِاللَّهِ قِيَامًا وَقُدُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾؟
قال: إنما يعني بهذا الصلاة المكتوبة إن لم تستطع قائماً
فقاعداً، وإن لم تستطع فصل على جنبك. فالمراد نفس
الصلاة؛ لأن الصلاة ذكر الله تعالى، وقد اشتملت على

١٩١، وأمرهم بكثرة الذكر في عدة آيات، وذكر الله أعوان ما يعين على تربية النفس، وإن جهل ذلك الفاعلون.

روى ابن جرير عن ابن عباس أنه قال في تفسير الآية: «لا يفرض الله على عباده فريضة إلا جعل لها جزاء معلوماً، ثم عذر أهلها في حال عذر، غير الذكر، فإن الله لم يجعل له حداً ينتهي إليه، ولم يُعذر أحداً في تركه، إلا مغلوباً على عقله، فقال: فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم بالليل والنهار، في البر والبحر وفي السفر والحضر، والغنى والفقر، والثم والصحة والسر والعلانية، وعلى كل حال». (٣٨١: ٥)

المُرَافِغِي: أي فإذا أدبتم الصلاة على هذه الصورة فاذكروا الله تعالى في أنفسكم يتذكر وعده بنصر من ينصرونه في الدنيا ونيل الثواب في الآخرة، وبالسنتكم بالحمد والتكبير والدعاء، وعلى كل حال تكونون عليها من قيام في المصارعة، واضطجاع من الجراح أو وقود للرُمي أو المقارعة، وتعلو جيمتكم، وتحرقوا متاعب الدنيا ومشاقها في سبيله. فهذا مما يُرجى به الثبات والصبر، وما يعقبهما من الفلاح والتصر. وهذا كقوله تعالى في سورة الأنفال: ٤٥: ﴿إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

وإذا كنا مأمورين بالذكر على كل حال نكون عليها في الحرب، كما يعطيه السياق، فأجدر بنا أن نؤمر بذلك في كل حال من أحوال السلم، كما يعطيه الإطلاص على أن المؤمن في حرب دائمة وجهاد مستمر، تارة يجاهد الأعداء، وتارة يجاهد الأهواء، ولذلك وصف الله المؤمنين العقلاء بقوله: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ آل عمران:

وحافظوا على مراقبته ومناجاته ودعائه في جميع الأحوال، حتى في حال المسابقة والقتال، كما في قوله تعالى: ﴿إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ الأنفال: ٤٥. ﴿ثم آدم نحو الفخر الرازي (١٩٢: ٢)

نحوه البر وسوي (٢: ٢٧٦)، والالوسي (٥: ١٣٧). رشيد رضا: أي اذكروه في أنفسكم بتذكر وعده، بنصر من ينصرونه في الدنيا، وإعداد الثواب والرضوان لهم في الآخرة، وأن ذلك جزاؤهم عنده ما داموا مهتدين بكتابه، جارين على سنته في خلقه، وبالسنتكم بالحمد والتكبير والتسبيح والتلهيل والدعاء، اذكروه على كل حال تكونون عليها من قيام في المسابقة والمقارعة، وقعود للرُمي أو المصارعة واضطجاع من الجراح أو المخادعة، لتقوى قلوبكم وتعلو جيمتكم، وتحرقوا متاعب الدنيا ومشاقها في سبيله. فهذا مما يُرجى به الثبات والصبر، وما يعقبهما من الفلاح والتصر. وهذا كقوله تعالى في سورة الأنفال: ٤٥: ﴿إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

وإذا كنا مأمورين بالذكر على كل حال نكون عليها في الحرب، كما يعطيه السياق، فأجدر بنا أن نؤمر بذلك في كل حال من أحوال السلم، كما يعطيه الإطلاص على أن المؤمن في حرب دائمة وجهاد مستمر، تارة يجاهد الأعداء، وتارة يجاهد الأهواء، ولذلك وصف الله المؤمنين العقلاء بقوله: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ آل عمران:

ابن عباس: إذا أرسلت جوارحك فقل: بسم الله، وإن نسيته فلا حرج. (الطبري ٤: ٤٣٩)

السدي: إذا أرسلته فسم الله عليه حين ترسله على الصيد. (٢٢٣)

الإمام الصادق عليه السلام: إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه، فهو ذكاته، وهو أن تقول: بسم

الله، والله أكبر. (الطبري ٢: ١٦٦)

الطوسي: صريح في وجوب التسمية عند الإرسال. (٤٤٢: ٣)

القشيري: بين أن الأكل على الغفلة غير مرضي عنه في القيامة. (٩٨: ٢)

الواحدي: إذا أرسلتم الكلاب وأطلقتموها على الصيد، والأولى للصائد أن يرسل الجارحة على

اسم الله، فإن نسي حل أكل صيده، كالذئب من المسلمين إن نسي اسم الله على ذبيحته حل أكلها.

(١٥٧: ٢)

البيهقي: ففيه بيان أن ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة شرط حالة ما يذبح، وفي الصيد حالة ما

يرسل الجارحة أو السهم. (١٨: ٢)

ابن عطية: أمر بالتسمية عند الإرسال على الصيد، وفقه الصيد والذبح في معنى التسمية واحد،

فقال بعض العلماء: هذا الأمر على الوجوب، ومضى ترك المرسل أو الذئب التسمية عمداً أو نسياناً لم تؤكل

ومن رويت عنه كراهية ما لم يسم عليه الله نسياناً: الشعبي، وابن سيرين، ونافع، وأبو ثور.

ورأى بعض العلماء هذا الأمر بالتسمية على

أن يؤمر به في حال السلم، إلى أن المواتين^(١) في جهاد مستمر وحروب دائمة، فهم تارة يجاهدون الأعداء،

وأخرى يجاهدون الأهواء، ومن ثم أمرهم الله بالذكر في كثير من الآي، كقوله: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا

وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ لما في ذلك من تربية النفس وصفاء الروح، وتذكر جلال الله وعظمته، وأن كل

شيء هين في سبيله وإيقاظ مرضاته. (١٤٢: ٥)

ابن عاشور: إن المراد من الذكر هنا: التواضع، أو ذكر اللسان كالتهليل والتهميد، فقد كانوا في الأسر

يجلسون إلى أن يفرغوا من التسيب ونحوه، فرخص لهم حين الخوف أن يذكروا الله على كل حال، والمراد:

القيام والقعود والكون على الجنوب ما كان من ذلك في أحوال الحرب، لا لأجل الاستراحة. (٢٤٤: ٤)

فضل الله: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا

وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾، لأن ذلك هو الزاد الروحي للمؤمن المقاتل الذي يمنحه الشعور بالقوة، عند ما

يحس بحضور الله معه في المعركة، وفي كل حالات التحدي، فيؤدي به ذلك إلى طرد كل نوازع الخوف

والتلق والتضيق من نفسه، ليحل بدلاً منها الشعور بالأمن والتباعد ووضوح الرؤيا، والامتلاء الروحي بعظمة الله. (٤٣٦: ٧)

١١ -... فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. المائدة: ٤

(١) كذا، والطاهر: المؤمنين.

روي أنه ﷺ قال لعمر بن أبي سلمة: «سم الله وكل بما يليك».

واعلم أن مذهب الشافعي رحمه الله أن متروك التسمية عامداً يحل أكله، فإن حملنا هذه الآية على الوجه الثالث فلا كلام، وإن حملناه على الأول والثاني كان المراد من الأمر الدب توفيقاً بينه وبين الخصوص الدالة على حله، وسنذكر هذه المسألة إن شاء الله تعالى في تفسير قوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ الأنعام: ١٢١. (١١: ١٤٥)

نحوه الثيسابوري (٦: ٤٤)، والشربيني (١٢: ٣٥٦)، والآلوسي (٦: ٦٤). [لأنه قال بعد القول الثالث: وهو بعيد]

ابن عريبي: واحضروا بقلوبكم، أنها للصورة الإنسانية الكاملة تقصد وترا، لا لغرض آخر.

(١: ٣١٢)

القرطبي: أمر بالتسمية. قيل: عند الإرسال على الصيد، وفقه الصيد والذبح في معنى التسمية واحد، يأتي بيانه في «الأنعام».

وقيل: المراد بالتسمية هنا التسمية عند الأكل، وهو الأظهر.

البيضاوي: الضمير لـ ﴿مَا عَلَّمْتُمْ﴾ والمعنى سموا عليه عند إرساله أو لـ ﴿مَا أَمْسَكْتُمْ﴾ بمعنى سموا عليه إذا أدر كنتم ذكاته.

نحوه التنسي.

أبو حيان: الظاهر عود الضمير في ﴿عَلَيْهِ﴾ إلى المصدر المفهوم من قوله: ﴿فَكُلُوا﴾، أي على الأكل.

التدب، وإلى ذلك ينحوا أنشهب في قوله: إن ترك التسمية مستغفالم تؤكل، وإن تركها عامداً لا يدري قدر ذلك، لكنه غير متهاون بأمر الشريعة، فإتيها تؤكل.

ومذهب مالك وجمهور أهل العلم أن التسمية واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان، فمن تركها عامداً فقد أفسد الذبيحة والصيد، ومن تركها ناسياً سحى عند الأكل، وكانت الذبيحة جائزة.

واستحب أكثر أهل العلم أن لا يذكر في التسمية غير الله تعالى وأن لفظها: بسم الله، والله أكبر. وقال قوم: إن صلى مع ذلك على النبي ﷺ فجائز. (٢: ١٥٨) ابن الجوزي: في هاء الكتابة قولان:

أحدهما: أنها ترجع إلى الإرسال، قاله ابن عباس، والسدي. وعندنا أن التسمية شرط في إباحة الصيد. والثاني: ترجع إلى الأكل، فتكون التسمية مستحبة.

الفخر الرازي: فيه أقوال:

الأول: أن المعنى: سم الله إذا أرسلت كلبك. وروي أن النبي ﷺ قال: «إذا أرسلت كلبك وذكر اسم الله فكل». وعلى هذا التقدير فالضمير في قوله: ﴿عَلَيْهِ﴾ عائد إلى ﴿مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾، أي سموا عليه عند إرساله.

القول الثاني: الضمير عائد إلى ﴿مَا أَمْسَكْتُمْ﴾، يعني سموا عليه إذا أدر كنتم ذكاته.

الثالث: أن يكون الضمير عائداً إلى الأكل، يعني: واذكروا اسم الله على الأكل.

و الرمي بالسهم، لهذه الآية وهذا الحديث. وهذا القول هو المشهور عند الجمهور: أن المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الإرسال. كما قال السدي وغيره. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: في هذه الآية: «إذا أرسلت جارحك فقل: بسم الله، وإن نسيت فلا حرج». انتهى.

قال بعض الزيدية: والتسمية هنا كالتسمية على الذبيحة. فمن قائل بوجودها على الذكور لا التماسي، لحديث: «رفع عن أمي الخطأ والسيان». ومن قائل بأنها مستحبة، ومن قائل بأنها شرط مطلقاً. المشهور عن أحمد التفرقة بين الصيد والذبيحة. فذهب في الذبيحة إلى هذا القول الثالث. ثم قال: لقائل أن يقول: يحتمل أن يرجع قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ذَكَّرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ﴾ إلى الأكل، أي فسموا عند الأكل، فدلالة الآية محتملة في وجوب التسمية، انتهى. وهذا الاحتمال حكاه ابن كثير ونصّه:

وقال بعض الناس: المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل. كما ثبت في الصحيحين: «أن رسول الله ﷺ علم ربيبه، عمر بن أبي سلمة، فقال: سَمِ اللَّهَ وَ كُلْ يَمِينُكَ وَ كُلْ تَمَالِيكَ». وفي صحيح البخاري عن عائشة أنهم قالوا: «يا رسول الله! إن قومًا يأتوننا، حديث عهد بكفر، بلحمان، لا ندرى أذكر اسم الله عليها أم لا؟ فقال: سموا اللَّهَ أَنْتُمْ وَ كُلُوا أَنْتُمْ». وقال القرطبي: حسن صحيح.

(١٨٥٥: ٦)

رشيد رضا: الظاهر المتبادر من هذا الأمر:

وفي الحديث في صحيح مسلم: «سَمِ اللَّهَ وَ كُلْ تَمَالِيكَ». وقيل: يعود على ﴿مَا أَتَمَكَّنْ﴾، على معنى: وسقوا عليه إذا أدركتم ذكاته، وهذا فيه بعد. وقيل: على ﴿مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ أي سموا عليه عند إرساله، لقوله: إذا أرسلت كلبك وذكر اسم الله فكل.

واختلفوا في التسمية عند الإرسال، أهى على الوجوب؟ أو على التدب؟ والمستحب أن يكون لفظها بسم الله، والله أكبر. وقول من زعم: أن في الكلام تقدماً وتأخيراً، وأن الأصل: فاذكروا اسم الله عليه وكلوا مما أمكن عليكم، قول مرغوب عنه لضعفه.

(٤٣٠: ٣)

أبو السعود: الضمير لـ ﴿مَا عَلَّمْتُمْ﴾ أي سموا عليه عند إرساله، أو لما أمكنه، أي سموا عليه إذا أدركتم ذكاته.

نحوه البروسوي (٣٤٦: ٢)، وشيبر (١٤٣: ٢).

القاسمي: تنبيهات: [إلى أن قال:]

الرابع: في الآية مشروعية التسمية. قال ابن كثير: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ذَكَّرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ﴾ أي عند إرساله له، كما قال النبي ﷺ لعدي بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكر اسم الله فكل ما أمسك عليك». وفي حديث أبي ثعلبة المخزومي في «الصحيحين» أيضاً: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، وإذا رميت يسهمك».

ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة، كالإمام أحمد رحمه الله، في المشهور عنه: التسمية عند إرسال الكلب

و كفى بذلك شاهداً على فسادِه. وقد بيّنا فسادَه من جهة القياس في كتابنا المسمّى «لطيف القول في أحكام شرائع الدّين» فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. (١٧٥:٦)

سيّد قطب: والله يُعلم المؤمنين أن يذكر اسم الله على الصيد الذي تمسك به الجوارح. ويكون الذّكر عند إطلاق الجارح، إذ إنّه قد يقتل الصيد بناه أو ظُفره، فيكون هذا كالذّبح له. واسم الله يُذكر عند الذّبح، فهو يُذكر كذلك عند إطلاق الجارح، سواء.

(٨٤٧:٢)

ابن عاشور: أمر يذكر الله على الصيد، ومعناه أن يذكره عند الإرسال، لأنّه قد يموت بجرح الجارح، وأما إذا أمسكه حيّاً فقد تعيّن ذبحه، فبذكر اسم الله عليه حينئذ. ولقد أبداع إيجاز كلمة ﴿وَعَلَيْهِ﴾ ليشمل الحالتين. وحكم نسيان التسمية وتعمّد تركها معلوم من كتب الفقه والخلاف، والدّين يُسر.

وقد اختلف الفقهاء في أن الصيد رخصة أو صفة من صفات الذّكاة. فالجمهور الحقّوه بالذّكاة، وهو الرّاجع. ولذلك أجازوا أكل صيد الكتّابي دون الجوسي. وقال مالك: هو رخصة للمسلمين، فلا يؤكل صيد الكتّابي ولا الجوسي. ولا قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ إِذَا كَانَ مِنْكُمْ جَاهِلٌ يَتْلُو الْكِتَابَ﴾. وهو دليل ضعيف؛ لأنّه وارد في غير بيان الصّيد، ولكن في حرمة الحُرْم. وخالفه أنشهب، وابن وهب، من أصحابه.

ولا خلاف في عدم أكل صيد الجوسي إلا رواية

أذكروا اسم الله على ما أمسكت عليكم جوارحكم من الصيد عند أكله. والمشهور أن المراد به التسمية عند إرسال الكلب ونحوه. أخذنا من حديث عدي بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك وسُميت، فأخذ قتل فكل». وفي رواية: «فإن وجدت مع كلبك كلباً غيره، وقد قتل فلا تأكل؛ فإنك لا تدري أيهما قتله». وفي رواية: «فإنما سُميت على كلبك ولم تُسم على غيره».

وقد يقال: إن هذا لم يرد في تفسير الآية، فهو حكم قد ثبت بالسنة، على رأي من يقول: إن الأحكام تثبت بها. وإن لم يكن لها أصل في الكتاب، أو هو مأخوذ من آية أخرى كظاهر: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ الأنعام: ١٢١. أو يقال: إن التسمية عند إرسال الكلب سنة.

وقد اختلف العلماء في حكم التسمية؛ إذ ليس فيها نص صريح أجمع السلف عليه. [إلى أن قال بعد نقل بعض الروايات وأقوال الفقهاء:]

والعمدة في هذا الباب آية الأنعام: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِلَهُ يُسَبِّحُ﴾ فقد ذهب بعض مفسري الأمر إلى أن المراد به: ما ذبح لغير الله، وذهب آخرون: إلى أنّه عام في جميع الذّابائح، قال ابن جرير بعد ذكر الروايات في الآية: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عني بذلك: ما ذبح للأصنام والآلهة، أو ما مات، أو ذبحه من لا تحل ذبيحته. وأما من قال: عني بذلك ما ذبحه المسلم فسي ذكر اسم الله، فقوله بعيد من الصواب، لشذوذه، وخروجه عما عليه المحجة مجمعة من تحليله.

عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. المائدة: ٧
أَبْنُ عَبَّاسٍ: أَحْفَظُوا مَتْلَهُ. (٨٩)
أَبْنُ الْجَوْزِيِّ: فِي هَذَا حَتْ عَلَى الشُّكْرِ.
(٣٠٦: ٢)

الفخر الرازي: فِيهِ مَسَائِلَانِ:
المسألة الأولى: قَوْلُهُ: ﴿وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ الْمُرَادُ الْقَائِلُ فِي هَذَا التَّوَعُّدِ، مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَمْتَّازُ عَنْ نِعْمَةٍ غَيْرِهِ، وَذَلِكَ الْإِمْتِيَازُ هُوَ أَنَّهُ لَا يَقْدَرُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ النِّعْمَةَ مَقِيَّةٌ كَانَتْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَانَتْ وَجُوبُ الشُّكْرِ لِقَبُولِهَا أَكْمَلَ.

المسألة الثانية: قَوْلُهُ: ﴿وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ مَشْرَعٌ بِسَبْقِ التَّسْيَانِ، فَكَيْفَ يَقَعْلُ نِسْبَانَهَا مَعَ أَنَّهَا مُتَوَاتِرَةٌ مُتَوَالِيَةٌ عَلَيْنَا فِي جَمِيعِ السَّاعَاتِ وَالْأَوْقَاتِ، إِلَّا أَنَّ الْجَوَابَ عَنْهُ أَنَّهَا لِكَثْرَتِهَا وَتَعَاقُبِهَا صَارَتْ كَالْأَمْرِ الْمُعْتَادِ، فَصَارَتْ غَلْبَةً ظُهُورِهَا وَكَثْرَتِهَا سَبَبًا لِقَوْعِهَا فِي مَحَلِّ التَّسْيَانِ، وَلِهَذَا الْمَعْنَى قَالَ الْمُحَقِّقُونَ: إِنَّهُ تَعَالَى إِنْمَا كَانَ بَاطِنًا لِكَوْنِهِ ظَاهِرًا، وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ: «سَبَّحَانَ مَنْ احْتَجَبَ عَنِ الْعُقُولِ بِشِدَّةِ ظُهُورِهِ، وَاخْتَفَى عَنْهَا بِكَمَالِ نُورِهِ». (١٧٩: ١١)
نَحْوُهُ الشُّرَيْبِيُّ: (٣٥٩: ١)

١٣ - وَإِذَا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَلْبِيَاءَ وَجَعَلَ لَكُم مَلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا سَأَلْتُمْ لَمْ تُؤْتُوا أَخَذَ مِنْ الْعَالَمِينَ. المائدة: ٢٠

أَبُو السُّعُودِ: تَوَجَّهَ الْأَمْرُ بِالذِّكْرِ إِلَى الْوَقْتِ دُونَ مَا وَقَعَ فِيهِ مِنَ الْمَوَارِدِ، مَعَ أَنَّهَا الْمَقْصُودَةُ بِالذِّكْرِ

عَنْ أَبِي نُورٍ: إِذَا لَحِقَهُمْ بِأَهْلِ الْكِتَابِ، فَهُوَ اخْتِلَافٌ فِي الْأَصْلِ لَا فِي الْفَرْعِ. (٤٢: ٥)
مَقْنِيَّةٌ: ... فَلَا يَحِلُّ صَيْدُ الْجَوَارِحِ إِلَّا مَعَ تَوَافُرِ الشَّرُوطِ الثَّلَاثَةِ: [إِلَى أَنْ قَالَ:]

١ - أَنْ يُسَمِّيَ الصَّائِدَ عِنْدَ إِسْرَالِ الْجَارِحِ، فَيَقُولُ: اذْهَبْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ، وَمَا أَشْبَهَ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾. (١٦: ٣)
عَبْدُ الْكَرِيمِ الْخَطِيبُ: أَيِ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى الصَّيْدِ الَّذِي يَحْمِلُ إِلَيْكَ مِنْ كِلَابِ الصَّيْدِ هَذِهِ، وَذَلِكَ بِذِكْرِهَا وَذِكَاةِهَا، وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا يَقُولُ لَكُمْ: «بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ»!

وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَذْكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى الصَّيْدِ الَّذِي يَصَادُ بِالسَّهْمِ، وَتُرْسَلُ الْكِلَابُ الْمَعْلُومَةُ لِلْإِتْيَانِ بِهِ بَعْدَ أَنْ يَصِيبَهُ السَّهْمُ، حَيًّا أَوْ مَيِّتًا، فَذَلِكَ هُوَ ذِكَاةُ لَهُ. (١٠٣٧: ٣)

فَضَّلَ اللَّهُ: ﴿وَأَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ قَبْلَ أَنْ تَرْسُلُوهُ إِلَيْهِ، فَإِنَّ اللَّهَ أَرَادَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَنْطَلِقَ فِي قَتْلِ الْحَيَّوَانِ بِاسْمِهِ، لِأَنَّهُ خَالِقُهُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ إِلَّا عَلَى أَسَاسٍ وَحْيِهِ وَرَخِصَتِهِ بِهِ، لِيَكُونَ ذَلِكَ وَسِيلَةً لِلْخُرُوجِ مِنَ الْحَالَةِ الذَّائِبَةِ الْفَرِيزَةِ الْعَدَوَانِيَّةِ إِلَى الْحَالَةِ الرُّوحِيَّةِ الْمُتَحَرِّكَةِ فِي دَائِرَةِ أَمْرِ اللَّهِ وَنَهْيِهِ، بِحَيْثُ يَمِيشُ الْإِنْسَانُ مَعْنَى الْعِبَادِيَّةِ فِيهِ فِي عِلَاقَتِهِ بِالْحَيَّوَانِ، فِي حَاجَاتِهِ لِلتَّغْذِي بِهِ، وَاللَّهُ الْعَالِمُ. (٥١: ٨)

١٢ - وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

ونحوه أكثر التفسير

١٧ - وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِى
الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَمُخْطَكُمُ النَّاسُ فَأَنْزَلْنَاهُمْ...

الأنفال: ٢٦

ابن عاشور: قل ﴿وَأَذْكُرُوا﴾ مشتق من الذكر
بضم الدال، وهو التذكر لا ذكر اللسان، أي تذكروا.

(٧٣: ٩)

١٨ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُرُوا
وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

ابن عباس: بالقلب واللسان، بالتهليل والتكبير.

(١٤٩)

أمر الله أوليائه بذكره في أشد أحوالهم، تنبيهاً على
أن الإنسان لا يجوز أن يخلّي قلبه ولسانه عن ذكر الله،
ولو أن رجلاً أقبل من المغرب إلى المشرق ينفق
الأموال سخاءً، والآخر من المشرق إلى المغرب
يضرب بسيفه في سبيل الله، كان التذكّر قد أعظم أجراً.

(الفخر الرازي: ١٥: ١٧١)

الطبري: يقول: وادعوا الله بالتصر عليهم والظفر
بهم، وأشعروا قلوبكم واستنكم ذكره.

نحوه الثعلبي: (٤: ٢٦٣)، والبيهقي (٢: ٢٩٨).

الزمخشري: ﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ في مواطن
الحرب، مستظهرين بذكره مستنصرين به، داعين له
على عدوكم: اللهم احذلهم، اللهم أقطع دابرهم.

(٢: ١٦٣)

نحوه البيضاوي (١: ٣٩٦)، والسنّي (٢: ١٠٦)،

للمبالغة في إيجاب ذكرها، لما أن إيجاب ذكر الوقت
إيجاب لذكر ما وقع فيه بالطريق البرهاني، ولأنّ
الوقت مشتمل على ما وقع فيه تفصيلاً، فإذا استحضّر
كان ما وقع فيه حاضراً بتفاصيل كأنه مشاهد عياناً،
و ﴿عَلَيْكُمْ﴾ متعلق بنفس «التعنة» إذا جعلت مصدراً،
و بمحذوف وقع حالاً منها إذا جعلت إسماً، أي اذكروا
إنعامه عليكم.

(٢: ٢٥٥)

نحوه الألوسي:

المراغي: اشكروه على ذلك بالطاعة له، لأنّ

ذلك يوجب مزيدها.

١٤ - ١٥ - وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ
وَبَنَوَاكُمْ عَلَى الْأَرْضِ ثَلَاثِينَ مِنْ سَهْوٍ لَهَا فَتُصَوِّرَ
وَتُجَيِّشُونَ الْجِبَالَ بَيُّوتًا فَادْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَغْفُوا فِى
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

ابن عاشور: قل ﴿وَأَذْكُرُوا﴾ مشتق من المصدر،
الذي هو بضم الدال، وهو التذكر بالعقل والظفر
التفاسي، وتذكر الآلاء يمت على الشكر والطاعة
وترك الفساد، فلذلك عطف نهيمهم عن الفساد في
الأرض على الأمر بذكر آلاء الله.

(٨: ١٧١)

١٦ - ...خَلَدُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

ابن عباس: ﴿وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ﴾ من الثواب
والمقاب. ويقال: احفظوا ما فيه من الأمر والنهي.
ويقال: اعملوا بما فيه من الحلال والحرام.

(١٤١)

الآلوسي: أي في تضاعيف القتال. وفسر بعضهم هذا الذكر بالتكبير، وبعضهم بالدعاء، ورووا أدعية كثيرة في القتال، منها: اللهم أنت ربنا وربهم نوابنا ونوابهم بيدك، فاقتلهم واهزمهم. وقيل: المراد بذكره سبحانه: [خطابه بالقلب، وتوقع نصره.

وقيل: المراد: اذكروا ما وعدكم الله تعالى من النصر على الأعداء في الدنيا والثواب في الآخرة، ليدعوكم ذلك إلى الثبات في القتال. (١٠: ١٣) رشيد رضا: وأكثرنا من ذكر الله في أثناء القتال وتضاعيفه، اذكروه في قلوبكم بذكر قدرته، ووعدته بنصر رسله والمؤمنين، ونصر كل من يتبع سنتهم بنصر دينه، وإقامة سنته، وبذكر نبيه لكم عن اليأس مهما اشتد اليأس، وبأن النصر بيده ومن عنده، ينصر من يشاء، وهو القوي العزيز. فمن ذكر هذا، وتأمل فيه لا يهوله قوة عدوه واستعداده، لإيمانه بأن الله تعالى أقوى منه. واذكروه أيضاً بالستكم موافقة لقلوبكم، بمثل التكبير الذي تصصفون بملاحظة معناه كل ما عداه، والدعاء، والتضرع إليه عز وجل، مع اليقين بأن لا يعجزه شيء. (١٠: ٢٢)

نحوه المرامي
أبن عاشور: وذكر الله المأمور به هنا، هو ذكره باللسان، لأنه يتضمن ذكر القلب، وزيادة فإله إذا ذكر بلسانه فقد ذكر بقلبه ولسانه، وسمي الذكر بسمعه، وذكر من يليه بذلك الذكر، ففيه فوائد زائدة على ذكر القلب المجرد، وقرينة إرادة ذكر اللسان

وأبو السؤد (٣: ١٠١)، والبروسوي (٣: ٣٥٢).
الفخر الرازي: في تفسير هذا الذكر قولان:
القول الأول: أن يكونوا بقلوبهم ذاكرين الله وبألسنتهم ذاكرين الله.
والقول الثاني: أن المراد من هذا الذكر الدعاء بالنصر والظفر، لأن ذلك لا يحصل إلا بمعونة الله تعالى. (١٥: ١٧١)

القرطبي: للعلماء في هذا الذكر ثلاثة أقوال:
الأول: اذكروا الله عند جزع قلوبكم، فإن ذكره يعين على الثبات في الشدائد.
الثاني: اتبتوا بقلوبكم، واذكروه بألسنتكم، فإن القلب لا يسكن عند اللقاء، ويضطرب اللسان، فأمر بالذكر حتى يثبت القلب على اليقين، ويثبت اللسان على الذكر، ويقول ما قاله أصحاب طالوت: ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا مَبْرُورًا وَثَبِّتْ أَقْدَانَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ البقرة: ٢٥٠. وهذه الحالة لا تكون إلا عن قوة المعرفة، واتحاد البصيرة، وهي الشجاعة المحسوسة في الناس.

الثالث: اذكروا ما عندكم من وعد الله لكم في ابتياعه أنفسكم ومثامته لكم.
قلت: والأظهر أنه ذكر اللسان الموافق للجان. [إلى أن قال:]

وحكم هذا الذكر أن يكون خفياً، لأن رفع الصوت في مواطن القتال رديء مكروه إذا كان الذأكر واحداً، فأما إذا كان من الجميع عند الحملة فحسن، لأنه يفتت في أعضاء العدو. (٨: ٢٣)

ظاهر وصفه بكثير، لأن الذكر بالقلب يوصف بالقوة، والمقصود تذكُّر آياته القاصر. (٩: ١٢٢)

الطَّبَّاءُ شَافِي: ﴿وَإِذْ كُتِبَ إِلَيْكَ الْإِنْسَانُ﴾ أي في جنانكم ولسانكم، فكل ذلك ذكر. ومن المعلوم أنَّ الاحوال القلبية الباطنة من الإنسان هي التي تميِّز مقاصده وتُخصِّصها، سواء وافقها اللَّفْظُ كالفقير المستغيث بالله من فقره، وهو يقول: يا غني، والمريض المستغيث به من مرضه، وهو يقول: يا شافي. ولو قال الفقير في ذلك: يا الله أو قال المريض فيه ذلك، لكان معناه: يا غني ويا شافي، لأنهما يفتضيان الحال الباعث لهما على الاستغاثة والدَّعوة، لا يريدان إلَّا ذلك كما هو ظاهر.

والَّذي يخرج إلى قتال عدوه، ثم قُتِلَ واستمَدَّ الظَّرْفَ للقتال، وليس فيه إلَّا زهاق النفوس، وسفك الدِّماء، ونقص الأطراف، وكل ما يهدد الإنسان بالفناء في ما يحبُّه، فإنَّ حاله يُحوِّلُ فكرته ويصرف إرادته إلى الظَّفَر بما يريد بالقتال، والغلبة على العدو الَّذي يهدده بالفناء، والَّذي حاله هذا الحال وتفكيره هذا التفكير إنما يذكر الله سبحانه بما يناسب حاله، وتصرف إليه فكرته.

وهذا أقوى قرينة على أنَّ المراد بذكر الله كثيراً: أن يذكر المؤمن ما علَّمه تعالى من المعارف المرتبطة بهذا الشأن، وهو أنَّه تعالى إله وربُّه الَّذي بيده الموت والحياة، وهو على نصره تقدير، وأنَّه هو مولاه نعم المولى ونعم النصير، وقد وعده النصر إذ قال: ﴿وَإِنْ تَضَرَّوْا اللَّهَ يَضَرْكُمْ وَيُيَسِّرْكُمْ أَفْعَادُكُمْ﴾ محمد: ٧. وأنَّ

الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، وأنَّ سأل أمره في قتاله إلى إحدى الحُسنيين: إمَّا الظَّفَر على عدوه ورفع راية الإسلام، وإخلاص الجوار لسعادته الدِّينية، وإمَّا القتل في سبيل الله والانتقال بالشهادة إلى رحمته، والدَّخول في حظيرة كرامته، ومجاورة المقربين من أوليائه، وما في هذا الصَّفِّ من المعارف الحقيقية السَّيِّئة تدعو إلى السَّعادة الواقعية والكرامة السَّرمديَّة.

وقد قُيِّدَ الذكر بكثير لتجدد به روح التقوى، كلُّما لاح للإنسان ما يصرف نفسه إلى حبِّ الحياة الدُّنْياوية، والتمتُّع بزخارف الدُّنيا الفارَّة، والمخطورات التَّضائليَّة الَّتِي يُلْقِيهَا الشَّيْطَانُ بتسويله. (٩: ٩٤) **مَكَارِمُ الشَّيرَازِي:** لا ريب أنَّ المراد من ذكر الله هنا ليس هو الذِّكْر اللَّفْظِي فَحَسْبُ، بل حضور القلب، وذكر علمه تعالى وقدرته غير المحدودة ورحمته الواسعة. فهذا التَّوجُّه إلى الله إله يقوِّي من عزيمة الجنود المجاهدين، ويشعر المجندي بأنَّ سندا قوياً يدعمه، لا تستطيع أيَّة قدرة في الوجود أن تغلب عليه في ساحة القتال. وإذا قُتِلَ فسينال السَّعادة الكبرى، ويبلغ الشَّهادة العظمى، وجوار رحمة الله، فذكر الله يبعث على الاطمئنان والقوَّة والقدرَّة والثَّبات في نفسه.

بالإضافة إلى ذلك، فذكر الله وحبه يُخرجان حبَّ الزَّوجة والمال، والأولاد من قلبه، فإنَّ التَّوجُّه إلى الله يزِيل من القلب كلَّ ما يضعفه ويزلِّله، كما يقول الإمام عليُّ بن الحسين زين العابدين عليهما السَّلَام في دعائه المعروف في الصَّحيفة السَّجَّادِيَّة - بدعاء أهل

التنور: «وَأَسْهَمَ عِنْدَ قَسَائِمِهِمُ الصَّدُوقَ ذَكَرَ دُنْيَاهُمْ
الْمُخْدَاعَةَ، وَأَمَحَّ عَنْ قُلُوبِهِمْ خَطَرَاتِ الْمَالِ الْفِتْنُونَ،
وَأَجْعَلَ الْجَنَّةَ نَصَبَ أَعْيُنِهِمْ.» (٤١٢: ٥)

١٩ - وَالَّذِينَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا
خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا
فَكُلُوا مِنْهَا... الحج: ٣٦
ابن عباس: الله أكبر الله أكبر، اللهم منك ولك.

(الطبري: ١٥٣: ٩)
هو أن تقول: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، اللهم
منك ولك. (التعليق: ٧: ٢٣)
نحوه الزمخشري: (١٤: ٣)

الفخر الرازي: قال المفسرون: هو أن يقال عند
التحر أو الذبح: بسم الله والله أكبر، اللهم منك وإليك.
(٣٦: ٢٣)

٢٠ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ
جَاءَكُمْ جُنُودُ فَارِسَافًا عَلَيْهِمْ رِيحٌ وَجُودٌ أَمْ تَمُوتُونَ
وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. الأحزاب: ٩
ابن عباس: احفظوا نعمة الله: مثله الله. (٣٥١)
لاحظ: ن ع م: «نِعْمَةُ اللَّهِ»

٢١ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا.
الأحزاب: ٤١
التي: «من عجز عن الليل أن يكابهه،
وجبن عن العدو أن يجاهده، وبخل بالمال أن ينفقه،
فليكثر ذكر الله عز وجل.» (الطبري: ٤: ٣٦٢)

ابن عباس: باللسان والقلب، عند المعصية
والطاعة. (٣٥٤)

لم يفرض الله تعالى على عباده فريضة إلا جعل لها
حدًا معلومًا، ثم عذر أهلها في حال العذر، غير الذكر،
فإنه لم يجعل له حدًا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدًا في
تركه إلا مغلوبًا على عقله، وأمرهم بذكره في الأحوال
كلها، فقال: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ
جُنُوبِكُمْ﴾ النساء: ١٠٣، وقال: ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا
كَثِيرًا﴾ الأحزاب: ٤١، بالليل والتهارو في البر
والبحر، والسفر والحضر، والغنى والفقر، والصحة
والسقم، والسر والجهر، وعلى كل حال.

(الطبري: ٨: ٥١)
جاء جبرائيل عليه السلام إلى النبي ﷺ فقال: يا محمد قل:
«سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر،
ولا حول ولا قوة إلا بالله، عدد ما علم، وزنة ما علم،
وميله ما علم.» فإن من قالها كتب الله له بها ست
خصال: كتب من الذّاكرين الله كثيرًا، وكان أفضل من
ذكره بالليل والتهار، وكان له غرسًا في الجنة،
وتحاتت عنه خطاياها كما تحات ورق الشجرة اليابسة،
وينظر الله إليه، ومن نظر الله إليه لم يعد به.

(الطبري: ٤: ٣٦٢)
سعيد بن جبّير: [المراد بالذكر هنا:] الدّعاء له
والرغبة إليه. (المأزدي: ٤: ٤٠٩)
مُجاهد: الذكر الكثير أن لا تنساه أبدًا.

(الطبري: ٨: ٥١)
قَتَادَةُ: قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا

الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

(الزمخشري: ٣: ٢٦٥)

السُّدِّي: اذكر والله باللسان ذكرًا كثيرًا.

(الماوردي: ٤: ٤٠٩)

الكَلْبِي: يقال: ذكرًا كثيرًا بالصلوات الحسن.

(ابن الجوزي: ٦: ٣٩٦)

الإمام الصادق عليه السلام: من سبَّح تسبيح فاطمة

الزَّهراء عليها السلام، فقد ذكر الله ذكرًا كثيرًا.

(الطُّبرسي: ٤: ٣٦٢)

مُقَاتِل بن حَيَّان: هو التَّسْبِيح والتَّحْمِيد

والتَّهْلِيل والتَّكْبِير على كُلِّ حال، وهو أن يقول:

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وبلغنا

أنَّ هؤلاء الكلمات يتكلَّم بهنَّ صاحب الجنابة

والمناظرة والمحدث.

(الواحيدي: ٣: ٤٧٥)

الطُّبرسي: اذكر والله بقلوبكم وألسنتكم

و جوارحكم ذكرًا كثيرًا، فلا تخلوا أبدانكم من ذكره

في حال من أحوال طاعتكم ذلك.

(١٠: ٣٠٦)

الماوردي: فيه قولان:

أحدهما: اذكروه بالقلب ذكرًا مستديمًا، يؤدي إلى

طاعته واجتناب معصيته.

الثاني: [قول السُّدِّي]

وفي ذكره هنا وجهان:

أحدهما: [قول ابن جُبَيْر].

الثاني: الإصرار له بالربوبية، والاعتراف له

بالعبودية.

الطُّوسِي: الذِّكْر الكثير أن تذكره بصفاته التي

يختص بها، ولا يتشارك فيها غيره، ومُنْتَزَعَةٌ عَمَّا

لا يليق به. وروي في أخبارنا أن مَنْ قال: سبحان الله

والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثين مرة، فقد

ذكر الله كثيرًا.

و كُلُّ صِفَةٍ تَعَالَى فِيهَا صِفَةُ تَعْظِيمٍ، وإذا ذُكِرَ

بأَنَّهُ شيءٌ وجب أن يقال: إنَّه شيءٌ لا كالأشياء.

وكذلك أحد ليس كمثل شيءٍ، وكذلك القديم هو

الأوَّل قبل كُلِّ شيءٍ، والباقي بعد فناء كُلِّ شيءٍ.

ولا يجوز أن يُذَكَّر بفعل ليس فيه تعظيم، لأنَّ جَمِيعَ ما

يفعله يستحقُّ به الحمد والوصف بالجميل على جهة

التعظيم، مثل الذِّكْر باللفظ والكرم بما يوجب اتِّساع

التعم.

والذِّكْر إحضار معنى الصِّفَةِ للنفْس: إمَّا بإيجاد

المعنى في النفس ابتداءً من غير طلب، والآخَر بالطلب

من جهة الفكر. والذِّكْر قد يجماع العلم، وقد يجماع

الشكَّ، والعلم لا يجماع الشكَّ في الشيء على وجه

واحد. والذِّكْر أيضًا يضاف السُّهُور، ولا يضاف الشكَّ،

كما يضافه العلم.

(٨: ٣٤٧)

القُشَيْرِي: الإشارة فيه أحَبُّوا الله، لأنَّ الشَّيْءَ أَكْبَرُ

قال: «مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهِ» فيجب أن

تقول: لله، ثم لا تنسَ الله بعد ذكرك الله.

ويقال: اذكر والله بقلوبكم، فإنَّ الذِّكْر الَّذِي تُكْمِنُ

استدامته ذِكْر القلب، فأما ذِكْر اللِّسَان فلا دامت

مُسْتَرَدًّا كالمُعْتَدِّ.

(٥: ١٦٤)

الزَّمَخْشَرِي: «اذْكُرُوا اللَّهَ» اتَّوَعَّدَ عَلَيْهِ بِضُرُوبِ

النَّهْيِ، مِنَ التَّقْدِيسِ والتَّحْمِيدِ والتَّهْلِيلِ والتَّكْبِيرِ وما

والتمجيد.

(٢٤٧: ٢)

نحوه أبو السُّود (٥: ٢٢٩)، والكاشاني (٤: ١٩٤)،
وشَّير (٥: ١٥١)، والآلوسي (٢٢: ٤٢).

التي سبها بوري: أعلم أن مبنى هذه السورة على
تأديب النبي ﷺ وقد مرَّ أنه سبحانه بدأ بذكر ما ينبغي
أن يكون عليه النبي مع الله وهو التقوى، وذكر ما
ينبغي أن يكون عليه مع أهله، فأمر بعد ذلك عامة
المؤمنين بما أمر به عباد الله المرسلين. وبدأ بما يتعلَّق
بجانب التعظيم لله، وهو الذِّكر الكثير.

وفيه لطيفة وهي أن النبي لكونه من المقربين
لم يكن ناسياً فلم يؤمر بالذكر، بل أمر بالتقوى
والمحافظة عليها، فإنها تكاد لا تنأى. والتسبيح بكرة
وأصلاً عبارة عن الدوام، لأن مرید العموم قد يذكر
الطرفين ويفهم منهما الوسط، كقوله ﷺ: «و لو أن
أولكم وآخركم».

و جَوَّز أن مراد بالذكر الكثير: الإقبال على
العبادات كلها، ويراد بالتسبيح: الصلاة، وبالسواقيتين:
العموم كما مرَّ، أو صلاة الفجر والعشاء، لأن أداءها
أشَقُّ، ومرعاتها أشَدُّ. (٢٢: ٢١)

الْبُرُوسِي: «يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كَرُوا اللَّهَ»
بما هو أهله، من التهليل والتحميد والتكبير ونحوها.
والذكر: إحضار الشيء في القلب أو في القول، وهو
ذكر عن نسيان، وهو حال العامة، أو إدامة الحضور
والحفظ، وهو حال الخاصة؛ إذ ليس لهم نسيان أصلاً،
وهم عند مذكورهم مطلقاً. «ذُكِّرْ كَثِيرًا» في جميع
الأوقات ليلاً ونهاراً، صيفاً وشتاءً، وفي عموم

هو أهله، وأكثر وأذلك. [إلى أن قال:]

ويجوز أن يريد بالذكر وإكثاره: تكثير الطاعات
والإقبال على العبادات، فإن كل طاعة وكل خير من
جمله الذكر. (٣: ٢٦٥)

نحوه التَّسَنُّي:
الفخر الرازي: هاهنا لطيفة، وهي أن المؤمن قد
ينسى ذكر الله فأمر بدوام الذكر. أمَّا النبي لكونه من
المقربين لا ينسى، ولكن قد يغتر بالمقرب من الملك
بقربه منه فيلَّ خوفه، فقال: «إِنَّ اللَّهَ» فإن المخلص
على خطر عظيم، وحسنة الأولياء سِيَّئَةُ الْأَنْبِيَاءِ.

وقوله: «ذُكِّرْ كَثِيرًا» قد ذكرنا أن الله في كثير
من المواضع لما ذكر الذكر وصفه بالكثرة؛ إذ لا مانع
من الذكر على ما يشاء. (٢٥: ٢١٥)

ابن عَرَبِي: «إِذْ كَرُوا اللَّهَ» باللسان في مقام
النفس، والحضور في مقام القلب، والمناجاة في مقام
السِّرِّ، والمشاهدة في مقام الرُّوح، والمواصلة في مقام
الخفاء، والفناء في مقام الذات. (٢: ٢٩١)

الْقُرْطُوبِيُّ: أمر الله تعالى عباده بأن يذكروه
ويشكروه، ويكثرُوا من ذلك على ما أنعم به عليهم.
وجعل تعالى ذلك دون حدٍّ لسهولته على العبد،
ولعظم الأجر فيه...

وقيل: الذكر الكثير: ما جرى على الإخلاص من
القلب، والقليل ما يقع على حُكْم التَّفَاق كَالذِّكْر
بِالْلسَان. (١٤: ١٩٧)

الْبَيْضاوي: يَنْبَغِي الْأَوْقَاتُ وَيَعْمُ الْأَنْوَاعُ بِمَا
هو أهله من التقديس والتحميد والتهليل

الله فما جلاؤها؟ قال: «تلاوة كتاب الله وكثرة ذكره»
فبكثرة الذكر يترقى السالك من مرتبة اللسان إلى ما
فوقها من المراتب العالية، ويصقل مرآة القلب من
ظلماتها وأكدارها.

ثم إن ذكر الله وإن كان يشتمل الصلاة والتلاوة
والدراسة ونحوها، إلا أن أفضل الأذكار: «لا إله إلا
الله». فالاشتغال به منفرداً مع الجماعة، محافظاً على
الآداب الظاهرة والباطنة، ليس كالاشتغال بغيره.

وقال بعضهم: الأمر بالذكر الكثير إشارة إلى محبة
الله تعالى، يعني أحبوا الله، لأن النبي ﷺ قال: «من
أحب شيئاً أكثر من ذكره».

فأوجب الله محبته بالإشارة في الذكر الكثير،
وإنما أوجبها بالإشارة دون العبارة الصريحة، لأن
أهل المحبة هم الأحرار عن رق الكونين، - والمرتكفيه
الإشارة - وإنما لم يصرح بوجوب المحبة، لأنها
مخصوصة بقوم دون سائر الخلق، كما قال: ﴿فَسَوْفَ
يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ المائدة: ٥٤، فعلى
هذا بقوله: ﴿فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ البقرة: ١٥٢، يشير
إلى أحبوني أحبكم.

المراعي: اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم
وجوارحكم ذكرًا كثيرًا في جميع أحوالكم جهد
الطاقة، لأنه المنعم عليكم بأنواع النعم وحُوف المن.
(١٨: ٢٢)

سيد قطب: ذكر الله: اتصال القلب به،
والاشتغال براقبته، وليس هو مجرد تحريك اللسان.
 وإقامة الصلاة ذكر الله.

الأمكنة براء أو بجرًا، سهلًا وجبلاً، وفي كل الأحوال
حضرًا وسفرًا، صحةً وسقمًا، سرًا وعلانيةً، قيامًا
وقعودًا، وعلى الجنوب، وفي الطاعة بالإخلاص،
وسؤال القبول والتوفيق، وفي المعصية بالامتناع منها،
وبالتوبة والاستغفار، وفي التعمية بالشكر، وفي الشدة
بالصبر، فإنه ليس للذكر حد معلوم كسائر الفرائض،
ولا لتركه عذر مقبول إلا أن يكون المرء مغلوبًا على
عقله.

وأحوال التآكرين متفاوتة بتفاوت أذكارهم:

فذكر بعضهم بمجرد اللسان بدون فكر مذكوره
ومطالعة آثاره بعقله، وبدون حضور مذكوره
ومكاشفة أطواره بقلبه، وبدون أنس مذكوره
ومشاهدة أنواره بروحه، وبدون فائته في مذكوره
ومعاينة أسراره بسرته، وهذا مردود مطلقًا.

وذكر بعضهم باللسان والعقل، فقد يذكر بلسانه
ويتفكر مذكوره ويطلع آثاره بعقله، لكن ليس له
الحضور والأنس والفناء المذكور، وهو ذكر الأبرار
مقبول بالنسبة إلى الأول.

وذكر بعضهم باللسان والعقل والقلب فقط بدون
الأنس والفناء المذكور، وهو ذكر أهل البداية من
المقربين مقبول بالنسبة إلى ذكر الأبرار وما تحته.

وذكر بعضهم باللسان والعقل والقلب والروح
والسرّ جميعًا، وهو ذكر أرباب النهاية من المقربين من
الأنبياء والمرسلين والأولياء الأكملين، وهو مقبول
مطلقًا. وللإرشاد إلى هذه الترقّيات قال ﷺ: «إنَّ
هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد»، قيل: يا رسول

الحياة المادية كثيرة جداً، وسهام وسوسة الشياطين تُرمى من كل جانب صوب الإنسان، فلا طريق لمحاربتها إلا بذكر الله الكثير.

إن الذكر الكثير - بالمعنى الواقعي للكلمة - يعني التوجه إلى الله سبحانه بكل الوجود، لاهلقة اللسان وحسب.

الذكر الكثير هو الذي يتذف التور في كل أعمال الإنسان، ويضربها بالضياء، ولهذا فإن القرآن أمر كل المؤمنين في هذه الآية أن يذكروا الله على كل حال:

فاذكروه أثناء العبادة، فاحضروا قلوبكم وأخلصوا فيها.

واذكروه عند إقدامكم على المعصية وتجنبوها، وإذا ما بدرت منكم عثرة وهفوة فيبادروا إلى التوبة، وارجعوا إلى طريق الحق.

واذكروه عند التعم واشكروه عليها.

واذكروه عند البلايا والمصائب واصبروا عليها وتحملوها.

والخلاصة: لا تنسوا ذكره في كل مشهد من مشاهد الحياة والابتعاد عن سخطه، والتقرب لما يجلب رضا.

ونطالع في حديث مروى في سنن الترمذي ومسنده أحمد، عن أبي سعيد الخدري عن النبي الأكرم ﷺ أنه سئل: أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ فقال: «الذاكرون الله كثيراً».

قال أبو سعيد: فقلت: يا رسول الله، ومن الضاوي في سبيل الله؟! قال: «لو ضرب بسيفه في الكفار

بل إنه وردت آثار تكاد تُخصص الذكر بالصلاة. روى أبو داود والثقات وابن ماجه من حديث الأعمش، عن الأغراني مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا أبغض الرجل امرأته من الليل فصلها ركنين، كانا تلك الليلة من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات».

وإن كان ذكر الله أشمل من الصلاة، فهو يشمل كل صورة يتذكر فيها العبد ربه، ويتصل به قلبه، سواء جهر بلسانه بهذا الذكر أم لم يجهر.

والمقصود هو الاتصال المحرك الموحى على أنة حال. وإن القلب ليلظ فارغاً أو لاهياً أو حائزاً حتى يتصل بالله و يذكره ويأنس به. فإذا هو مليء بجادة، قار، يعرف طريقه، ويعرف منهجه، ويعرف من أيمن وإلى أين ينقل خطاه!

ومن هنا يحض القرآن كثيراً، وتحض السنة كثيراً، على ذكر الله. ويربط القرآن بين هذا الذكر وبين الأوقات والأحوال التي يمر بها الإنسان، لتكون الأوقات والأحوال مذكورة بذكر الله ومنهية إلى الاتصال به، حتى لا يغفل القلب ولا ينسى. (٢٨٧: ٥)

ابن عاشور: الذكر ذكر اللسان. وهو المناسب لموقع الآية بما قبلها وبعدها. (٢٧٥: ٢١)

الطباطبائي: الذكر كما يقابل التسيان، وهو توجيه الإدراك نحو المذكور. وأما التلطف بما يدل عليه من أسمائه وصفاته، فهو بعض مصاديق الذكر.

(٣٢٨: ١٦)

مكارم الشيرازي: لما كانت عوامل الغفلة في

التي هي وسيلة فوز الناس الذين يتبعونها بالتعميم
الأبدي. فالمراد بالذكر هنا: التذكّر بالقلب وباللسان.
فهو من عموم المشترك، أو من إرادة القدر المشترك.
فإن الذكر باللسان والذكر بالقلب يستلزم أحدهما
الآخر، وإلا لكان الأول جذبا والثاني كتماثا. قال
عمر بن الخطاب: «أفضل من ذكر الله باللسان ذكره الله
عند أمره ونهيه». أي وفي كليهما فضل.

ووصفت التعمة بـ «عَلَيْكُمْ» لأن المقصود من
التذكّر التذكّر الذي يترتب عليه الشكر، وليس المراد
مطلق التذكّر بمعنى الاعتبار والتظر في بديع فضل الله،
فذلك له مقام آخر، على أن قوله: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ
اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ﴾ قد تضمن الدعوة إلى التظر في دليل
الوحدانية والقدرة والفضل. (١١٣: ٢٢)

٢٣ - فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ. الجمعة: ١٠.

ابن عباس: بالقلب واللسان. (٤٧١)
سعيد بن جبيرة: بالطاعة. (الفخر الرازي: ٣٠: ٩)
مجاهد: لا يكون من المذاكرين كثير حتى يذكره
قائما وقاعدا ومضطجعا. (الفخر الرازي: ٣٠: ٩)
مقاتيل: باللسان. (الفخر الرازي: ٣٠: ٩)
الطبري: واذكر الله بالحمد له، والشكر على
ما أنعم به عليكم من التوفيق لأداء فرائضه. (٩٧: ١٢)
الطوسي: ﴿وَإِذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ يا محمد على
إحسانه، وبالشكر على نعمه، والتظيم لصفاته.

والمشركين حتى ينكسر ويخضب دما، لكان
الذاكرون أفضل درجة منه؛ وذلك لأن الجهاد
المخلص لا يمكن أن يتم بدون ذكر الله الكثير.

ومن هنا يعلم أن للذكر الكثير معنى واسعا، وإذا
ما فسّر في بعض الروايات بتسبيح فاطمة عليها السلام
- وهو ٣٤ مرة «الله أكبر» ٣٣ مرة «الحمد لله» و٣٣
مرة «سبحان الله» - وفي كلمات بعض المفسرين بذكر
الصفات العليا والأسماء الحسنى، وتزيه الله سبحانه
عما لا يليق به، فإن كل ذلك من باب ذكر المصدق
الواضح، لا تحديد. (١٣: ٢٦٣)

فضل الله: سواء كان ذلك [الذكر] بالقلب في ما
يستشعره المؤمن، من حضور الله في عمق شعوره
ونبض حرته، أو باللسان في ما يتلفظ به من كل
كلمات حمده، التي تتضمن أسرار عظيمته، ومواقع
نعمته، ليبقى مع الله في حالة حضور واع مستمر، فيقف
من خلال ذلك، حيث يريد الله أن يقف عند حدوده،
ويتحرك حيث يريد أن يتحرك في دائرتها الشرعية.
(١٨: ٣٢٦)

٢٢ - يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ
مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ...

فاطر: ٣
القرء: ما كان في القرآن من قوله: ﴿وَإِذْكُرُوا
نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ فمعناه: احفظوا، كما تقول: اذكر
أيادي عندك، أي احفظها. (٢: ٣٦٦)

ابن عاشور: المقصود من تذكّر التعمة: شكرها
وقدرها، ومن أكبر تلك التعم نعمة الرسالة المحمدية

حياة الإنسان، في ما يمارسه من صلاة معينة في وقتها، أو من ذكر واجب أو مستحب في زمان معين، بل يكون حالة مستمرة يستشعرها الإنسان في قلبه ولسانه وحياته، حتى يكون حضور الله في حياته، هو الحضور الحي الذي يشمل الكيان كله، بحيث لا يرى شيئاً إلا ويرى الله معه، فتتماسك أقواله وأفعاله، وتتوازن خطواته، ويستقيم سبيله في آفاق الله. (٢٢: ٢١٨)

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ.

البقرة: ١٥٢

رسول الله ﷺ من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن، ومن عصي الله فقد نسي الله وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن. (الواحد: ١: ٢٣٤)

ابن عباس: ﴿فَاذْكُرُونِي﴾ بالطاعة ﴿أَذْكُرْكُمْ﴾ بالجنة. ويقال: ﴿فَاذْكُرُونِي﴾ في الرخاء ﴿أَذْكُرْكُمْ﴾ في الشدة. (٢١)

﴿أَذْكُرُونِي﴾ بطاعتي ﴿أَذْكُرْكُمْ﴾ بمعونتي.

(التعليق: ٢: ١٩)

سعيد بن جبير: ﴿أَذْكُرُونِي﴾ بطاعتي ﴿أَذْكُرْكُمْ﴾ بمغفرتي. (الطبري: ٢: ٤٠)

الإمام الهافز رحمه الله: قال النبي ﷺ: «إِنَّ الْمَلِكَ يُنْزِلُ الصَّحِيفَةَ أَوَّلَ النَّهَارِ، وَأَوَّلَ اللَّيْلِ يَكْتُبُ فِيهَا عَمَلَ ابْنِ آدَمَ، فَأَمَّا فِي أَوَّلِهَا خَيْرٌ وَفِي آخِرِهَا خَيْرٌ، فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لَكُمْ مَا بَيْنَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ:

(١٠: ٩)

الطَّبَّاطِبَاتِي: المراد بالذكر أعم من الذكر اللفظي، فيشمل ذكره تعالى قلباً بالتوجه إليه باطنياً، والفلاح: النجاة من كل شقاء، وهو في المورد بالنظر إلى ما تقدم من حديث التزكية والتعليم، وما في الآية التالية من التوبيخ والعتاب الشديد، الزكاة والعلم، وذلك أن كثرة الذكر يفيد رسوخ المعنى المذكور في النفس وانتفاشه في الذهن، فتقطع به منابت الغفلة ويورث التقوى الذي الذي هو مظنة الفلاح، قال تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ آل عمران: ٢٠٠. (١٩: ٢٧٤)

مكارم الشيرازي: جملة: ﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ إشارة إلى ذكر الله تعالى الذي وهب كل تلك البركات والتم للإنسان.

وقال بعضهم: إن الذكر هنا يعني التفكير، كما جاء في الحديث: «تفكر ساعة خير من عبادة سنة»، وفسرها آخرون بمعنى التوجه إلى الله تعالى في الكسب والمعاملات، وعدم الانحراف عن جادة الحق والعدالة.

غير أنه من الواضح أن الآية مفهوماً واسعاً يشمل كل تلك المعاني، كما أنه من المسلم أن روح الذكر هو التفكير. والذكر الذي لا يكون مرقوفاً بالتفكير لا يزيد عن كونه قلقلة لسان، وأن الذكر المزوج بالتفكير هو سبب الفوز في جميع الحالات.

(١٨: ٣٠٨)

فضل الله: لا يكون الذكر مجرد حالة طارئة في

المؤمنون بطاعتكم إيتاي فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه. أذكركم برحمتي إيتاكم ومغفرتي لكم. (٤٠: ٢) الزَّجَّاج: أي فاذكروني بالشكر والإخلاص كما أرسلنا فيكم.

فإن قال قائل: فكيف يكون جواب: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا﴾^(١) ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ؟﴾

فالجواب هاهنا إنما يصلح أن يكون جوابين، لأن قوله: ﴿فَاذْكُرُونِي﴾ أمر، وقوله: ﴿أَذْكُرْكُمْ﴾ جزاء. ﴿أَذْكُرُونِي﴾، والمعنى إن تذكروني أذكركم.

ومعنى الآية: أنها خطاب لمشركي العرب، فخطبهم الله عز وجل بما دلهم على إثبات رسالة النبي ﷺ فقال: كما أرسلنا فيكم محمدًا ﷺ وهو رجل منكم أنبيء، تعلمون أنه لم يثل كسابا قبل رسالته ولا بعدها إلا بما أوحى إليه، وإني كنتم أهل جاهلية لا تعلمون الحكمة ولا أخبار الأنبياء، ولا آباءهم ولا أقاصيصهم فأرسل إليكم النبي ﷺ فأنبأكم بأخبار الأنبياء، وبما كان من أخبارهم مع أمهم، لا يدفع ما أخبر به أهل الكتاب، فكما أنعمت عليكم بإرساله فاذكروني بتوحيدي وتصديقه ﷺ. ﴿وَاشْكُرُوا لِي﴾ أذكركم برحمتي ومغفرتي والتناء عليكم. (٢٢٧: ١)

(١) في الآية: ١٥١ ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾.

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ (العباسي ١: ١٦٧) تسبيح فاطمة عليها السلام من ذكر الله الكثير الذي قال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾. (العباسي ١: ١٦٨) السدسي: ليس من عبد يذكر الله إلا ذكره الله، لا يذكره مؤمن إلا ذكره برحمته، ولا يذكره كافر إلا ذكره بعذاب. (١٣٥)

الربيع: إن الله ذاكر من ذكره، وزائد من شكره، ومعذب من كفره. (الطبري ٢: ٤٠)

الإمام الصادق عليه السلام: ذكر الله لأهل الطاعة أكبر من ذكرهم إياه، ألا ترى أنه يقول: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾. (الকাশاني ١: ١٨٤)

قال الله عز وجل: يابن آدم اذكرني في ملا أذكرك في ملا غير من ملئك. (الকাশاني ١: ١٨٤)

فضيل بن عياض: ﴿فَاذْكُرُونِي﴾ بطاعتي ﴿أَذْكُرْكُمْ﴾ بنوابي. (التعلي ٢: ١٩)

نحوه الزمخشري (١: ٣٢٣)، وابن عطية (١)، (٢٢٦)، والبيضاوي (١: ٩٠)، والکاشاني (١: ١٨٤)، وشبر (١: ١٦٢)، ومثبه (١: ٢٣٨).

ابن عبيدة: بلغنا أن الله عز وجل قال: أعطيت عبادي ما لو أعطيت جبرئيل وميكائيل كنت قد أجزلت لهما، قلت: ﴿أَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾، وقلت لموسى: قل للظلمة: لا يذكروني فإني أذكر من ذكرني، فإن ذكرني إيتاهم أن العنهم. (التعلي ٢: ٢١)

ابن كيسان: ﴿أَذْكُرُونِي﴾ بالشكر ﴿أَذْكُرْكُمْ﴾ بالزيادة. (التعلي ٢: ١٩)

الطبري: يعني تعالى ذكره بذلك: فاذكروني أيها

ذكرني في الملا ذكرته في ملاخير منه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت له ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا، تقربت إليه باعا، ومن أتاني ميثا أتته هرولة، ومن أتاني بقراب الأرض فضة أتته بثلاث مفرقة بعد أن لا يشرك بي شيئا.

وقيل: أذكروني في التهمة والرخاء أذكركم في الشدة والبلاء. بيانه قوله: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾ لَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿الصَّافَّاتِ ١٤٣، ١٤٤﴾.

قال سلمان الفارسي: إن العبد إذا كان له دعاء في السر: فإذا أنزل به البلاء قالت الملائكة: عبدك نزل به البلاء فيشفون له فيُنجيه الله، فإذا لم يكن له دعاء قالوا: الآن فلا تشفون له. بيانه لفظة فرعون: ﴿وَالسِّنِّ وَقَدْ غَشِيَتْ قَبْلُ﴾ يونس: ٩١.

وقيل: أذكروني بالتسليم والتقويض أذكركم بأصلح الاختبار. بيانه: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ الطلاق: ٣.

وقيل: أذكروني بالشوق والمحبة أذكركم بالوصل والقرية.

وقيل: أذكروني بالحمد والتناء أذكركم بالجلاء.

وقيل: أذكروني بالأوبة أذكركم بغفران الحوبة.

وقيل: أذكروني بالدعاء أذكركم بالعطاء.

أذكروني بالسؤال أذكركم بالتوال.

أذكروني بلاغفلة أذكركم بلا مهلة.

أذكروني بالتدوم أذكركم بالكرم.

أذكروني بالمعذرة أذكركم بالمغفرة.

أبو مسلم الأصفهاني: ﴿أَذْكُرُونِي﴾ بالدعاء، ﴿أَذْكُرْكُمْ﴾ بالإجابة والإحسان، وهو بمنزلة قوله:

﴿أَذْغُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ المؤمن: ٦٠. أمر الخلق بأن يذكروه راغبين راهبين، وراجين خائفين، ويخلصوا الذكر له عن الشركاء، فإذا هم ذكروه بالإخلاص في عبادته ورويته ذكرهم بالإحسان والرحمة والتعنة في العاجلة والآجلة.

(الفخر الرازي ٤: ١٦٦) فاذكروني في الرخاء بالطاعة والدعاء، أذكركم في البلاء بالعطية والتعاضد.

(أبو حيان ١: ٤٤٦) الثعلبي: ... وقيل: اذكروني بالتوحيد والإيمان، أذكركم بالجلات والدرجات، بيانه: ﴿وَيُبَشِّرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ البقرة: ٢٥.

وقيل: اذكروني على ظهر الأرض، أذكركم بطنها.

قال الأصفي: رأيت أعرابيا واقفا يوم عرفة بالموقف، وهو يقول: ضجت إليك الأصوات بضروب اللغات يسألونك الحاجات، وحاجتي إليك أن تذكرني عند البلى إذا نسيت أهل الدنيا.

وقيل: اذكروني بالطاعات أذكركم بالمعافاة. ودليله: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَوةً طَيِّبَةً﴾ التحل: ٩٧.

وقيل: أذكروني في الخلاء والمساء أذكركم في الجلاء والملا. بيانه ما روي في بعض الكتب أن الله قال: «أنا عند من عبدني، فليظن بي ما شاء، وأنا معه إذا ذكرني، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن

ولذكر الله أكبر. [إلى أن قال:]

وقال أبو عثمان التهذي: إني لأعلم حين يذكرني
ربي عز وجل، قيل: كيف ذلك؟ قال: إن الله عز وجل
قال: ﴿اذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ وإذا ذكرت الله تعالى
ذكرني. (١٩: ٢)

نحوه الشريفي: (١٠٤: ١)

الماوردي: فيه تأويلان:

أحدهما: اذكروني بالشكر أذكركم بالثمة.

والثاني: اذكروني بالقبول أذكركم بالجزاء.

(٢٠٨: ١)

الطوسي: الذكر المأمور به في الآية، والموعود به،

قيل: فيه أربعة أقوال:

أحدها: [قول سعيد بن جبير].

الثاني: ﴿اذْكُرُونِي﴾ بالشكر ﴿اذْكُرْكُمْ﴾

بالتواب.

الثالث: ﴿اذْكُرُونِي﴾ بالدعاء ﴿اذْكُرْكُمْ﴾

بالإجابة.

الرابع: ﴿اذْكُرُونِي﴾ بالثناء بالثمة ﴿اذْكُرْكُمْ﴾

(٣١: ٢)

بالثناء بالطاعة.

القشيري: الذكر استغراق الذكور في شهود

المذكور، ثم استهلاكه في وجود المذكور، حتى لا يبقى

منك أثر يذكر، فيقال: قد كان مرة فلان.

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾، أي كونوا مستهلكين في

وجودنا، نذكركم بعد فنائكم عنكم، قال الله تعالى:

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا أَقْبَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ﴾ الذاريات: ١٦،

كانوا وقتاً ولكثهم بانوا دائماً. [ثم استشهد بشعر]

أذكروني بالإرادة أذكركم بالإفادة.

أذكروني بالتفضل أذكركم بالتفضل.

أذكروني بالإخلاص أذكركم بالإخلاص.

أذكروني بالقلوب أذكركم بكشف الكروب.

أذكروني بالانسيان أذكركم بالأمان.

أذكروني بالافتقار أذكركم بالافتقار.

أذكروني بالإعدام والاستغفار أذكركم بالرحمة

والاغترار.

أذكروني بالإيمان أذكركم بالجنان.

أذكروني بالإسلام أذكركم بالإكرام.

أذكروني بالقلب أذكركم برفع التعجب.

أذكروني ذكرًا فانيًا أذكركم ذكرًا باقياً.

أذكروني بالانهال أذكركم بالإفضال.

أذكروني بالظّل أذكركم بعفو الزّل.

أذكروني بالاعتراف أذكركم بمحو الاعتراف.

أذكروني بصفاء السرّ أذكركم بخالص البرّ.

أذكروني بالصدق أذكركم بالرفق.

أذكروني بالصفو أذكركم بالعفو.

أذكروني بالتعظيم أذكركم بالتكريم.

أذكروني بالتكبير أذكركم بالتطهير.

أذكروني بالتمجيد أذكركم بالمزيد.

أذكروني بالناجاة أذكركم بالنجاة.

أذكروني بترك الجفاء أذكركم بحفظ الوفاء.

أذكروني بترك الخطأ أذكركم بحفظ الوفاء.

أذكروني بالمجهود بالخلقة أذكركم بإتمام الثمة.

أذكروني من حيث أستم أذكركم من حيث أنا.

﴿فَاذْكُرُونِي﴾ بوصف السلامة ﴿أَذْكُرْتُمْ﴾ يوم القيامة يوم لا تفتح التذمة. ﴿فَاذْكُرُونِي﴾ بالرَّهبة ﴿أَذْكُرْتُمْ﴾ بتحقيق الرَّغبة. (١: ١٤٩)

الطَّبْرُ سِي... و قيل: اذكروني على ظهر الأرض أذكركم في بطنها. وقد جاء في الدعاء: اذكروني عند البلاء إذا نسيتي الناس من الورد.

وقيل: اذكروني في الدنيا اذكركم في العقبى.

وقيل: اذكروني في التَّعْمَةِ والرَّخَاءِ اذكركم في الشَّدَّةِ والبلاء، وبيانه قوله سبحانه: ﴿قُلْ لَّوْلَى آلِهِ كَانَتْ مِنَ الْمُمْسِكِينَ﴾ تَلَبَّثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُتْعَمُونَ ﴿الصَّافَّاتِ ١٤٣، ١٤٤﴾

في الخبر تعرف إلى الله في الرِّخَاءِ يعرفك في الشَّدَّةِ.

وقيل: اذكروني بالدَّعَاءِ اذكركم بالإجابة، وبيانه: قوله: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ المؤمن: ٦٠. (١: ٢٣٤)

القَطْرُ الرَّازِي: أعلم أن الله تعالى كلَّفنا في هذه الآيَةِ بأمرين: الذِّكْرَ، والشُّكْرَ، أمَّا الذِّكْرُ فقد يكون باللسان، وقد يكون بالقلب، وقد يكون بالجوارح، فذكرهم إِيَّاهُ باللسان أن يحمده ويُسَبِّحُه ويعجده ويقرأ أو كتابه.

وذكرهم إِيَّاهُ بقلوبهم على ثلاثة أنواع: أحدها: أن يتفكروا في الدَّلَائِلِ الدَّالَّةِ على ذاته وصفاته، ويتفكروا في الجواب عن الشبهة القادحة في تلك الدَّلَائِلِ.

وثانيها: أن يتفكروا في الدَّلَائِلِ الدَّالَّةِ على كَيْفِيَةِ تكاليفه وأحكامه وأوامره ونواهيه وعده وعيده، فإذا عرفوا كَيْفِيَةَ التَّكْلِيفِ عرفوا ما في الفعل من

وطريقة أهل العبارة ﴿فَاذْكُرُونِي﴾ بالمواقفات ﴿أَذْكُرْتُمْ﴾ بالكرامات.

وطريقة أهل الإشارة: ﴿فَاذْكُرُونِي﴾ بترك كلِّ حَظٍّ ﴿أَذْكُرْتُمْ﴾ بأن أقيمكم بحقي بعد فناكم عنكم.

﴿فَاذْكُرُونِي﴾ مكتفين بي عن عطائي وإفضالي ﴿أَذْكُرْتُمْ﴾ راضين بكم دون أفعالكم.

﴿فَاذْكُرُونِي﴾ بذكرى لكم ما تذكرون، ولولا سابق ذكرى لما كان لاجئ ذكرى.

﴿فَاذْكُرُونِي﴾ بقطع العلائق ﴿أَذْكُرْتُمْ﴾ بنصوت الحقائق.

ويقال: اذكروني لكلِّ من لَقِيْتَهُ أَذْكَرَ لِمَنْ خَاطَبْتَهُ، «فمن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم». [إلى أن قال:]

ويقال: ﴿فَاذْكُرُونِي﴾ بالتَّذَلُّلِ ﴿أَذْكُرْتُمْ﴾ بالتَّفَضُّلِ.

﴿فَاذْكُرُونِي﴾ بالانكسار ﴿أَذْكُرْتُمْ﴾ بالمبار.

﴿فَاذْكُرُونِي﴾ باللسان ﴿أَذْكُرْتُمْ﴾ بالهَيِّانِ.

﴿فَاذْكُرُونِي﴾ بقلوبكم ﴿أَذْكُرْتُمْ﴾ بتحقيق مطلوبكم.

﴿فَاذْكُرُونِي﴾ على الباب من حيث الخدمة ﴿أَذْكُرْتُمْ﴾ بالإيجاب على بساط القرية بإكمال التَّعْمَةِ.

﴿فَاذْكُرُونِي﴾ بتصفية السِّرِّ ﴿أَذْكُرْتُمْ﴾ بتوفية البرِّ.

﴿فَاذْكُرُونِي﴾ بالجهد والعناء ﴿أَذْكُرْتُمْ﴾ بالجد والعطاء.

الفلوات.

السادسة: اذكروني في الرِّخاء، اذكركم في البلاء.

السابعة: اذكروني بطاعتي، اذكركم بمعونتي.

الثامنة: اذكروني بمجاهدتي، اذكركم بهديتي.

التاسعة: اذكروني بالصدق والإخلاص، اذكركم

بالخلاص ومزيد الاختصاص.

العاشر: اذكروني بالربوبية في الفاتحة، اذكركم

بالرحمة والعبودية في الفاتحة. (٤: ١٦٦)

نحوه التيساري.

ابن عَرَبِيٍّ: ﴿فَاذْكُرُونِي﴾ بالإجابة، والطاعة،

والإرادة، ﴿أَذْكُرْكُمْ﴾ بالمزيد، والتوالي للسلوك،

وإفاحة نور اليقين. (١: ٩٨)

الْقُرْطُبِيُّ: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ أمرٌ وجوابه،

وفيه معنى المجازاة، فذلك جُزْم. وأصل الذكر التثنية

بالقلب للمذكور والتبَيُّظ له. وسُمِّيَ الذكر باللسان

ذكرًا، لأنه دلالة على الذكر القلبي، غير أنه لما كثر

إطلاق الذكر على القول اللساني صار هو السابق

للفهم. [ثم نقل بعض الأقوال في الآية] (٢: ١٧٦)

التسني: ﴿فَاذْكُرُونِي﴾ بالمعذرة ﴿أَذْكُرْكُمْ﴾

بالمغفرة، أو بالثناء والثناء، أو بالسؤال والتسأل، أو

بالتوبة وعفو الحوبة، أو بالإخلاص والخصلاص، أو

بالمناجاة والتجاة. (١: ٨٤)

أَبُو حَيَّان...: وقيل: هو على حذف مضاف، أي

اذكروا نعمتي اذكركم بالزيادة. وقد جاء التصريح

بالنعم في قوله: ﴿أَذْكُرْكُمْ نِعْمَتِي...﴾ بالبرقة: ٤٧.

وقيل: الذكر باللسان وبالقلب عند الأوامر

الوعد وفي الترك من الوعيد سهل فعله عليهم.

و ثالثها: أن يتفكروا في أسرار مخلوقات الله تعالى

حتى تصير كل ذرة من ذرات المخلوقات كالمرآة

المجولة المحاذية لعالم القدس، فإذا نظر العبد إليها

انعكس شعاع بصره منها إلى عالم الجلال. وهذا المقام

مقام لانهاية له.

أما ذكرهم إِيَّاه تعالى بجوارحهم، فهو أن تكون

جوارحهم مستفرقة في الأعمال التي أمروا بها،

وخالية عن الأعمال التي نها عنها. وعلى هذا الوجه

سمى الله تعالى الصلاة ذكرًا بقوله: ﴿فَأَسْأَلُ إِلَى ذِكْرِ

الله﴾ الجمعة: ٩، فصار الأمر بقوله: ﴿أَذْكُرُونِي﴾

مضمناً لجميع الطاعات، فلهذا روي عن سعيد بن جبتر

أنه قال: ﴿أَذْكُرُونِي﴾ بطاعتي، فأجمله حتى يدخل

الكل فيه.

أما قوله: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ فلا بد من حمله

على ما يليق بالموضع، والذي له تعلق بذلك الثواب

والمدح، وإظهار الرضا والإكرام، وإيجاب المنزلة،

وكل ذلك داخل تحت قوله: ﴿أَذْكُرْكُمْ﴾.

ثم للتأني في هذه الآية عبارات:

الأولى: ﴿فَاذْكُرُونِي﴾ بطاعتي، ﴿أَذْكُرْكُمْ﴾

برحمتي.

الثاني: [قول أبي مسلم]

الثالثة: اذكروني بالثناء والطاعة، اذكركم بالثناء

والنعم.

الرابعة: اذكروني في الدنيا، اذكركم في الآخرة.

الخامسة: اذكروني في الفلوات، اذكركم في

والتواهي.

وقيل: اذكروني بتوحيدي وتصديق نبِّي. [ثم قال نحو التعليق وأضاف:]

وقالوا: الذكر هو تبيه القلب للمذكور والتثبُّط له، وأطلق على اللسان لدلالته على ذلك، ولما كثر إطلاقه عليه، صار هو السابق إلى الفهم.

فالذكر باللسان سرِّيٌّ وجهرِيٌّ، والذكر بالقلب دائم ومتحلل، وبهما أيضًا دائم ومتحلل.

فباللسان ذكر عامة المؤمنين، وهو أدنى مراتب الذكر، وقد سماه رسول الله ﷺ ذكرًا...

وبالقلب هو ذكر العارفين وخواص المؤمنين، وقد سماه النبي ﷺ ذكرًا، ومعناه استقرار الذكر فيه حتى لا يخطر فيه غير المذكور. [ثم استشهد بشر]

وبما هو ذكر خواص المؤمنين، وهذه ثلاث المقامات، أدومها أفضلها، انتهى. وقد طال بنا الكلام في هذه الجملة، وتركنا أشياء مما ذكره التاس. وهذه التثبيدات والتفسيرات التي فُسِّرَ بها الذكران، لا يدلُّ اللَّفْظ على شيء منها، وينبغي أن يُحمل ذلك من المفسرين له على سبيل التمثيل، وجواز أن يكون المراد.

وأما دلالة اللَّفْظ فهي طلب مطلق الذكر، والذي يتبادر إليه الذهن هو الذكر اللساني. والذكر اللساني لا يكون ذكر لفظ الجلالة مفردًا من غير إسناد، بل لابد من إسناد، وأولاه الأذكار المروية في الآثار، والمشار إليها في القرآن. وقد جاء الترغيب في ذكر جملة منها، والوعد على ذكرها بالتواب الجزيل.

وتلك الأذكار تنضن: التناء على الله، والحمد له، والمدح لجلاله، والتماس الخير من عنده، فعبّر عن ذلك بالذكر، وأمر العبد به، فكأنه قيل: عظموا الله، وأتوا عليه بالألفاظ الدالة على ذلك، وسمى التواب المترتب على ذلك ذكرًا، فقال: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ على سبيل المقابلة، لما كان نتيجة الذكر ناشئًا عنه سماء ذكرًا. (١: ٤٤٥)

أبو السعود: ﴿فَاذْكُرُونِي﴾ الفاء للدلالة على ترتيب الأمر على ما قبله من موجباته، أي فاذكروني بالطاعة ﴿أَذْكُرْكُمْ﴾ بالتواب، وهو تحريض على الذكر مع الإشعار بما يوجبه. (١: ٢١٦)

البرُّوسوي: ﴿فَاذْكُرُونِي﴾ بالطاعة، لقوله ﷺ: «من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلتَ صلاته وصيامه وقراءته القرآن، ومن عصى الله فقد نسى الله وإن كثرت صلاته وقراءته القرآن». ﴿أَذْكُرْكُمْ﴾ بالتواب واللطف والإحسان وإغاضة الحنير وفتح أبواب السعادات. وأطلق على هذا المعنى الذكر الذي هو إدراك مسبوق بالتيان - والله تعالى منزّه عن التسيان - بطريق المجاز والمشكلة، لوقوعه في صفة ذكر العبد. (١: ٢٥٥)

الآلوسي: [نحو الفخر الرازي وأضاف:] قال أهل الحقيقة: حقيقة ذكر الله تعالى أن ينسى كل شيء سواه. ﴿أَذْكُرْكُمْ﴾ أي أجازكم بالتواب وعبر عن ذلك بالذكر للمشكلة، ولأنه نتيجة ومنشؤه. وفي الصحيحين: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ خير

من ملته».

(١٩: ٢)

رشيد رضا: ﴿فَاذْكُرُونِي﴾ في قلوبكم بما شرعت من أمر القبلية، للفوائد الثلاث التي تقدّم شرحها، وبما أتممت عليكم من التعمة بإرسال رسول منكم يعلمكم ويُرَكِّبكم، وبكل ما أنعمت عليكم من ثمرات ذلك، ولا تنسوا أنني أنا المتفضل بإفاضة هذه التعم عليكم.

﴿أَذْكُرْكُمْ﴾ بإدامتها وتمكينها وزيادة عليها من التصر والسلطان، وغير ذلك من أسباب السعادة، واذكروني بالستكم بأسمائي الحُسنَى، والتحدث بنعمي التي لا تحصى، والثناء عليّ بها سراً و جهراً، أذكركم في الملأ الأعلى برضائي عنكم وقربي منكم، ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: «يقول الله عز وجل: أنا عند ظنّ عبدي بي وأنا معه، إذا ذكروني في نفسه ذكروته في نفسي، وإذا ذكروني في ملأ ذكروته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً» إلى آخر الحديث.

وقال الأستاذ الإمام: هذه الكلمة من الله تعالى كبيرة جداً، كأنه يقول: إني أعاملكم بما تعاملونني به، وهو الربّ ونحن العبيد، وهو الغنيّ عنا ونحن الفقراء إليه، أي وهذه أفضل تربية من الله تعالى لعباده، إذا ذكروه ذكرهم بإدامة التعمة والفضل، وإذا نسوه نسيمهم وعاقبهم بمقتضى العدل.

(٣١: ٢)

المرآغي: أي اذكروني بالطاعة بالستكم بالحمد والتسبيح، وقراءة كتابي الذي أنزلته على عبدي، وبقلوبكم بالفكر في الأدلة التي نصبها في الكون

لتكون علامة على عظمتي، وبرهاناً على قدرتي و وحدانيّتي، وبجوارحكم بالقيام بما أمرتكم به، واجتنابكم ما نهيتكم عنه، أجازكم بالثواب والإحسان وإفاضة الخير وفتح أبواب السعادة، ودوام النصر والسلطان. [إلى أن قال:]

وهذه أفضل تربية من الله لعباده، إذا ذكروه ذكرهم بإدامة التعمة والفضل، وإذا نسوه نسيمهم وعاقبهم بمقتضى العدل.

(٢٠: ٢)

سيد قطب: يا للمتفضل الجليل الودود! الله جلّ جلاله يجعل ذكره هؤلاء العبيد، مكافئاً لذكرهم له في عالمهم الصغير. إن العبيد حين يذكرون ربهم يذكرونه في هذه الأرض الصغيرة، وهم أصغر من أرضهم الصغيرة! والله حين يذكركم يذكركم في هذا الكون الكبير، وهو الله العليّ الكبير، أي تفضل، وأي كرم، وأي قُض في السّاحة والجود!

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ إبه الفضل الذي لا يقيضه إلا الله الذي لا خازن لمزائنه، ولا حاسب لعطاياه. الفضل الفاتح من ذاته تعالى بلا سبب ولا موجب إلا أنّه هكذا هو سبحانه، فيأض العطاء.

وفي الصحيح: يقول الله تعالى: «مَن ذكّرني في نفسه ذكّرت في نفسي، ومَن ذكّرني في ملأ ذكّرت في ملأ خير منه».

وفي الصحيح أيضاً: قال رسول الله ﷺ، قال الله عز وجل: «يا ابن آدم إن ذكّرتني في نفسك، ذكّرتك في نفسي، وإن ذكّرتني في ملأ، ذكّرتك في ملأ من الملائكة» أو قال في ملأ خير منه - وإن دنوت مني

قوله: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾ آل عمران: ١١٠، وحسن مصيركم في الآخرة، لأن الذكر بمنهية الحقيقتين مستحيل على الله تعالى. ثم إن تعديته للمفعول أيضاً على طريق دلالة الاقتضاء؛ إذ ليس المراد تذكر الذات ولا ذكر أسمائها، بل المراد تذكر ما ينفعهم إذا وصل إليهم وذكر فضائلهم. (٤٩: ٢١)

الطُّبَاطِبَاءُ: إن الذكر ربما قابل الفعلة، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِيعُ مَنْ أَغْفَلْتَ قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا﴾ الكهف: ٢٨، وهي انتفاء العلم بالعلم، مع وجود أصل العلم، فالذكر خلافه، وهو العلم بالعلم، وربما قابل التسيان، وهو زوال صورة العلم عن خزانة الذهن، فالذكر خلافه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ...﴾ الكهف: ٢٤. وهو حينئذ كالتسيان معشى ذو آثار وخواص تنفع عليه، ولذلك ربما أطلق الذكر كالتسيان في موارد تتحقق فيها آثارها وإن لم تتحقق أنفسهما، فإنك إذا لم تنصر صديقك وأنت تعلم حاجته إلى نصرته فقد نسيت، والمحال أنك تذكره، وكذلك الذكر.

والظاهر أن إطلاق الذكر على الذكر اللفظي من هذا القبيل، فإن التكلم عن الشيء من آثار ذكره قلباً، قال تعالى: ﴿قُلْ سَأَلُوا عَنْكُمْ مِثْلَ ذِكْرِنَا﴾ الكهف: ٨٣، ونظائره كثيرة، ولو كان الذكر اللفظي أيضاً ذكراً حقيقة، فهو من مراتب الذكر، لأنه مقصور عليه ومنحصر فيه.

وبالجملة: الذكر له مراتب، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُمْ مَخْرَجًا مِمَّا يُكْرِهُوا فَاتَّخَذُوا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ حُجُوبًا وَمِمَّا خَلَتْ هُمْ حُرُمَاتٌ لِلَّهِ وَاللَّهُ مَبْصُورٌ عَلَيْهِمْ﴾ وقال:

شعباً، دنوت منك ذراعاً، وإن دنوت مني ذراعاً، دنوت منك باعاً، وإن اتيتني قميصي، أتيتك هرؤلة». إنه ذلك الفضل الذي لا يصفه لفظ ولا يعبر عن شكره الحق إلا بسجود القلب.

وذكر الله ليس لفظاً باللسان، إنما هو انفعال القلب معه أو بدونه، والشعور بالله ووجوده، والقائراً بهذا الشعور تأثراً ينتهي إلى الطاعة في حدة الأذى، وإلى رؤية الله وحده، ولا شيء غيره لمن يهبه الله الوصول ويؤدبه حلالة اللقاء. (١١: ١٣٩)

ابن عاشور: قوله: ﴿فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ فعلان مشتقان من الذكر بكسر الدال ومن الذكر بضمها، والكل مأمور به، لأننا مأمورون بتذكر الله تعالى عند الإقدام على الأفعال، لئلا نذكر أومره ونواهيه، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِسَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ آل عمران: ١٣٥. [إلى أن قال:]

والذكر في قوله: ﴿أَذْكُرْكُمْ﴾ يجيء على المعنيين، ولا بد من تقدير في قوله: ﴿فَأَذْكُرُونِي﴾ على السوجين، لأن الذكر لا يتعلق بهذا الله تعالى، فالتقدير: اذكروا عظمي وصفاتي وثباتي وما ترتب عليها من الأمر والتهي، أو اذكروا نعمي ومحمدي، وهو تقدير من دلالة الاقتضاء. وأما ﴿أَذْكُرْكُمْ﴾ فهو مجاز، أي أعاملكم معاملة من ليس يغفل عنه، بزيادة التعم والتصر والعناية في الدنيا، وبالثواب ورفع الدرجات في الآخرة، أو أخلق ما يفهم منه التماس في الملا الأعلى وفي الأرض فضلكم والرضى عنكم، نحو

إلى أصل تربيوي وتكويني، أي اذكروني اذكروا الذات المقدسة التي هي معدن الخبرات والحسنات والمبرات، وتظهر أرواحكم وأنفسكم، وتكون قابلة لشمول الرحمة الإلهية. ذكركم هذه الذات المقدسة يجعل تحرركم أكثر إخلاصاً ومضاءً وقوةً واتحاداً. [إلى أن قال:]

بمختار:

١ - أقوال المفسرين في تفسير ﴿فَاذْكُرُونِي﴾
أَذْكُرْكُمْ: للمفسرين آراء متنوعة في تفسير هذه الآية، وفي بيان كيفية ذكر العبد وذكر الله. [ثم نقل كلام الفخر الرازي في ذلك وأضاف:]

كل واحدة من التفسيرات المذكورة، هي طبعاً مظهر من مظاهر المعنى الواسع للآية. ولا تقتصر هذه المظاهر على ما سبق، فيشمل المعنى أيضاً: أذكروني «بالشكر» لأذكركم «بزيادة النعمة»، كما ورد في قوله سبحانه: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ إبراهيم: ٧. كل ذكره - كما قلنا - له أثر تربيوي في وجود الإنسان؛ إذ يجعل روحه مستعدة لخزول بركات جديدة متناسبة مع طريقة الذكر.

٢ - المقصود من ذكر الله:

من المؤكد أن ذكر الله ليس بتحريك اللسان فقط، بل اللسان ترجمان القلب، الهدف هو التوجه بكل الوجود إلى ذات البارئ سبحانه، ذلك التوجه الذي يصون الإنسان من الذنب ويدعوه إلى الطاعة.

ومن هنا ورد في أحاديث عديدة عن المعصومين: أن ذكر الله ليس باللسان فحسب، ومن ذلك حديث

﴿وَإِذْ كُنَّا رَبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ الأعراف: ٢٠٥. وقال تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ البقرة: ٢٠٠. فالشدة إما يتصف به المعنى دون اللفظ، وقال تعالى: ﴿وَإِذْ كُنَّا رَبُّكَ إِذَا تُسَبِّحُ قَالَ غَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي فَلَا فَرْبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾ الكهف: ٢٤. وذيل هذه الآية تدل على الأمر بوجاء ما هو أعلى منزلة مما هو فيه، فيؤول المعنى إلى أنك إذا تنزلت من مرتبة من ذكره إلى مرتبة هي دونها، وهو النسيان، فاذا ذكر ربك وارج بذلك ما هو أقرب طريقاً وأعلى منزلة، فينتج أن الذكر القلبي ذو مراتب في نفسه، وبذلك يتبين صحة قول القائل: إن الذكر حضور المعنى عند النفس، فإن الحضور ذو مراتب.

ولو كان لقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي﴾ - وهو فعل متعلق بياء المتكلم - حقيقة من دون تجوز، أفاد ذلك أن للإنسان سناً آخر من العلم غير هذا العلم المعهود عندنا، الذي هو حصول صورة المعلوم ومفهومه عند العالم؛ إذ كلما فرض من هذا القليل فهو تحديد وتوصيف للمعلوم من العالم، وقد تقدست ساحتة سبحانه عن توصيف الواصفين، قال تعالى: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ الآية ١٦٠. وقال: ﴿وَلَا يَحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ طه: ١١٠.

(٣٣٩: ١)

مكارم الشيرازي: واضح أن عبارة ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ لا تشير إلى معنى عاطفي بين الله وعباده، كما يقول الناس لبعضهم ذلك. بل تشير

وليس معنى التأكيد للجانب العملي للذكر، هو التهمين من الجانب الآخر الذي يتمثل في الذكر باللسان، في كلمات التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار، بل قد يكون هذا مقدمة لذلك، لأن الاستمرار في ذكر آلاء الله ونعمائه وعظمته يخلق لدى الإنسان حالة رائعة مفتحة على الله، حتى يحسن به في كل شؤون حياته، مما يؤدي به إلى الإحساس بضرورة طاعته في كل شيء.

وفي ضوء ذلك كله، نفهم أن المقابلة بين ذكر الله لعبده وبين ذكر العبد لله، تُعطينا الفكرة الإسلامية التي توحى للعبد بأن استحقاقه لرعاية الله له بنعمه والطافه، مشروط بانضباطه العملي أمام أوامره ونواهيه، كما هي الحال في مشاق الله لعباده، وعهد العباد أمام ربهم في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ وَيَأْتِي فَاذْكُرُونِي﴾ البقرة: ٤٠.

وإننا نشعر في هذا التأكيد على ذكر الله في الكلمة والموقف، بأن حركة الإيمان في داخل نفس المؤمن وحياته، تحتاج إلى الارتباط العميق بالله، ليكون للإيمان أصالته في نفسه، فترتكز القاعدة على أساسه، وتطلق الأعماق من خلاله، بعفوية وبساطة ووعي. (٩٦: ٣)

اذْكُرْنِ

وَإِذْ كُنَّ نِسَاءً يَلْسَنُنَّ فِي يَسْبُوحِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ
وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. الأحزاب: ٣٤

عن الرسول ﷺ يوم سي به علياً قائلاً: «ثلاث لا تطيقها هذه الأمة: المواساة بالأخ في مال، وإنصاف الناس من نفسه، وذكر الله على كل حال، وليس هو سبحانه الله والحمد لله وإلا إله إلا الله والله أكبر، ولكن إذا ورد على ما يحرم عليه خاف الله تعالى عنده وتركه».

على أية حال، لا ينبغي أن نفعل عن الزوعة في هذا الاقتران، الله سبحانه على عظمته وجلاله وجبروته يقرن ذكره بذكر عبده الضعيف المحدود الصغير، إنه تكريم ما بعده تكريم للإنسان.

(٣٧٨: ١)

فضل الله: ﴿فَاذْكُرُونِي﴾ في كل ما يفتح عقولكم وقلوبكم على معنى الألوهية والربوبية في ذات الله، ليدفعكم ذلك إلى الوعي العميق للحضور الشامل لله في كل حياتكم العقلية في معنى الفكر، وفي حياتكم العملية في خط الواقع، لتذكروا كل صفاته العليا، وأسمائه الحسنى، ونعمه الوافرة، وآياته الكثيرة، ولتتحركوا في اتجاهه في كل موقع وموقف، فهو الذكر الذي يخرجكم من الغفلة ويفتح لكم أبواب المعرفة، لتعيشوا معه في عالم الشهود، من خلال الوعي الروحي المنطلق من عالم الغيب، وهو الذكر الذي يجعل الإنسان قريباً إلى الله بروحه وجسده، ليكون الله معه في كل حال، وليراء مع كل شيء وخلف كل شيء. ﴿اذْكُرْنِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالنِّعْمَةِ وَالْمَنْفَعَةِ وَالْمُغْفِرَةِ وَالْمَرْضَانِ، مَا يَجْعَلُكُمْ تَحْتَ رِعَابِي بِشَكْلِ مَبْشَرٍ أَوْ غَيْرِ مَبْشَرٍ.﴾ [إلى أن قال:]

فيرجئون نوابه و وعيده، فيخافون عقابه. لأن من قد طبع على قلبه، فلا يجيب داعيًا، ولا يسمع زاجرًا.

و ذكر أن هذه الآية نزلت بسبب رجل نال من غير زوجته و لأمك يمينه بعض ما يحرم عليه، فصاب من ذنبه ذلك. (١٣١: ٧)

الماوردي: فيه وجهان: أحدهما: [قول الكلبي] الثاني: بيان للمتطين.

الطوسي: فيه تذكاري لمن تذكّره و فكر فيه.

(٨٠: ٦)

مثله الطبرسي: (٢٠١: ٣)

الواحدى: يعني القرآن عظة لمن ذكره. (٥٩٦: ٢) البقوي: (ذلك)، أي ذلك الذي ذكرنا. وقيل: هو [إشارة إلى القرآن، ﴿ذُكِّرْ﴾ عظة ﴿لِلذَّاكِرِينَ﴾ أي لمن ذكره. (٤٧١: ٢)

الزمخشري: (ذلك) إشارة إلى قوله: ﴿فَاسْتَقِيمْ﴾ فما بعده. ﴿ذُكِّرْ﴾ لِلذَّاكِرِينَ عظة للمتطين.

(٢٩٧: ٢)

نحوه البضاوي (٤٨٤: ١) و التسي (٢٠٨: ٢) والشربيني (٨٤: ٢)، وأبو السمو (٣: ٣٥٧)، والكاشاني (٤٧٦: ٢)، و شبر (٢٥٣: ٣)، والآلوسي (١٢: ١٦٠).

أبن عطية: قوله: (ذلك) إشارة إلى الصلوات و وصفها بـ ﴿ذُكِّرْ﴾ أي هي سبب ذكر و موضع ذكرى. و يحتمل أن يكون (ذلك) إشارة إلى الإخبار بـ ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾، فتكون هذه «الذكرى» تحض على الحسنات. و يحتمل أن تكون

أبن عباس: و احتفظن. (٣٥٣)

أبن عاشور: فعل ﴿اذْكُرْ﴾ يجوز أن يكون من الذكر بضم الدال و هو التذكر. و هذه كلمة جامعة تشمل المعنى الصريح منه، و هو أن لا يستين ما جاء في القرآن، و لا يفعلن عن العمل به، و يشمل المعنى الكفائي و هو أن يراد مراعاة العمل بما ينطلي في بيوتهم مما ينزل فيها، و ما يقرأ التي تنزل فيها، و ما يستين فيها من الدين، و يشمل معنى كائنًا ثانيًا، و هو تذكر تلك النعمة العظيمة إن كانت بيوتهم موقع تلاوة القرآن.

و يجوز أن يكون من الذكر بكسر الدال، و هو إجراء الكلام على اللسان، أي بلغته للناس بأن يقرآن القرآن و يُبلغن أقوال التي تقرأ سيرته، و فيه كناية عن العمل به. (٢٤٩: ٢١١)

الذَّاكِرِينَ - الذَّاكِرَاتِ

١ - وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلْفَا إِنَّهُنَّ أَنْحُسَاتٌ يَذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذُكِّرْ لِلذَّاكِرِينَ.

هود: ١١٤

أبن عباس: توبة للثائبين، و يقال: كفارات للذنوب الثائبين. نزلت في شأن رجل سمار يقال له: أبو اليسر بن عمرو. (١٩٢)

الكلبي: توبة للثائبين. (الماوردي ٥٠٩: ٢) الطبري: يقول تعالى ذكره: هذا الذي أوعدت عليه من الركون إلى الظلم، و تهددت فيه، و أنذيت وعدت فيه من إقامة الصلوات اللواتي يذهبن السيئات، و تذكرت بها قومًا يذكرون و وعد الله،

﴿لِلذَّكَّرِينَ﴾ أي المتعطين.

وقيل: إشارة إلى الإخبار بأن الحسنات يُذهبن السيئات، فيكون في هذه الذكرى حصفاً على فعل الحسنات. [إلى أن قال:]

وقيل: إشارة إلى القرآن، وقيل: ﴿ذُكِّرْ﴾ معناها: توبة. (٢٧١: ٥)

البرُّوسوي: (ذَلِكَ) أي المذكور من الاستقامة والإقامة وغيرها، ﴿ذُكِّرْ لِلذَّكَّرِينَ﴾ أي موعظة للمتعتطين. فمن امتثل إلى أمر الله تعالى فاستقام وأقام، فقد تحقق بحقيقة الحال والمقام. (١٩٨: ٤)

نحوه المِراغبي (١٢: ٩٥)، ومُغْنِيَة (٤: ٢٧٦)، وعبد الكريم الخطيب (٦: ١٢١٠).

رشيد رضا: أي إن فيما ذكر من الوصايا من الأمر بالاستقامة إلى هنا، لموعظة للمتعتطين الذين يراقبون الله ولا ينسونه. (١٨٧: ١٢)

ابن عاشور: أي تذكرة للذي شأنه أن يذكر ولم يكن شأنه الإعراض عن طلب الرشيد والخير، وهذا أفاد العموم نصاً. وقوله: (ذَلِكَ) الإشارة إلى المذكور قبله، من قوله: ﴿فَاسْتَقِيمْ كَمَا أَمَرْتُ﴾ هود: ١١٢. (٣٤٤: ١١)

الطَّهَاطِيَّي: أي هذا الذي ذكر وهو أن الحسنات يُذهبن السيئات على رفعة قدره. تذكّار للمتعتبين بذكر الله تعالى من عبادته. (٥٨: ١١)

فضل الله: ﴿ذُكِّرْ لِلذَّكَّرِينَ﴾ ليتعرقوا من خلاله سرَّ التجارة، ولتذكروا دائماً أن الارتباط بالله، والشعور بحضوره الدائم في وعي المؤمن، وحركة

إشارة إلى جميع ما تقدّم من الأوامر والتواهي في هذه السورة، وهو تفسير الطبري. (٢١٣: ٣)

ابن الجوزي: في المشار إليه به (ذَلِكَ) ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه القرآن، والثاني: إقام الصلاة، والثالث: جميع ما تقدّم من الوصية بالاستقامة، والتهمي عن الطغيان، وترك الميل إلى الظالمين، والقيام بالصلاة.

وفي المراد به «الذكرى» قولان: أحدهما: أنه بمعنى التوبة، والثاني: بمعنى العظة. (١٦٩: ٤)

الفهر الرازي: قوله: (ذَلِكَ) إشارة إلى قوله: ﴿فَاسْتَقِيمْ كَمَا أَمَرْتُ﴾ إلى آخرها ﴿ذُكِّرْ لِلذَّكَّرِينَ﴾ عظة للمتعتطين وإرشاد للمسترشدين. (٧٤: ١٨)

نحوه التيسابوري. (٧١: ١٢)

ابن عريبي: ذلك الذي ذكر من إقامة الصلاة في الأوقات المذكورة، وإذهاب السيئات بالحسنات، تذكير لمن يذكر حاله عند الحضور مع الله في الصفاء والجمعية والأنس، والنّوق. (٥٨٤: ١)

القرطبي: أي القرآن موعظة وتوبة لمن انعط وتذكّر. وخصّ الذّاكرين بالذكر، لأنهم المنتفعون بالذكرى. والذكرى مصدر جاء بألف التانيث.

(١١٣: ٩)

أبو حيان: الظاهر أن الإشارة قوله: (ذَلِكَ) إلى أقرب مذكور، وهو قوله: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ أي إقامتها في هذه الأوقات. ﴿ذُكِّرْ﴾ أي سبب عظة وتذكرة

عطاء بن أبي رباح: من صلى الصلوات الخمس بحقوقها، فهو داخل في قوله: ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾.

(الطبرسي ٨: ٤٦)

الإمام الصادق عليه السلام: من بات على تسبيح فاطمة عليها السلام، كان من الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا والذَّاكِرَاتِ.

يعني بن سلام: باللسان. (الماوردي ٤: ٤٠٤)

الطبرسي: الذَّاكِرِينَ اللَّهَ بقلوبهم والستهم وجوارحهم، والذَّاكِرَاتِ كذلك. (١٠: ٢٩٩)

التقاسم: المصلين والمصليات.

(الماوردي ٤: ٤٠٤)

الماوردي: فهم ثلاثة أوجه:

الأول [قول يحيى بن سلام]

الثاني: الثالون لكتابه، قاله ابن شجرة.

الثالث: [قول التقاسم]

التشبيهي: بالستهم وقلوبهم وفي عموم

أحوالهم لا يفترون، ولا يتداخلهم نسيان. (٥: ١٦٢)

الزمخشري: والذَّاكِرَاتِ كثيرًا: من لا يكاد

يخلو من ذكر الله بقلبه أو لسانه أو بهما. وقراءة القرآن

والاشتغال بالعلم من الذكر. وقال رسول الله ﷺ

«من استيقظ من نومه وأيقظ أمراته فصلًا جميعًا

ركعتين، كتب من الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا والذَّاكِرَاتِ».

والمعنى: والمحافظات والذَّاكِرَاتِ، فحذف لأن الظاهر

يدل عليه. (٣: ٢٦٦)

المعجم الرازي: يعني هم في جميع هذه الأحوال

حياته، هو الأساس للحصول على رضاء، والانضباط في خط طاعته. (١٢: ١٤٤)

٢... وَالْخَافِضِينَ أَسْرُوجَهُمْ وَالْحَافِضَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.

السبي رحمه الله: إذا أيقظ الرجل أهله فتوضأ، وصلى، كتب من الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا والذَّاكِرَاتِ.

(الواحد ٣: ٤٧١)

سبق المفردون، قالوا: وما المفردون؟ قال ﷺ: ه الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا والذَّاكِرَاتِ». (الشريفي ٣: ٢٤٧)

ابن عباس: باللسان والقلب. ويقال: بالصلوات الخمس، من الرجال. ﴿وَالذَّاكِرَاتِ﴾ من النساء.

يريد في أدبار الصلوات. (الواحد ٣: ٤٧١)

جاء جبريل إلى النبي ﷺ فقال: يا محمد، قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما علم وزنه فعلم ومِلْهُ ما علم، فإنه من قالها كتب الله له بها ست خصال:

كتب من الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، أو كان أفضل من ذكر اللؤلؤ والتهاير، أو كان له غرسًا في الجنة وتحاكت عنه

خطاياها كما تحاكت ورق الشجرة اليابسة، وينظر الله

إليه، ومن ينظر الله إليه لم يهذب. (الواحد ٣: ٤٧١)

مجاهد: لا يكون الرجل من الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا

حتى يذكر الله قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا.

(الواحد ٣: ٤٧١)

الاستيقاظ من النوم. (٢٤٧:٣)
 الألوسي: بالأسنة والقلوب، ومدار الكثرة
 العرف عند جمع...

وقيل: المراد بذكر الله تعالى ذكر آلائه سبحانه
 ونعمه، وروي ذلك عن عكرمة، ومأل هذا إلى
 الشكر، وهو خلاف الظاهر. (٢١: ٢٢)
 سيد قطب: وذكر الله كثير؟ وهو حلقة الاتصال
 بين نشاط الإنسان كله وعقيدته في الله. واستثمار
 القلب لله في كل لحظة، فلا يفصل بخاطر ولا حركة
 عن العروة الوثقى. وإشراق القلب ببشاشة الذكر،
 الذي يسكب فيه التور والحياء. (٢٨٦٣: ٥)

ابن عاشور: ذكر الله كما علمت له محملان:
 أحدهما: ذكره اللساني، فيدخل فيه قراءة القرآن
 وطلب العلم ودراسته.

قال النبي ﷺ: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله
 يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم
 السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده».
 ففي قوله: «وذكرهم الله» إيماء إلى أن الجزاء من
 جنس عملهم، فدل على أنهم كانوا في شيء من ذكر
 الله، وقد قال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾
 البقرة: ١٥٢.

وقال فيما أخبر عنه رسول الله ﷺ: «وإن ذكرني في ملا
 ذكرته في ملاخير منهم». وشمل ما يذكر عقب
 الصلوات ونحو ذلك من الأذكار.

والمحل الثاني: الذكر القلبي وهو ذكر الله عند
 أمره ونهيه، كما قال عمر بن الخطاب: أفضل من ذكر

يذكرون الله، ويكون إسلامهم وإيمانهم وقنوتهم
 وصدقهم وصرهم وخشوعهم وصدقهم وصومهم
 بنية صادقة لله.

واعلم أن الله تعالى في أكثر المواضع حيث ذكر
 الذكر قرنه بالكثرة هاهنا، وفي قوله بعد هذا: ﴿يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ الأحزاب: ٤١،
 وقال من قبل: ﴿لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ أَتَى اللَّهُ الْأَجَلَ
 وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا﴾ الأحزاب: ٢١، لأن الإكثار من
 الاتصال بالبدنية غير ممكن أو عسر، فإن الإنسان أكله
 وشربه وتحصيل ما كوله ومشروبه يمنعه من أن
 يشغل دائماً بالصلاة، ولكن لا مانع له من أن يذكر الله
 تعالى وهو أكل ويذكره وهو شارب أو ماش أو بائع
 أو شار، وإلى هذا أشار بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ
 اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُهُودِهِمْ﴾ آل عمران: ١٩١،
 ولأن جميع الأعمال صحتها بذكر الله تعالى، وهي
 النية. (٢١١: ٢٥)

نحوه التيساري:
 البياضوي: بقلوبهم وألسنتهم. (٢٤٥: ٢)
 مثله أبو السعود (٢٢٦: ٥)، والكاشاني (٤):
 ١٩٠، وشيخ (٤٧: ٥).

التسفي: بالتسبيح والتحميد والتهلل والتكبير
 وقراءة القرآن والاشتغال بالعلم من الذكر، والمعنى:
 والمحافظة فروجهن ﴿وَالذَّاكِرَاتُ﴾ الله، فحذف
 لدلالة ما تقدم عليه. (٣٠٣: ٣)

الشربيني: أي بقلوبهم وألسنتهم في كل حالة،
 ومن علامات الإكثار من الذكر اللهاج به عند

في آيات الله و كلماته. (٧١٣: ١١)

مكارم الشيرازي: أَجَلَ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَجِبُ أَنْ يَكُونُوا مَعَ اللَّهِ وَيَذْكُرُوهُ فِي كُلِّ حَالٍ، وَفِي كُلِّ الظُّرُوفِ، وَأَنْ يُرْجِعُوا عَنْ قُلُوبِهِمْ حَسْبَ الْغَفْلَةِ وَالْجَهْلِ، وَيَعْدُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ هَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَوَسَاوِسِهِمْ، وَإِذَا مَا بَدَرَتْ مِنْهُمْ عَثْرَةٌ فَلْيَاثِمُوا بِهَا نَفْسَهُمْ لِيُجِيرُوا فِي الْحَالِ، لِتَلْجِئُوا عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ.

وقد ذكرت تفاسير مختلفة للذكر الكثير في الروايات وكلمات المفسرين، وكلها من قبيل ذكر المصداق ظاهرًا، ويشملها جميعًا معنى الكلمة الواسع. ومن جعلها ما تروى في حديث عن النبي الأكرم ﷺ: «إِذَا يَقِظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ...» [وقد سبق عن الزمخشري]

وفي حديث عن الإمام الصادق عليه السلام: «مَنْ بَاتَ عَلَى تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ كَانَ مِنَ الذَّاكِرِينَ لِلَّهِ كَثِيرًا» أو الذَّاكِرَاتِ. وقال بعض المفسرين: إِنَّ الذَّكَرَ الْكَثِيرَ هُوَ الذَّكَرُ حَالِ الْقِيَامِ وَالْقُودِ، وَذَكَرَ اللَّهُ عِنْدَ مَا يَأْوِي الْمَرْءَ إِلَى فِرَاشِهِ.

وعلى أي تقدير، فَإِنَّ الذَّكَرَ علامة الفكر، والفكر مقدمة للعمل، فليس الهدف هو الذكر الخالي من الفكر والعمل مطلقًا. (٢٣١: ١٣)

فضل الله: «وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ» في ما يُعْنِيهِ ذَلِكَ مِنَ الْحُضُورِ الْقَلْبِيِّ وَاللِّسَانِيِّ وَالْعَمَلِيِّ أَمَامَ اللَّهِ، فِي الْإِفْتِتَاحِ عَلَيْهِ بِالتَّيَّةِ الْمَفْتُوحَةِ عَلَى كُلِّ مَوَاقِعِ الْخَيْرِ فِي الْحَيَاةِ، وَبِالْكَلِمَةِ الْمَجْدَّةِ لَهُ، الْمُسَبَّحَةِ

الله بِاللِّسَانِ ذَكَرَ اللَّهُ عِنْدَ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَهُوَ الَّذِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَنُّوا أَنَّهُمْ زَكَّرُوا اللَّهَ فَاسْتَفْتَرُوا إِلَهُهُمْ» آل عمران: ١٣٥، فَدَخَلَ فِيهِ التَّوْبَةُ، وَدَخَلَ فِيهَا الْارْتِدَاعُ عَنِ الْمَظَالِمِ كُلِّهَا مِنَ الْقَتْلِ، وَأَخَذَ أَمْوَالِ النَّاسِ وَالْخِرَابَةِ وَالْإِضْرَارِ بِالنَّاسِ فِي الْمَعَامَلَاتِ، وَمَا يَوْضَعُ شَعْلَهُ لِهَذِهِ الشَّرَائِعِ كُلِّهَا تَعْيِيدَهُ بِـ «كَثِيرًا»، لِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا فَقَدْ اسْتَفْرَقَ ذِكْرَهُ عَلَى الْمُحْمَلَيْنِ جَمِيعَ مَا يُذَكِّرُ اللَّهُ عَنْهُ.

مَغْنِيَّة: أَمَّا ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا فَهُوَ كَنَايَةٌ عَنِ الْمَوَاطِبَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ. (٢١٦: ٦)

الطُّبَّاطِيَانِي: أَيُّ اللَّهِ كَثِيرًا حَذَفَ لظَهْوِهِ، وَهُمُ الَّذِينَ يَكْتُرُونَ مِنْ ذَكَرِ اللَّهِ بِلِسَانِهِمْ وَجَنَانِهِمْ، وَيَشْمَلُ الصَّلَاةَ وَالْحُجَّ.

عبد الكريم الخطيب: ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، هُوَ الْيَقِينَةُ الَّتِي يَرْقَى إِلَيْهَا هَذَا الَّذِي دَخَلَ بِالإِسْلَامِ فِي دِينِ اللَّهِ؛ وَهَذَا مَا يَشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: «وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ» العنكبوت: ٤٥.

والمعاد بذكر الله هو سِلَّةُ الْقَلْبِ بِاسْتِحْضَارِ جَلَالِهِ، وَعَظَمَتِهِ، وَقُدْرَتِهِ، وَعِلْمِهِ، وَحِكْمَتِهِ، وَكُلِّ مَا فِيهِ مِنَ صِفَاتِ الْكَمَالِ وَالْجَلَالِ، فَبِهَذَا الذَّكَرُ يَكُونُ الْمُؤْمِنُ دَائِمًا فِي أُنْسٍ مِنْ رَبِّهِ، وَقُرْبٍ مِنْ جَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ، فَلَا يَعْمَلُ إِلَّا تَحْتَ هَذَا الشُّعُورِ الْمُرَاقِبِ، وَالْمُخَافَةِ مِنَ عِقَابِهِ، الطَّامِعِ فِي رَحْمَتِهِ.

وهكذا يستطيع التأمل في هذه الأوصاف أن يرى منها رُؤْيًى لِحَصْرِهَا، مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَشَوَاهِدِ الْإِعْجَازِ

بجسده في نعمه وآلاته، والموحدة له في ألوهيته وطاعته، وبالعقل الذي يقف عند حدود الله في حرامه وحلاله، في الخط المستقيم الذي يبدأ من الله وينتهي إليه. (١٨: ٣٠٩)

مَذْكُورًا

قُلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا. الدهر: ١

ابن عباس: ﴿مَذْكُورًا﴾ يُذَكَّرُ، ولا يُدْرَى ما هو، وما اسمه، وما يراد به إلا الله. (٤٩٥)

الإمام الباقر (عليه السلام): كان شيئاً ولم يكن مذكوراً. (العياشي ٣: ١٦٢)

كان مذكوراً في العلم، ولم يكن مذكوراً في الخلق. (العياشي ٣: ١٦٣)

الإمام الصادق (عليه السلام): كان شيئاً مقدوراً، ولم يكن مكثوراً. (العياشي ٣: ١٦٣)

مقَاتِل: في الكلام تقديم وتأخير، وتقديره: هل أتى حين من الدهر لم يكن الإنسان شيئاً مذكوراً، لأنه خلقه بعد خلق الحيوان كله، ولم يخلق بعده حيواناً. (المازدي ٦: ١٦٢)

يحيى بن سلام: لم يكن شيئاً مذكوراً في الخلق، وإن كان عند الله شيئاً مذكوراً. (المازدي ٦: ١٦٢)

الفرّاء: أي كان جسداً مصوراً تراكباً وطيباً، ولا يُذَكَّرُ ولا يُعْرَفُ، ولا يُدْرَى ما اسمه، ولا ما يراد به، ثم نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ فصار مذكوراً. مثله قُطْرُبٌ، وتَقَلَّبُ. (المازدي ٦: ١٦٢)

الطَّبْرِي: لأنه أتى عليه [آدم] وهو جسم مصور لم تُنْفَخَ فِيهِ الرُّوحُ أربعين عاماً، فكان شيئاً، غير أنه لم يكن شيئاً مذكوراً. قالوا: ومعنى قوله: ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ لم يكن شيئاً له نهاية ولا رفعة، ولا شرف، إنما كان طيناً لازباً وحملاً مستوياً. (١٢: ٣٥٣)

القَمِّي: لم يكن في العلم ولا في الذكر، وفي حديث آخر: كان في العلم ولم يكن في الذكر. (٢: ٣٩٨)

الثعلبي: لا يُذَكَّرُ ولا يُعْرَفُ ولا يُدْرَى ما اسمه، ولا ما يراد به. (١٠: ٩٣)

الطُّوسِي: أي لم يكن بمن ذكره ذاك، لأنه كان معدوماً غير موجود، وفي الآية دلالة على أن المعدوم لا يسمى شيئاً، وإنما سمي زلزلة الساعة شيئاً مجازاً، والمعنى أنها إذا وُجِدَتْ كانت شيئاً عظيماً. (١٠: ٢٠٦)

القشيري: في التفسير: قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً له خطر ومقدار... ويقال: ﴿قُلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ...﴾ أي لم يأت عليه وقت إلا كان مذكوراً إلى الدهر. (٦: ٢٢٨)

الواحدي: لا في السماء ولا في الأرض، يعني أنه كان جسداً ملقى من طين قبل أن يُنْفَخَ فِيهِ الرُّوح. (٤: ٣٩٨)

البقوي: لا يُذَكَّرُ ولا يُعْرَفُ ولا يُدْرَى ما اسمه ولا ما يراد به، يريد أن كان شيئاً ولم يكن مذكوراً، وذلك من حين خلقه من طين إلى أن نُفِخَ فِيهِ الرُّوح. (٥: ١٨٩)

الزمخشري: أي كان شيئاً منسياً غير مذكور،

بجسده في نعمه وآلاته، والموحدة له في ألوهيته وطاعته، وبالعقل الذي يقف عند حدود الله في حرامه وحلاله، في الخط المستقيم الذي يبدأ من الله وينتهي إليه. (١٨: ٣٠٩)

مَذْكُورًا

قُلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا. الدهر: ١

ابن عباس: ﴿مَذْكُورًا﴾ يُذَكَّرُ، ولا يُدْرَى ما هو، وما اسمه، وما يراد به إلا الله. (٤٩٥)

الإمام الباقر (عليه السلام): كان شيئاً ولم يكن مذكوراً. (العياشي ٣: ١٦٢)

كان مذكوراً في العلم، ولم يكن مذكوراً في الخلق. (العياشي ٣: ١٦٣)

الإمام الصادق (عليه السلام): كان شيئاً مقدوراً، ولم يكن مكثوراً. (العياشي ٣: ١٦٣)

مقَاتِل: في الكلام تقديم وتأخير، وتقديره: هل أتى حين من الدهر لم يكن الإنسان شيئاً مذكوراً، لأنه خلقه بعد خلق الحيوان كله، ولم يخلق بعده حيواناً. (المازدي ٦: ١٦٢)

يحيى بن سلام: لم يكن شيئاً مذكوراً في الخلق، وإن كان عند الله شيئاً مذكوراً. (المازدي ٦: ١٦٢)

الفرّاء: أي كان جسداً مصوراً تراكباً وطيباً، ولا يُذَكَّرُ ولا يُعْرَفُ، ولا يُدْرَى ما اسمه، ولا ما يراد به، ثم نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ فصار مذكوراً. مثله قُطْرُبٌ، وتَقَلَّبُ. (المازدي ٦: ١٦٢)

نطفة في الأصلاب.

(١٩٤: ٤)

نحوه البَيضَاوي (٢: ٥٢٤)، وأبو السُّعُود (٦:

٣٤٠).

أبن عَظِيَّة: أي لم يكن موجوداً، وقد يسمّى
الموجود شيئاً، فهو مذكور بهذا الوجه. (٤٠٨: ٥)

الطَّبْرَسِي: قيل: إنه أتى على آدم ^{عليه} لثلاثة أربصون
سنة لم يكن شيئاً مذكوراً إلا في السماء ولا في الأرض،
بل كان جسداً ملقى من طين قبل أن ينفخ فيه الروح.

(٤٠٦: ٥)

الفَخْر الرَّاظِي: إن قيل: إن الطين والصلصال
والحملا المستون قبل نفخ الروح فيه ما كان إنساناً،
والآية تقتضي أنه قد مضى على الإنسان حال كونه
إنساناً حين من الدهر، مع أنه في ذلك الحين ما كان
شيئاً مذكوراً.

قلنا: إن الطين والصلصال إذا كان مصوراً بصورة
الإنسان ويكون محكوماً عليه بأنه سيُنفخ فيه الروح
و سيصير إنساناً، صحّ تسميته بأنه إنسان، والذين
يقولون الإنسان هو النفس الناطقة، وإثباتها موجودة
قبل وجود الأبدان، فالإشكال عنهم زائل.

واعلم أن الغرض من هذا التنبيه على أن الإنسان
محدث، ومتى كان كذلك فلا بد من محدث قادر.

﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً﴾ محمله القصب على
الحال من ﴿الإنسان﴾ كأنه قيل: هل أتى عليه حين
من الدهر غير مذكور؟ أو الرقع على الوصف
له ﴿حين﴾ تقديره: هل أتى على الإنسان حين لم يكن
فيه شيئاً؟ (٢٣٥: ٣٠)

أبن عَرَبِي: أي على وجه التقرير والتقريب، أي
كان شيئاً في علم الله، بل في نفس الأمر لقدم روحه،
ولكنه لم يذكر فيما بين الناس لكونه في عالم الغيب،
وعدم شعور من في عالم الشهادة به. (٧٣٩: ٢)

الْقُرْطُبي: قيل: ليس هذا الذكر بمعنى الإخبار،
فإن إخبار الرب عن الكائنات قديم، بل هذا الذكر
بمعنى الخطر والشرف والقدرة، تقول: فلان مذكور، أي
له شرف و قدر. وقد قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَظَرُّكَ لَكَلَفٌ
وَلَقَوْلِمْ﴾ الزخرف: ٤٤، أي قد أتى على الإنسان
حين لم يكن له قدر عند الخليفة، ثم لمّا عرف الله
الملائكة أنه جعل آدم خليفة، وحمله الأمانة التي عجز
عنها السماوات والأرض والجبال، ظهر فضله على
الكل، فصار مذكوراً. [إلى أن قال:]

وقال قوم: التقى يرجع إلى الشيء، أي قد مضى
مدد من الدهر وآدم لم يكن شيئاً يُذكر في الخليقة، لأنه
آخر ما خلقه من أصناف الخليقة، والمعدوم ليس
بشيء حتى يأتي عليه حين. والمعنى: قد مضت عليه
أزمنة وما كان آدم شيئاً ولا مخلوقاً ولا مذكوراً لأحد
من الخليقة. وهذا معنى قول قتادة ومقاتل.

(١١٧: ١٩)

التسفي: لم يذكر اسمه ولم يذكر ما يراد به، لأنه
كان طيناً يمر به الزمان، ولو كان غير موجود لم يوصف
بأنه قد أتى عليه حين من الدهر. ومحلّ
﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً﴾ القصب على الحال من
﴿الإنسان﴾ أي أتى عليه حين من الدهر غير مذكور.

(٣١٦: ٤)

وغير ذلك ولا يذكر الإنسان، لأنه لم يوجد بعد حتى
وُجد قنبل: الإنسان، فكونه مذكوراً كناية عن كونه
موجوداً بالفعل. فالتقي في قوله: ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئاً
مَذْكُوراً﴾ متوجه إلى كونه شيئاً مذكوراً إلا إلى أصل
كونه شيئاً. فقد كان شيئاً ولم يكن شيئاً مذكوراً.
ويؤيده قوله: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ لُطْفَةٍ...﴾ فقد
كان موجوداً بماذاته ولم يتكون بعد إنساناً بالفعل.

والآية وما يتلوها من الآيات واقعة في سياق
الاحتجاج بمنها أن الإنسان حادث يحتاج في
وجوده إلى صانع يصنعه وخالق يخلقه، وقد خلقه
ربه وجعله التدبير الربوبي بأدوات الشعور من السمع
والبصر، يهتدي بها إلى السبيل الحق الذي من
الواجب أن يسلكه مدى حياته، فإن كفر فمصيره إلى
عذاب أليم، وإن شكر فإلى نعيم مقيم. (٢٠: ١٢٠)

ذَكَرَ

١- إِنَّمَا يَهْدِي الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْقَدَاوَةَ
وَالْفِتْنَةَ فِي الْغُفْرِ وَالْعُسْرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ. المائدة: ٩١
أَبْنِ عَبَّاسٍ: عن طاعة الله. (١٠٠)

رشيد رضا: [له مطالب سياقي في: ص: دد:
(٦١: ٧) «يَصُدُّكُمْ»]

ابن عاشور: والذكر المقصود في قوله: ﴿عَنِ
ذِكْرِ اللَّهِ﴾ يحتمل أنه من الذكر اللسان، فيكون المراد
به: القرآن وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي
فيه تفهيم وإرشادهم، لأنه يشتمل على بيان أحكام

البرِّ وسوي: ﴿شَيْئاً مَذْكُوراً﴾ بل كان شيئاً
منشئاً غير مذكور بالإنسانية أصلاً، نقطة في الأصلاب،
فما بين كونه نقطة وكونه شيئاً مذكوراً بالإنسانية
مقدار محدود من الزمان، وتقدم عالم الأرواح
لا يوجب كونه شيئاً مذكوراً عند الخلق ما لم يتعلق
بالبدن، ولم يخرج إلى عالم الأجسام. (١٠: ٢٥٩)
الآلوسي: بل كان شيئاً غير مذكور بالإنسانية
أصلاً، أي غير معروف بها، على أن النفسي راجع إلى
القيد، والمراد أنه معدوم لم يوجد بنفسه، بل كان
الموجود أصله مما لا يسمى إنساناً ولا يصرّف بعنوان
الإنسانية، وهو مادته البعيدة أعني العناصر، أو
المتوسطة وهي الأغذية، أو القريبة وهي اللطفة
المتولدة من الأغذية المخلوقة من العناصر. (٢٩: ١٥٦)
المرآغي: لم يكن موجوداً حتى يُعرف ويُذكر.

(٢٩: ١٦٠)

ابن عاشور: المذکور: المعين الذي هو بحيث
يُذكر، أي يعبر عنه بخصوصه ويُخبر عنه بالأخبار
والأحوال. ويُعلق لفظه الدال عليه بالأفعال.
فأما المعدوم فلا يُذكر لأنه لا عين له فلا يُذكر إلا
بعنوانه العام. كما تقدم آنفاً. وليس هذا هو المراد
بالذكر هنا.

ولهذا يجعل ﴿مَذْكُوراً﴾ وصفاً لـ ﴿شَيْئاً﴾،
أريد به تقييد ﴿شَيْئاً﴾، أي شيئاً خاصاً وهو
الموجود المعبر عنه باسمه المعين له. (٢٩: ٣٤٦)
الطباطبائي: أي شيئاً يُذكر باسمه في المذكورات،
أي كان يذكر مثلاً الأرض والسماء والبر والبحر

الطَّهْرِي: يقول: أو عجبتم أن جاءكم تذكير من الله وعظة يُذَكِّرُكم بما أنزل ربكم. (٥: ٥٢١)

الثَّلَاثِي: يعني نبوة الرسالة، وقيل: معجزة وبيان. (٤: ٢٤٤)

نحوه البُيُوتِي (٢: ٢٠٢)، والطَّهْرَسِي (٢: ٤٣٤).
الطُّوسِي: الذكر حضور المعنى للنفس، والذكر على وجهين: ذكر البيان وذكر البرهان، فذكر البيان إحضار المعنى للنفس، وذكر البرهان: الشهادة بالمعنى في النفس، وكلا الوجهين يحتمل في الآية. (٤: ٤٦٩)
ابن الجَوْزِيِّ: في الذكر قولان: أحدهما: الموعظة. والثاني: البيان. (٣: ٢٢١)

الفَخْر الرَّاغِزِي: ذكروا في تفسير هذا الذكر وجوهاً: [ونقل قول الحسن]
وقال آخرون: المراد بهذا الذكر: المعجز، ثم ذلك المعجز يحتمل وجهين:

أحدهما: أنه تعالى كان قد أنزل عليه كتاباً، وكان ذلك الكتاب معجزاً، فسماه الله تعالى ذكراً، كما سُمي القرآن بهذا الاسم، وجعله معجزة له سبحانه.

والثاني: أن ذلك المعجز كان شيئاً آخر سوى الكتاب. (١٤: ١٥٢)

الْبَيْضَاوِي: رسالة أو موعظة. (١: ٣٥٤)
نحوه أَبُو السَّمُود (٢: ٥٠٣)، والْبَرْوَسِي (٣: ١٨٣)، وشُتْر (٢: ٣٧٧).

الْثِّسَابُورِي: الذكر المعجز كتاباً أو غير كتاب. وقيل: هو الموعظة. (٨: ١٥٦)

أَبُو حَيَّان: الذكر: الوعظ، أو الوحي، أو المعجز.

ما يحتاجون إليه. فإذا انغمسوا في شرب الخمر وفي القمار غابوا عن مجالس الرسول وسماع خطبه، وعن ملاقات أصحابه الملازمين له، فلم يسمعوا الذكر ولا يتلقوه من أفواه سامعيه، فيجهلوا شيئاً كثيراً مما يجب على المكلف معرفته. فالشيء الذي يصد عن هذا هو مفسدة عظيمة يستحق أن يحرم تعاطيها.

ويحتمل أن المراد به الذكر القلبي، وهو تذكر ما أمر الله به ونهى عنه، فإن ذكر ذلك هو ذكر الله، كقول عمر بن الخطاب: أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه. فالشيء الذي يصد عن تذكر أمر الله ونهيه، هو ذريعة للوقوع في مخالفة الأمر وفي اقتحام التهي. وليس المقصود بالذكر في هذه الآية ذكر الله باللسان، لأنه ليس شيء منه يوجب عدا ما هو من أركان الصلاة، فذلك مستغنى عنه بقوله: ﴿وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾. (٥: ٢٠٠)

٢ - أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولتسلّموا لتتخفون.

الأعراف ٦٣

ابن عباس: نبوة. (١٣٠)

موعظة من الله. (الواحدي ٢: ٣٨٠)

نحوه الزَّمَحْشَرِي (٢: ٨٦)، والْقُرْطُبِي (٧: ٢٣٥)، والثَّسْفِي (٢: ٥٨)، والثَّشْرِبِي (١: ٤٨٥).

والكاشاني (٢: ٢٠٩).

الحسن: إله الوحي الذي جاءهم به.

(الفخر الرازي ١٤: ١٥٢)

نحوه الیسا بوری (۱۳: ۵۵)، والشربینی (۲: ۱۴۱)، و ابو السعود (۳: ۴۳۱)، والکشافی (۳: ۵۲).
 الطبری: الإعظة وتذکیر للعالمین، لیتظنوا
 ویتذکروا به. (۷: ۳۱۱)
 الثعلبی: عظة وتذکیر. (۵: ۲۶۲)
 مثله البیہوی (۲: ۵۱۷)، والقرطبی (۹: ۲۷۱)،
 ونحوه الالوسی (۱۳: ۶۵)، والمراغی (۱۳: ۴۷).
 الواحدی: تذکرة لهم بما هو صلاحهم ونجاتهم
 من النار. (۲: ۶۳۷)
 نحوه ابن الجوزی. (۴: ۲۹۳)
 الزمخشري: عظة من الله. (۲: ۳۴۶)
 نحوه البیضاوی (۱: ۵۱۰)، والتسفی (۲: ۲۳۹)،
 والبروسوی (۴: ۳۲۹)، وشیر (۳: ۳۱۲).
 الفخر الرازی: أي هو تذکرة لهم في دلائل
 التوحيد والعدل والنبوة والمعاد والقصص
 والتكاليف والعبادات. ومعناه: أن هذا القرآن يشتمل
 على هذه المنافع العظيمة، ثم لا تطلب منهم مالا
 ولا جعلا، فلو كانوا عقلاء لقبواوا ولم يمتدوا.
 (۱۸: ۲۲۳)
 الطباطباي: قوله: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾
 بيان لشأن القرآن الواقعي، وهو أنه محض في أنه
 ذكر للعالمين، يذكرون به ما أودع الله في قلوب
 جماعات البشر من العلم به وبآياته فما هو إلا ذكر
 يذكرون به ما أنستهم الغفلة والإعراض، وليس من
 الأمتعة التي يكتسب بها الأموال أو ينال بها عزة أو
 جاه أو غير ذلك. (۱۱: ۲۷۵)

أو كتاب معجز، أو البيان أقوال. (۴: ۳۲۲)
 الالوسي: المراد بالذكر ما أرسل به، كما قيل
 للقرآن: ذكر، ويفسر بالموعظة. (۸: ۱۵۳)
 الطباطباي: المراد بالذكر ما يذكر به الله، وهو
 المعارف الحقّة التي أوحيت إليه. (۸: ۱۷۵)
 وجاء بهذا المعنى قوله تعالى:
 ۳ - وَأَوْعِظْهُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ
 مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ...
 الأعراف: ۶۹
 ۴ - وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ
 رَبِّكَ فَأَنسَى الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السَّجْنِ بِضْعَ
 سِنِينَ.
 يوسف: ۴۲
 الزمخشري: أن يذكره لربه، وقيل: فأنسى
 يوسف ذكر الله حين وكل أمره إلى غيره. (۲: ۳۲۲)
 أبو السعدي: أي ذكر الشراي له في السجن عند الملك،
 والإضافة لأدنى ملازمة، أو ذكر إخبار ربه. (۳: ۳۹۷)
 نحوه البروسوي (۴: ۲۶۳)، والالوسي (۱۲: ۲۴۷).
 المراغي: أي فأنسى الشيطان ذلك السابق
 التاجي تذكر إخبار ربه، أي أن يذكر يوسف للملك.
 (۱۲: ۱۵۲)
 راجع: ن س ي: «فأنسى».
 ۵ - وَمَا سَأَلْتَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ
 لِلْعَالَمِينَ.
 يوسف: ۱۰۴
 ابن عباس: عظة. (۴: ۲۰۴)

الذي معه إيمان به، لما في ذلك من ذكر نعمه التي لا تحصى وأياديه التي لا تحصى، مع عظيم سلطانه وبسط إحسانه. والذكر حضور المعنى للنفس، وقد يسمى العلم ذكراً، والقول الذي فيه المعنى الحاضر للنفس يسمى ذكراً.

ووصف الله تعالى هاهنا المؤمن بأنه يطمئن قلبه إلى ذكر الله، ووصفه في موضع آخر بأنه إذا ذكر الله وجل قلبه، لأن المراد بالأول أنه يذكر ثوابه وإنعامه، فيسكن إليه، والثاني يذكر عقابه وانتقامه فيخافه ويجل قلبه.

وقوله: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ إخبار منه تعالى أن يذكركم الله تسكن القلوب وتستأنس وتطمئن إلى ما وعد الله به من الثواب والتعيم، ومن لم يكن مؤمناً عارفاً لا يمكن قلبه إلى ذلك. (٢٤٩: ٦) نحوه البقوي (٢: ٣)، والطبرسي (٣: ٢٩١).

الزَّمْخَشَرِيُّ: يذكر رحمته ومغفرته بعد التلحق والاضطراب من خشيته، كقوله: ﴿ثُمَّ تَلْبِثُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ الزمر: ٢٣. أو تطمئن بذكر دلائله الدالة على وحدانيته، أو تطمئن بالقرآن لأنه معجزة بيّنة، تسكن القلوب وتثبت اليقين فيها.

(٣٥٩: ٢) نحوه البیضاوی (١: ٥١٩)، وأبو حنبل (٥: ٣٨٩).

ابن الجوزي: في هذا الذكر قولان: أحدها: أنه القرآن.

والثاني: ذكر الله على الإطلاق. (٣٢٧: ٤) الفخر الرازي: [له كلام سياقي في: ط م ن:

٦ و ٧ - الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمِئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ. الرد: ٢٨
أبن عباس: القرآن، ويقال: بالحلف بالله. (٢٠٨)
هذا في الحلف، ويقولها إذا حلف الرجل المسلم بالله على شيء يم سكن قلوب المؤمنين إليه.

(التعليق: ٥: ٢٨٨)

مجاهد: بالقرآن. (المأوردی: ٣: ١١٠)

مثله مقابله. (التعليق: ٥: ٢٨٨)

قتادة: يذكر الله بأفواههم. (المأوردی: ٣: ١١٠)

الإمام الصادق عليه السلام: يعتمد على تطمئن

القلوب، وهو ذكر الله وحجابه. (العياشي: ٢: ٣٩٠)

ابن عبيدة: بأمره. (القرطبي: ٩: ٣١٥)

الزجاج: أي إذا ذكر الله بوحدانيته آمنا به غير شاكين. (١٤٧: ٣)

القمي: ذكر الله: أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام.

[وهذا تأويل] (٣٦٥: ١١)

الرماني: بوعد الله لهم. (المأوردی: ٣: ١١٠)

المأوردی: فيه أربعة أوجه:

أحدها: [قول قتادة]

الثاني: بنعمة الله عليهم. [إلى أن قال:]

﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ يحتمل ثلاثة

أوجه:

أحدها: بطاعة الله.

الثاني: بتواب الله.

الثالث: بوعد الله تعالى لهم. (١١٠: ٣)

الرَّابِع: أي تسكن قلوبهم وتأنس إلى ذكر الله

أبو السُّعُود: يذكر الله بكلامه المعجز الذي لا ريب فيه، كقوله تعالى: ﴿وَهَذَا ذِكْرُ مُبَارَكَةِ أَتْرَافِنَا﴾ الأنبياء: ٥٠. وقوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُزْنِتُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ نَحَافِظُونَ﴾ الحجر: ٩، ويعلمون أن الآية أعظم منه فتهتروها. والدول إلى صيغة المضارع لإفادة دوام الاطمئنان وتجديده، حسب تجديد الآيات وتعديدها. ﴿يَا بَذِرْكَ اللَّهُ﴾ وحده ﴿تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ بدون غيره من الأمور التي قيل (لها) التمسوس من الدنيا والآخرة. وهذا ظاهر. وأما سائر المعجزات فالتمسوس من حيث إنها ليست في إفاضة الحكمانية بالنسبة إلى من لم يشاهدها بمثابة القرآن المجيد، فإنه معجزة باقية إلى يوم القيامة، يشاهدها كل أحد، وتطمئن به القلوب كافة. (٣: ٥٦٦)

البرُّوسوي: إذا سمعوا ذكر الله أحبه واستأنسوا به، ودل في الذكر: القرآن، فالؤمنون يستأنسون بالقرآن، وذكر الله الذي هو الاسم الأعظم ويحبون استماعها، والكفار يفرحون بالدنيا ويستبشرون بذكر غير الله، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْتَأَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ قَوْلِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ الزمر: ٤٥.

(٤: ٣٧٢) شبر: أنسا وثقة به، أو بالقرآن لتضمنته دلائل وحدانيته، وآيات وعده ورحمته، وقوله: ﴿إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ﴾ الأنفال: ٢، أي من وعيده ونقمته. (٣: ٣٣٣)

الألوسي: [نحو أبي السُّعُود وأضاف:]

[«تَطْمِئِنُّ»] (١٩: ٤٩) ابن عربي: ذكر النفس باللسان والتفكير في التعم، أو ذكر القلب بالتفكير في الملكوت ومطالعة صفات الجمال والجلال، فإن للذكر مراتب: ذكر النفس باللسان والتفكير في التعم، وذكر القلب بمطالعة الصفات، وذكر السر بالمناجاة، وذكر الروح بالمشاهدة، وذكر الخفاء بالمناجاة في العاشقة، وذكر الله بالفناء فيه. والنفس تضطرب بظهور صفاتها وأحاديثها، وتطيش فيتلون القلب بسببها ويتغير بأحاديثها، فإذا ذكر الله استقرت النفس وانتفت الوساوس، كما قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَضَعُ خَرْطُومَهُ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ خَسَّ فَاطْمَأَنَّ الْقَلْبُ». وكذا ذكر القلب بالتفكير في الملكوت ومطالعة أنوار الجبروت، وأما سائر الأذكار فلا تكون إلا بعد الاطمئنان. (١: ٦٤٢) القرطبي: أي تسكن وتستأنس بتوحيد الله فتطمئن. [إلى أن قال:] أو تطمئن بذكر فضله وإنعامه، كما تؤجل بذكر عدله وانتقامه وقضائه. وقيل: ﴿يَذْكُرِ اللَّهُ﴾ أي يذكرون الله ويتأملون آياته، فيعرفون كمال قدرته عن بصيرة. (٩: ٣١٥) التسقي: ﴿يَذْكُرِ اللَّهُ﴾ على الدوام أو بالقرآن أو بوعده. (٢: ٢٤٩) الشربيني: ﴿يَذْكُرِ اللَّهُ﴾ أي أنسا به، واعتمادا عليه، ورجاء منه. [ثم قال: نحو الزمخشري] (٢: ١٥٨) نحوه الكاشاني. (٣: ٦٩)

إذ كل ما حوله من صنع الله الذي هو في حماه.

وليس أشقى على وجه هذه الأرض ممن يُحرّمون طمانينة الأنس إلى الله. ليس أشقى ممن يتطلق في هذه الأرض مبتوث الصلّة بما حوله في الكون، لأنه انقسم من العروة الوثقى التي تربطه بما حوله في الله خالي الكون. ليس أشقى ممن يعيش لا يدري لم جاء؟ ولم يذهب؟ ولم يعاني ما يعاني في الحياة؟ ليس أشقى ممن يسير في الأرض يوجس من كل شيء خيفة، لأنه لا يستشعر الصلّة الخفية بينه وبين كل شيء في هذا الوجود.

ليس أشقى في الحياة ممن يشق طريقه فريداً وحيداً شارداً في فلاة، عليه أن يكافح وحده بلا ناصر ولا هادٍ ولا معين.

وإن هناك للحظات في الحياة لا يصمد لها بشر إلا أن يكون مرتكئاً إلى الله، مطمئناً إلى حماه، مهما أوتي من القوة والثبات والصلابة والاعتداد. ففي الحياة لحظات تعصف بهذا كله، فلا يصمد لها إلا المطمئنون بالله ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾. (٤: ٦٠-٢٠)

ابن عاشور: ﴿ذُكِرَ اللَّهُ﴾ يجوز أن يراد به خشية الله و مراقبته بالوقوف عند أمره ونهيهِ. ويجوز أن يراد به القرآن. قال: ﴿وَإِنَّهُ لَفُكِّرْتُ لَكَ وَلَقَوْلُوكَ﴾ الزخرف: ٤٤. وهو المناسب لقولهم: ﴿لَوْلَا أَنْزَلْ عَلَيْنَا آيَةً مِنْ رَبِّنَا﴾ يونس: ٢٠، وعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى في سورة الزمر: ﴿فَقَوْلٌ لِقَائِيَّةٍ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ الزمر: ٢٢، أي للذين كان قد زادهم قسوة قلوب، وقوله في آخرها: ﴿هُمْ ثَلَاثِينَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ

والوجه الأول: [كون المراد بالذكر القرآن] أشدّ ملاءمة للنظم، لاسيما لقوله تعالى: ﴿لَوْلَا أَنْزَلْ عَلَيْنَا آيَةً مِنْ رَبِّنَا﴾ يونس: ٢٠. والمصدر فيه بمعنى المفعول. ومن الغريب ما نقل في تفسير الخازن أن هذا في الحلف بالله، وذلك أن المؤمن إذا حلف له بالله تعالى سكن قلبه. وروى نحو ذلك أبو الشيخ عن السُّدِّيِّ، فإن الحمل عليه هنا محتمل لا يناسب المقام.

وأما ما روي عن أنس من أنه ﷺ قال لأصحابه حين نزلت هذه الآية: «هل تدرون ما معنى ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: من أحب الله تعالى ورسوله وأحب أصحابي». ومثله ما روي عن عليّ كرم الله تعالى وجهه من أنه عليه الصلّة والسلام قال حين نزلت: «ذاك من أحب الله تعالى ورسوله وأحب أهل بيتي صادقاً غير كاذب وأحب المؤمنين شاهداً وغائباً»، فليس المراد منه تفسير المراد بذكر الله، بل بيان أن الموصوفين بما ذكر من أحبه الله تعالى ورسوله ﷺ إلخ. وهو كذلك إذ لا يكاد يتحقق الانفكاك بين هاتيك الصفات، فليتلأ. (١٣: ١٤٩) سيّد قطب: ذلك الاطمئنان بذكر الله في قلوب المؤمنين حقيقة عميقة، يعرفها الذين خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، فاتصلت بالله، يعرفونها، ولا يعلكون بالكلمات أن ينقلوها إلى الآخرين الذين لم يعرفوها، لأنها لا تثقل بالكلمات، إنما تسري في القلب فيستزوها ويهش لها، ويندى بها ويستريح إليها، ويستشعر الطمانينة والسلام، ويحس أنه في هذا الوجود ليس مفرداً بلا أنيس، فكل ما حوله صديق.

إلى ذكر الله في الزمر: ٢٣.

والذكر من أسماء القرآن، ويجوز أن يراد ذكر الله باللسان، فإن إجرأه على اللسان ينه القلب إلى مراقبته. (١٢: ١٨٢)

مغنية: أما الذكر فليس المراد به مجرد الكلام الملفوظ المسوع، وإنما المراد به الذكر الذي يزيد الذكر يقيناً بالله، وثقة بوعده ووعيد، فإذا لم يتحقق هذا الأمر فلا يمد التلطف بالتقديس والتسبيح ذكرًا حقيقيًا. والذكر الذي يزيد الذكر يقينًا وثقة هو المراد من قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ البقرة: ١٥٢.

(٤: ٤٠٣)

الطباطبائي: الظاهر أن يكون المراد بالذكر أعم من الذكر اللفظي، وأعني به مطلق انتقال الذهن والخطور بالبال، سواء كان بمشاهدة آية أو العصور على حجة أو استماع كلمة. ومن الشاهد عليه قوله بعده: ﴿أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ فإنه كضرب القاعدة يشمل كل ذكر، سواء كان لفظيًا أو غيره، وسواء كان قرآنًا أو غيره.

وقوله: ﴿أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ فيه تنبيه للناس أن يتوجهوا إليه ويُرجموا قلوبهم بذكره، فإنه لا هم للإنسان في حياته إلا الفوز بالسعادة والنجاة، ولا خوف له إلا من أن تغتاله الشقوة والقمصة. والله سبحانه هو السبب الوحيد الذي بيده زمام الخير، وإليه يرجع الأمر كله، وهو القاهر فوق عباده، والقهار لما يريد، وهو ولي عباده المؤمنين به، الأجائين إليه، فذكره للنفس الأسيرة بيد المحوالات

الطالبة لركن شديد، يضمن له السعادة المخيرة في أمرها. وهي لا تعلم أين تريد ولا أين يراد بها؟ كوصف القرياق للمسلم تتبسط به روحه وتستريح منه نفسه، والركون إليه والاعتماد عليه والاتصال به، كتناول ذاك السلم لذلك القرياق، وهو يجيد من نفسه نشاط الصحة والعافية أتا بعد أن.

فكل قلب على ما يقبده الجمع الملقى باللام من العموم - مطمئن بذكر الله ويمكن به ما فيه من القلق والاضطراب. نعم إما ذلك في القلب الذي يستحق أن يسمى قلبًا، وهو القلب الباقي على بصيرته ورشده. وأما المنحرف عن أصله الذي لا يصير ولا يفقه، فهو مصروف عن الذكر محروم عن الطمأنينة والسكون. قال تعالى: ﴿فَالِهَاتُ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ الْإِنشَارُ وَلَكِنَّ الْغُفَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ الحج: ٤٦. وقال: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا الْأَعْرَافُ﴾ ١٧٩. وقال: ﴿تَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ التوبة: ٦٧.

وفي لفظ الآية ما يدل على الحصر؛ حيث قدم متعلق الفعل، أعني قوله: ﴿يَذْكُرُ اللَّهُ﴾ عليه، فيفيد أن القلوب لا تطمئن بشيء غير ذكر الله سبحانه. وما قدمناه من الإيضاح ينور هذا الحصر؛ إذ لا هم لقلب الإنسان وهو نفسه المدركة، إلا نيل سعادته والأمن من شقائه، وهو في ذلك متعلق بذيل الأسباب، وما من سبب إلا وهو غالب في جهة ومغلوب من أخرى، إلا الله سبحانه فهو الغالب غير المغلوب، الضئي ذو الرحمة. فبذكره أي به سبحانه وحده تطمئن القلوب، ولا يطمئن القلب إلى شيء غيره إلا غفلة

عن حقيقة حاله، ولو ذكر بها أخذته الرعدة والقلق.

(١١: ٣٥٥)

عبد الكريم الخطيب: ذُكر الله هو تذكُّره، في استحضار جلاله، وعظمته، وقدرته، وكلمه له سبحانه من صفات الكمال والجلال. فإذا ذكر الإنسان ربّه، واستحضر جلاله وعظمته، كان من هذا الذِّكْر في ظلّ ظليل، من جلال الله وعظمته، وفي جمعي لا ينال من حياته، ورعايته، وفي عزّة تصغر أمامها عزّة كلّ عزيز في هذه الدنيا، إذ كان معتمده هو الله القويّ العزيز، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِنْ حَيْثُ يَخْرُجُ﴾، وقد هُدي إلى صراطٍ مُسْتَقِيمٍ آل عمران: ١٠١.

فالذي يذكر الله هو مؤمن به، طامع في رحمته، معتمد بجلاله، محتم بحماه، لاند بفضل، عائد به، من هوم الدنيا، ومن ظلم الظالمين، وبغي الباغين يجد ربًّا قريبًا منه، سامعًا دعاءه مستجيبًا له، قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ المؤمن: ٦٠، وقال: ﴿فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ البقرة: ١٥٢، وقال جلّ شأنه: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ البقرة: ١٨٦.

وليس ذكر الله الذي تطمئن به القلوب، هو هذا الذِّكْر الذي تردّه الألسنة ترديدًا آليًا، دون أن يكون منبعثًا من القلب، دافعًا بجمرة الإيمان، منطلقًا بقوة اليقين، فمثل هذا الذِّكْر لا يصدو أن يكون أصواتًا مرددة، أشبه بالجلّث الهامدة، لاروح فيه، ولا معقول له ومن هنا تكون آفته، فلا يطمئن به قلب، ولا ينشرح

به صدر.

أما الذِّكْر الذي يقول فيه سبحانه وتعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ﴾، ثم يؤكده بقوله: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ فهو الذِّكْر الذي ينبعث عن إيمان، فتَهتَزّ له المشاعر، وتدفا به الصدور، وتطمئن به القلوب. ولهذا قدّم سبحانه الإيمان على الذِّكْر، حتى يكون للذِّكْر أصل يرجع إليه، ومنطق ينطق منه، وهو الإيمان. فإذا ذكر المؤمن بالله ربّه، غرّدت في نفسه بلابل البهجة، وزُغِرَّتْ في صدره عرائس الرضا، واستولت عليه حال من الشجا المزوج بالثشوة، حتى ليكاد يكون كلّ عاطفة ترفّ بجناحي الصباية والوجد، وتخلّق في سموات عالية، مُشرقة بنور الحق، مُطرّة بأريج الصفاء والطهر.

ولا يكون الذِّكْر لله ذكرًا ينمر هذه الثمرة، التي يطمئن بها القلب، إلا إذا نبعت من قلب عارف بالله، مدرك لما ينبغي له سبحانه، من صفات الكمال والجلال، فذلك هو الذي يفيض على القلب خشية عند ذكر الله، وهو الذي يستثير مشاعر الولاء لله، والإحبات له، فتتصعر الجلود، وتدمع العيون.

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ الأنفال: ٢، وقوله سبحانه: ﴿يَتَذَكَّرُ الْمُحْسِنِينَ﴾ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ الحج: ٣٤، ٣٥، وقوله جلّ شأنه: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْكِتَابِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانٍ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ الزمر: ٢٣.

طیباً مبارکاً، فيه الشَّع من کلّ جوع، والرِّي من کلّ ظمأ، والشَّفاء من کلّ داء.

فإذا ذکر الإنسان ربّه هذا الذِّکر الَّذي يُدنيه من ربّه، و الَّذي يشهد منه ما يشهد من جلال الله، وعظمته، وقدرته، ارتفع عن هذا العالم القِصْريّ، واستصغر كلّ شيء فيه، فلا يأسى على فائت، ولا يظير فرحاً، ولا يأسر بطراً، بما يقع ليدیه من حُطام هذه الدُّنيا، وهذا هو الاطمئنان الَّذي يسكن به القلب وتقرّ العين؛ حيث لا حزن، ولا جزع، ولا خوف! ﴿أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾.

ذَٰلِكَ أَنَّ الدَّاء الَّذي يفتال أمن التَّس، ويقصّر مضاجعهم هو ما يدخل عليهم من هوم الدُّنيا، وما يشغلهم من توقّعات الأمور فيها، وأنه لادواء لهذا الدَّاء إلا باللُّجأ إلى الله، والفرج إليه؛ وذلك بذكره، وتذكر سلطانه المهيّط على هذا الوجود، وأمره القائم على كلّ موجود ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ بَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾.

وفي قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمِئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ﴾، وفي التعبير عن الإيمان بالفعل الماضي ﴿آمَنُوا﴾، وعن الاطمئنان بفعل المستقبل ﴿تَطْمِئِنُّ﴾ في هذا إشارة إلى أَنَّ الإيمان حال لا يتحوّل عنها المؤمن، وأنه لا يوصف بالإيمان إلا إذا كان مؤمناً، على خلاف الاطمئنان، فإنه غير ملازم للمؤمن في كلّ حال، وإتّما يقع الاطمئنان عند ذكر الله، وكلّما ذكر المؤمن ربّه، حين تعرض له عوارض القلب والجزع. وهنا، نوّد أن نشير إلى أَنَّ ذكر الله الَّذي يمنح

فإذا ذكر المؤمن ربّه، وقد تلبّست به تلك الحال، واستولت عليه هذه المشاعر، قرب من الله، ودنا من مواقع رحمته، وأحسن بُرد السَّكينة بغير قلبه، ووجد ربح الأمن والطَّمانينة تهبّ عليه، معطرة الأنفاس، زاكية الأرواح.

إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا يَذْكُرُ حَدَّثًا مِنَ الْأَحْدَاثِ، أَوْ يستحضر صورة شخص من الأشخاص، له به غَلْفَةٌ حُبٍّ أَوْ بُغْضٍ، فإنّه يجد في كيانه لهذا الذِّکر، ولذلك الاستحضار ما يهزّ كيانه، ويُثير عواطفه، ويُهيج أشجانه، أو يبعث مخاوفه. [ثمّ استشهد بشعر وشرحه ثمّ قال:]

هذا بعض ما يثير ذكريات الأحداث، وتذكر الأشخاص، في مجال الخير والشرّ، وفي مقام الحُبِّ والبُغْض، فكيف يكون الحال عند من يذكر الله، ويستحضر جلاله، وعظمته، وقدرته، وعلمه، وحكمته، وكلّ ما ينبضي له سبحانه من صفات الكمال والجلال؟

إِنَّ الذَّاكِرَ لَهُ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ يَجِدُ نَفْسَهُ فِي حَضْرَةِ مَالِكِ الْمَلِكِ، الْقَائِمِ عَلَى هَذَا الْوُجُودِ، وَالْمَصْرُفِ لِكُلِّ موجود، وإذا هو في هذا المقام ذاهل عن كلّ ما عدا الله، مستخفّ بكلّ ما سواه، موقن بأنّ ما هو فيه من خير أو شرّ، هو بما قضى الله به، وأنه لا يكشف الضّرّ إلا هو سبحانه، ولا يسوق الخير إلا هو جلّ شأنه، فوعى قوله سبحانه: ﴿وَإِنْ يَسْأَلْكَ اللَّهُ بَصْرًا فَلَا تَكْثِفْ لَهُ الْإِلَهُ وَإِنْ يَسْأَلْكَ بَعِيرًا فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ الأنعام: ١٧، وأخذ من ثمراتها الطَّيِّبة المباركة، زادًا

بتفلقته عن ذكر ربه قد بُدَّ عن الله، فإذا ذكر ربه، ذكره ربه وأشرق عليه بنوره السني البهي. وفي الحديث القدسي: «من تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعاً، ومن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة».

فذكر الله، وامتلاء القلب بهذا الذكر، يفيض على الذآكر أنواراً من جلال الله وبهائه، وإذا هو في حمى عزيز لا ينال، وفي ضمان وثيق من أن يهون أو يذل لغير الله الواحد القهار.

وأمسى الذكر وأكمله، هو ذكر العارفين بالله، معرفة يطلعون منها على ما يعلأ قلوبهم جلاً وخشية لله، حيث يشهدون من كسالات الله ما لا يشهده إلا المقربون، الذين^(١) رضي الله عنهم ورضوا عنه، كما يقول سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾. فهذا الود إنما يناله أولئك الذين يذكرون الله فيذكرهم الله، ويعرفونه فيعرفهم ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُسُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّمَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا﴾. فهذا الذكر المستبصر، هو الذي يضيء الطريق الذي يسلكه الذآكر إلى ربه، فيرى على ضوء هذا النور، قدرة الخالق وجلاله، وعظمته، فيخضع قلبه وتسكن وساوسه.

فالذكر - كما قلنا - ليس مجرد كلمات يُرددها

القلب اطمئناناً وأمنًا، يحسن أن يكون منظوراً فيه إلى صفة من صفات الله، المناسبة لتلك الحال العارضة، التي أزعجت الطمأنينة عن القلب، وأطارت السكينة والأمن من الجوانح!!

فإذا كان الإنسان في مواجهة مرض، مثلاً في نفسه، أو نفس من محب، ذكر الله الرحمن الرحيم، وذكر قدرته على كشف هذا الضر، ورفع هذا السوء. وإذا كان في يد سلطان جائر، أو عدو متسلط قاهر، ذكر الله القوي القاهر، الجبار المنتقم، فأراه ذلك ضآلة هذا السلطان، وصغر شأن هذا العدو.

وهكذا يذكر للذآكر ربه، فيرى في وجهه الكريم، الصفة التي يتجلى بها عليه، فإذا هي السكن لجوارحه، والدواء لدائه، والطمأنينة لقلبه، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الْأَشَدُّ عُقُسًا فَادْعُوهُ بِهَا﴾ الأعراف: ١٨٠، فبالاسم الذي ندعو الله به، يتجلى به الله سبحانه علينا، فنرى في سنا وجهه الكريم، غيوث رحمته، ومواطر فضله ورضوانه.

ولله من المناسب أن نذكر هنا قول الله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾: البقرة: ١٥٢، فالله سبحانه وتعالى لا ينسى، حتى يُذكر فيذكر. بل هو جل شأنه يذكرنا دائماً، ذكرناه أو لم نذكره. ولكن المراد بذكره لنا هنا إذا ذكرناه، هو أننا إذا ذكرناه وجدناه سبحانه حاضراً في قلوبنا وعقولنا، وأتينا إذا لم نذكره، فهو سبحانه حاضر كذلك، ولكن هذا الحضور لا يحس به، ولا تتأثر له.

فإذا ذكر المؤمن ربه، وجد ربه تجاهه. و كائنه

(١) في الأصل: الذي!!

فهو أي الدعاء ذكر وزيادة، كما أن الذكر سُيَّ دعاءً لتضمنه الطلب، كما قال عليه السلام: «أفضل الدعاء: الحمد لله» فسُمِّي الحمد دعاءً، وهو ثناء محض، لأن الحمد يتضمن الحب والثناء، والمحبة أعلى أنواع الطلب للمحبيب.

ثم يقول ابن القيم: «و تأمل كيف قال تعالى في آية الذكر: ﴿وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ وفي آية الدعاء: ﴿وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ وفي آية الدعاء: ﴿وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾، فذكر التضرع فيهما معاً، وهو التذلل والتمسك، والانكسار، وهو روح الذكر والدعاء.

و خص الذكر بالحقيقة لحاجة الذكر إلى الخوف، فإن الذكر يستلزم المحبة ويشعرها ولا بد، فمن أكثر من ذكر الله أقر له ذلك محبته، والمحبة ما لم تقترن بالخوف، فإنها لاتنفع صاحبها، بل تضره، لأنها توجب الإدلال والانبساط.

وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أنهم استغنوا عما عن الواجبات، وقالوا: المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلب، وإقباله على الله و محبته له، و تألهه له، فإذا حصل المقصود فالاستغفال بالوسيلة باطل! «فإن من سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام كاستلاخ الحية عن قشرها. وسبب هذا، عدم افتتان الخوف من الله، بحبه وإرادته، أي كونه مريداً له».

ولهذا قال بعض السلف: «من عبد الله بالحُب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو

اللسان، وإنما هو نبضات قلب معصور بالإيمان بالله، وخفقات وجدان ريمان بالرجاء في الله، والطمع في فضله وإحسانه؛ وذلك بعد أن يعرف المرء ربه، ويعرف ما ينبغي له سبحانه من كمالات.

والرجاء الذي يقوم على غير إيمان، ويستند إلى غير طاعة، هو مكر بالله، وخداع للنفس، وعدوان على سنن الحياة التي أقام الله عباده عليها، فجعل لكل عامل عمله، ولكل غارس ثمرة ما غرس.

وحسن أن يحسن العبد ظنه بربه، بل وأن يبالغ ما شاء في هذا الظن، ولكن شريطة أن يكون ذلك الظن نابعاً من الإيمان بالله، ومستنداً على ما يجد العبد من شواهد القرب من ربه، فهنا يحق له أن يتمنى على ربه، وأن يدل دلالات المحبوب مع محبوبه.

وفي الحديث الشريف: «رُبَّ أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره».

وفي الخبر الثابت أن البراء بن مالك - وهو أخو أنس ابن مالك - كان يحسن يقسم على الله فيبر الله قسمه، وكان المسلمون إذا اشتدت عليهم الحرب في قتال المشركين، يقولون: يابراء. أقسم على ربك فيقسم على ربه فينتصرون!

والدعاء، هو من ذكر الله حيث يوجه الداعي وجهه إلى الله، طالباً للنجاة إليه، والممدد من إحسانه وفضله.

يقول ابن القيم الجوزية في تفسيره المستمى: «التفسير القيم: إن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه، متضمن للطلب منه، والثناء عليه بأسمائه وأوصافه،

وعلى أية حال ليس المقصود من الذكر - في الآية أعلاه - هو ذكره باللسان فقط فنقوم بتسبيحه وتليله وتكبيره، بل المقصود هو التوجه القلبي له ولعلمته وعلمه، وبأنه الحاضر والتاظر. وهذا التوجه هو مبدأ الحركة والعمل والجهاد والسعي نحو الخير، وهو سميع عن الذنوب، فهذا هو الذكر الذي له كل هذه الآثار والبركات، كما أشارت إليه عدّة من الروايات. [ثم ذكر بعض الروايات فلاحظ]

(٣٦١: ٧)

٨- ﴿ذَكَرَ رَحْمَتَ رَبِّكَ غَيْدَةً ذَكَرُهَا﴾ مريم: ٢
ابن عطية: ارتفع قوله: ﴿ذَكَرُهَا﴾ في ما قالت فرقة بقوله: ﴿كهنيص﴾، وقد تقدّم وجه ذلك. وقالت فرقة: ارتفع على خبر ابتداء، تقديره: هذا ذكر. وقالت فرقة: ارتفع بالابتداء، والخبر مقدر تقديره: فيما أوحى إليك ذكر. وقرأ الحسن بن أبي الحسن وابن عمر (ذَكَرَ رَحْمَةَ رَبِّكَ) بفتح الذال والكاف والراء على معنى: هذا التلوذ ذكر رحمة بالتصّب. هذه حكاية أبي الفتح، وحكى أبو عمرو الداني عن ابن عمر أنه قرأ: (ذَكَرَ رَحْمَةً) بفتح الذال وكسر الكاف المشددة ونصب «الرحمة» و﴿غَيْدَةً﴾ نصب بـ «الرحمة»، التقدير: ذكر أن رحم ربك عبده، ومن قال: في الكلام تقديم وتأخير فقد تصفّ.

(٤: ٤)

الفخر الرازي: في لفظة ﴿ذَكَرُهَا﴾ أربع قراءات: صيغة المصدر، أو الماضي مخففة، أو مشددة، أو الأمر. أمّا صيغة المصدر فلا بدّ فيها من كسر ﴿رَحْمَتِ

حروري^(١)، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجى^(٢) ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن». وقد جمع الله تعالى هذه المقامات الثلاثة في قوله سبحانه: ﴿وَأُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ فابتناء الوسيلة هو محبته الداعية إلى التقرب إليه. ثم ذكر بعدها الرجاء والخوف.

وبعد، فإن ذكر الله بالقلب واللسان، هو خير زاد يتزوّد به الإنسان في رحلة الحياة، وخير رفيق يؤنسه في طريقه الموحش، حيث يجيد في جوار الله الأنس، حين يستوحش الناس، ويمجد التسبّع والسرّي إذا أجذب الناس، وكتب الزمان، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿فَمَنْ أَجْبَحْ هُنَّاءٍ فَلَا تَضِلُّ وَلَا تَشْفِي﴾ * وَمَنْ أَغْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ طه: ١٢٣، ١٢٤. (٧: ١١٠)

مكارم الشيرازي: «الذكر» كما يقول الراغب في مفرداته: حفظ المعاني والعلوم، ويستعمل المحفظ للبه، بينما الذكر للاستمرار فيه، ويأتي في معنى آخر [و] هو ذكر الشيء باللسان أو القلب، لذلك قالوا: إن الذكر نوعان: ذكر القلب وذكر اللسان وكل واحد منهما على نوعين: بعد التسيان أو بدونه.

(١) الحروري: نسبة إلى فرقة من فرق الخوارج، تعرف

بالحرورية، الذين يقولون بالقدرة المطلقة للمبد.

(٢) المرجئة: من الفرق الخارجة على الملة الإسلامية، وهي التي تتعلّق بالرجاء من غير عمل.

وابن عاشور (١٦: ٨)، والطباطبائي (١٤: ٧).

٩ - مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ تُخَدِّثُوا
اسْتَمْعُوا وَهُمْ يُغْفَبُونَ. الأنبياء: ٢
ابن عباس: ﴿مِنْ ذِكْرٍ﴾ بذكر، يعني القرآن.

(٢٦٩)

نحوه الطبرسي: (٤: ٣٩)
قَتَادَةَ: شيء من القرآن. (الطبرسي: ٩: ٤)
نحوه الطبرسي (٩: ٣)، والسلملي (٦: ٢٦٩)،
والطوسي (٧: ٢٢٨)، والواحدي (٣: ٢٢٩)،
والقاسمي (٣: ٧١)، والثياهوري (١٧: ٥)،
وسيد قطب (٤: ٢٣٦٧)

أبو سليمان الدمشقي: أنه ذكر من الأذكار،
وليس بالقرآن. (ابن الجوزي: ٥: ٣٣٩)
حسين بن فضل: قيل: الذكر: الرسول نفسه،
بدليل ما في سياق الآية: ﴿هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾
الأنبياء: ٣، و لو أراد بالذكر القرآن لقال: هل هذا إلا
أساطير الأولين. (الطبرسي: ١١: ٢٦٨)
القشاش: هو ذكر من رسول الله، وليس بالقرآن.
(ابن الجوزي: ٥: ٣٣٩)

البقوي: يعني ما يُحدث الله من تنزيل شيء من
القرآن يُذكرهم ويظهر به. قال مقاتل: يُحدث الله
الأمر بعد الأمر. وقيل: «الذكر الحديث» ما قاله النبي
ﷺ ويُنمّن من السنن والمواعظ، سوى ما في القرآن،
وإضافته إلى الرب عز وجل لأنه قال: بأمر الرب.
(٢٨٢: ٣)

رَبُّكَ﴾ على الإضافة، ثم فيها ثلاثة أوجه:

أحدها: نصب الدال من ﴿عَبْدُهُ﴾ وهو الممزة من
(زَكَرِيَّا)، وهو المشهور.

وثانيها: برفعهما، والمعنى: وتلك الرحمة هي عبده
زكريا، عن ابن عامر.

وثالثها: نصب الأول ويرفع الثاني، والمعنى:
رحمة ربك عبده وهو زكريا.

وأما صيغة الماضي بالتشديد فلا بد فيها من نصب
(رَحْمَةً).

وأما صيغة الماضي بالتخفيف ففيها وجهان:
أحدها: رفع الباء من (رَبُّكَ)، والمعنى: ذكر ربك
عبده زكريا.

وثانيها: نصب الباء من (رَبُّكَ) والرفع في (عَبْدُهُ)
زكريا، وذلك بتقديم المفعول على الفاعل، وهاتان
القراءتان للكلبي.

وأما صيغة الأمر فلا بد من نصب (رَحْمَةً) وهي
قراءة ابن عباس.

واعلم أن على تقدير جعله صيغة المصدر
والماضي يكون التقدير: هذا المثل من القرآن ذكر
رحمة ربك. (٢١: ١٧٩)

وينحو الذي قدم مع تفاوت يسير قال
المفسرون، فلاحظ الفراء (٢: ١٦١)، والطبرسي (٨: ٣٠٥)،
والزجاج (٣: ٣١٨)، والسلملي (٦: ٢٠٦)،
والزمخشري (٢: ٥٠٢)، والقشاشي (١١: ٧٥)،
والثياوي (٢: ٢٨)، وأبو السعود (٤: ٢٢٦)،
والبروسوي (٥: ٣١٣)، والألوسي (١٦: ٥٨).

والجهالة. (٤٩٥:٢)

أبو السُّعود: من طائفة نازلة من القرآن تُذكرهم ذلك أكمل تذكير، وتنبههم عن الغفلة أتم تنبيه، كأنها نفس الذكر. (٣٢٢:٤)

نحوه البرُوسوي (٤٥٢:٥)، والآلوسي (١٧:٧).

سيد قطب: وكلما جاءهم من القرآن جديد قابلوه باللهو والاستهتار. (٢٣٦٧:٤)

ابن عاشور: الذكر: القرآن، أطلق عليه اسم الذكر الذي هو مصدر لإفادة قوة وصفه بالذكور.

(١٠:١٧)

الطَّيِّبَاتِي: المراد بالذكر: ما يُذكر به الله سبحانه من وحى الهي كالكتب السماوية ومنها القرآن الكريم، والمراد بإتيانه لهم: نزوله على النبي وإسماعه وتبليغه، ومُحَدَّثٌ: بمعنى جديد وهو معنى إضافي، وهو وصف «ذِكْرِي»، فالقرآن مثلاً ذكر جديد أتاهاهم بعد الإنجيل، والإنجيل كان ذكراً جديداً أتاهاهم بعد التوراة، وكذلك بعض سور القرآن وآياته ذكر جديد أتاهاهم بعد بعض.

مكارم الشيرازي: إن كلمة «ذِكْرِي» في الآية آفة الذكر إشارة إلى كل كلام منبه يوقظ الغافلين. (١١٠:١٠)

١١ و ١١ آمُ الْغُلُوْءِ مِنْ قُوْنِهِ إِلَهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مِنْ مَّيْنِي وَذِكْرٌ مِنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْخَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ. الأنبياء: ٢٤

ابن عباس: (هَذَا) يعني القرآن، «ذِكْرٌ مِنْ مَّيْنِي»

الزَّمْخَشَرِي: الذكر هو الطائفة النازلة من القرآن. (٥٦٢:٢)

ابن عطية: قالت فرقة: المراد ما يُنزل من القرآن، ومعناه: «مُحَدَّثٌ» نزوله وإتيانه إياهم لاهو في نفسه.

وقالت فرقة: المراد بـ «الذكر» أقوال النبي ﷺ في أمر الشريعة وعظمه وتذكيره، فهو محدث على الحقيقة، وجعله من ربه من حيث إن النبي ﷺ لا ينطق عن الهوى ولا يقول إلا ما هو عنده عند الله.

وقالت فرقة: «الذكر» الرسول نفسه، واحتجَّت بقوله تعالى: «قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا» رُسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لَ الْطَّلَاقِ: ١١، ١٠، فهو محدث على الحقيقة. (٧٣:٤)

نحوه القرطبي: الفخر الرازي: [له كلام تقدم في ح د: «مُحَدَّثٌ» فلاحظ] (١٤٠:٢٢)

القرطبي: [نحو ابن عطية، ثم نقل قول حسين بن فضل وأضاف:]

ودليل هذا التأويل قوله تعالى: «وَيَقُولُونَ لَئِنْ لَمْ نَحْثُرْهُ» وما هو إلا ذكر للعالمين في القلم: ٥١، ٥٢، يعني محمداً ﷺ وقال: «قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا» رُسُولًا لَ الْطَّلَاقِ: ١١، ١٠. (٢٦٧:١١)

البيضاوي: ينبههم من سنة الغفلة والجهالة.

(٦٦:٢)

نحوه الكاشاني (٣: ٣٣٠)، وشبر (٤: ١٨٤).

الشَّريبي: أي وحي ينبههم عن سنة الغفلة

ابن قُتَيْبَةَ: ﴿هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِي﴾ يعني القرآن، ﴿وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي﴾ يعني الكتب المتقدمة من كتب الله. يريد أنه ليس في شيء منها أنه اتخذ ولدًا. (٢٨٥)

نحوه المراءغي: ﴿هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِي﴾ بالمحق في إخلاص الإلهية والتقويد في القرآن، وعلى هذا ﴿ذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي﴾ في التوراة والإنجيل، لأن القرآن ذكر آتاه الله ومن معه، والقوة والإنجيل ذكر تلك الأمم.

(الطبرسي ٤: ٤٤)

نحوه الرماني: (الماوردي ٣: ٤٤٣) الطبري: هذا الذي جنتكم به من عند الله من القرآن والتشريع، ﴿ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِي﴾ يقول: خبر من معي مما لهم من نواب الله على إيمانهم به، وطاعتهم إياه، وما عليهم من عقاب الله على معصيتهم إياه وكفرهم به، ﴿وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي﴾ يقول: وخبر من قبلي من الأمم التي سلفت قبلي، وما فعل الله بهم في الدنيا، وهو فاعلهم في الآخرة.

نحوه السلمي: (٢٧٢: ٦)، والبغوي (٣: ٢٨٦)، وأبو الفتح الرازي (١٣: ٢١٥).

الزجاج: قيل لهم: ها توابر هانكم بأن رسولاً من الرسل أنبا أمته بأن لهم إلهاً غير الله، فهل في ذكر من معي وذكر من قبلي إله توحيد الله عز وجل. وقد قرئت (هذا ذكر من معي وذكر من قبلي)، ووجهها جيد، ومعناه: هذا ذكر مما أنزل عليّ مما هو معي، وذكر من قبلي.

يريد بقوله: ﴿مِّنْ مَّعِي﴾ أي من الذي عندي، أو

خبر من هو معي، ﴿وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي﴾ خبر من كان قبلي من المؤمنين والكافرين، ليس فيه أن لله ولداً وشريكاً. (٢٧٠)

﴿هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِي﴾ أي هذا هو الكتاب المنزل على من معي، ﴿وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي﴾ أي الكتاب المنزل على من تقدمني من الأنبياء وهو التوراة والإنجيل والزبور والصحف، وليس في شيء منها أي أذنت بأن تتخذوا إلهاً من دوني بل ليس فيها إلا ﴿إِلَهِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾، كما قال بعد هذا: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ الأنبياء: ٢٥.

مثله الزجاج والقفال.

(الفخر الرازي ٢٢: ١٥٨)

سعيد بن جبّير: إن قوله: ﴿وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي﴾ صفة للقرآن، فإنه كما يشتمل على أحوال هذه الأمة، فكذا يشتمل على أحوال الأمم الماضية. مثله قتادة، والسدي، ومقاتل.

(الفخر الرازي ٢٢: ١٥٨)

قتادة: هذا القرآن فيه ذكر الحلال والحرام ﴿وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي﴾ يقول: ذكر أعمال الأمم السالفة وما صنع الله بهم إلى ما صاروا. (الطبري ٩: ١٦٠) الإمام الصادق عليه السلام: يعني بـ ﴿ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِي﴾ من معه وما هو كائن، وبـ ﴿ذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي﴾ ما قد كان.

ابن جرّيج: حديث من معي، وحديث من قبلي.

(الطبري ٩: ١٦٠)

من الذي قبلي.

(٣: ٣٨٩)

الْقَلْبَانِ: إِنَّ الْمَعْنَى قُلْ لَهُمْ: هَذَا الْكِتَابُ الَّذِي جُمِعَتْ بِهِ قَدْ اشْتَمَلَ عَلَى بَيَانِ أَحْوَالِ مَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُخَالَفِينَ وَالْمُوَافِقِينَ، وَعَلَى بَيَانِ أَحْوَالِ مَنْ قَبْلِي مِنَ الْمُخَالَفِينَ وَالْمُوَافِقِينَ، فَاخْتَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ، كَأَنَّ الْفَرْضَ مِنْهُ التَّهْدِيدَ. (الْفَخْرُ الرَّازِيُّ ٢٢: ١٥٨)

الْوَاحِدِي: ﴿وَهَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ﴾ بِمَعْنَى الْقُرْآنِ، يَقُولُ: فِيهِ خَبَرٌ مِنْ مَعِيَ عَلَى دِينِي مَن يَشْعُرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بِمَا لَهُمْ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى الطَّاعَةِ وَالْعِقَابِ عَلَى الْعَصِيَّةِ، ﴿وَوَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي رَوَايَةِ عَطَاءٍ: يَرِيدُ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ. وَالْمَعْنَى هَذَا الْقُرْآنُ وَهَذِهِ الْكُتُبُ الَّتِي أَنْزَلْتُ قَبْلِي، فَانظُرُوا هَلْ فِي وَاحِدٍ مِنَ الْكُتُبِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِاتِّخَاذِ إِلَهٍ سِوَاهُ؟ فَيُطْلَقُ بِهَذَا الْبَيَانِ جَوَازُ اتِّخَاذِ مَعْبُودٍ سِوَاهُ مَنْ حَيْثُ الْأَمْرُ بِهِ.

نَحْوُهُ الطَّبْرَسِيُّ (٤: ٤٤)، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ (٥: ٣٤٦)، وَالشَّوْبَكِيُّ (٢: ٥٠٦).

الزُّمَخْشَرِيُّ: هَذَا الْوَحْيُ الْوَاردُ فِي مَعْنَى تَوْحِيدِ اللَّهِ وَنَفْيِ الشِّرْكَاءِ عَنْهُ، كَمَا وَرَدَ عَلَى فَقْدٍ وَرَدَ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ، فَهُوَ ذِكْرُ، أَيُّ عِظَةِ لِلَّذِينَ مَعِيَ، بِمَعْنَى أَمْتِهِ، وَذِكْرُ لِلَّذِينَ مِنْ قَبْلِي، يَرِيدُ أَسْمَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

وَقَرَأَ: ﴿ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي﴾ بِالتَّوْنِ، وَ(مَنْ) مَفْعُولٌ مَنصُوبٌ بِالذِّكْرِ كَقَوْلِهِ: ﴿أَوْ أُطْعَمَ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْجَبَةٍ يَتَّبِعَا﴾: الْبَلَدُ ١٤، ١٥. وَهُوَ الْأَصْلُ، وَالْإِضَافَةُ مِنْ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلَى الْمَفْعُولِ، كَقَوْلِهِ: ﴿غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ فِي أَذْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ

غُلِبَهُمْ سَيِّئُونَ ﴿الرُّومُ: ٢، ٣.

وَقَرَأَ: (مِنْ مَعِيَ وَمِنْ قَبْلِي) عَلَى (مِنْ) الْإِضَافَةِ فِي هَذِهِ الْقِرَاءَةِ، وَإِدْخَالِ الْجَارِ عَلَى «مَعَ» غَرِيبٌ، وَالْعِذْرُ فِيهِ أَنَّهُ اسْمُ هُوَ ظَرْفٌ، نَحْوُ: قَبْلُ، وَبَعْدُ، وَعِنْدُ، وَلِذَلِكَ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ «مِنْ» كَمَا يَدْخُلُ عَلَى أَخَوَاتِهِ.

وَقَرَأَ: ﴿ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ قَبْلِي﴾ كَأَنَّهُ قِيلَ: بَلْ عِنْدَهُمْ مَا هُوَ أَصْلُ الشَّرِّ وَالْفَسَادِ كُلِّهِ، وَهُوَ الْجَهْلُ وَقَدْ عَلِمَ وَعَدَمُ التَّمْيِيزِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، فَمَنْ ثُمَّ جَاءَ هَذَا الْإِعْرَاضُ، وَمِنْ هُنَاكَ وَرَدَ هَذَا الْإِنْكَارُ.

(٢: ٥٦٩)

ابْنُ غَضِيَّةٍ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَرِيدَ بِهِ (هَذَا) جَمِيعَ الْكُتُبِ الْمَزَلَّةِ قَدِيمِهَا وَحَدِيثِهَا، أَيِّ لَيْسَ فِيهَا بَرَهَانٌ عَلَى اتِّخَاذِ آلِهَةٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ بَلْ فِيهَا ضِدُّ ذَلِكَ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَرِيدَ هَذَا الْقُرْآنَ، وَالْمَعْنَى: فِيهِ ذِكْرُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، فَذَكَرَ الْآخِرِينَ بِالدَّعْوَةِ وَبَيَانِ الشَّرْعِ لَهُمْ؛ وَرَدَّهُمْ عَلَى طَرِيقِ التَّجَاهَةِ، وَذَكَرَ الْأَوَّلِينَ بِقِصَصِ أَخْبَارِهِمْ، وَذَكَرَ الْيُسُوبَ فِي أُمُورِهِمْ. وَمَعْنَى الْكَلَامِ عَلَى هَذَا التَّوَالِيلِ عَرْضُ الْقُرْآنِ فِي مَعْرِضِ الْبَرَهَانِ، أَيُّ هَاتُوا بَرَهَانَكُمْ فَهَذَا بَرَهَانِي أَنَا ظَاهِرٌ فِي ﴿وَذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي﴾.

وَقَرَأَتْ فَرْقَةَ: (هَذَا ذِكْرُ مَنْ) وَ(ذِكْرُ مَنْ) بِالْإِضَافَةِ فَهَمَّا، وَقَرَأَتْ فَرْقَةَ: (هَذَا ذِكْرُ مَنْ) بِالْإِضَافَةِ (وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي) بِتَنْوِينِ (ذِكْرُ) الثَّانِي وَكَسَرَ الْمِيمَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مِنْ قَبْلِي﴾، وَقَرَأَ يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ مُسَرِّفٍ بِالتَّوْنِ فِي (وَذِكْرُ مَنْ) فِي

الكتب الثلاثة هل تجددون في واحد منها غير الأمر بالتوحيد؟ فهذا برهاني قد أقمته فأقيموا أيضاً برهانكم.

وفي «التأويلات التجمية» يشير إلى أن إثبات الوجدانية بالتحقيق وكشف العيان، من خصوصية العلماء المحققين من أمتي الذين هم معي في سير المقامات وقطع المنازل إلى الحضرة، كما هو من خصائص الأنبياء من قبلي، ومن هنا قال: ﴿عَلَّمَ﴾ «علماً أمتي كانباء بنى إسرائيل»، أي في صدق طلب الحق بالإعراض عن الكونين والتوجه إلى الله تعالى. (٤٦٦: ٥)

سيد قطب: فهذا هو القرآن يشتمل على ذكر المعاصرين للرسل ﷺ وهناك ذكر من سبقه من المرسلين. وليس فيما جاؤوا به ذكر الشركاء. فكلّ الذنابات قائمة على عقيدة التوحيد. فمن أين جاء المشركون بدعوى الشرك التي تنقضها طبيعة الكون، ولا يوجد من الكتب السابقة عليها دليل. (٢٣٧٤: ٤) ابن عاشور: الإشارة في قوله تعالى: ﴿هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ﴾ إلى مقدر في الذهن يفسره الخبر. والمقصود من الإشارة تمييزه وإعلانه بحيث لا يستطيع المخاطب المغالطة فيه ولا في مضمونه. كقوله تعالى: ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ لقمان: ١١، أي أن كتب الذكر، أي الكتب الدينية في تناول التأسس، فانظروا هل تجدون في أحد منها أن الله شركاء وأن الله أذن باتخاذهم آلهة؟

وإضافة ﴿ذِكْرُ﴾ إلى ﴿مَنْ مَعِيَ﴾ من إضافة

الموضعين وكسر الميم من قوله (مين) في الموضعين، وضمت أبو حاتم هذه القراءة كسر الميم في الأولى ولم ير لها وجهاً. (٧٨: ٤)

نحوه أبو حيان (٦: ٣٠٦)، وأبو السعود (٤: ٣٢١). القرطبي: ﴿هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ﴾ بإخلاص التوحيد في القرآن، ﴿وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي﴾ في التوراة والإنجيل، وما أنزل الله من الكتب؛ فانظروا هل في كتاب من هذه الكتب أن الله أمر باتخاذ آلهة سواه؟ فالشرائع لم تختلف فيما يتعلق بالتوحيد، وإساختلفت في الأوامر والتواهي. [إلى أن قال:]

وقيل: معنى الكلام الوعيد والتهديد، أي اعلوا ما شئتم، فمن قريب ينكشف الغطاء. [إلى أن قال:] وقيل: ذكر كائن من قبلي، أي جئت بما جاء به الأنبياء من قبلي. (١١: ٢٨٠)

البياضوي: ﴿هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ﴾ و﴿ذِكْرُ مَنْ قَبْلِي﴾ من الكتب السماوية، فانظروا هل تجدون فيها إلا الأمر بالتوحيد والتهي عن الإشراك؟ والتوحيد لما لم يتوقف على صحة بعثة الرسل وإنزال الكتب صح الاستدلال فيه بالثقل، و﴿مَنْ مَعِيَ﴾ أمته، و﴿مَنْ قَبْلِي﴾ الأمم المتقدمة، وإضافة الذكر إليهم، لأنه عظمتهم. (٢: ٧٠)

نحوه شير (٤: ١٩١)، والآلوسي (١٧: ٣١). البروسوي: هذا إشارة إلى الموجود بينهم من الكتب الثلاثة: القرآن والتوراة والإنجيل، فالقرآن ذكر وعظة لمن اتبعه ﷺ إلى يوم القيامة، والتوراة والإنجيل ذكر وعظة للأمم المتقدمة، يعني راجعوا هذه

عبد الكريم الخطيب: هو إشارة إلى القرآن الكريم، الذي بين يدي الرسول، وهو برهانه على الإله الذي يعيده، ويدعو الناس إلى عبادته. وهذا القرآن كما هو حجة وبرهان للرسول الكريم، هو حجة وبرهان هؤلاء المشركين الذين يدعوهم الرسول إلى الإيمان بالله، كما أنه حجة وبرهان على أهل الكتاب ﴿هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِي وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي﴾. فمن مع الرسول هم هؤلاء المشركون، والذين من قبله هم أهل الكتاب. والقرآن الكريم حجة على هؤلاء وأولئك جميعاً. (٩١: ٨٦٣)

فضل الله: ﴿هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِي﴾ وهو القرآن التازل علي من الله، ﴿وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي﴾ من الكتب التازلة على موسى ﷺ وعيسى ﷺ التي تحدثت عن الإله الواحد في مواجهة عقيدة الشرك، فهل تعبدون فيها أي إشارة إلى أي شريك لله كما ترعمون؟ وهل هناك كتاب آخر قد أنزله هذا الإله على الناس؟

(١٥: ٢٠٩)

١٢- ولذا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَسْخَرُواكَ الْإِسْوَ
أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ إِلَهُكُمْ وَهُمْ يَدْعُونَ الرُّسُلَ هُمْ
كَافِرُونَ. الأنبياء: ٣٦

الطوسي: بذكر توحيد الرحمن. (٧: ٢٤٨)
الزمخشري: ذكر الله وما يجب أن يذكر به من
الوحدانية. (٢: ٥٧٢)

نحوه التثني (٣: ٧٨)، والثبوت (٥: ٤٨٠).

الطبرسي: أي بتوحيده، وقيل: بكتابه المنزل.
(٤: ٤٧)

المصدر إلى مفعوله، وهم المذكرون بفتح الكاف.
والمعية في قوله تعالى: ﴿مَعِي﴾ معية المتابعة، أي من معي من المسلمين، فما صدق (من) الموصولة الأهم، أي هذا ذكر الأمة التي هي معي، أي الذكر المنزل لأجلكم. فالإضافة من إضافة المصدر إلى المفعول، كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾ الأنبياء: ١٠.

والمراد بقوله تعالى: ﴿هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِي﴾ القرآن، وأنا قوله تعالى: ﴿وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي﴾ فمعناه ذكر الأمم الذين هم قبلي، يشمل جميع الكتب السابقة المعروفة: التوراة والزبور والإنجيل وكتاب لقمان. وهذا كقوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالَّتِيكَهُ وَأَوَّلُوا أَلْعِلْمُ قَائِمًا بِأَلْقِسْطٍ﴾ آل عمران: ١٨. (١٧: ٣٥) **الطَّبَّاطِبَانِي**: يقول تعالى لنبيه ﷺ: قل هؤلاء المتخذين الآلهة من دون الله، هاتوا برهانكم على دعواكم، فإن الدعوى التي لا دليل عليها لا تسمع ولا يجوز عقلاً أن تركز إليها، والذي استند إليه في طلب الدليل أن الكتب السماوية التازلة من عند الله سبحانه لا يوافقكم على ما ادعيتهم بل يخالفكم فيه، فهذا القرآن - هو ﴿ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِي﴾ - وهذه سائر الكتب كالنوراة والإنجيل وغيرها - وهي ﴿ذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي﴾ - تذكر المحاصر الألوهية فيه تعالى وحده ووجوب عبادته. وأن ما في القرآن من الوحي التازل علي هو ﴿ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِي﴾، والوحي التازل علي من سبقني من الأنبياء هو ﴿ذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي﴾ في أمر عبادة الإله، يحصر الألوهية والعبادة فيه تعالى. (١٤: ٢٧٤)

١٣ - قُلْ مَنْ يَكْلُو كُمُ بِالْأَيْلِ وَالْثَّهَارِ مِنَ الرُّخْصِ
بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ. الأنبياء: ٤٢
ابن عباس: عن توحيد ربهم وكتاب ربهم.

(٢٧١)

الطَّبْرِي: عن ذكر مواعظ ربهم وحبَّه أَلَسِي
احتج بها عليهم.

(٣٠: ٩)

الْثَّعَلِي: عن كتاب ربهم.
الطُّوسِي: معناه، كأنه قال: ما يلتفتون إلى شيء
من الحجاج والمواعظ.

(٢٥١: ٧)

الرواحدي: أي عن القرآن، وعن مواعظ الله.

(٢٣٨: ٣)

مثله البقوي (٣: ٢٨٩)، ونحوه الطَّبْرِي (٤: ٤٩)،
وابن الجوزي (٥: ٣٥٣)، والقرطبي (١١: ٢٩١)،
والشَّيرَازِي (٢: ٥٠٥)، وشَّيْر (٤: ١٩٨)،
والطَّيَّاطِبَائِي (١٤: ٢٩٠).

١٤ - وَهَذَا ذِكْرُ مُبَارَكِ أَنْزَلْنَا أَنْزَلْنَاهُ لَكُمُ مَنَافِعَ
الأنبياء: ٥٠

الطَّبْرِي: وهذا القرآن الذي أنزلناه إلى محمد ﷺ
ذِكْرُ لَنْ تَذْكُرْ به، وموعظة لمن أنطق به.

(٣٥: ٩)

نحوه الشَّعْبِي (٦: ٢٧٨)، وابن الجوزي (٥: ٣٥٦)،
والشَّيرَازِي (٢: ٥٠٧)، والآلوسي (١٧: ٥٨)،
والمُرَّاغِي (١٧: ٤١)، ومُغْنِي (٥: ٢٨٢).

الزَّمْخَشَرِي: الذِّكْرُ: الموعظة، أو ذكر ما
يحتاجون إليه في دينهم ومصالحهم، أو الشرف.

(٥٧٥: ٢)

نحوه شَّيْر. (٤: ١٩٧)

الفخر الرازي: الذي هو النعم الخالق المحيي
الميت ﴿كَافِرُونَ﴾... ويحتمل أن يراد ﴿يَذْكُرُ
الرُّخْصِ﴾: القرآن والكتب.

(٢٢: ١٧٠)

القرطبي: أي بالقرآن.
البَيْضاوي: بالتحديد، أو بإرشاد الخلق ببعث
الرسول وإنزال الكتب رحمة عليهم، أو بالقرآن.

(٧٢: ٢)

نحوه أبو السعود.
أبو حَتَّان: هو ما أنزل من القرآن.
الآلوسي: [نحو البَيْضاوي] وأضاف:

وقيل: المراد ﴿يَذْكُرُ الرُّخْصِ﴾: ذكره ﷺ هذا
اللفظ وإطلاقه عليه تعالى، والمراد بكفرهم به: قولهم:
ما نعرف الرحمن إلا رحمان اليمامة، فهو مصدر
مضاف إلى المفعول لا غير، وليس بشيء كما لا يخفى.
(١٧: ٤٨)

ابن عاشور: الذكر الثاني مستعمل في الذكر
بالثناء والتعجيد بقرينة المقام، والأظهر أن المراد
﴿يَذْكُرُ الرُّخْصِ﴾ هنا القرآن، أي الذكر السوار من
الرحمان، والمناسبة الانتقال من ذكر إلى ذكر.

(١٧: ٤٩)

الطَّيَّاطِبَائِي: المراد ﴿يَذْكُرُ الرُّخْصِ﴾: ذكره
تعالى بأنه مفيض كل رحمة ومنعم كل نعمة، ولازمه
كونه تعالى هو الرب الذي تجب عبادته. وقيل: المراد
بالذكر: القرآن.

(١٤: ٢٨٨)

المأوردي؛ فيه وجهان:

أحدهما: عن ذكره بأسمائه الحسنی.

الثاني: [قول ابن سلام] (١٠٧: ٤)

الطوسي؛ عن ذكر الله وتعظيمه. (٤٤١: ٧)

الواحدی: عن حضور المساجد لإقامة

الصلوات. (٣٢١: ٣)

مثله البقوي. (٤٢٠: ٣)

الفخر الرازي: اختلفوا في المراد بذكر الله تعالى.

فقال قوم: المراد إنشاء على الله تعالى والدعوات.

وقال آخرون: المراد الصلوات.

فإن قيل فما معنى قوله: ﴿وَأَقَامِ الصَّلَاةَ﴾ قلنا

عنه جوابان:

أحدهما: قال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد

بإقام الصلاة إقامتها لمواقيتها.

والثاني: يجوز أن يكون قوله: ﴿وَأَقَامِ الصَّلَاةَ﴾

تفسيراً لـ ﴿ذَكَرَ اللَّهَ﴾، فهم يذكرون الله قبل الصلاة

وفي الصلاة. (٥: ٢٤)

نحوه النيسابوري. (١١٣: ١٨)

القسطي: اختلف في تأويله [ثم نقل بعض

الأقوال وأضاف:]

وقيل: عن ذكره بأسمائه الحسنی. أي يوحّدونه

ويجندونه. [ثم نقل بعض الأقوال في التزول وأضاف:]

وقيل: إن رجلين كانا في عهد النبي ﷺ أحدهما

بياعاً، فإذا سمع النداء بالصلاة، فإن كان الميزان بيده

طرحه ولا يضعه وضماً، وإن كان بالأرض لم يرفعه.

وكان الآخر قتيلاً يحمل السيوف للتجارة، فكان إذا

ابن عاشور: اسم الإشارة يشير إلى القرآن، لأن

حضوره في الأذهان وفي التلاوة بمنزلة حضور ذاته.

وصفه القرآن بأنه ذكر، لأن لفظ الذكر جامع لجميع

الأوصاف المتقدمة، كما تقدم عند قوله تعالى:

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾

التحل: ٤٤. (١٧: ٦٦)

١٥ - رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله

وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة... التور: ٣٧

ابن مسعود: إن قوماً من أهل السوق، وقد

نودي بالصلاة فتركوا بيعاتهم ونهضوا إلى الصلاة.

هؤلاء من الذين قال الله عز وجل فيهم: ﴿رِجَالٌ

لَا تَلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (الزجاج ٤٦: ٤)

ابن عباس: عن طاعة الله، ويقال: عن الأوقات

الخمس. (٢٩٦)

عن الصلاة المكتوبة. (الطبري ٩: ٣٣٢)

مثله عطاء. (ابن الجوزي ٦: ٤٨)

الإمام الباقر عليه السلام: إنهم قوم إذا حضرت الصلاة

تركوا التجارة وانطلقوا إلى الصلاة، وهم أعظم أجراً

من يتجر. (الطبرسي ٤: ١٤٥)

قتادة: عن القيام بحق الله. (ابن الجوزي ٦: ٤٨)

السدي: أي عن صلاة الجماعة. (٣٦١)

نحوه عطاء. (التحاسن ٤: ٥٣٩)

يحيى بن سلام: عن الأذان. (المأوردي ٤: ١٠٧)

أبو سليمان الدمشقي: عن ذكر الله باللسان.

(ابن الجوزي ٦: ٤٨)

الطبري: عن ذكر الله وإقام الصلاة. (٩: ٣٣١)

حضور أي شيء غيره فهم، من الأشخاص أو الأعمال التي تشغل الناس وتهيمن على حياتهم.

(٣٢٧: ١٦)

١٦ - وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُعَدِّتٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُقِرَّيْنَ. الشراء: ٥

ابن عباس: ما يأتي جبرئيل إلى نبيهم بقرآن. (٣٠٦)

الطبري: من تذكير وتنبه على مواضع حجج الله عليهم، على صدقك وحقيقة ما تدعوهم إليه مما يُعدّته الله إليك، ويوحيه إليك لتذكركم به إلا أعرضوا عن استماعه، وتركوا أعمال الفكر فيه وتدبره. (٤٣٣: ٩)

الثعلبي: أي وعظ وتذكير. (١٥٨: ٧)

مثله البقوي (٤٦٢: ٣)، ونحوه الزمخشري (٣: ١٠٥)، والثيسابوري (٤٦: ١٩).

الطوسي: يعني القرآن، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا نَعْنُ نُزِّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَآخِظُونَ﴾ المجر: ٩، وقال: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ يس: ٦٩. (٦: ٨)

نحوه الطبرسي (٤: ١٨٤)، والكاشاني (٤: ٣٠)، وشير (٤: ٣٧٥)، وفضل الله (١٧: ٨٩).

القشيري: أي ما يجدد لهم شرعاً، وما نرسل لهم رسولاً...

الواحدي: أي وعظ وتذكير من الله، يعني القرآن. (٣: ٣٥٠)

ابن عطية: أي بحج القرآن للبشر كان شيئاً بعد

كانت مطرقته على السندان أبهاها موضوعه، وإن كان قد رفعها ألقاها من وراء ظهره إذا سمع الأذان، فأزل الله تعالى هذا ثناء عليهما وعلى كل من اقتدى بهما. (١٢: ٢٧٩)

التسفي: ﴿عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ باللسان والقلب. (٣: ١٤٦)

الشريبي: إنما ذكر إقام الصلاة، مع أن المراد من ذكر الله: الصلوات الخمس، لأنه تعالى أراد بإقامة الصلاة حفظ المواقيت. (٢: ٢٦٦)

أبو السعود: بالتسبيح والتحميد. (٤: ٤٦٦)

نحوه البروسوي (٦: ١٥٩)، والآلوسي (١٨: ١٧٨).

الطباطبائي: المقابلة بين ذكر الله وبين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة - وهما خاصة الصلاة من ذكر الله - يعطي أن يكون المراد بـ ﴿ذِكْرُ اللَّهِ﴾: الذكر القلبي الذي يقابل التسيان والغفلة، وهو ذكر علمي، كما أن أمثال الصلاة والزكاة ذكر عملي.

فالمقابلة المذكورة تعطى أن المراد بقوله: ﴿عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ﴾ أنهم لا يشتغلون بشيء عن ذكرهم المستمر بقلوبهم لربهم، وذكورهم الموقت بأعمالهم من الصلاة والزكاة، وعند ذلك يظهر حسن التقابل بين التجارة والبيع وبين ذكر الله وإقام الصلاة إلخ، لرجوع المعنى إلى أنهم لا يلهيهم شيء مستمر ولا موقت عن الذكر المستمر والموقت، فافهم ذلك. (١٥: ١٢٧)

فضل الله: لأن حضور الله في ذواتهم أقوى من

شيء.. وقالت فرقة: يحتمل أن يريد به «الذكر»
محمّد ﷺ كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿قَدْ أُنْزِلَ اللَّهُ
إِلَيْكُمْ ذِكْرًا﴾ رسولاً ﷺ الطلاق: ١٠، ١١، فيكون
وصفه بالحدث متمكناً، والقول الأول أفصح.

(٢٢٥: ٤)

الفخر الرازي: يأتيهم حالاً بعد حال بالقرآن،
وهو الذكر.

(١١٩: ٢٤)

البيضاوي: موعظة أو طائفة من القرآن.

(١٥٣: ٢)

مثله الشريفي (٣: ٣)، والمشهدى (٧: ٢٣٤).

التسفي: أي ما يحدد لهم الله بوجه موعظة
وتذكير إلا جذوا إعراضاً عنه.

(١٧٨: ٣)

أبو السعود: أي ما يأتيهم من موعظة من
المواعظ القرآنية، أو من طائفة نازلة من القرآن
تذكرهم أكمل تذكير، وتنبههم عن الغفلة أتم تنبيه،
كأنها نفس الذكر من جهته تعالى، بمقتضى رحمته
الواسعة.

(٣١: ٥)

نحوه البروسوي (٦: ٢٦٢)، والآلوسي (١٩: ٦٦).

ابن عاشور: الذكر هو القرآن، لأنه تذكير
للناس بالأدلة، وقد تقدم وجه تسميته ذكرًا عند قوله
تعالى: ﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ
لَمَجْنُونٌ﴾ المجمر: ٦.

(١١٣: ١٩)

مكارم الشيرازي: التعبير به (ذكر) هو إشارة
إلى هذا الواقع، وهو أن القرآن منبّه للأفكار، كما أنه
يهب الاطلاع، وهذا الأمر أو الشأن متحقق في جميع

آياته وسوره.

(٣٠٠: ١١)

١٧... إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. العنكبوت: ٤٥
السبي ﷺ: ذكر الله على كل حال أحسن
وأفضل. والذكر أن تذكره عند ما حرّم، فندع ما حرّم،
وتذكره عند ما أحل، فنأخذ ما أحل.

(التعليق: ٧: ٢٨٢)

الأبنيكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليكم
وأرفعها في درجاتكم، وخير من إعطاء الذهب
والفضة، وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم
ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال:
ذكر الله.

(الشريفي: ٣: ١٤٣)

نحوه أبو الدرداء. (التعليق: ٧: ٢٨٢)
معاذ بن جبل: ما عمل آدمي عملاً أنجى له من
عذاب الله من ذكر الله سبحانه. قالوا: ولا الجهاد في
سبيل الله؟ قال: لا ولو ضرب بسيفه، قال الله سبحانه:
﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾.

(التعليق: ٧: ٢٨٢)

أبو الدرداء: معناه: ولذكر الله أكبر مما سواه.
وهو أفضل من كل شيء.

مثله قتادة، وابن زيد. (التعليق: ٧: ٢٨١)

(الطبري: ١٠: ١٤٧)

نحوه سلمان.
ابن مسعود: ذكر الله العبد أكبر من ذكر العبد
لربه.

(الطبري: ١٠: ١٤٧)

نحوه سلمان، وابن عباس، وعكرمة، ومجاهد،
وعطية، وأبو قرة (الطبري: ١٠: ١٤٦)، وابن عمر

(التعلي ٧: ٢٨١).

لذكر الله إياكم برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعته.

مثله سلمان، وابن عباس، ومجاهد.

(الطوسي ٨: ٢١٣)

مثله المرأغي.

ابن عباس: ذكر الله إياكم بالمغفرة والثواب أكبر من ذكركم إياه بالصلاة. (٣٣٦)

ذكر الله إياكم عند ما أمر به أو نهى عنه، إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إياه. (الطبري ١٠: ١٤٦) لها وجهان: ذكر الله أكبر مما سواه، وذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه.

لها وجهان: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه، وذكر الله عند ما حُرِّم. (الطبري ١٠: ١٤٨) الضحّاك: وذكر الله عند ما يحرم فترك أجلّ الذكر. (القرطبي ١٣: ٣٤٩)

الإمام الباقر عليه السلام: ذكر الله لأهل الصلاة أكبر من ذكرهم إياه. الأتري أنه يقول: ﴿فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ البقرة: ١٥٢. (الفتي ٢: ١٥٠) قتادة: لاشي أكبر من ذكر الله، أكبر الأشياء كلها - ﴿اقْرَأْ الْقُرْآنَ لِذِكْرِهِ﴾ طه: ١٤ - لذكر الله. وإنه لم يصفه عند القتال إلا أنه أكبر.

(الطبري ١٠: ١٤٧)

ابن عطاء: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ من أن يبقى معه بالمصية. (التعلي ٧: ٢٨٤)

الإمام الصادق عليه السلام: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ ذكر

الله عند ما أحلّ وحرم. (الكناشي ٤: ١١٩) مقاتيل: يعني إذا صليت لله تعالى فذكرته، فذكرتك الله بخير، وذكر الله إياك أفضل من ذكرك إياه في الصلاة. (٣: ٣٨٥)

الفرّاء: ولذكر الله إياكم بالثواب خير من ذكركم إياه إذا انتهيت. ويكون ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تُلْهِى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ وأحق أن ينهى.

ابن قتيبة: ذكر الله العبد - ما كان في صلاته - أكبر من ذكر العبد لله.

ويقال: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ أي التسبيح والتكبير أكبر وأحرى بأن ينهى عن الفحشاء والمنكر. (٣٣٨) الطبري: اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم: معناه: ولذكر الله إياكم أفضل من ذكركم. وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولذكركم الله أفضل من كل شيء.

عن أم الدرداء: أنها قالت: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ فإن صليت فهو من ذكر الله، وإن صمت فهو من ذكر الله، وكل خير تعمله فهو من ذكر الله، وكل شر تجتنبه فهو من ذكر الله، وأفضل ذلك تسبيح الله.

وقال آخرون: هو محتمل للوجهين جميعاً، يعنون القول الأول الذي ذكرناه، والثاني.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لذكر الله العبد في الصلاة أكبر من الصلاة.

عن أبي مالك في قوله: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ قال: ذكر الله العبد في الصلاة، أكبر من الصلاة.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وللصلاة التي أنت
أنت بها، وذكرك الله فيها، أكبر مما نعتك الصلاة من
الفحشاء والمنكر.

وأشبه هذه الأقوال بما دل عليه ظاهر التنزيل،
قول من قال: ولذكر الله إياكم أفضل من ذكركم إياه.
(١٠: ١٤٥-١٤٨)

الزَّجَّاج: جاء في التفسير: ولذكر الله إياكم إذا
ذكرتموه أكبر من ذكركم، ووجه آخر معناه: ﴿وَلَذِكْرُ
اللهِ أَكْبَرُ﴾ هو التَّهْيِ عن الفحشاء والمنكر، أكبر من
الانتهاز عن الفحشاء والمنكر، لأنَّ الله قد نهى عنها.
(٤: ١٧٠)

الثَّلَعي: قالت الحكماء: لأنَّ ذكر الله سبحانه
للعبد على حدِّ الاستغناء، وذكر العبد إياه على حدِّ
الافتقار، ولأنَّ ذكره دائم، وذكر العبد مؤقت، ولأنَّ
ذكر العبد مجرد رفع أو دفع ضرر، وذكر الله سبحانه إياه
للفضل والكرم.

وقال ذو التَّون: لأنَّك ذكرته بعد أن ذكرك، وقال
ابن عطاء: لأنَّ ذكره لك بلا علة، وذكرك مشوب
بالملل.

أبو بكر الورَّاق: لأنَّ ذكره تعالى للعبد أطلق
لسانه بذكره له، ولأنَّ ذكر العبد مخلوق وذكره غير
مخلوق.

[ونقل القول بأنَّ ذكر الله أفضل من كل شيء ثم
قال:]

قالت الحكماء: وإما كان الذَّكر أفضل الأشياء،
لأنَّ ثواب الذَّكر الذَّكر، قال الله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي

أَذْكُرْكُمْ﴾ البقرة: ١٥٢. ويؤيد هذا ما عن رسول
الله ﷺ: «يقول الله عزَّ وجلَّ: أنا عند ظنِّ عبدي بي
...». [وقد مضى سابقاً] (التَّلَهي: ٧: ٢٨١)

الماوردي: فيه سبعة تأويلات:

أحدها: [قول ابن عباس]

الثَّاني: [قول سلمان]

الثَّالث: ولذكر الله في الصلاة التي أنت فيها أكبر
مما نعتك عنه الصلاة من الفحشاء والمنكر، قاله عبد
الله بن عون.

الرَّابع: [قول أبي مالك]

الخامس: ﴿وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ﴾ من أن تحويه
أفهامكم وعقولكم.

السادس: أكبر من قيامكم بطاعته.

السَّابع: أكبر من أن يبقى على صاحبه عقاب
الفحشاء والمنكر. (٤: ٢٨٥)

الثَّووسي: [ذكر بعض الأقوال ثم قال:]

وقيل: ذكر الله بتعظيمه أكبر من سائر طاعاته.

وقيل: ﴿وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ﴾ من التَّهْيِ عن
الفحشاء. (٨: ٢١٣)

القشيري: ذكر الله أكبر من ذكر المخلوقين: لأنَّ
ذكره قديم و ذكر الخلق محدث.

ويقال: ذكر العبد لله أكبر من ذكره للأشياء
الأخرى، لأنَّ ذكره لله طاعة، وذكره لغيره لا يكون
طاعة.

ويقال: ولذكر الله لك أكبر من ذكرك له.

ويقال: ذكركم بالسَّعادة أكبر من ذكركم له

بالعبادة.

ويقال: ذكر الله أكبر من أن يبقى معه وحشة.

ويقال: ذكر الله أكبر من أن يُنْقِي للذَّكَر معه ذُكْر

مخلوق.

ويقال: ذكر الله أكبر من أن يُنْقِي للزَّوْءَ معلوماً أو

مرسوماً.

ويقال: ذكر الله أكبر من أن يحبس أحد من

المخلوقين بغيره.

ويقال: ولذكر الله أكبر من أن يُبْقِي معه للفحشاء

والمنكر سلطاناً، فيحرمة ذكره زلات الذَّكَر مغفورة.

وعيوبه مستورة. (٩٩: ٥)

الواحدى: يعني مما سواه وأفضل من كل شيء.

قال قتادة: ليس أفضل من ذكر الله، والمعنى أن العبد

إذا كان ذاكرًا لم يجر عليه القلم بمعصية، لأنه إذا ذكر

الله ارتدع عما بهم به من سوء. (٤٢٦: ٣)

البهوي: أي ذكر الله أفضل الطاعات. (٥٥٩: ٣)

الزَّمَحْشَرِي: يريد: وللصلاة أكبر من غيرها

من الطاعات، وسماها بذكر الله، كما قال ﴿فَلَسَعُوا إِلَى

ذِكْرِ اللَّهِ﴾ الجمعة ٩، وإلحاقاً: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ﴾

لِسَعْلٍ بِاتِّعْلِيل، كأنه قال: وللصلاة أكبر، لأنها ذكر

الله عند الفحشاء والمنكر، وذكر نهي عنهما وعيده

عليهما أكبر، فكان أولى بأن ينهى من اللطف الذي في

الصلاة. (٢٠٧: ٣)

نحوه التتبي (٢٥٩: ٣)، واليسابوري (٩: ٢٦)

وأبو السعود (١٥٤: ٥).

ابن العربي: فيها أربعة أقوال:

الأول: ذكر الله لكم أفضل من ذكر كم له، أضاف

المصدر إلى الفاعل.

الثاني: ذكر الله أفضل من كل شيء.

الثالث: ذكر الله في الصلاة أفضل من ذكره في

غيرها، يعني لأنها عبادتان.

الرابع: ذكر الله في الصلاة أكبر من الصلاة. وهذه

كلها من إضافة المصدر إلى المفعول. وهذا كله صحيح.

فإن الصلاة بركة عظيمة. (١٤٨٧: ٣)

ابن عطية: [نقل بعض الأقوال وأضاف:]

وعندي: أن المعنى: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ على

الإطلاق، أي هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر.

فالجزء الذي منه في الصلاة يفعل ذلك وكذلك يفعل

في غير الصلاة، لأن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر

مراقب، وتواب ذلك الذكر أن يذكره الله تعالى، كما في

الحديث: «ومن ذكرني في ملاذ ذكرته في ملا غير منه».

والمركات التي في الصلاة لا تأتير لها في نهي،

والذكر التافع هو مع العلم وإقبال القلب وتفرغه إلا

من الله تعالى. وأما ما لا يتجاوز اللسان، ففي رتبة

أخرى. وذكر الله تعالى العبد هو إفاضة الهدى ونور

العلم عليه، وذلك مرة لذكر العبد ربه، قال الله عز و

جل: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ البقرة: ١٥٢. (٣٢٠: ٤)

الفقر الرازي: لما ذكر أسرين وهما تلاوة

الكتاب وإقامة الصلاة، بين ما يوجب أن يكون

الانتيان بها على أبلغ وجوه التقظيم، فقال: ﴿وَلَذِكْرُ

اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ وأنتم إذا ذكرت ما به كم بما فيهم من الصفات

الحسنة، تتبشروا لذلك وتذكروهم بملء أفواهكم

وقلوبكم، لكن ذكر الله أكبر، فينبغي أن يكون على أبلغ وجوه التقظيم.

وأما الصلاة فكذا، لأن الله يعلم ما تصنعون، وهذا أحسن صنعكم، فينبغي أن يكون على وجه التقظيم.

وفي قوله: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ مع حذف بيان ما هو أكبر منه لطيفة، وهي: أن الله لم يقل: أكبر من ذكر فلان، لأن ما نسب إلى غيره بالكبر فله إليه نسبة؛ إذ لا يقال: الجبل أكبر من خردلة، وإنما يقال: هذا الجبل أكبر من ذلك الجبل، فأسقط المنسوب، كما أنه قال: ولذكر الله له الكبير لالغيره، وهذا كما يقال في الصلاة «الله أكبر» أي له الكبير لالغيره. (٢٥: ٧٤)

ابن عربي: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ الذي هو ذكر الذات في مقام الفناء المحض، وصلاة الحق عند التمكن في مقام البقاء أكبر من جميع الأذكار والصلوات. (٢: ٢٤٩)

القُرطبي: أي ذكر الله لكم بالتواب والتناء عليكم أكبر من ذكركم له في عبادتكم وصلواتكم. [إلى أن قال:]

وقيل: المعنى: إن ذكر الله أكبر مع المداومة من الصلاة في التهي عن الفحشاء والمنكر.

وقيل: المعنى: ولذكر الله للتهي عن الفحشاء والمنكر أكبر، أي كبير، و﴿أَكْبَرُ﴾ يكون بمعنى كبير.

وقيل: ذكر الله يمنع من المعصية، فإن من كان ذاكرة له لا يخالفه. (١٦٣: ٣٤٩)

البَيْضاوي: ولا الصلاة أكبر من سائر الطاعات.

وإنما عبر عنها به للتعليل، بأن اشتغالها على ذكره هو العدة، في كونها مفضلة على الحسنات ناهية عن السيئات، أو لذكر الله إيتام برحمته أكبر من ذكركم إيتاء بطاعته. (٢: ٢١١)

أبو حيان: [اكتفى بذكر الأقوال فيها] (٧: ١٥٣) الشَّريفي: أي لأن ذكر المستحق لكل صفات كمال أكبر من كل شيء، فذكر الله تعالى أفضل الطاعات... [تم نقل الروايات] (٣: ١٤٣)

البُروسي: [نحو الرُّمختري وأضاف:] أو لذكر الله أفضل الطاعات، لأن ثواب الذكر هو الذكر. كما قال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ البقرة: ١٥٢.

وقال رحمه الله: «يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ أكر من الملأ الذي ذكرني فيهم».

فالمراد بهذا الذكر هو الذكر الخالص، وهو أصفى وأجل من الذكر المشوب بالأعمال الظاهرة، وهو خير من ضرب الأعتاق وعق الرقاب وإعطاء المال للأحاب.

وأول الذكر توحيد ثم تجريد ثم تفريد، كما قال رحمه الله: «سبق المفردون» قالوا: يا رسول الله وما المفردون؟ قال: «الذَّاكرون الله كثيرًا والذَّاكرات». قال الشيخ الطَّار:

اصل تجريدت وداع شهوتست بلکه کلمی انقطاع لذتست

كرتو بهريدي زموجودات اميد

انكه از تفريد گردي مستفيد

والذكر: طرد الفعلة، ولذا قالوا: ليس في الجنة

ذكر، أي لأنه لا غفلة فيها، بل حال أهل الجنة الحضور الدائم.

وفي «التأويلات التجميعية» ما حاصله: أن

الفتحاء والمنكر من أمارات مرض القلب، ومرضه نسيان الله، وذكر الله أكبر في إزالة هذا المرض، من تلاوة القرآن وإقامة الصلاة، لأن العلاج إنما هو بالعبادة.

فإن قلت: إذا كانت تلاوة القرآن وإقامة الصلاة والذكر صادرة من قلب مريض معلول بالتيان الطبيعي للإنسان، لا يكون كل منها سبباً لإزالة المرض المذكور.

قلت: الذكر مختص بطرح أكبر ذكر الله للعباد، كما قال: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ البقرة: ١٥٢، فأبطل خاصية المعلولة، وجعله إبريزاً خاصاً بخاصيته المذكورة، فذكر العبد في ذكر الله، فلذا كان أكبر.

وقال بعض الكبار: ذكر الأذونات في مقام الفناء المحض، وصلاة الحق عند التمكن في مقام البقاء أكبر من جميع الأذكار، وأعظم من جميع الصلوات.

قال ابن عطاء رحمه الله: ذكر الله أكبر من ذكركم، لأن ذكره للفضل والكرم بلا علة، وذكركم مشوب بالعلل والأمانى والسؤال.

وقال بعضهم: إذا قلت: ذكر الله أكبر من ذكر العبد قابلت الحادث بالقديم، وكيف يقال: الله أحسن

من الخلق؟ ولا يوازي قديمه إلا قديمه، ولا ذكره إلا

ذكره، ولا يبقى الكون في سطوات المكون. (٦: ٤٧٥)

الآلوسي: [ذكر بعض الأقوال وأضاف:]

وقيل: المعنى: ولذكر العبد لله تعالى في الصلاة أكبر من سائر أركان الصلاة.

وقيل: أي ولذكر العبد لله تعالى في الصلاة أكبر

من ذكره إياه سبحانه خارج الصلاة.

وقيل: أي ولذكر العبد لله تعالى أكبر من سائر

أعماله. [إلى أن نقل سائر الأقوال وقال:]

فذكر على هذه الأحوال مصدر مضاف

للمفعول، والمفضل عليه محذوف، وجوز أن لا يكون أفعل للتفضيل، سواء كانت إضافة المصدر للفاعل أم للمفعول، كما في: الله أكبر. (٢٠: ١٦٤)

سيّد قطب: إن الصلاة حين تمام تنهى عن

الفتحاء والمنكر، فهي اتصال بالله يجعل صاحبه ويستحي أن يصطحب معه كبائر الذنوب وفواحشها ليلقى الله بها، وهي تظهر وتجرد، لا يتسنى معها دس الفتحاء والمنكر وتقلتها. «من صلى صلاة لم تنهه عن الفتحاء والمنكر، لم يزد بها من الله إلا بعداً» وما أقام الصلاة كما هي، إنما أداها أداءً ولم يقمها. وفرق كبير بينهما. فهي حين تمام ذكر لله ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾.

أكبر إطلاقاً أكبر من كل أندفاع، ومن كل نزوع، وأكبر من كل تعبد وخشوع. (٥: ٢٧٣٨)

ابن عاشور: يجوز أن يكون عطفًا على جملة ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾، فيكون عطف علة على علة، ويكون المراد بـ ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ﴾ هو

الصلاة، كما في قوله تعالى: ﴿فَاسْتَعِزْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾^١ الجمعة: ٩، أي صلاة الجمعة. ويكون العدول عن لفظ الصلاة الذي هو كالاسم لها إلى التعبير عنها بطريق الإضافة، للإيحاء إلى تحليل أن الصلاة تنتهي عن الفحشاء والمنكر، أي إنما كانت ناهية عن الفحشاء والمنكر، لأنها ذكر الله وذكر الله أمر كبير. فاسم التفضيل مسلوب المفاضلة، مقصود به قوة الوصف، كما في قولنا: الله أكبر، لا تريد أنه أكبر من كبير آخر. ويجوز أن يكون عطفًا على جملة: ﴿أَلَمْ نَأْمُرْ بِأَنْ يَكُنْ مِنَ الْكَاتِبِينَ﴾ العنكبوت: ٤٥، والمعنى: واذكر الله لأن ذكر الله أمر عظيم، فيصح أن يكون المراد من الذكر تذكر عظمة الله تعالى.

ويجوز أن يكون المراد ذكر الله باللسان، ليعلم ذكر الله في الصلاة وغيرها. واسم التفضيل أيضًا مسلوب المفاضلة، ويكون في معنى قول معاذ بن جبل: «ما عَمِلَ آدَمِيٌّ عَمَلًا أَجْبَىٰ لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ». ويجوز أن يكون المراد بالذكر تذكر ما أمر الله به ونهى عنه، أي مراقبة الله تعالى وحذر غضبه، فالتفضيل على بابه، أي وذكر الله أكبر في التهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة في ذلك التهي، وذلك لإمكان تكرار هذا الذكر أكثر من تكرار الصلاة فيكون قريبًا من قول عمر: أفضل من شكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه.

ولك أن تقول: ذكر الله هو الإيمان بوجوده وبأنه واحد. فلما أمر رسوله ﷺ وأراد أمر المؤمنين بعملين عظيمين من البر، أرفده بأن الإيمان بالله هو أعظم من

ذلك، إذ هو الأصل، كتوبه تعالى: ﴿فَكَرَّ رُكْبَةً﴾ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْئَةٍ ﴿بِتَيْمَأْتٍ مَثْرَيْتٍ أَوْ تُسْكِيئًا ذَا مَثْرَيْتٍ﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَلَغُوا ١٣-١٧. وذلك من رد العجز على المصدر عاده إلى تعظيم أمر التوحيد وتنطع الشرك، [في الآيات ٤٢ - ٥٤ من العنكبوت: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ إلى ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾] (١٧٩: ٢٠) مَعْنِيَّة: ليس المراد أن ذكر الله أكبر من الصلاة، لأن الصلاة ذكر الله، والشئ لا يكون أكبر من نفسه، وإنما المراد أن الله أكبر ذاكر لعباده باللطف والرحمة. وبكلام أوضح: إن الله ذاكر ومذكور، هو ذاكر لأنه يذكر عباده بلطفه ورحمته، وهو مذكور لأن عباده يذكرونه بقلوبهم وإيمانًا وإخلاصًا، وبألسنتهم تهليلًا وتسييحًا، وبأفعالهم ركوعًا وسجودًا، وهو أكبر الذَّاكِرِينَ والمذْكُورِينَ، لأنه رب العالمين.

(١١١: ٦)

الطَّاهِرَاتِ: قال الرَّاعِبِيُّ: «المفردات»: الذكر تارة يقال: ويراد به هيئة النفس، بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقننه من المعرفة، وهوك «الحفظ» إلا أن الحفظ يقال اعتبارًا بهل حرازه، والذكر يقال: اعتبارًا باستحضاره.

وتارة يقال لحضور الشئ القلب أو القول، ولذلك قيل: الذكر ذكران: ذكر عن نسيان، وذكر لاعن نسيان بل عن إدانة الحفظ، وكل قول يقال له: ذكر، انتهى.

والظاهر أن الأصل في معناه هو المعنى الأول.

أعظم ما يناله الإنسان من الخير، وهو مفتاح كل خير،
والتهي عن الفحشاء والمنكر بعض الخير.

ومن المحتمل أن يراد بالذكر: ما تشتمل عليه
الصلاة من الذكر أو نفس الصلاة، والجملة أيضاً واقعة
موقع الإضراب.

والمعنى بل الذي تشتمل عليه الصلاة من ذكر الله،
أو نفس الصلاة التي هي ذكر الله أكبر من هذا الأثر
الذي هو التهي عن الفحشاء والمنكر، لأن التهي أثر
من آثارها الحسنة، و﴿ذَكَرَ اللَّهُ﴾ على الاحتمالين
جميعاً من المصدر المضاف إلى مفعوله، والمفضل عليه
لقوله: ﴿أَكْبَرُ﴾ هو التهي عن الفحشاء والمنكر.

ولهم في معنى الذكر وكون المضاف إليه فاعلاً أو
مفعولاً للمصدر، وكون المفضل عليه خاصاً أو عاماً
أقوال أخر: فقول: معنى الآية: ذكر الله العبد أكبر من
ذكر العبد لله تعالى، وذلك لأن الله تعالى يذكر من ذكره،
لقوله: ﴿فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ البقرة: ١٥٢.

وقيل: المعنى ذكر الله تعالى العبد أكبر من الصلاة.
وقيل: المعنى لذكر الله العبد أكبر من كل شيء.
وقيل: المعنى لذكر العبد لله في الصلاة أكبر من
سائر أركان الصلاة.

وقيل: المعنى لذكر العبد لله في الصلاة أكبر من
ذكره خارج الصلاة.

وقيل: المعنى لذكر العبد لله أكبر من سائر أعماله.
وقيل: المعنى للصلاة أكبر من سائر الطاعات.
وقيل: المعنى لذكر العبد لله عند الفحشاء والمنكر
وذكر نبيه عنهما أكبر من زجر الصلاة وردعها.

وتسمية اللفظ ذكرًا إما هو لاشتغاله على المعنى
القلبي، والذكر القلبى بالتسبة إلى القلبى كالأثر
المرتب على سببه، والغاية المقصودة من الفعل.

والصلاة تسمى ذكرًا لاشتغالها على الأذكار
القولية من تهليل وتحميد وتزويد، وهي باعتبار آخر
مصادق من مصاديق الذكر، لأنها بمجموعها محتمل
لعبودية العبد لله سبحانه، كما قال: ﴿إِذَا تَوَدَّى لِلصَّلَاةِ
مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ الجمعة: ٩، وهي
باعتبار آخر أمر يرتب عليه الذكر ترتب الغاية على
ذي الغاية، يشير إليه قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ
لِلذِّكْرِ﴾ طه: ١٤.

والذكر الذي هو غاية مترتبة على الصلاة، أعني
الذكر القلبى، بمعنى استحضار المذكور في ظرف
الإدراك بعد غيبته نسياناً أو إدامة استحضاره، أفضل
عمل يتصور صدوره عن الإنسان، وأصله كعباً
وأعظمه قدراً أو أثراً، فإنه السعادة الأخيرة التي هيئت
للإنسان، ومفتاح كل خير.

ثم إن الظاهر من سياق قوله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ
الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ أن قوله:
﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ متصل به مبين لأثر آخر للصلاة
وهو أكبر مما بين قبله، فيقع قوله: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾
موقع الإضراب والترقي، ويكون المراد: الذكر القلبى
الذي يرتب على الصلاة ترتب الغاية على ذي
الغاية، فكأنه قيل: أقم الصلاة لتردك عن الفحشاء
والمنكر، بل الذي تفيد من ذكر الله الحاصل بها أكبر
من ذلك، أي من التهي عن الفحشاء والمنكر، لأنه

وقيل: إن قوله: ﴿أَكْبَرُ﴾ مصرى من معنى التفضيل، لاحتياج إلى مفضل عليه، كقوله: ﴿مَا عِلَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ﴾ الجمعة: ١١.

فهذه أقوال لم متفرقة أغمضنا عن البحث عما فيها إنباتاً للاختصار، والتدبر في الآية يكفي مؤنة البحث، على أن التحكم في بعضها ظاهر لا يخفى.

(١٦: ١٣٦)

عبد الكريم الخطيب: المراد بالذكر هنا:

استحضار عظمة الله، وجلاله في الصلاة، حيث يكون الإنسان في صلاته في حال من الخشوع، والتخاضع بين يدي الله، لما يلا قلبه من جلال الله وعظمته. وهذا هو الذي يجعل للصلاة ثمرًا طيبًا مباركًا، يذوق الإنسان منه حلاوة الإيمان، ويسرّح منه أنسام التقوى، وبذلك يدخل في عباد الله المفلحين المكرمين، كما يقول سبحانه: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿المؤمنون: ١، ٢﴾، فالصلاة التي لا يحضرها ذكر الله، ولا يشعشعها الخشوع والرهبة، ولا تطللها سكونة النفس، وطمانينة القلب، هي صلاة قليلة الثمر، ضئيلة الأثر. يقول الله سبحانه لموسى عليه السلام: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ طه: ١٤، أي لذكركني بها.

وإذا كان ذكر الله مطلوبًا في كل حال - في الصلاة وفي غير الصلاة - فإن ذكره سبحانه في الصلاة، أولى وأوجب، إذ كانت الصلاة في ذاتها ذكر الله، فالذكر في مقام الذكر أولى، وأوجب، وأنفع. (١٠: ٤٣٧)

مكارم الشيرازي: ظاهر الجملة هو بيان غاية

وحكمة أخرى في الصلاة، أي إن أثرًا آخر من آثار الصلاة وبركاتها أهم من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر، هو تذكير الإنسان بربه. هذا الذكر هو أساس السعادة والخير، بل العامل الأصلي للتهي عن الفحشاء والمنكر أيضًا هو ذكر الله، وكونه أكبر، لأنه العلة والأساس للصلاة.

وأساسًا فإن ذكر الله فيه حياة القلوب ودعائها، ولا شيء يبلغ مبلغه ﴿إِلَّا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ الرعد: ٢٨.

ولرب أن روح العبادة بجميع أقسامها - صلاة كانت أم غيرها - هو ذكر الله، فأذاكار الصلاة، وأفعالها ومقدماتها، جميعها في الواقع تحيي ذكر الله في قلب الإنسان.

ومما يلفت النظر أن الآية (١٤) من سورة طه: إشارة إلى هذه الحكمة الأساسية من الصلاة: إذ نلاحظ فيها الخطاب لموسى قائلًا: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾.

إلا أن المفسرين الكبار ذكروا للجملة المتقدمة تفسيرات أخرى، وقد ورد في الروايات الإسلامية إشارة إليها أيضًا. من ضمنها: أن المراد من الجملة المتقدمة، أن ذكر الله لكم برحمته أكبر من ذكركم الله بطاعته.

ومنها: أن ذكر الله أكبر من الصلاة وأعلى، لأن روح كل عبادة ذكر الله.

وهذه التفسير التي ورد بعضها في الروايات الإسلامية، ربما كانت إشارة إلى بطون الآية، وإلا

يُمَثِّلُهَا ذِكْرُ اللَّهِ، فِي حُضُورِهِ فِي نَفْسِهِ وَفِي لِسَانِهِ وَحَيَاتِهِ، الَّذِي يَقِفُ بِهِ عِنْدَ حُدُودِ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ وَحَرَّمَهُ، فِي مَا يَخْتَفِي وَرَاءَ رُفْضِهِ لِلْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، وَمَا يُوحِي بِهِ مِنْ مَحَبَّةٍ لِلَّهِ وَخَوْفٍ مِنْهُ، هِيَ أَعْظَمُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَكْبَرُ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ. لِأَنَّ كُلَّ الْأُمُورِ تَلْقَى عِنْدَ اللَّهِ، فَهُوَ الْعَالِيَةُ فِي كُلِّ عَمَلٍ وَكُلِّ عِلَاقَةٍ وَغَايَةٍ. فَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ لِيُفْتِحَ قَلْبَ الْإِنْسَانِ عَلَى اللَّهِ، لِتَكُونَ الْحَيَاةُ كُلُّهَا وَالذِّينَ كُلَّهُ، عَلَى غِرَارِ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿وَرَضَوْنَ مِنْ اللَّهِ أَكْثَرَ﴾ التَّوْبَةُ: ٧٢. فَإِنَّ النَّاتِجَ الْمُبَاشِرَةَ فِي الْقَضَايَا الرُّوحِيَّةِ الْعِبَادِيَّةِ لَا تَعْتَلُّ شَيْئًا أَمَامَ النَّاتِجَةِ الْعَمِيقَةِ غَيْرِ الْمُبَاشِرَةِ، وَهِيَ عِلَاقَتُهُ بِاللَّهِ، وَحُضُورُهُ فِي نَفْسِهِ. (١٨: ٦٠)

١٨- وَمَا عَلَّمْنَا الشُّعْرَ وَمَا يَتَّبِعِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذُكْرُ وَتَقْرَأُ نَمِيئِينَ. يس: ٦٩
ابن عباس: عظة. (٣٧٣)
نحوه ابن الجوزي: نحوه ابن الجوزي: (٣٧: ٧)
الطَّبْرِي: ﴿إِنْ هُوَ﴾، أَيِ مُحَمَّدٍ إِلَّا ذَكَرَ لَكُمْ أَنَّهُمَا التَّاسِ، ذَكَرَ كَرَّمَ اللَّهُ بِرَسُولِهِ إِيَّاهُ إِلَيْكُمْ، وَتَبَهُكُمْ بِهِ عَلَى حَقِّكُمْ. (١٠: ٤٦١)
الزَّمْخَشَرِي: بِعَنِي مَا هُوَ إِلَّا ذَكَرَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى يُوْعِظُ بِهِ الْإِنْسَانُ وَالْجِنُّ، كَمَا قَالَ: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذُكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ التَّكْوِيم: ٢٧.
نحوه الفخر الرازي (٢٦: ١٠٥)، وَأَبُو السُّعُودِ (٥: ٣١٠).

سَيِّدُ قُطْبٍ: ذُكْرُ وَتَقْرَأُ، وَهِيَ صَفَتَانِ لِشَيْءٍ

فَإِنَّ ظَاهِرَهَا مُنْسَجَمٌ مَعَ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ، لِأَنَّهُ فِي أَغْلَبِ الْمَوَارِدِ الَّتِي يَرِدُ التَّعْبِيرُ فِيهَا بِـ ﴿ذُكْرُ اللَّهِ﴾ أَوْ ﴿ذُكْرُوا اللَّهَ﴾ أَوْ ﴿أَذْكُرُوا اللَّهَ﴾ بِإِلْحَاقٍ، يَقْصِدُ بِهَا ذِكْرَ التَّاسِ. وَالْآيَةُ الْمَذْكُورَةُ أَفْعَاءٌ، بِتَدَاخُلِهَا هَذَا الْمَعْنَى، إِلَّا أَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ لِعِبَادِهِ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ نَتِيجَةً مُبَاشِرَةً لَذِكْرِ الْعِبَادَةِ، وَيَهْدِي بِرَفْعِ التَّضَادِّ بَيْنَ الْمَعْنَيْنِ. [إِلَى أَنْ قَالَ:] إِنَّ رُوحَ الصَّلَاةِ وَأَسَاسَهَا وَهَدَفَهَا وَمَقْدَمَتَهَا وَنَتِيجَتَهَا، وَأَخِيرُهَا حِكْمَتَهَا وَفَلَسَفَتَهَا، هِيَ ذِكْرُ اللَّهِ، كَمَا بَيَّنَّتْ فِي الْآيَةِ، عَلَى أَنَّهَا أَكْبَرُ النَّاتِجِ.

وَبِالطَّبَعِ فَإِنَّ الذِّكْرَ الْمُرَادَ هُنَا، هُوَ الذِّكْرُ الَّذِي يَكُونُ مَقْدَمَةً لِلْفِكْرِ، وَالْفِكْرُ الَّذِي يَكُونُ بَاعِثًا عَلَى الْعَمَلِ، كَمَا وَرَدَ عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِي تَفْسِيرِ جَلَّةٍ: ﴿وَلِذِكْرِ اللَّهِ أَكْثَرَ﴾ قَالَ: «ذَكَرَ اللَّهُ عِنْدَ مَا أَحْلَى وَحَرَّمَ»، أَيِ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهُ فَيُنْفِخَ الْحِلَّالَ وَيُنْضِي أَجْفَانَهُ عَنِ الْحَرَامِ. (١٢: ٣٦٧)

فَضَّلَ اللَّهُ: إِنَّ مَا يَتَرْتَّبُ عَلَى الصَّلَاةِ مِنْ تَعْمِيقِ ذِكْرِ اللَّهِ فِي نَفْسِ الْمُؤْمِنِ الْمُصَلِّي أَكْبَرَ مِنَ التَّهْمِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ الَّذِي يَتَحَقَّقُ مِنْ خِلَافِهَا، لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَحْرُكُ فِي رُوحِهِ عَوَامِلَ الْخَيْرِ وَإِيْمَانِهِ، وَيُخِيرُ فِيهِ الرُّوحِيَّ لِلْمَوْقِعِ الَّذِي يَنْفَتِحُ فِيهِ عَلَى رَبِّهِ، وَيُحَوِّلُهُ إِلَى إِنْسَانٍ يَرُودُ كُلُّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ لِفِعْلِهِ، وَكُلُّ مَا يُبْغِضُهُ اللَّهُ وَيَسْخَطُهُ لِيَتْرَكَهُ.

وَرَبَّمَا فُسِّرَ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِي تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ أَكْبَرُ فِي تَأْوِيلِهِ فِي النَّفْسِ مِنْ ذَلِكَ الْأَثَرِ، لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُوحِي بِهِ وَبِقِيَرِهِ مِنْ نَتَائِجِ الْخَيْرِ.

وَلَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْ ذَلِكَ، أَنَّ عِلَاقَةَ الْإِنْسَانِ بِاللَّهِ الَّتِي

مفروضة في ذلك الوقت أم لا؟ إلا أن اعتراضه الخليل قد شغله حتى جاز وقت يذكر الله عز وجل فيه.

(٣٣١: ٤)

الثَّلَبي: يعني الصلاة.

(٢٠١: ٨)

مثله القُرطبي.

(١٩٦: ١٥)

الطُّوسي: روى أصحابنا أنه فاتته الوقت

الأول.

(٥٦٠: ٨)

شهر: عن أمره إتيائي بجيها وارتباطها، أو عن

الصلاة، وعُدتي به (عَنْ) لتضمنه معنى «أُنت».

(٢٨٤: ٥)

الآلوسي: ﴿ذَكَرَ﴾ مضاف إلى مفعوله، وجوز

أن يكون مضافاً إلى فاعله. وقيل: الإضافة على معنى

اللام، ولا يراد بالذكر المعنى المصدرى، بل مراد به

الصلاة، فمعنى ﴿عَنْ ذَكَرَ رَبِّهِ﴾ عن صلاة ربي التي

شرعها، وهو كما ترى.

وبعض من جعل (عَنْ) للتعليل، فسّر ذلك الرتبة

بكتبه عز وجل وهو التوراة، أي أحببت الخليل بسبب

كتاب الله تعالى وهو التوراة، فإن فيه مدح ارتباطها.

(الآلوسي ٢٣: ١٩٢)

ابن عاشور: المراد بذكر الرتبة: الصلاة، فلعلها

صلاة كان رتبها لنفسه، لأن وقت العشي ليست فيه

صلاة مفروضة في شريعة موسى إلا المغرب.

(١٥٢: ٢٣)

مَفْتِيَّة: معناه: إني فعلت هذا عن أمر الله لأعن

أمري.

(٣٧٩: ٦)

الطُّبَّاهاني: قالوا: إن ﴿أَحْبَبْتُ﴾ مضنّ معنى

واحد. ذكر بحسب وظيفته، وقرآن بحسب تلاوته. فهو

ذكره يشغل به القلب، وهو قرآن يُلَى ويشغل به

اللسان، وهو منزل ليؤدّي وظيفة محدّدة. (٢٩٧٥: ٥)

فضل الله: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ﴾ من وحي الله لإيقاظ

الإنسان من غفلته.

١٩ - فَقَالَ إِنْ أَحْبَبْتُ حُبَّ الْغَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي

حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ. ص: ٣٢

الإمام علي عليه السلام: [سُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ

الْوَسْطَى، فَقَالَ:]

هي العصر، وهي التي قُتِنَ بها سليمان بن داود.

(الطُّبري ١٠: ٥٧٨)

عن صلاة العصر.

(الماوردي ٥: ٩٢)

مثله الشَّريفي.

(٤١٢: ٣)

ابن عباس: على طاعة ربي.

(٣٨٢)

عن ذكر الله تعالى.

(الماوردي ٥: ٩٢)

قَتَادَة: عن صلاة العصر.

(الطُّبري ١٠: ٥٧٨)

نحوه السُّدي (٤١٢)، والواحدي (٣: ٥٥٦)،

والبغوي (٤: ٦٨).

الجَبَّائي: إنه لم يَفُتْه الغرض، وإنما فاتته نفل كان

يفعله آخر التَّهَار، ففاتته لاشتغاله بالخليل.

(الطُّوسي ٨: ٥٦٠)

الطُّبري: حتّى سهوت عن ذكر ربي وأداه

فريضته.

وقيل: إن ذلك كان صلاة العصر.

(٥٧٨: ١٠)

الرَّجَّاج: لست أدري هل كانت صلاة العصر

في الدنيا. (٥٧٢: ٨)

نحوه البقوي (٧٤: ٤)، والطبرسي (٤٨١: ٤)،

وابن الجوزي (١٤٨: ٧)، والقُرطبي (٢١٩: ١٥)

والتسني (٤٥: ٤)، والتهوسي (٤٨: ٨).

القشيري: أي هذا القرآن فيه ذكر ما كان، وذكر

الأنبياء والقصاص.

ويقال: إنه شرف لك، لأنه معجزة تدل على

صدقك. (٥: ٢٦٠)

الزمخشري: أي هذا نوع من الذكر وهو

القرآن. لما أجرى ذكر الأنبياء وأنه وهو باب من

أبواب التنزيل ونوع من أنواعه، وأراد أن يذكر على

عقبه باباً آخر، وهو ذكر الجنة وأهلها. (٣٧٨: ٣)

ابن عطية: ﴿هَذَا ذِكْرٌ﴾ يحتمل معنيين:

أحدهما: أن يشير إلى مدح من ذكر وإبقاء

الشرف له، فيتأيد بهذا التأويل قول من قال أنفاً: إنَّ

﴿الذَّارِ﴾ ص: ٤٦، يراد بها الدار الدنيا.

والثاني: أن يشير بهذا إلى القرآن، إذ هو ذكر

للعالم. (٤: ٥١٠)

نحوه التهساوي. (٣١٢: ٢)

الفخر الرازي: أعلم أن في قوله: ﴿ذِكْرٌ﴾ وجهين:

الأول: أنه تعالى إنما شرح ذكر أحوال هؤلاء

الأنبياء عليهم السلام، لأجل أن يصير محمد ﷺ على غمَل

سفاهة قومه، فلما تم بيان هذا الطريق وأراد أن

يذكر عقبه طريقاً آخر يوجب الصبر على سفاهة

الجهال، وأراد أن يبيّن أحد البابين عن الآخر، لاجرم

قال: ﴿هَذَا ذِكْرٌ﴾، ثم شرع في تقرير الباب الثاني فقال:

الإيتار، و (عَنْ) بمعنى «على»، والمراد: إني آثرت

حبّ الخيل على ذكر ربّي، وهو الصلاة حبّاً إيتاء، أو

أحببت الخيل حبّاً مؤثراً إيتاء على ذكر ربّي، فاشتغلت

بما عَرَضَ عليّ من الخيل عن الصلاة، حتّى غربت

الشمس...

فمحصل معنى الآية: إني شغلني حبّ الخيل -

حين عَرَضَ الخيل عليّ - عن الصلاة حتّى فات وقتها

بغروب الشمس. وإما كان حبّ الخيل في الله ليتها به

للجهاد في سبيل الله، فكان الحضور للعرض عبادة منه،

فشغلته عبادة عن عبادة، غير أنه بعد الصلاة أهمّ.

(١٧: ٢٠٣)

٢٠ - هَذَا ذِكْرٌ وَإِنْ لِلْمُتَّبِعِينَ لَحُسْنٌ نَاسٍ.

ص: ٤٩

ابن عباس: ذكر الصالحين، ويقال: في هذا

القرآن خبر الأولين والآخرين. (٣٨٣)

هذا ذكر من مضى من الأنبياء. (أبوحيان ٧: ٤٠٤)

السدي: القرآن. (٤١٤)

الطبري: يقول تعالى ذكره: هذا القرآن الذي

أنزل إليك يا محمد ذكر لك و لقومك، ذكرناك وإناهم

به. (١٠: ٥٩٥)

الزجاج: معناه - والله أعلم - هذا شرف و ذكر

جميل يذكرون به أبداً. (٤: ٣٣٧)

نحوه التّحاس (١٢٦: ٦)، والواحدي (٣: ٥٦٢).

الطوسي: معناه: أن ما أخبرنا عنهم ذكر، أي

شرف لهم و ذكر جميل و ثناء حسن، يُذكرون به

فصل من كتابه وأراد الشروع في آخر: هذا، و كان كيت وكيت، ويُحذف - على ما قيل - الخبر في مثل ذلك كثيرًا. وعليه: ﴿هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ تَنْصَابًا﴾ (ص: ٥٥، ٢٣: ٢١٢) نحوه القاسمي (١٤: ٥١١٢)، والمراسي (٢٣: ١٢٨).

ابن عاشور: ﴿هَذَا ذِكْرٌ﴾ جملة فصلت الكلام السابق عن الكلام الآتي بعدها، قصدًا لانتقال الكلام من غرض، إلى غرض، مثل جملة: أمّا بعد فكذا، ومثل اسم الإشارة المجردة، نحو: ﴿هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ تَنْصَابًا﴾ (ص: ٥٥، وقوله: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ خُرْمَاتِ اللَّهِ﴾ الحج: ٣٠، ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ الحج: ٣٢.

قال في «الكشاف»: وهو كما يقول الكاتب إذا فرغ من فصل من كتابه وأراد الشروع في آخر: هذا وقد كان كَيْتَ وَكَيْتَ، انتهى. وهذا الأسلوب من الانتقال هو المسمّى في عرف علماء الأدب بـ«الاقتراب»، وهو طريقة العرب ومن يلهم من المخضرمين.

ولهم في مثله طريقتان: أن يذكروا الخبر كما في هذه الآية وقول المؤلفين: هذا باب كذا، وأن يحذفوا الخبر لدلالة الإشارة على المقصود، كقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ خُرْمَاتِ اللَّهِ﴾ الحج: ٣٠، أي ذلك شأن الذي عملوا بما دعاهم إليه إبراهيم وذكروا اسم الله على ذنابهم، ولم يذكرُوا أسماء الأصنام، وقوله: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ الحج: ٣٢، أي ذلك

﴿وَإِنَّ لِلْمُتَكِينِ﴾. كما أن المصنف إذا تمّ كلامًا قال: هذا باب، ثم شرع في باب آخر، وإذا فرغ الكاتب من فصل من كتابه وأراد الشروع في آخر قال: هذا وقد كان كيت وكيت، والدليل عليه أمّا لما تمّ ذكر أهل الجنة وأراد أن يردفه بذكر أهل النار، قال: ﴿هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ﴾ ص: ٥٥.

الوجه الثاني: في التأويل، أن المراد: هذا شرف وذكر جميل لهؤلاء الأنبياء ﷺ يُذكرون به أبدًا. والأول هو الصحيح.

ابن عَرَبِيّ: أي هذا باب مخصوص بذكر السابقين من أهل الله، المخصوصين بالعناية. (٢: ٣٦٢) الشُّرَيْبِيُّ: أي شرف في الدنيا، وموعظة من ذكر القرآن ذي الذكر. (٣: ٤٢٣)

نحوه البروسويّ. (٨: ٦٨) أبو السُّعُود: أي شرف لهم وذكر جميل يُذكرون به أبدًا، أو نوع من الذكر الذي هو القرآن، وباب منه مشتمل على أنباء الأنبياء ﷺ. (٥: ٣٦٧) نحوه شُبَيْر. (٥: ٢٩٠)

الألوسي: أي شرف لهم، وشاع الذكر بهذا المعنى، لأن الشرف يلزمه الشهرة والذكر بين الناس، فتجوز به عنه بـ«الزوم»، والمراد: في ذكر قصصهم وتوحيه الله تعالى بهم شرف عظيم لهم.

أو المعنى هذا المذكور من الآيات نوع من الذكر الذي هو القرآن، وذكر ذلك للانتقال من نوع من الكلام إلى آخر. كما يقول الجاحظ في كتبه: فهذا باب، ثم شرع في باب آخر. ويقول الكاتب إذا فرغ من

عبد الكريم الخطيب: الإشارة هنا إلى ما ذكر من حديث عن هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وفي الحديث ذكر وموعظة لمن يتذكر ويتعظ، فيكون بهذا من المؤمنين المتقين. (١١٠: ١٢)

فضل الله: هذا التاريخ الرسالي في حركة الأنبياء والمرسلين، وفي ملامهم الروحانية، وفي دعوتهم التبوية، وفي كل تضحياتهم وجهادهم وتضامهم في خدمة الله، وإخلاصهم لطاعته. هذا ذكر للحاضر والمستقبل في خط الدعوة لكل الدعاة الرساليتين، والمجاهدين العاملين، فيه كل الشرف الكبير والتناء الجميل والخير العميم، لكل الذين يتذكرونه ويسرون في اتجاهه الصحيح، في خط الفكر والعمل. (٢٧٧: ١٩)

٢١- إن هو إلا ذكر للعالمين. ص: ٨٧
ابن عباس: عظة. (٣٨٥)

نحو السعدي (٢١٩: ٨)، والقشيري (٢٦٥: ٥)، والبيضاوي (٣١٦: ٢)، وشير (٢٩٧: ٥).

الطبري: إلا تذكير من الله. (٦٠٨: ١٠)

الطوسي: أي ليس هذا القرآن لإشرف للعالمين. (٥٨٥: ٨)

الواحد: ما القرآن إلا موعظة للخلق أجمعين. (٥٦٨: ٣)

نحو البقوي (٧٨: ٤)، وابن عطية (٥١٦: ٤)، والطبرسي (٤٨٧: ٤)، وابن الجوزي (١٥٩: ٧)، والشريجي (٤٣٠: ٣)، والقاسمي (٥١٢٥: ١٤).

مثل الذين أشركوا بالله، وقوله بعد آيات: ﴿هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِيَةِ أَقْسَامًا﴾ ص: ٥٥، أي هذا ما ب المستقين، ومنه قول الكاتب: هذا وقد كان كَيْت وكَيْت.

وإنما صرح بالحبر في قوله: ﴿هَذَا ذِكْرٌ﴾ للاهتمام بتعيين الخبر، وأن المقصود من المشار إليه التذكّر والافتداء، فلا يأخذ السامع اسم الإشارة مأخذ الفصل الجرد والانتقال الاقتضائي، مع إرادة التوجيه بلفظ ﴿ذِكْرٌ﴾ بتعميله معنى حسن السمتة، أي هذا ذكر لأولئك المسكين في الآخرين، مع أنه تذكرة للمعتدين على نحو المعتنين، في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَذِكْرُكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ الزخرف: ٤٤.

ومن هنا احتمل أن تكون الإشارة بـ ﴿هَذَا﴾ إلى القرآن، أي القرآن ذكر، فتكون الجملة استئنافاً ابتدائياً للتبوية بشأن القرآن، راجعاً إلى غرض قوله تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَا يَذْكُرُوا﴾ (١٧٣: ٢٣).

٢٩. ﴿هَذَا﴾ إشارة إلى التناء على من ذكر سبحانه في الآيات السابقة كإبراهيم وإسماعيل ودود وسليمان وغيرهم. ﴿ذِكْرٌ﴾ أي شرف تذكركم به الأجيال. (٣٨٤: ٦)

الطباطبائي: والظاهر أن الإشارة بـ ﴿هَذَا﴾ إلى القرآن والمراد بالذكر: ما يشتمل عليه من الذكر. وفي الكلام عود إلى ما بدئ به في السورة من قوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا فِي الذِّكْرِ﴾ فهو فصل من الكلام يذكر فيه الله سبحانه ما في الذار الآخرة من ثواب المستقين، وعقاب الطاغين. (٢١٨: ١٧)

والمراغي (٢٣: ١٣٩).

فضل الله: هذا القرآن الذي أتوه عليكم، وأقدمه إليكم، من دون أن أطلب منكم أجراً عليه، هو الكتاب الذي يفتح للمالين الثافذة الواسعة على ذكر الله وعي المسؤولية، وسعة المعرفة، فيشمل الناس كلهم بهدا، من مختلف الأمم والشعوب.

(١٩: ٢٨٩)

وبهذا المعنى جاء قوله تعالى:

٢٢ - وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ. الأنبياء: ٤٨

٢٣ -... فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. الزمر: ٢٢

الفرقاء: «من ذكر الله» و «عن ذكر الله»، كل صواب، تقول: أَعَمَّتْ من طعام أكلته، وعن طعام أكلته، سواء في المعنى.

الطبري: يعني عن القرآن الذي أنزله تعالى ذكره، مذكراً به عباده، فلم يؤمن به، ولم يصدق بما فيه. [ثم نقل كلام الفرأ] (١٠: ٦٢٨)

نحوه القرطبي (١٥: ٢٤٨)، وأبو حيان (٧: ٤٢٢)، اللطاس: قيل: معنى (من) و «عن» هاهنا واحد. وليس هذا بشيء، فمعنى (من) إذا تليت عليهم آياته فسوا، كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ﴾ التوبة: ١٢٥. وإذا قال: «عن» فمعناه: قست قلوبهم، وجفت عن قبول ذكر الله. (٦: ١٦٧)

الزَّمَخْشَرِيُّ: «من ذكر الله» من أجل ذكره، أي إذا ذكر الله عندهم أو آياته أشمأزوا وازدادت قلوبهم قساسة، كتوله تعالى: ﴿فَزَادَهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ﴾ التوبة: ١٢٥.

وقرى: (عن ذكر الله).

فلن قلت: ما الفرق بين (من) و «عن» في هذا؟ قلت: إذا قلت: قسا قلبه من ذكر الله، فالمعنى ما ذكرت من أن القسوة من أجل الذكر وبسببه، وإذا قلت: عن ذكر الله، فالمعنى غلظ عن قبول الذكر وجفا عنه. ونظيره: سقاء من العيمة، أي من أجل عطشه، وسقاء عن العيمة، إذا أرواه حتى أبعدته عن العطش.

(٣: ٣٩٤)

نحوه أبو السعود (٥: ٣٨٨)، والبروسوي (٨: ٩٥).

ابن الجوزي: إن قيل: كيف يقسو القلب من ذكر الله عز وجل؟

فالجواب: أنه كلما علمي عليهم ذكر الله الذي يكذبون به، قست قلوبهم عن الإيمان به. (٧: ١٧٤) الفخر الرازي: [له كلام سيأتي في: قس و، «القاسية»]. (٢٦: ٢٦٦)

البيضاوي: من أجل ذكره، وهو أبلغ من أن يكون «عن» مكان (من)، لأن القاسي من أجل الشيء أشد تأثراً من قبوله من القاسي عنه بسبب آخر. (٢: ٣٢٠)

نحوه الكاشاني (٤: ٣١٩)، وشيبر (٥: ٣١٠)، والأوسى (٢٣: ٢٥٧).

أي قست قلوبهم ابتداء من سماع ذكر الله.

والمراد بـ ﴿ذَكَرَ اللَّهُ﴾: القرآن، وإضافته إلى ﴿اللَّهُ﴾ زيادة تشريف له. والمعنى: أنهم إذا غلبت آية اشتمالوا، فتمكنوا الاشتغال منهم، فقصت قلوبهم. (٢٤: ٦٤)

٢٤ ..... كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانٍ تَنْشِيرُهُمْ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ قَلْبَيْنِ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ..... الزمر: ٢٣

السُّدِّيُّ: إلى وعد الله. (٤١٧)
الطَّبْرَسِيُّ: يعني إلى العمل بما في كتاب الله، والتصديق به. (١٠: ٦٢٩)

نحوه التعليل. (٨: ٢٣٠)
الطُّوسِيُّ: وما ضمنه الله على ذلك من الثواب. (٩: ٢١)

الْقُرْطُبِيُّ: أي عند آية الرحمة. وقيل: إلى العمل بكتاب الله والتصديق به، وقيل: ﴿إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ يعني الإسلام. (١٥: ٢٤٩)

الْبَيْضاوي: بالرحمة وعموم المغفرة. والإطلاق للإشعار بأن أصل أمره الرحمة، وأن رحمته سبقت غضبه. (٢: ٣٢٦)

أبو السُّعُود: أي ساكنة مطمئنة إلى ذكر رحمته تعالى، وإتمام بصرحها بإذائها بأنها أول ما ينظر بالبال عند ذكره تعالى. (٥: ٣٩٠)

نحوه الآلوسي. (٢٣: ٢٥٩)
الكاشاني: تطنن إليه بالرحمة وعموم المغفرة. (٤: ٣٢٠)

التسقي: أي من ترك ذكر الله، أو من أجل ذكر الله، أي إذا ذكر الله عندهم أو آياته ازدادت قلوبهم قسوة. كقوله: ﴿فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ﴾ التوبة: ١٢٥. (٤: ٥٥)

الْثيسابوري: ﴿مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ أي من أجل سماع القرآن. وإنما غدي به (مِنْ) لأن قسوة القلب تدل على خلوه من فوائد القرآن. ويجوز أن يكون (مِنْ) للتعليل؛ وذلك أن جواهر النفوس مختلفة، فبعضها تكون مشرقة بنور الله يزيد بها نور القرآن بهاءً وضياءً، وبعضها تكون مظلمة كثيرة لا ينعكس نور الذكر إليها، ولا تظهر صور الحق فيها كالمرآة الصُّدْرَةِ. (٢٣: ١٢٤)

الشَّسْبِيُّ: [نحو الثيسابوري] وأضاف: وقيل: (مِنْ) بمعنى «عن»، أي قست قلوبهم عن قبول ذكر الله، وجرى على ذلك الجلال المحلى.

(٣: ٤٤١)
ابن عاشور: (مِنْ) في قوله: ﴿مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ يجوز أن تكون بمعنى «عن» بتضمنين «لِلْقَائِيَةِ» معنى المرضة والثائرة، وقد عُدَّ مرادف معنى «عن» من معاني (مِنْ)، واستشهد له في «معنى اللبيب» بهذه الآية وبقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا﴾: ٢٢، وفيه نظر، لإمكان حملها على معنيين شائعين من معاني (مِنْ) وهما معنى التعليل في الآية الأولى كقولهم: سقاها من الفئمة، أي لأجل العطش. قاله الزمخشري: وجعل المعنى أن قسوة قلوبهم حصلت فيهم من أجل ذكر الله، ومعنى الابتداء في الآية الثانية،

أبو السُّعُود: وهو القرآن؛ وإضافته إلى اسم
الرحمان للإيذان بنزوله رحمة للعالمين. (٦: ٣٤)

نحوه البرُّوسويّ (٨: ٣٦٩)

الآلوسي: [نحو أبي حنّان وأضاف:]

وأن يكون مصدرًا أضيف إلى الفاعل، أي عن
تذكير الرحمان عباده سبحانه. (٢٥: ٨٠)

القاسمي: أي القرآن التنازل من عنده وفهم
معناه. (١٤: ٥٢٧٢)

ابن عاشور: ﴿ذِكْرُ الرَّحْمَنِ﴾ هو القرآن المعبر
عنه بالذكر في قوله: ﴿أَقْضِرْبِ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا﴾

الزُّخْرَف: ٥، وإضافته إلى ﴿الرَّحْمَنِ﴾ بإضافة
تشريف. وهذا ثناء خامس على القرآن. (٢٥: ٢٥٢)

وبهذا المعنى جاء قوله تعالى:

٢٦ - لَقَدْ يَنْشُرُهُمْ فِيهِ وَنَّ يُمْرِضُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ
يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا. الجن: ١٧

لاحظ: ابن عباس (٤٨٩)، وابن زيد (المأورديّ
١١٨: ٦)، والطوسي (١٠: ١٥٥)، والواحدي (٤):

٣٦٧، والزُّخْرَفِي (٤: ١٧٠)، والفخر السرازيّ
(٣٠: ١٦٢)، وأبو السُّعُود (٦: ٣٦٦)، وفضل الله (٢٣):

(١٦٦).

٢٧ - وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُنْشَرُونَ.

الزُّخْرَف: ٤٤

ابن عباس: شرف لك.

السُّدِّي: القرآن لشرف لك ولقومك. (٤٣٧)

نحوه الفراء (٣: ٣٤)، وابن قتيبة (٣٩٨).

ابن عاشور: ﴿ذِكْرُ اللَّهِ﴾ وهو أحسن الحديث،
وَعُدْل عن ضميره بعد المعاد، وَعُدْل عن إعادة اسمه

السابق لمدحه بأنه ذكر من الله، بعد أن سُدِّحَ بِاسْمِهِ
أحسن الحديث، والمراد بـ ﴿ذِكْرُ اللَّهِ﴾ ما في آياته من

ذكر الرحمة والبشارة؛ وذلك أَنَّ القرآن ما ذُكِرَ
موعظةً وترهيبًا إلا أعقبه بترغيب وبشارة. (٢٤: ٧٢)

مُفْتِيَّة: وعد الله وبشارته بالتعجب. (٦: ٤٠-٧)

٢٥ - سَوْفَ يَنْشُرُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضًا لَهُ
شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. الزُّخْرَف: ٣٦

ابن عباس: عن توحيد الرحمان وكتابه. (٤١٣)
عمّا بينه الله من حلال وحرام وأمر ونهي.

(المأورديّ: ٥: ٢٢٦)

ابن كعب القرظي: ذكر الرحمان هو القرآن.

(التعليق: ٨: ٣٣٤)

نحوه التتخي: (٤: ١١٨)

قَتَادَةُ: عن ذكر الله. (المأورديّ: ٥: ٢٢٦)

الكلبي: عن القرآن، لأنه كلام الرحمان.

(المأورديّ: ٥: ٢٢٦)

نحوه الواحدي (٤: ٧٢)، وابن عربي (٢: ٤٤٧).

ابن عطية: أي ما ذُكِرَ به عباده، فالمصدر إلى
الفاعل. (٥٥: ٥)

الطبرسي: الذكر هو القرآن، وقيل: هو الآيات
والأدلة. (٥: ٤٨)

أبو حنّان: الذكر يجوز أن يراد به القرآن،
واحتمل أن يكون مصدرًا أضيف إلى المفعول، أي

يَنْشُرُ عَنْ أَنْ يَذْكُرَ الرحمان. (٨: ١٥)

ابن غطية: قوله: ﴿وَإِنَّ لَذِكْرَكَ﴾ بمحتمل أن يريد: وإِنَّ لشرف وحمد في الدنيا، و«القوم» على هذا قرئ، ثم العرب. وهذا قول ابن عباس وقناة ومجاهد والسدي وابن زيد. [إلى أن قال:]

والمحتمل أن يريد: وإِنَّ لتذكرة وموعظة، فـ«القوم» على هذا أمة باجمعا. وهذا قول الحسن بن أبي الحسن. (٥٧: ٥) نحوه أبو حيان. (١٨: ٨)

الْقُرْطُبِيُّ: يعني القرآن شرف لك ولقومك من قرئ؛ إذ نزل بلغتهم، وعلى رجل منهم. نظيره: ﴿لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾ الأنبياء: ١٠، أي شرفكم. فالقرآن نزل بلسان قرئش وإياهم خاطب، فاحتاج أهل اللغات كلها إلى لسانهم. كل من آمن بذلك فصاروا عيالاً عليهم، لأن أهل كل لغة احتاجوا إلى أن يأخذوه من لغتهم، حتى يفقوا على المعنى الذي عني به من الأمر والتبهي، وجميع ما فيه من الأنبياء، فشرخوا بذلك على سائر أهل اللغات، ولذلك سمي عربياً...

وقيل: ﴿وَإِنَّ لَذِكْرَكَ﴾ وَتَقْوِيَكُمْ يعني الخلافة، فإنها في قرئش، لا تكون في غيرهم. (٩٣: ١٦)

ابن عاشور: الذكر محتمل أن يكون ذكر العقل، أي اعتدائه لما كان غير عالم به، فشبه بتذكر الشيء المنسي وهو ما فسره به كثير الذكر بالتذكير، أي الموعظة. ومحتمل ذكر اللسان، أي أنه يكسبك وقومك ذكراً، والذكر بهذا المعنى غالب في الذكر بخبره.

والطبرسي (١١: ١٩١)، والقطعي (٨: ٣٣٦)، والواحدي (٤: ٧٤)، والبسوي (٤: ١٦٢)، والزمتخشري (٣: ٤٩٠)، والطبرسي (٥: ٤٩)، وابن الجوزي (٧: ٣١٨)، والفخر الرازي (٢٧: ٢١٥)، والبيضاوي (٢: ٣٦٨)، والتقي (٤: ١١٩)، والشربيني (٣: ٥٦٥)، وأبو السعود (٦: ٣٦)، والبروسوي (٨: ٣٧٣)، والألوسي (٢٥: ٨٥)، والمرآغي (٢٥: ٩٢)، ومنه (٦: ٥٥٠).

الإمام الصادق عليه السلام: الذكر: القرآن، ونحن قومه، ونحن المسؤولون. (الكاشاني ٤: ٣٩٣)

الزجاج: يريد أن العذاب [أي عذاب أعدائك] شرف لك ولقومك. (٤: ٤١٣)

الرحماني: إنه لذكر لك ولقومك تذكرونه به أمر الذين وتعملون به. (المازدي ٥: ٢٢٧)

الطوسي: قيل: في معنى قولان:

أحدهما: أن هذا القرآن شرف لك بما أعطاك الله عز وجل من الحكمة، ولقومك بما عرضهم له من إدراك الحق به، وإنزاله على رجل منهم.

الثاني: أنه حجة تؤدي إلى العلم لك ولكل أمتك. والأول أظهر.

وقيل: إنه لذكر لك ولقومك يذكرون به الذين ويعلمونه، وسوف تسألون عما يلزمكم من القيام بحقه والعمل به. (٩: ٢٠٢)

القشيري: أي إن هذا القرآن لذكر لك، أي شرف لك وحسن صيت، واستحقاق منزلة.

(٥: ٣٦٩)

المفسرين اختاروا تفسيراً آخر لهذه الآية لا يتناسب مع ما قلناه، فمن جملة ما قالوا: إن معنى الآية هو: أن هذا القرآن هو أساس الشرف والعزة، أو الذكر الحسن والسمة الطيبة لك ولقومك، وهو يمنح العرب وقريشاً أو أمتك الشرف، لأنه نزل بلغتهم، وسيألون قريشاً عن هذه التهمة.

صحيح أن القرآن رفع نداء نبي الإسلام ﷺ والعرب، بل وكل المسلمين عالياً في أرجاء العالم، وأن اسم النبي ﷺ يذكر باعظام بكرة وعشياً على المأذن، منذ أكثر من أربعة عشر قرناً، وأن عرب الجاهلية الخاملية الذكر قد عرفوا في ظل اسمه ﷺ وعلا صوت الأمة الإسلامية في ربوع العالم بفضل.

وصحيح أن «الذكر» قد ورد بهذا المعنى في القرآن المجيد أحياناً، إلا أن مما لا شك فيه أن المعنى الأول أكثر وروداً في آيات القرآن، وأكثر ملاءمة مع هدف نزول القرآن والآيات مورد البحث.

واعتبر بعض المفسرين الآية العاشرة من سورة الأنبياء شاهداً على التفسير الثاني، وهي: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ»، في حين أن الآية تناسب التفسير الأول أيضاً، كما فصلنا ذلك في ذيل هذه الآية. (١٦: ٥٩)

فضل الله: «وَأَنَّهُ لَدِكُمْ لَكُمْ وَلِقَوْمِكُمْ بِمَا يَشْتَمَل عَلَيْهِ مِنْ أَفْكَارٍ تَفْتَحُ الْعَقْلَ وَالْقَلْبَ وَالرُّوحَ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ، الَّذِي يَتَحَوَّلُ إِلَى عِنْدِ إِبْجَائِي فَسَالُ فِي إِغْنَاءِ شَخْصِيَّتِكَ الرَّسَالِيَّةِ، الَّتِي يَزِيدُهَا ذِكْرُ اللَّهِ قُوَّةً وَحُرَكَةً فِي اتِّجَاهِ الدَّعْوَةِ، وَالْعَمَلِ فِي سَبِيلِهِ، وَفِي

والمعنى: أن القرآن سبب الذكر، لأنه يكسب قومه شرفاً يُذَكَّرُونَ بسببه. [إلى أن قال:]

ففي لفظ «ذِكْرُكُمْ» بحسن التوجيه، فإذا ضُمَّ إليه أن ذكره وقومه بالثناء، يستلزم ضم من خالفهم، كان فيه تعريض بالمعرضين عنه. (٢٥: ٢٦٦)

الطَّبَّاءُ ثَبَاتِي: الظاهر: أن المراد بالذكر ذكر الله، وبهذا المعنى تكرر مراراً في السورة...

وعن أكثر المفسرين: أن المراد بالذكر: الشرف الذي يُذَكَّرُ به، والمعنى وإنه لشرف عظيم لك ولقومك من العرب، تُذَكَّرُونَ به بين الأمم. (١٨: ١٠٥) مكارم الشيرازي: «وَأَنَّهُ لَدِكُمْ لَكُمْ وَلِقَوْمِكُمْ» فإن الهدف من نزوله إيقاظ البشر، وتعريفهم بتكالييفهم «وَسَوْفَ تُنْشَأُونَ».

وبناء على هذا التفسير، فإن «الذكر» في هذه الآية يعني ذكر الله سبحانه، ومعرفة الواجبات الدينية، والاطلاع على تكاليف البشر، كما ورد هذا المعنى في الآيتين: ٥ و ٣٦، من هذه السورة، وكثير من آيات القرآن الأخرى.

ومن المعروف أن «الذكر» أحد أسماء القرآن الكريم، و«الذكر» بمعنى ذكر الله سبحانه، ونقرأ هذه الجملة عدة مرات في سورة القدر: «وَلَقَدْ يُسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ» الآيات: ١٧، ٢٢، ٣٢، ٤٠.

إضافة إلى أن جملة «وَسَوْفَ تُنْشَأُونَ» تشهد بأن المراد هو السؤال عن العمل بهذا البرنامج الإلهي. لكن مع كل ذلك - فالعجيب أن كثيراً من

قلت: يجوز أن يراد بالذكر و بما نزل من الحق: القرآن، لأنه جامع للأمرين للذكر والموعظة، وأنه حق نازل من السماء. (٦٤: ٤)
نحوه التثني: (٢٢٦: ٤)
ابن عطية: أي لأجل ذكر الله و وحيه الذي بين أظهرهم. و يحتمل أن يكون المعنى لأجل تذكير الله إياهم و أوامره فهم. (٢٦٤: ٥)
الطبرسي: أي لما تذكروهم الله به من مواعظه. (٢٣٨: ٥)

الفخر الرازي: فيه قولان:

الأول: أن تقدير الآية: أما حان للمؤمنين أن ترق قلوبهم لذكر الله، أي مواعظ الله التي ذكرها في القرآن؟ وعلى هذا، الذكر مصدر أضيف إلى الفاعل. و القول الثاني: أن الذكر مضاف إلى المفعول، والمعنى: لذكروهم الله، أي يجب أن يؤدبهم الذكر خشوعاً، ولا يكونوا كمن ذكره بالغفلة، فلا يفتح قلبه للذكر. (٢٢٩: ٢٩)
نحوه الثياهوري (٩٨: ٢٧)، و البروسوي (٩: ٣٦٣).

البيضاوي: أي القرآن، وهو عطف على الذكر، عطف أحد الوصفين على الآخر. و يجوز أن يراد بالذكر: أن يذكر الله. (٤٥٤: ٢)
الألوسي: أي القرآن، وهو عطف على ذكر الله. فإن كان هو المراد به أيضاً فالعطف لتفسير العنوانين، نحو:

هو الملك القرم وابن الهمام *

إغناء شخصية قومك في التزامهم بالخط المستقيم الذي يقودهم إلى الخير، ويركز أقدامهم على قاعدة الحق. و قد ذكر بعضهم أن المراد بالذكر: الشرف الذي يُذكر به النبي و قومه من بين الأمم، وهو غير واضح، لأن القرآن ليس امتيازاً اجتماعياً لقوم النبي يحصلون عليه، بل هي مسؤولية فكرية و عملية في خط الاستقامة على طريق الله، فهو لا يمثل حالة شخصية أو قومية، بل حالة رسالية، كما يوحي به قوله تعالى بعد ذلك: ﴿وَسَوْفَ نَسْتَلُوهٖ﴾. (٢٤٤: ٢٠)

وبهذا المعنى جاء قوله تعالى:

٢٨- وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. القلم: ٥٢
فلا حظ: ابن عباس. (٤٨٢)، و الماوردي (٦): ٧٤، و الطوسي (١٠: ٩٢)، و الزمخشري (٤: ١٤٨)، و ابن عطية (٥: ٣٥٥)، و الفخر الرازي (٣٠: ١٠٦)، و مغنية (٧: ٣٩٩)، و مكارم الشيرازي (١٨: ٥١٣).

٢٩- أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ... الحديد: ١٦

ابن عباس: وعد الله و وعيده، و يقال: لتوحيد الله. (٤٥٨)

مقاتل: ذكر الله هو القرآن. (٤: ٢٤٢)
الماوردي: في ذكر الله هاهنا وجهان: أحدهما: [قول مقاتل]

الثاني: أنه حقوق الله، وهو محتمل. (٥: ٤٧٨)
الزمخشري: إن قلت: ما معنى ﴿لِيُذَكِّرَ اللَّهُ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾؟

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ.

وقيل: المراد بـ ﴿ذَكَرَ اللَّهَ﴾ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ﴿﴾
 جميعاً القرآن، وعلى هذا فذكر القرآن بوصفه لكون
 كل من الوصفين مستدعياً للخشوع المؤمن، فالقرآن
 لكونه ذكر الله يستدعي الخشوع، كما أنه لكونه حقاً
 نازلاً من عنده تعالى يستدعي الخشوع. (١٩: ١٦٦)
 ٣٠ - اسْتَخُذْ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانَ فَالْشَّيْطَانُ ذَكَرَ اللَّهَ
 أَوْشَكَ جِزْبَ الشَّيْطَانِ إِلَّا أَنْ جِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ
 الْخَاسِرُونَ. المجادلة: ١٩.

أبن عباس: حتى تركوا ذكر الله: طاعة الله في
 السرِّ. (٤٦٢)

الماوردي: يحتمل ﴿ذَكَرَ اللَّهَ﴾: هاهنا وجهين:

أحدهما: وأمره في العمل بطاعته.

الثاني: زواجه في التهي عن معصيته.

(٤٩٥: ٥)

مثله القرطبي: (١٧: ٣٠٦)

أبن عاشور: الذكر يطلق على نطق اللسان باسم
 أو كلام، ويطلق على التذكر بالعقل. وقد يخص هذا
 الثاني بضم الذال، وهو هنا مستعمل في صريحه
 وكنايته، أي مستعمل في لازمه وهو العبادة والطاعة،
 لأن المعنى أنه أنساهم توحيد الله بكلمة الشهادة
 والقول له بالعبادة، والذي لا يتذكر شيئاً لا يتوجه
 إلى واجباته. (٢٨: ٤٩)

فضل الله: ﴿فَأَنسِيَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ﴾ في الكلمة،
 فلا تنطلق به ألسنتهم، وفي الموقف فلا تسمي حضوره
 ذهنياتهم، فاستغفروا في الباطل كله، بقُدْسُون رموزه.

فأله ذكر و موعظة كما أنه حق نازل من السماء.
 وإلا بأن كان المراد به تذكير الله تعالى إياهم،
 فالعطف لنفاير الذاتين على ما هو الشائع في العطف.
 وكذا إذا أريد به ذكرهم الله تعالى بالمعنى المعروف.

وجوز العطف على الاسم الجليل إذا أريد
 بالذكر: التذكير، وهو كما ترى. وقال الطيبي: يمكن
 أن يعمل الذكر على القرآن، و ﴿وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾
 على نزول السكينة معه، أي الواردات الإلهية.

(٢٧: ١٨٠)

المراغي: عند سماع القرآن والمواظ.

(٢٧: ١٧٢)

أبن عاشور: ﴿ذَكَرَ اللَّهَ﴾: ما يذكرهم به التي تذكّر
 أو هو الصلاة. و ﴿وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾ القرآن، قال
 تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ
 قُلُوبُهُمْ﴾ الأنفال: ٢.

و يجوز أن يكون الوصفان للقرآن تشريعاً له بأنه
 ذكر الله، وتعريفاً لنفعه بأنه نزل من عند الله، وأنه
 الحق، فيكون قوله: ﴿وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾ عطف
 وصف آخر للقرآن، [ثم استشهد بشعر]

واللام في ﴿لِذِكْرِ اللَّهِ﴾ لام الملة، أي لأجل ذكر
 الله. (٢٧: ٣٥٢)

الطباطبائي: المراد بـ ﴿ذَكَرَ اللَّهَ﴾: ما يذكر به
 الله، و ﴿وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾ هو القرآن النازل من عنده
 تعالى. و ﴿مِنَ الْحَقِّ﴾ بيان لـ ﴿وَمَا نَزَلَ﴾ ومن شأن
 ذكر الله تعالى عند المؤمن أن يعقب خشوعاً، كما أن
 من شأن الحق النازل من عنده تعالى أن يعقب خشوعاً

و يتحرّكون في مخططاته.

(٨٣: ٢٢)

قلت: ما كان من ذكر رسول الله ﷺ والتناء عليه وعلى خلفائه الراشدين وأتقياء المؤمنين والموعظة والتذكير، فهو في حكم ذكر الله، فأما ما عدا ذلك من ذكر الظلمة وأتباعهم والتناء عليهم والدعاء لهم وهم أحقّاء بعكس ذلك فمن ذكر الشيطان، وهو من ذكر الله على مراحل.

وإذا قال المنصت للخطبة لصاحبه: حسّه، فقد لغا، أفلا يكون الخطيب الغالي في ذلك لا غيًّا؟ نعم ذهابه من غربة الإسلام، ونكد الأيام. (١٠٥: ٤)

الطَّبْرَسِيّ: قيل: المراد بـ ﴿ذَكَرَ اللَّهَ﴾: الخطبة التي تتضمّن ذكر الله والموعظة. (٢٨٨: ٥)
الفخر الرازي: الذكر: هو الخطبة عند الأكثر من أهل التفسير، وقيل: هو الصلاة. (٨: ٣٠)

نحوه البَيْضاويّ: (٤٧٧: ٢)
القُرْطُبِيّ: أي الصلاة. [إلى أن قال:]

وإذا قلنا: إنّ المراد بالذكر الصلاة فالخطبة من الصلاة. والعبد يكون ذاكرًا لله بفعله، كما يكون مسبحًا لله بفعله. (١٠٧: ١٨)

التَّسْفِيّ: أي إلى الخطبة عند الجمهور. (٢٥٦: ٤)
الكاشاني: يعني إلى الصلاة، كما يستفاد ممّا قبله وممّا بعده. (١٧٤: ٥)

الآلُوسِيّ: المراد بـ ﴿ذَكَرَ اللَّهَ﴾: الخطبة والصلاة، واستظهر أنّ المراد به الصلاة، وجوّز كون المراد به الخطبة، وهو على ما قيل: مجاز من إطلاق البعض على الكلّ، كإطلاقه على الصلاة، أو لأنّها كالحلّ له.

٣١- يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَدَّى لِّلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ... الجمعة: ٩
ابن عباس: إلى خطبة الإمام والصلاة معه (٤٧١)

نحوه أبو السعود.
ابن المسيّب: فهي موعظة الإمام فإذا قضيت الصلاة بعد. (الطَّبْرَسِيّ: ٩٦: ١٢)

سعيد بن جُبَيْر: الخطبة والموعظة. (القُرْطُبِيّ: ١٠٧: ١٨)
الضَّحَّاك: امضوا إلى الصلاة مسرعين غير متأقلين.

مثله قتادة، وابن زيد. (الطُّوسِيّ: ٨٠: ١٠)
نحوه الطُّوسِيّ: (٨٠: ١٠)
السُّدِّيّ: أيها الوقت. (المأورديّ: ٩: ٦)
المأورديّ: في ذكر الله هاهنا ثلاثة أقاويل:
أحدها: [قول ابن المسيّب]

الثاني: [قول السُّدِّيّ]
الثالث: أنّه الصلاة، وهو قول الجمهور. (٩: ٦)
الرّمّحشَرِيّ: إلى الخطبة والصلاة، ولتسمية الله الخطبة ذكرًا له، قال أبو حنيفة رحمه الله: إن اقتصر الخطيب على مقدار يسمّى ذكر الله، كقوله: الحمد لله سبحان الله: جاز. [إلى أن قال:]

فإن قلت: كيف يفسّر ﴿ذَكَرَ اللَّهَ﴾ بالخطبة وفيها ذكر غير الله؟

وقيل: الذكر عامٌ يشمل الخطبة المعروفة ونحو التسيحة... (١٠٢: ٢٨)

ابن عاشور: ﴿ذَكَرَ اللَّهُ﴾ فُسِّرَ بِالصَّلَاةِ وَفُسِّرَ بِالْخُطْبَةِ، هَذَا فَسَّرَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبِّبِ وَسَعِيدُ بْنُ جَبْرِ. قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الرَّبِيعِ: «وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ الْجَمِيعُ، أَوَّلُهُ الْخُطْبَةُ».

قلت: وإيتار ﴿ذَكَرَ اللَّهُ﴾ هنا دون أن يقول: إلى الصلاة، كما قال: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ لتسأتي إرادة الأمرين: الخطبة والصلاة، وفيه دليل على وجوب الخطبة في صلاة الجمعة، وشرطيته على الجملة. (٢٠٢: ٢٨)

الطَّبْطَبَانِيُّ: المراد بـ ﴿ذَكَرَ اللَّهُ﴾: الصلاة كما في قوله: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ العنكبوت: ٤٥، على ما قيل، وقيل: المراد به الخطبة قبل الصلاة. (٢٧٣: ١٩) فضل الله: والمراد به الصلاة التي تمتلئ التجسيد الحسي المتحرك لذكر الله في حركاتها وسكناتها وقراءتها وأذكارها.

وقيل: إن المراد به الخطبتان قبل الصلاة، باعتبار أنهما تشتملان على ذكر الله، وعلى تذكير الناس به وبموقعهم منه. (٢١٧: ٢٢)

٣٢ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِرُونَ. المنافقون: ٩

ابن عباس: عن الهجرة والجهاد. (٤٧٣) الضحاك: الصلوات الخمس.

(الطَّبْطَبَانِيُّ: ١٠٩: ١٢)

مثله التلويح (٣٢٣: ٩)، ونحوه عطاء (الماوردي: ٦: ١٨)، ومقابل (٣٤٦: ٤).

أنه أراد فرائض الله التي فرضها من صلاة وغيرها.

(الماوردي: ٦: ١٨) نحوه الحسن.

(الزَّمَخْشَرِيُّ: ٤: ١١١) الكلبي: إنه طاعة الله في الجهاد.

(الطَّبْطَبَانِيُّ: ٦: ١٨) الموضوع: الصلوات الخمس. (١٠٩: ١٢)

أبو مسلم الأصفهاني: ﴿ذَكَرَ اللَّهُ﴾ جميع طاعاته.

(الطَّبْطَبَانِيُّ: ٥: ٢٩٥) الماوردي: فيه أربعة أوجه: [إلى أن قال:]

الرَّابِعُ: أَنَّهُ أَرَادَ الْخَوْفَ مِنْ اللَّهِ عِنْدَ ذِكْرِهِ. (١٨: ٦) الطَّوْسِيُّ: قال قوم: الذكر المأمور به هو ذكر الله بالحمد والشكر والتعظيم بصفاته العليا وأسمائه الحسنى... وقال قوم: ﴿ذَكَرَ اللَّهُ﴾: جميع فرائضه.

(١٥: ١٠)

الزَّمَخْشَرِيُّ: قيل: ﴿ذَكَرَ اللَّهُ﴾: الصلوات

الخمس... وقيل: القرآن. (١١١: ٤)

نحوه التلويح. (٢٦٠: ٤)

ابن عطية: ﴿ذَكَرَ اللَّهُ﴾ هنا عامٌ في الصلاة والتقويد والدعاء وغير ذلك من فرض ومنسوب وهذا قول الحسن وجماعة من المفسرين.

وقال الضحاك وعطاء وأصحابه: المراد بالذكر

الصلاة المكتوبة، والأول أظهر. (٣١٥: ٥)

الطَّبْطَبَانِيُّ: ﴿عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ أي عن الصلوات

الخمس المفروضة...

المراد بذكر الله هنا: الجهاد، لأن الله سبحانه ذكر أولاً أن العزة له ورسوله وللمؤمنين، ثم نهي المؤمنين وحذرهم من الغفلة والتشاغل عن ذكر الله بالدنيا وحطامها، وجعل نتيجة هذا التشاغل الخسران، أي الخزي والمذلة دنياً وآخرة، وليس من شك أن الخزي والمذلة نتيجة حتمية لحب الحياة والخوف من الجهاد والاستشهاد، ولا شيء أصدق وأدل على هذه الحقيقة من حياة المسلمين والعرب في هذا العصر. (٣٣٤: ٧)

مكارم الشيرازي: اختلف المفسرون في معنى ﴿ذَكَرَ اللَّهُ﴾ ففسرها البعض بأنه الصلوات الخمس، وقال آخرون: إنه شكر التعمة والصبر على البلاء والرضى بالقضاء، وقيل: إنه الحج والزكاة وتلاوة القرآن، وقيل: إنه كل الفرائض، ويبدو أن ﴿ذَكَرَ اللَّهُ﴾ معنى واسعاً يشمل كل تلك المصاديق. (١٨: ٣٣٩)

٣٣- أَنْ هُوَ إِلَّا ذَكَرُ الْغَالِبِينَ التكمير: ٢٧
ابن عباس: عظة من الله. (٥٠٣)
نحوه الطبري (١٢: ٤٧٥)، وأبو السعود (٦: ٣٨٨).

الفخر الرازي: بيان وهداية للخلق أجمعين. (٣١: ٧٤)
ابن عاشور: ناقص الاستفادة من الثغني والاستثناء في قوله: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذَكَرُ الْغَالِبِينَ﴾ يفيد قصر القرآن على صفة الذكر، أي لا غير ذلك، وهو قصر إضافي قصد منه إبطال أن يكون قول شاعر، أو قول كاهن، أو

وقيل: ذكره: شكره على نعمائه، والصبر على بلائه، والرضا بقضائه، وهو إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يغفل المؤمن عن ذكر الله في بؤس كان أو نعمة، فإن إحسانه في الحالات لا ينقطع. (٥: ٢٩٥)

ابن الجوزي: في المراءب ﴿ذَكَرَ اللَّهُ﴾ هاهنا أربعة أقوال: [إلى أن قال:]

الرابع: أنه على إطلاقه. (٨: ٢٧٧)
الفخر الرازي: عن فرائض الله تعالى، نحو الصلاة والزكاة والحج، أو عن طاعة الله تعالى. [إلى أن قال:]

وقيل: هو القرآن، وقيل: هو التضرع في القرآن والتفكير والتأمل فيه. (٢٩: ١٨)
نحوه القرطبي. (١٨: ١٢٩)
الهر وسوي: ذكره تعالى من الصلاة وسائر العبادات المذكورة للمعبود، ففي ذكر الله مجاز أطلق المسبب وأريد السبب.

قال بعضهم: الذكر بالقلب، خوف الله، وباللسان: قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتعجيد والتكبير، وتعلم علم الدين وتعليمه وغيرها، وبالأبدان الصلاة وسائر الطاعات. (٩: ٥٤٠)
نحوه الألوسي. (٢٨: ١١٧)

ابن عاشور: ﴿ذَكَرَ اللَّهُ﴾ مستعمل في معنييه الحقيقي والمجازي، فيشمل الذكر باللسان كالصلاة وتلاوة القرآن، والتذكر بالعقل كالتدبر في صفاته واستحضار أمثاله. (٢٨: ٢٢٥)

صغنية: من تدبر هذه الآية والتي قبلها يرى أن

قول مجنون. فمن جملة ما أفاده القصر نفسي أن يكون قول شيطان رجيم، وبذلك كان فيه تأكيد لجملة: ﴿وَمَا هُوَ يَقُولُ شَيْطَانٌ رَجِيمٌ﴾.

والذكر اسم يجمع معاني الدعاء والوعظ بحسن الأعمال، والزجر عن الباطل وعن الضلال، أي ما القرآن إلا تذكير لجميع الناس ينتفعون به في صلاح اعتقادهم، وطاعة الله ربهم، وتهذيب أخلاقهم، وآداب بعضهم مع بعض، والمحافظة على حقوقهم، ودوام انتظام جماعتهم، وكيف يعاملون غيرهم من الأمم الذين لم يتبعوه. (١٤٦: ٣٠)

فضل الله: فلا تختص به جماعة دون جماعة، بل هو للعالمين كافة، ليكون ذكر الهيم، ينفذ إلى عقولهم، فيزيل عنها حجاب الغفلة، وإلى مشاعرهم، فيزيح عنها ظلمة الإحساس، وإلى حياتهم، فيحطّم فيها المواجه التي تحجزها عن رؤية الحق. (١٩٩: ٢٤)

ذُكِّرْ

١ - فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشْدَّ ذِكْرًا... البقرة: ٢٠٠
مضى في «فَاذْكُرُوا».

٢ - قَالَ فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ فَلَاسْتُلْهِ عَنْ شَيْءٍ حَقٌّ أُخْبِرْتُ لَكَ بِهِ ذِكْرًا. الكهف: ٧٠
مضى في: ح دث: «أُخْبِرْتُ» فلاحظ.

٣ - وَيَسْتَلْزِمُونَكَ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَلْتُ عَلَيْكُمْ مِثْلَهُ ذِكْرًا. الكهف: ٨٣

ابن عباس: بيانا. (٢٥١)
أبو السعود: أي نبأ مذكورا. (٢١٣: ٤)
ابن عاشور: يجعل خبر ذي القرنين تلاوة وذكرًا، للإشارة إلى أن المهم من أخباره ما فيه تذكير، وما يصلح، لأن يكون تلاوة حسب شأن القرآن، فإنه ينطلي لأجل الذكر، ولا يساق مساق القصص.

وقوله: ﴿مِثْلَهُ ذِكْرًا﴾ تبييه على أن أحواله وأخباره كثيرة، وأنهم إنما يهمهم بعض أحواله المفيدة ذكرًا وعظة. ولذلك لم يقل في قصة أهل الكهف: نحن نقص عليك من نبئهم، لأن قصتهم منحصرة فيما ذكر، وأحوال ذي القرنين غير منحصرة فيما ذكر هنا.

وحرف (مين) في قوله: ﴿مِثْلَهُ ذِكْرًا﴾ للتبسيط باعتبار مضاف محذوف، أي من خبره. (١٢٥: ١٥)
فضل الله: ﴿ذُكِّرْ﴾ يمنعكم الفكرة والعبرة، بعيدا عن الفضول الذاتي الباحث عن التفاصيل.

(٣٨٤: ١٤)

٤ - كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا. طه: ٩٩

ابن عباس: قد أكرمناك بالقرآن فيه خبر الأولين والآخرين. (٢٦٦)

مقاييل: يقول قد أعطيناك من عندنا نبيا كما يعنى القرآن. (٤٠: ٣)

أبو سهل: شرفا وذكرًا في الناس. (٢٧٨: ٦)
(أبو حيان: ٦: ٢٧٨)

من أمر دينهم ودنياهم.

وثانيها: أنه يذكر أنواع آلاء الله تعالى ونعمائه.

ففيه التذكير والمواظ.

وثالثها: فيه الذكر والشرف لك ولقومك على ما

قال: ﴿وَاللَّهُ لَذِكْرُكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ الزخرف: ٤٤.

واعلم أن الله تعالى سَمَّى كلَّ كُتُبِهِ ذِكْرًا، فقال:

﴿فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ التحل: ٤٣. (١١٣: ٢٢)

نحوه الشريف: (٤٨٣: ٣)

ابن عَرَبِي: أي ذكرًا ما أعظمه. وهو ذكر الذات

الذي يشمل مراتب التوحيد. (٦٠: ٢)

الْقُرْطُبِيُّ: يعني القرآن. وسمي القرآن ذِكْرًا، لما

فيه من الذكر. كما سمي الرسول ذِكْرًا، لأن الذكر كان

ينزل عليه. وقيل: ﴿أَتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا﴾ أي شرفًا،

كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَذِكْرُكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ الزخرف:

٤٤. أي شرف وتويع باسمك. (٢٤٤: ١١)

الْبَيْضاوي: (نحو الزمخشري وأضاف):

وقيل: ذكرًا جليلًا وصيًّا عظيمًا بين الناس.

(٦٠: ٢)

الْبُرُوسِي: أي كتابًا شريفًا مطوَّبًا على هذه

الأقاصيص والأخبار، حقيقًا بالتفكير والاعتبار. [ثم

نقل كلام الفخر الرازي وأضاف]:

قال بعض الكبار: أي موعظة تشظ بها وتساب

بملازمتها، فلا يخفى عليك شيء من أسرارنا، وما

أودعناه أسرار الذين كانوا قبلك من الأنبياء، فتكون

الأنبياء مكشوفين لك وأنت في ستر الحق. (٤٢٤: ٥)

سيد قطب: ويسمى القرآن ذِكْرًا، فهو ذِكْرُهُ

الجَبَّائِي: أراد آتيناك من عندنا القرآن، لأنه سماء

ذكرًا. (الطوسي: ٧: ٢٠٦)

الطَّبْرِي: وقد آتيناك يا محمد من عندنا ذكرًا

يتذكر به، ويتعظ به أهل العقل والفهم. وهو هذا

القرآن الذي أنزل الله عليه، فجعله ذكرى للعالمين.

(٤٥٥: ٨)

الثعلبي: يعني القرآن.

مثله الواحدي: (٢٢١: ٣)، والبسوي: (٢٧٤: ٣)

وابن الجوزي: (٣٢٠: ٥).

الطوسي: علمًا بأخبار الماضين. (٢٠٦: ٧)

الزمخشري: الذكر الذي آتيناك، يعني القرآن

مشتتملاً على هذه الأقاصيص والأخبار الحقيقية

بالتفكير والاعتبار، لذكر عظيم وقرآن كريم، فيه

التجاة والسعادة لمن أقبل عليه. (٥٥٢: ٢)

نحوه الثعلبي: (٦٤: ٣)، وأبو حنبل: (٢٧٨: ٦)،

وأبو السعود: (٣٠٨: ٤)، والآلوسي: (٢٥٩: ١٦).

الطَّبْرسي: يعني القرآن، لأن فيه ذكر كل ما

يحتاج إليه من أمور الدين.

(٢٩: ٤)

نحوه شير.

الفخر الرازي: يعني القرآن كما قال تعالى:

﴿وَهَذَا ذِكْرُ مَبَآرِكَةِ الْأَنْبِيَاءِ﴾. ٥٠. ﴿وَاللَّهُ

لَذِكْرُكَ﴾ الزخرف: ٤٤. ﴿وَالْقُرْآنُ ذِي الذِّكْرِ﴾

ص: ١. ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ﴾ الأنبياء: ٢. ﴿يَسَاءَ يَهَيَّا

الَّذِي يُزَلُّ عَلَيْهِ الذِّكْرُ﴾ الحجر: ٦.

ثم في تسمية القرآن بالذكر وجوه:

أحدها: أنه كتاب فيه ذكر ما يحتاج إليه الناس

ولآياته، وتذكيراً بما كان من هذه الآيات في القرون الأولى. (٢٣٥٢:٤)

ابن عاشور: إيماء إلى أن ما يقص من أخبار الأمم ليس المقصود به قطع حصّة الزمان ولا إنسان السامعين بالحديث، إنما المقصود منه العبرة والتذكرة وإيقاظ لبساتر المشركين من الصرب إلى موضع الاعتبار من هذه القصة، وهو إعراض الأمة عن هدي رسولها وانصياعها إلى تضليل المضللين من بينها. فلإيماء إلى هذا قال تعالى: ﴿وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مِّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ نِزْرًا﴾ خالدين فيه طه: ٩٩-١٠١

وتكثير ﴿ذِكْرًا﴾ للتعظيم، أي أتيناك كتاباً عظيماً. (١٧٨:١٦)

مفحمة: أي قرآنًا، وسمي القرآن ذكراً، لأن فيه ذكر الله وصفاته، والأنبياء وأخبارهم، والآخرة وشؤونها، والإيمان والكفر، والخير والشر، والحلال والحرام، وخلق السماوات والأرض، إلى غير ذلك. (٢٤٣:٥)

الطَّبَّاءُ طِبَّائِي: المراد به القرآن الكريم، أو ما يشتمل عليه من المعارف المتنوعة التي يُذكر بها الله سبحانه من حقائق وقصص وعبر وأخلاق وشرائع وغير ذلك. (٢٠٩:١٤)

عبد الكريم الخطيب: إشارة أخرى إلى أن القرآن الذي بين يدي النبي، وما فيه من آيات، دالة على قدرة الله، وما فيه من شرائع وأحكام هو ذكر لمن يتذكر، وعظة لمن يعتبر، وأن هذا القصص ليس إلا

من بعض آيات الله التي تحمل العظة والعبرة.

(٨٢٤:٨)

مكارم الشيرازي: ويلزم بيان هذه الملاحظة أيضاً، وهي أن كلمة «ذُكِّرَ» هنا، وفي آيات كثيرة أخرى من آيات القرآن الكريم تشير إلى القرآن نفسه، لأن آياته سبب لتذكّر وتذكير البشر، والوعى والهدى. (٦٦:١٠)

فضل الله: بما أوحينا إليك من القرآن الذي تتنوع فيه الأفكار والمفاهيم والقصص والمواعظ، من أجل أن تتعرف من خلاله على حقائق الأمور وتفاصيل القضايا التي تتصل بمسؤوليتك أمام الله في الدنيا والآخرة. (١٥٥:١٥)

وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ قُرْآنًا غَرِيْبًا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْذِرُونَ لَهُمْ ذِكْرًا. طه: ١١٣
ابن عباس: نوايها إن آمنوا، ويقال: شرفاً إن وحدوا، ويقال: عذاباً إن لم يؤمنوا. (٢٦٦)

الضحاك: شرفاً لإيمانهم. (المأزوي ٤٢٨:٣)
قتادة: جذاً وورعاً. (التملي: ٢٦٦:٦)
حذراً. (المأزوي ٤٢٨:٣)

مقاتيل: عظة فيخافون فيؤمنون. (٤٢:٣)
القرء: شرفاً، وهو مثل قول الله: ﴿وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ الَّذِي يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ ذِكْرًا﴾ أي ينزلون حلول العذاب الذي وعده. (١٩٣:٢)

الطبري: يقول: أو يحدث لهم هذا القرآن تذكرة،

الذكر إليه.

السؤال الثاني: لم أضف الذكر إلى القرآن وما أضفت التقوى إليه؟

الجواب: أن التقوى عبارة عن أن لا يفعل القبيح؛ وذلك استمرار على عدم الأصلي، فلم يميز إسناده إلى القرآن، أما حدوث الذكر فأمر حدث بعد أن لم يكن، فجازت إضافته إلى القرآن.

السؤال الثالث: كلمة (أو) للمنافاة، ولا منافاة بين التقوى وحدث الذكر، بل لا يصح الاتعاء إلا مع الذكر، فما معنى كلمة (أو)؟

الجواب: هذا كقولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين، أي لا تكن خاليًا منهما، فكذا هاهنا.

الوجه الثاني: أن يقال: إنا أنزلنا القرآن ليتقوا، فإن لم يحصل ذلك فلا أقل من أن يحدث القرآن لهم ذكرًا وشرافًا وحيثًا حسنًا، فعلى هذين التقديرين يكون إنزاله تقوى.

الشرييني: أي عظة واعتبارًا حين يسمونها فيتبطل عنها، وهذه التكمة أسند التقوى إليهم والإحداث إلى القرآن.

مثله الكاشاني (٣: ٣٢٢) وغوه أبو السعود (٤: ٣١١)، والآلوسي (١٦: ٢٦٧).

ابن عاشور: الذكر هنا بمعنى التذكر، أي يحدث لهم القرآن تذكيرًا ونظرًا فيما يحق عليهم أن يختاروه لأنفسهم.

فضل الله: فيذكرون الحقائق الكامنة في فطرتهم التي حجبها الضباب القسام من قلب الشهوات

فيعتبرون و يشغلون بفعلنا بالأم التي كذبت الرسول قبلها، وينزجرون عما هم عليه مقيمون من الكفر بالله. (٨: ٤٦٤)

الثعلبي: عظة وعبرة. (٦: ٢٦٢)

نحوه القرطبي (١١: ٢٥٠)، والبيضاوي (٢: ٦٢). الماوردي: فيه ثلاث تأويلات: [إلى أن قال:]

الثالث: ذكرًا يعتبرون به. (٣: ٤٢٨)

الطوسي: معناه ذكرًا يعتبرون به. وقيل:

﴿ذكرًا﴾ أي شرفًا بإيمانهم به. (٧: ٢١٢)

الواحدي: يجدد لهم القرآن اعتبارًا فيذكروا به عقاب الله للأمم، فيعتبروا. (٣: ٢٢٣)

نحوه البقوي (٣: ٢٧٦)، والطبرسي (٤: ٣١)، وابن الجوزي (٥: ٣٢٥)، والثراوسي (٥: ٤٣٢).

الزمخشري: الذكر - كما ذكرنا - يطلق على

الطاعة والعبادة. (٢: ٥٥٤)

ابن عطية: قالت فرقة: معناه: أو يكسبهم شرفًا

ويبقى عليهم إيمانهم ذكرًا صالحًا في العايرين. (٤: ٦٥)

التسفي: عظة أو شرفًا بإيمانهم به. وقيل: (أو)

بمعنى الواو. (٣: ٦٧)

الفخر الرازي: فيه وجهان:

الأول: أن يكون المعنى إنا إنما أنزلنا القرآن

لأجل أن يصيروا متقين، أي محترزين عما لا ينبغي، أو

يحدث القرآن لهم ذكرًا يدعوهم إلى الطاعات وفصل

ما ينبغي، وعليه سوالات:

السؤال الأول: القرآن كيف يكون مُحدثًا للذكر؟

الجواب: لما حصل الذكر عند قراءته أضيف

والمطامع والأحقاد، وينطلقون من خلال ذلك للسير مع الله في خط مستقيم جديد. (١٥٩: ١٥)

٦- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا.

الأحزاب: ٤١

تقدم في «اذكروا» فلاحظ.

٧- فَالْثَّالِثَاتِ ذِكْرًا. الصفات: ٣

أبو عبيدة: «ذكرا» كتابا. (١٦٦: ٢)

أبو السعود: أما «ذكرا» في قوله تعالى:

﴿فَالْثَّالِثَاتِ ذِكْرًا﴾ فمفعول «الثلثيات» ذكر أعظم

الشان، من آيات الله تعالى، وكتبه المنزلة على الأنبياء

عليهم الصلاة والسلام، وغيرها من التسيح

والتقدس والتحميد والتمجيد.

وقيل: هو أيضا مصدر مؤكد لما قبله، فإن الثلاوة

من باب الذكر. (٣١٨: ٥)

راجع ت ل و: «الثلثيات».

٨- لَوْ أَنَّ عِبَادًا ذُكِّرُوا مِنَ الْأَوَّلِينَ الصَّافَات: ١٦٨

ابن عباس: رسولاً مثل رسل الأولين. (٣٧٩)

الضحاك: لو كان لنا كتاب، أو جاءنا رسول

لكننا من أتقى عباد الله.

مثله قتادة والسدي. (ابن عطية ٤: ٤٨٩)

السدي: هؤلاء ناس من مشركي العرب، قالوا:

لو أن عندنا كتاباً من كتب الأولين، أو جاءنا علم من

علم الأولين. (٤٠٧)

القرء: كتاباً أو نبوة. (٣٩٥: ٢)

الطبري: يعني كتاباً أنزل من السماء كالقوراة والإنجيل، أو نبي أناثا مثل الذي أنى اليهودو التصارى. (١٠: ٥٤٠)

نحوه القرطبي. (١٣٨: ١٥)

الثعلبي: كتاباً مثل كتبهم. (١٧٢: ٨)

نحوه الواحدي (٣: ٥٣٥)، والبشوي (٤: ٥٠).

والزمخشري (٣: ٣٥٦)، والبيضاوي (٢: ٣٠٢)،

والسفي (٤: ٣١)، والثوري (٣: ٣٩٧)،

وأبو السعود (٥: ٣٤٣)، والآلوسي (٢٣: ١٥٥)،

والطباطبائي (١٧: ١٧٦)، وفضل الله (١٩: ٢٢٤).

الطوسي: أي كتاباً فيه ذكر من كتب الأولين

الذي أنزله على أنبيائه. وقيل: يعني علماً، يسمى

العلم ذكراً، لأن الذكر من أسبابه، فسمي باسمه.

(٥٣٦: ٨)

نحوه الطبرسي. (٤: ٤٦١)

الفخر الرازي: أي كتاباً من كتب الأولين الذين

نزل عليهم القوراة والإنجيل. (٢٦: ١٧١)

ابن عاشور: الذكر: الكتاب المقروء، سمي ذكراً

لأنه يذكر الناس بما يجب عليهم، مُسمى بالمصدر.

وتقدم عند قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ

عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ الحجر: ٦. (٢٣: ١٠٠)

٩- أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي

الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا •

رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ... الطلاق: ١١، ١٠

ابن عباس: ذكر مع الرسول. (٤٧٦)

الحسن: المراد بالذكر: الرسول. لقوله: ﴿فَنَسْتَلُوا

أَهْلَ الذِّكْرِ فِي التَّحِل: ٤٣. (الطُّوسِي: ١٠: ٣٩)

نَحْوَهُ تَقْلَب. (ابن الجَوَازِي: ٨: ٢٩٨)

السُّدِّي: الذِّكْر: القرآن، والرَّسُول: مُحَمَّدٌ ﷺ

(الطَّبْرِي: ١٢: ١٤٤)

الإمام الصادق عليه السلام: يعني الرَّسُول.

(الطَّبْرِي: ٥: ٣١٠)

ابن زَيْد: القرآن: روح من الله.

(الطَّبْرِي: ١٢: ١٤٤)

الطَّبْرِي: اختلف أهل التأويل في المعنى بالذِّكْر والرَّسُول في هذا الموضع، فقال بعضهم: المذِّكْر هو القرآن، والرَّسُول مُحَمَّدٌ ﷺ.

وقال آخرون: الذِّكْر: هو الرَّسُول.

والصَّواب من القول في ذلك أن الرَّسُول ترجمة عن الذِّكْر؛ وذلك لَنَصْب لآته مردود عليه على البيان عنه والترجمة.

فتأويل الكلام إذن: قد أنزل الله إليكم يا أولي الألباب ذكراً من الله لكم يُذَكِّرُكم به، وينهكم على حظكم من الإيمان بالله، والعمل بطاعته، ﴿رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ﴾ التي أنزل الله عليه. (١٢: ١٤٤)

الزَّجَّاج: يكون المعنى: قد أنزل الله إليكم ذكراً رسولاً ذا ذكر رسولاً يتلو، ويكون ﴿رَسُولًا﴾ بدلاً من ذِكْر، ويكون يعني به جبرئيل عليه السلام. ويكون دليل هذا القول قوله يعني به جبرئيل عليه السلام: ﴿يُنْزِلُ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ﴾ الشعراء: ١٩٣.

القُشَيْرِيُّ: «ذِكْر»، اسم رسول الله ﷺ، قالوا: نحن

أهل الذِّكْرِ. (٢: ٣٧٥)

التَّعْلِي: ﴿ذِكْرًا﴾ يعني القرآن، ﴿رَسُولًا﴾ بدل من الذِّكْر. وقيل: مع الرَّسُول. وقيل: وأرسل رسولاً، وقيل: الذِّكْر هو الرَّسُول. وقيل: أراد شرفاً، ثم بين ما هو، فقال: رسولاً. (٩: ٣٤٢)

المأوردي: الذِّكْر: القرآن، وفي الرَّسُول قولان: أحدهما: جبريل، فيكونان جميعاً، منزليين، قاله الكلبي.

الثاني: أنه مُحَمَّدٌ ﷺ فيكون تقدير الكلام: قد أنزل الله إليكم ذكراً وبعت إليكم رسولاً. (٦: ٣٦) الطُّوسِي: قال قوم: أراد بالذِّكْر القرآن، لأنه سماء ذكراً في قوله: ﴿إِنَّا لَعَنُوكُمُ الْذِّكْرُ﴾ الحجر: ٩. ذهب إليه السُّدِّي وابن زَيْد، فعلى هذا تقديره: أنزل الله إليكم ذكراً وأرسل إليكم رسولاً. وسماه ذكراً لأنه يتذكَّر به ما يجب العمل به والانتباه عنه.

وقيل: إن معنى الذِّكْر: الشرف، كأنه قال: أنزل الله إليكم شرفاً.

وقيل: المراد بالذِّكْر: الرَّسُول لقوله: ﴿فَسُئِلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فِي التَّحِل: ٤٣، ذهب إليه الحسن. فعلى هذا يكون ﴿رَسُولًا﴾ بدلاً منه، وأنزل الله إليكم ذكراً هو رسوله. (١٠: ٣٩)

الزَّمَخْشَرِيُّ: ﴿رَسُولًا﴾ هو جبرئيل صلوات الله عليه، أبدل من ﴿ذِكْرًا﴾ لأنه وصف بتلاوة آيات الله، فكان إنزاله في معنى إنزال الذِّكْر، فصَحَّ إبداله منه. أو أريد بالذِّكْر: الشرف من قوله: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ الزخرف: ٤٤، فأبدل منه كأنه في نفسه شرف: إنشأ لآته شرف للمُنْزَل عليه، وإنشأ لآته

وأبين الأحوال عندي محسّ أن يكون المذكر للقرآن والرسول محمد ﷺ والمعنى: بعث رسولاً، لكن الإيجاز اقتضى اختصار الفعل الثائب للرسول، ونحاً هذا المنحى السديّ. (٣٢٧:٥)

ابن الجوزي: ﴿ذَكَرًا﴾، أي قرآنًا. (٢٩٨:٨)
الفخر الرازي: هو على وجهين:

أحدهما: أنزل الله إليكم ذكرًا، هو الرسول، وإثما سقاه ذكرًا لأنه يذكر ما يرجع إلى دينهم وعقباهم.
وثانيهما: أنزل الله إليكم ذكرًا، وأرسل رسولاً.

(٣٨:٣٠)
القرطبي: قيل: إن المعنى: قد أنزل الله إليكم صاحب ذكر رسولاً، فـ ﴿رَسُولًا﴾ نعت للذكر، على تقدير حذف المضاف.

وقيل: إن ﴿رَسُولًا﴾ معمول للذكر، لأنه مصدر، والتقدير: قد أنزل الله إليكم أن ذكر رسولاً، ويكون ذكره الرسول قوله: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ الفتح: ٢٩.
ويجوز أن يكون ﴿رَسُولًا﴾ بدل من «ذكر»، على أن يكون ﴿رَسُولًا﴾ بمعنى رسالة، أو على أن يكون على بابه ويكون معمولاً على المعنى، كأنه قال: قد أظهر الله لكم ذكرًا رسولاً، فيكون من باب بدل الشيء من الشيء، وهو هو.

ويجوز أن ينتصب ﴿رَسُولًا﴾ على الإغراء، كأنه قال: اتبعوا رسولاً.

وقيل: الذكر هنا: الشرف، نحو قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾ الأنبياء: ١٠، وقوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ الزخرف: ٤٤، ثم

ذو مجد وشرف عند الله، كقوله تعالى: ﴿عِذْ ذِي الْقُرْشِ مَكِينٌ﴾ التكوير: ٢٠، أو جمل لكثرة ذكره في عبادته كأنه ذكر.

أو أريد: ذا ذكر، أي ملكًا مذكورًا في السماوات وفي الأمم كلها.

أو دلّ قوله: ﴿أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمُ ذِكْرًا﴾ الطلاق: ١٠، على أرسل، فكانه قيل: أرسل رسولاً، أو أعسل ذكرًا في ﴿رَسُولًا﴾ إعمال المصدر في المفاعيل، أي أنزل الله أن ذكر رسولاً، أو ذكره رسولاً. (١٢٣:٤)
نحوه التثنيّ. (٢٦٨:٤)

ابن عطية: اختلف الناس في تقدير ذلك، فقال قوم من المتأولين: المراد بالاسمين: القرآن، فـ «رسول» يعني رسالة؛ وذلك موجود في كلام العرب. وقال آخرون: ﴿رَسُولًا﴾ نعت أو كالتعت لـ «ذكر»، فالمعنى: ذكر دارسول.

وقيل: الرسول ترجمة عن الذكر، كأنه بدل منه.
وقال آخرون: المراد بهما جميعًا محمد وأصحابه، المعنى: ذا ذكر رسولاً.

وقال بعض خدّائي والمتأولين: الذكر اسم من أسماء التي ﷺ واحتج بهذا القاضي ابن الباقلاني في تأويل قوله تعالى: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُخَدَّثًا﴾ الأنبياء: ٢.

وقال بعض النحاة: معنى الآية: ﴿ذَكَرًا﴾ بعث ﴿رَسُولًا﴾ فهو منصوب بإضمار فعل. وقال أبو عليّ الفارسي: يجوز أن يكون ﴿رَسُولًا﴾ معمولاً للمصدر الذي هو الذكر.

أو بدلًا.

وقيل: رسول بمعنى رسالة، فيكون بدلًا من ﴿ذُكِّرَ﴾ ١، ويُعقده قوله بعده: ﴿يَتْلُوا عَلَيْكُمْ﴾، والرسالة لاشتمال الثلاثة إليها إلا مجازًا.

وقيل: الذكر أساس أسماء التي ﴿تُذَكِّرُ﴾

وقيل: الذكر: الشرف، لقوله: ﴿وَإِلَهُ لَذِكْرُكَ﴾ وَلَقَوْلِكَ ﴿الزَّخْرَفُ﴾: ٤٤، فيكون ﴿رَسُولًا﴾ بدلًا منه، وببأنه لا.

وقال الكلبي: الرسول هنا جبريل عليه السلام، وتبعه الزمخشري فقال: رسولًا هو جبريل صلوات الله وسلامه عليه، أبدل من ﴿ذُكِّرَ﴾ لأنه وصف بتلاوة آيات الله، فكان إزاله في معنى إنزال الذكر، فصحَّ أبداله منه، انتهى.

ولا يصح لتباين المدلولين بالحقيقة، ولكونه لا يكون بدل بعض ولا بدل اشتغال، وهذه الأعراب على أن يكون ﴿ذُكِّرَ﴾ و ﴿رَسُولًا﴾ لشيء واحد. (٢٨٦: ٨)

نحوه الآلوسي: (١٤١: ٢٨)

البروسوي: ﴿ذُكِّرَ﴾ هو التي عليه السلام، كما بينه بأن أبدل منه قوله: ﴿رَسُولًا﴾ وعبر عنه بالذكر لمواظبته على تلاوة القرآن، أو تبليغه والتذكير به، وعبر عن إرساله بالإنزال بطريق الترشيع، أي للتجوّز فيه بالذكر، أو لأنه مسبب عن إنزال الوحي إليه، يعني أن رسول الله شبيه بالذكر الذي هو القرآن لشدة ملاسته به، فأطلق عليه اسم المشبه به استعارة تصريحية، وقرن به ما يلازم المستعار منه،

بين هذا الشرف، فقال: ﴿رَسُولًا﴾، والأكثر على أن المراد بالرسول هنا محمد ﷺ (١٨: ١٧٣) نحوه الشربيني: (٤: ٣٢٠)

البيضاوي: يعني بالذكر جبريل عليه السلام لكثرة ذكره، أو لقوله بالذكر وهو القرآن، أو لأنه مذكور في السماوات، أو ذا ذكر أي شرف، أو محمد ﷺ لمواظبته على تلاوة القرآن، أو تبليغه، وعبر عن إرساله بالإنزال ترشيحًا، أو لأنه مسبب عن إنزال الوحي إليه، وأبدل منه ﴿رَسُولًا﴾ للبيان، أو أراد به القرآن و ﴿رَسُولًا﴾ منصوب بمقدر مثل أرسله، أو ﴿ذُكِّرَ﴾ مصدر و ﴿رَسُولًا﴾ مفعوله، أو بدله على أنه بمعنى الرسالة. (٢: ٤٨٤)

نحوه أبو السعود (٦: ٢٦٣)، وشبر (٦: ٢٢٨).

التيسابوري: [مثل الزمخشري وأضاف:]

قلت: لم يعد على هذه الوجوه أن يكون المراد بالرسول هو محمد ﷺ (٢٨: ٧٥) أبو حيان: الظاهر أن الذكر هو القرآن، وأن الرسول هو محمد ﷺ

فلما أن يجعل نفس الذكر مجازًا لكثرة^(١) يقدر منه الذكر، فكأنه هو الذكر، أو يكون بدلًا على حذف مضاف، أي ذكر رسول.

وقيل: ﴿رَسُولًا﴾ نعت على حذف مضاف، أي ذكر إذا رسول. وقيل: المضاف محذوف من الأول، أي ذا ذكر رسولًا، فيكون ﴿رَسُولًا﴾ نعتًا لذلك المحذوف،

الرسول ﷺ قد استعالت ذكرًا، فهي صورة مجسمة لهذا الذكر صنعت به فصارت هو. وهو ترجمة حيّة لحقيقة القرآن. وكذلك كان رسول الله ﷺ وهكذا وصفته عائشة رضي الله عنها، وهي تقول: «كان خلقه القرآن». وهكذا كان القرآن في خاطره في مواجهة الحياة، وكان هو القرآن يواجه الحياة. (٦: ٣٦٠٥) ابن عاشور: الذكر: القرآن. وقد سمي بالذكر في آيات كثيرة، لأنه يتضمن تذكير الناس بما هم في غفلة عنه من دلائل القوحيد، وما يتفرع عنها من حسن السلوك، ثم تذكيرهم بما تضمنته من التكليف. ويتساءل عند قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ﴾ المجر: ٦. وإنزال القرآن: تبليغه إلى الرسول بواسطة الملك، واستعير له «الإنزال» لأن الذكر مشبه بالشيء المرفوع في السماوات، كما تقدم في سورة المجر وفي آيات كثيرة.

وجعل إنزال الذكر إلى المؤمنين، لأئمة الذين انتفعوا به وعملوا بما فيه، فخصصوا هنا من بين جميع الأئمة، لأن القرآن أنزل إلى الناس كلهم. وقوله: ﴿رَسُولًا﴾ بدل من ﴿ذُكْرًا﴾ بدل اشتغال، لأن بين القرآن والرسول محمد ﷺ ملازمة و ملازمة، فإن الرسالة تحققت له عند نزول القرآن عليه، فقد أعمل فعل ﴿أُنْزِلَ﴾ في ﴿رَسُولًا﴾ تبعًا لإعماله في المبدل منه باعتبار هذه المقارنة، واشتمال مفهوم أحد الاسمين على مفهوم الآخر. وهذا كما أبدل ﴿رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ﴾ بالبيئة: ٢، من قوله: ﴿حَقٌّ قَاتِلُهُمُ النَّبِيُّ﴾ البيئة: ١. والرسول: هو محمد ﷺ.

وهو الإنزال ترشيحًا لها، أو مجازًا مرسلًا من قبيل إطلاق اسم السبب على المسبب، فإن إنزال الوحي إليه ﷺ سبب لإرساله.

وقال بعضهم: إن التقدير: ﴿قَدْ أُنْزِلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذُكْرًا﴾ يعني القرآن وأرسل إليكم ﴿رَسُولًا﴾ يعني محمدًا ﷺ. لكن الإيجاز اقتضى اختصار الفعل التائب للرسول. وقد دل عليه القرينة، وهو قوله: ﴿أُنْزِلَ﴾ نظيره قوله: «علفها تبنًا وماء باردًا» أي وسقيها ماء باردًا، فيكون الوقف في ﴿ذُكْرًا﴾ تأنيًا بخلافه إذا كان بدلًا.

وقال القاشاني: ﴿قَدْ أُنْزِلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذُكْرًا﴾ أي فرقًا مشتقًا على ذكر الذات والصفات والأسماء والأفعال والمعاد، ﴿رَسُولًا﴾ أي روح القدس الذي أنزل به، فأبدل منه بدل الاشتغال، لأن إنزال الذكر هو إنزاله بالاتصال بالروح القوي، وإلقاء المعاني في القلب. (١٠: ٤١)

سيد قطب: ويُجسّم هذا الذكر ويميزه بشخص الرسول ﷺ فيجعل شخصه الكريم هو الذكر، أو بدلًا منه في العبارة: ﴿رَسُولًا يَلُكُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ﴾.

وهنا لفظة مبرعة عميقة صادقة ذات دلالة متنوعة: إن هذا الذكر الذي جاء من عند الله من الإلهم من خلال شخصية الرسول الصادق، حتى كأن الذكر نفذ إليهم مباشرة بذاته، لم تحجب شخصية الرسول شيئًا من حقيقته.

والوجه الثاني: لإيحاء النصّ هو أن شخصية

خلاف ذلك.

و يحصل أن يكون ﴿رَسُولًا﴾ منصوبًا بفعل محذوف، والتقدير: أرسل رسولًا يتلو عليكم آيات الله، ويكون المراد بالذكر المنزل إليهم: القرآن، أو ما بين فيه من الأحكام والمعارف. (١٩: ٣٢٥)

عبد الكريم الخطيب: أي قد أنزل الله إليكم ما فيه تذكرة لقولكم، وهو القرآن الكريم، فانظر وافيه، وتدبروا آياته، وستجدون منه الهدى، والقور.

وقوله تعالى: ﴿رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مَبِينَاتٍ﴾ ﴿رَسُولًا﴾ بدل من ﴿ذُكْرًا﴾ في قوله تعالى: ﴿قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذُكْرًا﴾. فهذا الذكر الذي أنزله الله إليكم، يمثل في هذا الرسول الذي يتلو عليكم آيات الله المبينات، الكاشفات لطريق الحق، والهدى.

وفي تليط الفعل ﴿أَنْزَلَ﴾ على الذكر، الذي هو القرآن، ثم على الرسول الذي يتلو آيات الله، في هذا إشارة إلى مقام الرسول الكريم، وأنه صلوات الله وسلامه عليه أشبه بآية من آيات الله المنزلة من السماء، وأنه منزل إليهم من عند الله، كما تستنزل عليهم آياته.

وهذا يعني أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه هو في ذاته مصدر هدى، ومطلع رحمة ونور، وأن من عجز عن أن يدرك ما في آيات الله من حق وخير، يستطيع أن يرى تأويل آيات الله في رسول الله، فهو صلوات الله وسلامه عليه كتاب الله المنظور، على حين أن القرآن هو كتاب الله المسموع، والله سبحانه وتعالى

وأما تفسير الذكر بجبريل، وهو مروى عن الكلبي لتصحيح إبدال ﴿رَسُولًا﴾ منه، ففيه تكلفات لا داعي إليها، فإنه لا يخصص عن اعتبار بدل الاشتغال، ولا يستقيم وصف جبريل بأنه يتلو على الناس الآيات، فإن معنى التلاوة بعيد من ذلك، وكذلك تفسير الذكر بجبريل.

ويموز أن يكون ﴿رَسُولًا﴾ مفعولًا لفعل محذوف يدل عليه ﴿أَنْزَلَ اللَّهُ﴾، وتقديره: وأرسل إليكم رسولًا، ويكون حذفه إيجازًا، إلا أن الوجه السابق أبلغ وأوجز. (٢٨: ٣٠٢)

مفغنية: أرسل رسوله محمدًا بالقرآن. (٧: ٣٥٧)
الطباطبائي: ﴿رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مَبِينَاتٍ﴾ إلخ عطف بيان أو بدل من ﴿ذُكْرًا﴾، فالمراد بالذكر الذي أنزله هو الرسول، سمي به لأنه وسيلة التذكرة بالله وآياته، وسبيل الدعوة إلى دين الحق، والمراد بالرسول محمد ﷺ على ما يؤيده ظاهر قوله: ﴿يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مَبِينَاتٍ﴾ إلخ

وعلى هذا، فالمراد بإنزال الرسول: بعثه من عالم الغيب، وإظهاره لهم رسولًا من عنده بعد ما لم يكونوا يمتسبون، كما في قوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ﴾ الحديد: ٢٥.

وقد دعا ظهور الإنزال - في كونه من السماء - بعضهم كصاحب «الكشاف» إلى أن فسر ﴿رَسُولًا﴾ بجبريل، ويكون حينئذ معنى تلاوته الآيات عليهم تلاوته على النبي ﷺ بما أنه متبوع لقومه وسبيله الإبلان لهم، لكن ظاهر قوله: ﴿يَتْلُوا عَلَيْكُمْ﴾ إلخ،

أو الرأي الأول أفضل الآراء، أي أن «الذكر» يقصد به القرآن، و«رُسُولًا» يقصد به رسول الله ﷺ. وذلك لأن القرآن الكريم أطلق على نفسه «الذكر» في آيات كثيرة، خصوصاً أنها كانت مقرونة بكلمة «إنزال» إلى الحد الذي أصبح كلما جاءت عبارة «إنزال الذكر» تدل على الأذهان: القرآن الكريم.

ثم نقرأ في الآية (٤٤) من سورة التحل: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾.

وجاء في الآية (٦) من سورة الحجر: ﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾.

وإذا جاء في بعض الروايات عن أهل البيت عليه السلام أن المقصود من «الذكر» هو رسول الله ﷺ و«أهل الذكر» هو نحن، فقد يكون المقصود هو المعنى الباطني للآية، لأننا نعلم أن أهل الذكر في آية: ﴿فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ التحل: ٤٣، ليس خصوص أهل البيت عليه السلام، بل إن شأن نزولها هو علماء أهل الكتاب، ولكن نظراً للإجماع معنى «الذكر» فإنه يشمل رسول الله كأحد مصاديقه.

(٣٩٤: ٦٨)

فضل الله: ﴿ذِكْرًا﴾ يخطط لكم المنهج الصحيح في حياتكم، ليؤدي بكم إلى التهاية السعيدة التي تذكركم بالله كلما نسيتموه، وباليوم الآخر كلما أغفلتموه، وبالرسالة التي تحملتم مسؤوليتها منذ آمنتم بها، كلما اتعدهم عن خطيئهم المستقيم.

﴿رُسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مَبِينَاتٍ﴾ ولعل إطلاق «الذكر» على الرسول باعتبار أنه يجسد

يقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُنِيرًا وَكَذِيرًا﴾ و«آيَاتِ اللَّهِ» ياذن به «سِرَاجًا مُنِيرًا» الأحزاب: ٤٥، ٤٦. فهو صلوات الله وسلامه عليه سراج منير مرسل من عند الله، كما أن القرآن الكريم ﴿كِتَابٌ مُبِينٌ﴾ المائدة: ١٥، منزل من عند الله.

(١٤: ١٧-١٠)

مكارم الشيرازي: إن هناك خلافاً بين المفسرين في معنى كلمة «ذكر» وكلمة «رُسُولًا» اعتبر بعضهم أن الذكر أي القرآن، بينما فسرها البعض الآخر بأنها تعني «رسول الله» لأن الرسول هو سبب تذكر الناس. وطبقاً لهذا التفسير فإن كلمة «رُسُولًا» التي تأتي بعدها تعني شخص الرسول، وليس في البين كلام محذوف. ولكن يصبح معنى الإنزال هنا هو وجود الرسول ﷺ في الأمة وبعثه فيها من قبل الله تعالى.

ولكن إذا أخذنا الذكر بمعنى القرآن، فإن كلمة «رُسُولًا» سوف لا يمكن أن تكون بدلاً، وفي الجملة محذوف تقديره: أنزل الله إليكم ذكراً وأرسل إليكم رسولاً.

قال البعض: إن الرسول يقصد به جبرائيل، وبهذا يكون النزول نزولاً حقيقياً، نزل من السماء غير أن هذا التفسير لا ينسجم مع عبارة ﴿يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ﴾. لأن جبرائيل لم يقرأ الآيات القرآنية بصورة مباشرة على المسلمين.

و لكن بصورة عامة، فإن كل رأي من هذه الآراء يحتوي على نقاط قوة ونقاط ضعف، ويبقى التفسير

ابن غطية: الذكر: الكتب المنزلة والشرائع ومضمناتها. (٥: ٤١٧)

فضل الله: الظاهر أن المراد بالذكر: القرآن الذي يقيم الحجة على الناس وينذرهم عذاب الله، في ما تلقى الملائكة آياته على النبي ﷺ.

وقيل: إن المراد به الرياح، وبالذكر المطر الذي يُذكر بالله ورحمته، فالؤمن يشكر الله حين ينزل المطر، ويعتذر عما سبق منه من التقصير، والكافر يزداد طغيانا، لأن المطر يزيد من ثرائه، فيكون المطر أو الرياح نذير له بعذاب ألم. (٢٣: ٢٨٩)

الذكر

١- ذُكِرَ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرُ الْحَكِيمُ. آل عمران: ٥٨
التي ﷺ: هو القرآن. (التعلي: ٣: ٨٣)
مثله ابن عباس، والضحاك، (الطبري: ٣: ٢٩٣)،
والزمخشري (١: ٤٣٣) والطباطبائي (٣: ٢١٢).
التعلي: قيل: هو السور المحفوظ، وهو معلق بالعرش في درة بضاء. (٣: ٨٣)

ابن غطية: الذكر: ما ينزل من عند الله. (١: ٤٤٦)
الفخر الرازي: فيه قولان:
الأول: المراد منه القرآن. [إلى أن قال:]
القول الثاني: أن المراد به «الذكر الحكيم» هاهنا،
غير القرآن، وهو الألواح المحفوظ الذي منه نقلت جميع
الكتب المنزلة على الأنبياء ﷺ. (٨: ٧٨)
نحوه أبو السعود. (١: ٣٧٧)

القرآن الذي يشتمل على الذكر الإلهي، فيكون باعثاً على التذكر في ما يتلوه من آيات الله المبينات. أما كيف تصور إنزال الرسول؟ فقد فسره البعض بالإنزال من عالم الغيب، أي بعثه منه، وإظهاره لهم رسولاً من عنده بعد ما لم يكونوا يحسبون، وقد فسره صاحب «الكشاف»: بجبريل باعتبار إنزاله من السماء، ويكون حينئذ معنى تلاوته الآيات عليهم تلاوته على النبي ﷺ بما أنه متبوع لقومه وسيلة الإبلان لهم، لكن ظاهر قوله تعالى: ﴿يَتْلُوا عَلَيْكُمْ...﴾ إلخ خلاف ذلك.

ويحتمل أن يكون «رسولاً» منصوباً بفعل محذوف، والتقدير: أرسل رسولاً يتلو عليكم آيات الله، ويكون المراد بالذكر: القرآن، أو ما بين فيه من الأحكام والمعارف. وقد يكون الخبر أن يكون «رسولاً» بدلاً قريباً من أجواء بدل الاشتمال، باعتبار أن إنزال الذكر يختزن في داخله وجود رسول يُبلّغه ويتلوه، بعد أن كان الإنزال بشكل غير مباشر، والله العالم. (٢٢: ٣٠٠)

١٠- فَالْمُفْتَاتِ ذِكْرًا. المرسلات ٥
ابن عباس: وأقسم بالمغزلات وحيا. (٤٩٧)
قتادة: الملائكة تلقى القرآن. (الطبري: ١٢: ٣٨١)
الكلبي: الملائكة تلقى ما حملت من الوحي والقرآن إلى من أرسلت إليه من الأنبياء.
(المأزدي: ٦: ١٧٧)
نحوه ابن قتيبة (٥٠٥)، والتعلي (١٠: ١٠٩).

فضل الله: الذي ينزل عليك وحياً من الله،
ليوضح لك سبيل التجارة في الدنيا والآخرة. (٦: ٥٥)

٢ - وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ.
الحجر: ٦

أبن عباس: جبرئيل بالقرآن يزعمك. (٢١٦)
الضحاك: القرآن. (الطبري: ٧: ٤٩٣)

مثله الحسن (المائدة: ٣: ١٤٩)، والتعليق (٥):
(٣٣١)، والطوسي (٦: ٣١٨)، والطبرسي (٣: ٣٣٠).
الطبري: وهو القرآن الذي ذكر الله فيه مواضع
خلفه. (٧: ٤٩٢)

ابن عاشور: ﴿الذِّكْرُ﴾: مصدر ذكر، إذا تلفظ.
ومصدر ذكر إذا خطر بباله شيء. فالذكر: الكلام
الموحى به ليثلي ويكرر، فهو للتلاوة، لأنه يُذكر
ويعاد؛ إمّا لأن فيه التذكير بالله واليوم الآخر، وإمّا
بمعنى أن به ذكرهم في الآخرين. وقد شملها قوله تعالى:
﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ بَيِّنَاتٍ مِنْهُمُ ذِكْرُكُمْ﴾ (الأنبياء: ١٠).
وقال: ﴿وَأَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ﴾ (الزخرف: ٤٤).
والمراد به هنا: القرآن.

تسمية القرآن ذكراً تسمية جامعة عجيبة،
لم يكن للعرب علم بها من قبل أن ترد في القرآن.

وكذلك تسميته قرآناً، لأنه قصد من إنزاله أن
يقرأ. فصار الذكر والقرآن صنفين من أصناف الكلام
الذي يُلقى للناس لقصد وعيه وتلاوته، كما كان من
أنواع الكلام: الشعر والخطبة والقصة والأسطورة.
ويدلّك لهذا قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا

يَنْتَبِهِي لَهُ إِنَّهُ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ (يس: ٦٩). فنفى
أن يكون الكتاب المغزل على محمد شعراً، ووصفه بأنه
ذكر وقرآن. ولا ينفى أن وصفه بذلك يقتضي مقابلة
بين الموصوف والصفة، وهي مقابلة باعتبار ما في
الصفتين من المعنى الذي أشرنا إليه. فالمراد: أنه من
صنف الذكر ومن صنف القرآن، لامن صنف الشعر
ولامن صنف الأساطير. (١٣: ١٤)

٣ - إِنَّا نَحْنُ نُزِّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَعَاظِمُونَ.

الحجر: ٩
جاء الذكر فيها بمعنى سابقها، وكذا في الآيتين
بعدها.

٤ - وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. (التحل: ٤٤)

٥ - وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ
لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. (القلم: ٥١)

٦ - وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحي إِلَيْهِمْ
فَسَتَرُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. (التحل: ٤٣)

أبن عباس: أهل التوراة والإنجيل. (٢٢٤)
لمّا بعث الله محمداً رسولاً أنكرت العرب ذلك، أو
من أنكروا منهم، وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله
بشراً مثل محمد، فأنزل الله: ﴿إِنْ كَانَ لِلنَّاسِ عِجَابٌ أَنْ
أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ﴾ (يونس: ٢). وقال: ﴿وَمَا
أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحي إِلَيْهِمْ فَسَتَرْنَا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (الأنبياء: ١٠).

﴿فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾، يعني أهل الكتب الماضية،
أبشراً كانت الرسل التي أتتكم أم ملائكة؟ فإن كانوا
ملائكة أنكرتم، وإن كانوا بشرًا فلا تذكروا أن يكون
محمد رسولاً. ثم قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا
لَوْحِي إِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْاَلِ الْقُرَىٰ﴾، أي ليسوا من أهل
السما كما قلتم. (الطبري ٧: ٥٨٧)

مُجاهد: هم أهل الكتاب. (الطبري ٧: ٥٨٧)
مثله التلمبي (٦: ١٨)، ونحوه الثعالب (٤: ٦٨).
السدي: هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى
الذين جاءتهم الرسل قبلهم. (٣٢٧)
الأعمش: سمعنا أنه من أسلم من أهل التوراة
والإنجيل. (الطبري ٧: ٥٨٧)

مثله سفيان. (الثعالب ٤: ٦٨)
ابن زيد: أنهم أهل القرآن. (المازدي ٣: ١٨٩)
المازدي: فيه ثلاثة أقاويل:
أحدها: أن ﴿أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ العلماء بأخبار من
سلف من القرون الخالية الذين يعلمون أن الله تعالى ما
بعث رسولاً إلا من رجال الأمة، وما بعث إليهم
ملكاً... (٣: ١٨٩)

الزمخشري: ﴿أَهْلَ الذِّكْرِ﴾: أهل الكتاب،
وقبل للكتاب: الذكر، لأنه موعظة وتبليغ للعاقلين.
(٢: ٤١١)

الفخر الرازي: فيه مسائل:
المسألة الأولى: في المراد بـ ﴿أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ وجوه:
[ذكر وجهين، إلى أن قال:]
والثالث: ﴿أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ أهل العلم بأخبار

الماضين، إذ العالم بالشيء يكون ذاكرًا له...

وأقول: الظاهر أن هذه التسمية هي قولهم: الله
أعلى وأجل من أن يكون رسوله واحدًا من البشر،
إنما عكس بها كقار مكتة، ثم إتهم كانوا مقرين بأن
اليهود والنصارى أصحاب العلوم والكتب، فأمرهم
الله بأن يرجعوا في هذه المسألة إلى اليهود والنصارى،
ليبينوا لهم ضعف هذه التسمية وسقوطها، فإن اليهودي
والنصراني لا بد لهما من تزييف هذه التسمية وبيان
سقوطها. (٢٠: ٣٦)

البيضاوي: أهل الكتاب، أو علماء الأخبار
ليعلموكم. (١: ٥٥٦)
سيد قطب: أهل الكتاب الذين جاءتهم الرسل
من قبل، أكانوا رجالاً أم كانوا ملائكة أم خلقاً آخر.
(٤: ٢١٧٢)

ابن عاشور: ﴿الذِّكْرِ﴾: كتاب الشريعة.
(١٣: ١٢٩)
مفنيّة: المراد بـ ﴿أَهْلَ الذِّكْرِ﴾: أهل العلم
المنصفون، سواء أكانوا من أهل الكتاب أم غيرهم.
(٤: ٥١٧)

فضل الله: ﴿أَهْلَ الذِّكْرِ﴾: ممن اقتصوا بالعلم في
الكتب السماوية، وعرفوا تاريخ الأديان وتاريخ
الرسول. (١٣: ٢٣٢)

وراجع: أهل: ﴿أَهْلَ الذِّكْرِ﴾.

٧- وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجُلًا لَوْحِي إِنْهُمْ
فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. الأنبياء: ٧

راجع: أهل: وذكر: «أهل الذكر».

٨- وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ
الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. الأنبياء: ١٠٥
ابن عباس: من بعد التوراة، ويقال: «وَلَقَدْ
كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ» في كتب الأنبياء من بعد الذكر:
اللوح المحفوظ. (٢٧٦)

سعيد بن جبّير: «الذكر»: الذي في السماء.

(الطبري: ٩: ٩٧)

مثله القرطبي: (٣٤٩: ١١)

كتبنا في القرآن من بعد التوراة. (الطبري: ٩: ٩٧)
نحوه الشعبي: قتادة. (الفخر الرازي: ٢٢: ٢٢٩)
الشعبي: في زبور داود، من بعد ذكر موسى.

(الطبري: ٩: ٩٨)

نحوه الشعبي: (٣: ٩١)

مجاهد: «الزبور»: الكتاب، «من بعد الذكر»:
أم الكتاب عند الله. (الطبري: ٩: ٩٧)

الضحاك: «الذكر»: التوراة، ويعني بـ «الزبور»
من بعد التوراة: الكتب. (الطبري: ٩: ٩٨)

الإمام الصادق عليه السلام: الذكر عند الله، والزبور
الذي أنزل على داود عليه السلام، وكل كتاب نزل فهو عند
أهل العلم، ونحن هم. (الكاشاني: ٣: ٣٥٧)

ابن زيد: «الزبور»: الكتب التي أنزلت على
الأنبياء: و «الذكر»: أم الكتاب الذي يكتب فيه
الأنبياء قبل ذلك. (الطبري: ٩: ٩٧)

الطبري: اختلف أهل التأويل في المعنى

بـ «الزبور»: و «الذكر»: في هذا الموضع، فقال
بعضهم: عني بـ «الزبور»: كتب الأنبياء كلها التي
أنزلها الله عليهم، وعني بـ «الذكر»: أم الكتاب التي
عنده في السماء.

وقال آخرون: بل عني بـ «الزبور»: الكتب
التي أنزلها الله على من بعد موسى من الأنبياء،
وبـ «الذكر»: التوراة.

وقال آخرون: بل عني بـ «الزبور»: زبور داود،
وبـ «الذكر»: تورات موسى صلى الله عليهما.

وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب في ذلك ما
قاله سعيد بن جبّير ومجاهد، ومن قال بقولهما في
ذلك، من أن معناه: ولقد كتبنا في الكتب من بعد أم
الكتاب الذي كتب الله كل ما هو كائن فيه قبل خلق
السموات والأرض، وذلك أن الزبور هو الكتاب.
يقال منه: زُيِّرَتِ الْكُتُبُ وَذُيِّرَتْ: إذا كتبت. وأن كل
كتاب أنزله الله إلى نبي من أنبيائه، فهو ذكر. فإذا كان
ذلك كذلك، فإن إدخاله الألف واللام في «الذكر»،
الدلالة اليقينية أنه معني به، ذكر بعينه، معلوم عند
المخاطبين بالأية. ولو كان ذلك غير أم الكتاب التي
ذكرنا لم تكن التوراة بأولى من أن تكون المعنيّة بذلك
من صُفِّ إبراهيم، فقد كان قبل زبور داود.

فتأويل الكلام إذن، إذ كان ذلك كما وصفنا:
ولقد قضينا، فأنبتنا قضاة في الكتب من بعد أم
الكتاب، «أن الأرض يرثها عبادي الصالحون»، يعني
بذلك: أن أرض الجنة يرثها العاملون بطاعته، المنتهون
إلى أمره ونهيهِ من عباده، دون العاملين بمحسنته، منهم

البَيْضَاوي: أي التوراة، وقيل: المراد به ﴿الزُّبُور﴾
جنس الكتب المنزل وبه ﴿الذِّكْر﴾: اللُّوح المحفوظ.

(٨٣: ٢)

التيسابوري: التأويل: ﴿فِي الزُّبُورِ﴾ أي في أم
الكتاب ﴿مِنْ تَهْفِ الذِّكْرِ﴾ أي بعد أن قلنا للقلم:
أكتب، نظيره: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ يس: ٨٢ (١٧: ٧٢)
أبو السعود: ﴿فِي الزُّبُورِ﴾ هو كتاب دواود عليه
وقيل: هو اسم لجنس ما أنزل على الأنبياء عليه
﴿مِنْ تَهْفِ الذِّكْرِ﴾ أي التوراة.

وقيل: اللُّوح المحفوظ، أي وبالله لقد كتبنا في
كتاب داود بعد ما كتبنا في التوراة، أو كتبنا في جميع
الكتب المنزلة بعدما كتبنا وأثبتنا في اللُّوح المحفوظ.

(٣٦٦: ٤)

نحوه شبر.
البروسوي: ﴿فِي الزُّبُورِ﴾ وهو كتاب
داود عليه كما قال: ﴿وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا﴾. ﴿مِنْ تَهْفِ
الذِّكْرِ﴾ أي بعدما كتبنا في التوراة، لأن كل كتاب
سماوي «ذكر» كما سبق...

وقال بعضهم: اسم للكتاب المقصور على الحكمة
المعلّمة دون الأحكام الشرعية، والكتاب لما يتضمن
الأحكام والحكم، ويدل على ذلك أن زبور داود
لا يتضمن شيئاً من الأحكام.

(٥٢٧: ٥)

نحوه الألوسي:
المرآغي: أي ولقد كتب الله عنده، وأثبت في قديم
علمه الأزلي الذي لا ينسى، ثم أثبت في الكتب
السمائية من بعد ذلك.

(٧٦: ١٧)

المؤثرون طاعة الشيطان على طاعته. (٩٧: ٩)

الزُّجَاج: ﴿الزُّبُورِ﴾: جميع الكتب، التوراة،
والإنجيل، والفرقان زيور، لأن الزُّبُور والكتاب بمعنى
واحد. ويقال: زَبَرْتُ وَكُتِبَ بمعنى واحد. والمعنى:
ولقد كتبنا في الكتب من بعد ذكرنا في السماء ﴿وَأَنَّ
الْأَرْضَ يَرُثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾. (٤٠٧: ٣)
القمي: الكتب كلها ذكر. (٧٧: ٢)

ابن خالويه: ﴿مِنْ تَهْفِ الذِّكْرِ﴾ معناه قبل الذكر
الذي هو القرآن. (الطوسي: ٧: ٢٨٣)

القشيري: ﴿الذِّكْر﴾ هنا: التوراة. (٤: ١٩٨)
البقوي: [بعد ذكر بعض الأقوال أضاف:]

وقيل: ﴿الزُّبُورِ﴾: زبور داود و﴿الذِّكْرِ﴾:
القرآن. (يشير) بمعنى قبل، كقوله تعالى: ﴿كَانَ
وَرَاءَهُمْ ظِلُّكَ﴾ الكهف: ٧٩ أي أمامهم. ﴿وَالْأَرْضَ
تَهْفُ ذَلِكَ دَحِيهَا﴾ التازعات: ٣٠، أي قبله. (٣: ٣٢٠)
الفخر الرازي: في ﴿الزُّبُورِ﴾ و﴿الذِّكْرِ﴾ وجوه:
[إلى أن قال:]

و ثالثها: ﴿الزُّبُورِ﴾: زبور داود عليه. و﴿الذِّكْرِ﴾:
هو الذي يروى عنه عليه. كان الله تعالى ولم يكن معه
شيء، ثم خلق الذكر.

وعندي فيه وجه رابع: وهو أن المراد ب﴿الذِّكْرِ﴾:
العلم، أي كتبنا ذلك في الزُّبُور بعد أن كتبا عالين علماً
لا يجوز السهو والسيان علينا، فإن من كتب شيئاً
والترمه، ولكنه يهوى السهو عليه، فإنه لا يعتمد عليه.
أما من لم يميز عليه السهو والخلف، فإذا التزم شيئاً،
كان ذلك الشيء واجب الوقوع. (٢٢٢: ٢٢٩)

من كلامه. وكون الزبور بعد الذكر على هذا القول
بعدية رتبته لازمانية.

وقيل: هو اللوح المحفوظ، وهو كما ترى.

(٣٢٩: ١٤)

عبد الكريم الخطيب: المراد بـ ﴿الزبور﴾ هنا
- والله أعلم - الكتب السماوية، التي هي بعض
الكتاب «الأم»، كتاب الله، وهو مستودع علمه الذي
لا يفقد.

وأصل الزبور: القطعة من الشيء؛ وجمعه زُبُر،
كما يقول تعالى: ﴿أَتُوبِي زُبُرَ الْخُدَيْدِ﴾ و ﴿الذِّكْرِ﴾
على هذا التقدير، هو أم الكتاب. (٩٦٦: ٩)

مكارم الشيرازي: إن زبور داود - أو بتعبير
كتب العهد القديم مزامير داود - عبارة عن مجموعة
أدعية التي "داود" ومناجاته ونصائحه ومواظبه.

واحتمل بعض المفسرين أن يكون المراد من
﴿الزبور﴾ هنا: كل كتب الأنبياء السابقين.

ولكن يبدو على الأغلب - مع ملاحظة الدليل
الذي ذكرناه - أن ﴿الزبور﴾ هو كتاب مزامير داود
فقط، خاصة وأن في المزامير الموجودة عبارات تطابق
هذه الآية تماماً. وسنشير إلى ذلك فيما بعد إن شاء الله
تعالى.

و ﴿الذِّكْرِ﴾ في الأصل يعني التذكير أو ما يُسبَّب
التذكير والتذكر. واستعملت هذه الكلمة في القرآن
بهذا المعنى، وأطلقت أحياناً على كتاب موسى
السماوي، كآية: ٤٨، من سورة الأنبياء: ﴿وَلَقَدْ
آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ﴾

سَيِّد قطب: والزبور إما أن يكون كتاباً بعينه هو
الذي أوتيه داود عليه السلام، ويكون الذكر إذن هو التوراة
التي سبقت الزبور. وإما أن يكون وصفاً لكل كتاب،
بمعنى قطعة من الكتاب الأصل الذي هو الذكر وهو
اللوح المحفوظ، الذي يُمثل منهج الكلبي، والمرجع
الكامل، لكل نواميس الله في الوجود. (٢٣٩٩: ٤)
ابن عاشور: ﴿الزُّبُورُ﴾: كتاب داود، وهو
مبتوث في الكتاب المسمى بالمزامير من كتب اليهود.
[إلى أن قال:]

ومعنى ﴿مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ﴾ أن ذلك الوعد ورد في
الزبور عقب تذكير وعظ للأمة... وقيل: المراد
بـ ﴿الذِّكْرِ﴾: كتاب الشريعة وهو التوراة. (١١٩: ١٧)
مُفْتِيَّة: ﴿الزُّبُورُ﴾ هو كتاب داود، و ﴿الذِّكْرِ﴾:
ما تقدمه من الكتب السماوية، كصحائف إبراهيم
وتوراة موسى. (٣٠٢: ٥)

الطُّبَّاطِبَانِي: الظاهر أن المراد بـ ﴿الزُّبُورِ﴾:
كتاب داود عليه السلام، وقد سُمِّي بهذا الاسم في قوله:
﴿وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا﴾ النساء: ١٦٣، الإسراء: ٥٥.
وقيل: المراد به القرآن، وقيل: مطلق الكتب المنزلة
على الأنبياء أو على الأنبياء بعد موسى، ولادليل
على شيء من ذلك.

والمراد بـ ﴿الذِّكْرِ﴾: قيل: هو التوراة، وقد سُمِّيها
الله به في موضعين من هذه السورة وهما قوله:
﴿فَسَلُّوا لِهَذَا الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ الآية: ٧،
وقوله: ﴿وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ﴾ الآية: ٤٨، منها.
وقيل: هو القرآن، وقد سُمِّي الله ذكرًا في مواضع

التَّعْلِي: أي تركوا القرآن فلم يعملوا بما فيه.
وقيل: الرسول، وقيل: الإسلام، وقيل: التوحيد،
وقيل: ذكر الله سبحانه وتعالى. (١٢٧: ٧)

المأزدي: فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: [قول ابن زيد]

الثاني: حتى غفلوا عن الطاعة.

الثالث: حتى نسوا الإحسان إليهم والإنعام

عليهم. (١٣٦: ٤)

الطوسي: أي ذكرك. (٤٧٩: ٧)

الواحد: تركوا الموعظة والإيمان بالقرآن.

(٣٣٧: ٣)

نحوه ابن الجوزي.

البيهقي: تركوا الموعظة والإيمان بالقرآن. وقيل:

تركوا ذكرك وغفلوا عنه. (٤٣٩: ٣)

نحوه الشريبي (٦٥٤: ٢)، وشي (٣٥٠: ٤).

ابن عطية: أي ما ذكر به الناس على السنة

الأنبياء. (٢٠٤: ٤)

نحوه الطبرسي.

الفخر الرازي: «الذكر»: ذكر الله والإيمان به

والقرآن والشرائع، أو ما عليه حسن ذكرهم في الدنيا

والآخرة. (٦٣: ٢٤)

مثله التسفي (١٦٦: ٣)، والسيبوري (١٨٦: ١٤٦).

القرطبي: في «الذكر» قولان:

أحدهما: [قول ابن زيد].

الثاني: بالشكر على الإحسان إليهم والإنعام

عليهم. (١١: ١٣)

واستعملت أحياناً في شأن القرآن، كالأية: ٢٧،
من سورة التكاوير: «إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ» ولذلك
قال البعض: إن المراد من «الذكر» - في الآية مورد
البحث - هو القرآن والزبور وكل كتب الأنبياء
السابقين، أي إنا كتبنا في كل كتب الأنبياء السابقين
إضافة إلى القرآن بأن الصالحين سيرتونه الأرض
جميعاً.

لكن ملاحظة التبعيرات التي استعملت في الآية
توضح أن المراد من «الزبور» - كتاب داود،
و«الذكر» بمعنى التوراة، ومع ملاحظة أن «الزبور»
كان بعد التوراة، فإن تعبير «مِنْ بَعْدِهِ» حقيقي. وعلى
هذا فإن معنى الآية: إنا كتبنا في الزبور بعد التوراة
أننا سنورث العباد الصالحين الأرض. (٢٢٨: ١٠)
فضل الله: «مِنْ بَعْدِهِ» وهو التوراة - كما
قيل - لأن الله سبحانه في قوله تعالى: «فَسْأَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» التحل: ٤٣.

وقيل: هو القرآن، لأن الله أطلق عليه ذلك في
أكثر من آية. (٢٧٦: ١٥)

٩-... وَلَكِنْ مَقْتَبُهُمْ وَآبَاءَهُمْ عَنِ نَسْوِ الذِّكْرِ
وَكَانُوا قَوْمًا يَورَثُونَ. الفرقان: ١٨

ابن عباس: حتى تركوا التوحيد وطاعتك. (٣٠١)

ابن زيد: حتى تركوا القرآن. (المأزدي: ٤٣٦: ٤)

ابن قتيبة: «نَسُوا الذِّكْرَ» يعني القرآن. (٣١١)

مثله ابن عاشور. (٢٨: ١٩)

مُقاتِل، يعني ذا البيان. (٦٣٥:٣)

مثله البقوي. (٥٢:٤)

ابن قُتيبة: ذكر ما قبله من الكتب.

(الماوردي: ٧٥:٥)

الْجُهَاتِي: فيه ذكر الله وتوحيده وأسماءه الحسنى وصفاته العلى، وذكر الأنبياء وأخبار الأمم، وذكر

البعث والتشور، وذكر الأحكام وما يحتاج إليه

المكلف من الأحكام. (الطبرسي: ٤: ٤٦٥)

نحوه شبر. (٢٧٣: ٥)

الطَّيْرِي: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله:

﴿ذِي الذِّكْرِ﴾، فقال بعضهم: معناه: ذي الشرف.

وقال بعضهم: بل معناه: ذي التذكير، ذكر كم الله

به.

وأولى القولين فيه بالثواب قول من قال: معناه:

ذي التذكير لكم، لأن الله أتبع ذلك قوله: ﴿يَبْلُغُ الَّذِينَ

كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾، فكان معلوماً بذلك أنه إنما

أخبر عن القرآن أنه أنزله ذكرًا لعباده ذكرهم به، وأن

الكفار من الإيمان به في عزة وشقاق. (١٠: ٥٤٥)

التَّحَاس: قيل معنى ﴿ذِي الذِّكْرِ﴾: فيه ذكر

الأمم وغيرهم. (٦: ٧٥)

التَّعْلِي: قيل: ذي ذكر الله عز وجل. (٨: ١٧٦)

الطُّوسِي: قيل: معناه ذي الذكر للبيان

والبرهان، المؤدي إلى الحق الهادي إلى الرشد الراع

عن النبي. وفيه ذكر الأدلة التي من تمسك بها سعد،

ومن عدل عنها شقي، ومن عمل بها نجا، ومن ترك

العمل بها هلك. (٨: ٥٤٦)

الْيَضَاوِي: حتى غفلوا عن ذكرك، أو التذكّر

لأنتك، والتدبر في آياتك. (٢: ١٤٦)

نحوه أبو السعود (٤: ٥٠٠)، والكاشاني (٤: ٨)،

والثروسي (٦: ١٩٧)، والآلوسي (١٨: ٢٥٠).

الطُّبَّاطِي: نسوا الذكر الذي جاءت به

الرسل، فعدلوا عن التوحيد إلى الشرك. (١٥: ١٩٩)

١٠- لَقَدْ أَخْلَنَّا عَنْ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ

الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا. الفرقان: ٢٩

١١- إِنَّمَا نَذِيرُ مِنَ النَّارِ الذِّكْرُ وَنَحْنُ

الرَّحْمَنُ بِالْغَيْبِ قَهْرٌ مُتَقَرِّرٌ وَاجِبٌ كَرِيمٌ. يس: ١١

١٢- إِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ

لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. فصلت: ٤١

هذه الآيات الثلاث جاءت بمعنى سابقها.

١٣- ص وَالْقُرْآنُ ذِي الذِّكْرِ. ص: ١

ابن عباس: ذي الشرف والبيان، شرف من آمن

به، وبيان الأولين والآخرين. (٣٨٠)

سعيد بن جبيرة: ذي الشرف. (الطبرسي: ١٠: ٥٤٥)

مثله السدي (٨: ٤٠٨)، وأبو حصين (الطبرسي: ١٠:

٥٤٦)، وابن قتيبة (٣٧٦) والتستبي (٤: ٣٣)، ونحوه

الزجاج (٤: ٣١٩).

الضَّحَّاك: عليه ذكر كم، ونظيرتها: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا

إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾، الأنبياء: ١٠.

(الطبرسي: ١٠: ٥٤٦)

قَتَادَةُ: أي ما ذكر فيه. (الطبرسي: ١٠: ٥٤٦)

القُسْطَرِي: ذي الشرف، وشرفه أنه ليس بخلق. (٢٤٥: ٥)

الزَّمْعَشْرِي: ﴿الذِّكْرُ﴾: الشرف والشهرة من قولك: فلان مذكور، ﴿وَأَنَّهُ لَذِكْرُكَ لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ الزخرف: ٤٤، أو الذكري والموعظة، أو ذكر ما يحتاج إليه في الدين من الشرائع وغيرها، كأفاحيص الأنبياء والوعد والوعيد. (٣٥٩: ٣)

نحوه أبو السعد (٣٤٧: ٥)، والثرؤسوي (٣: ٨). الطُّبْرَسِي: قيل: معناه ذي البيان الذي يؤدي إلى الحق، ويهدي إلى الرشد، لأن فيه ذكر الأدلة التي إذا تفكر فيها العاقل عرف الحق عقلاً وشرعاً. (٤٦٥: ٤) الفخر الرازي: في قوله: ﴿ذِي الذِّكْرِ﴾ وجهان: الأول: المراد ذي الشرف، قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَذِكْرُكَ لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ الزخرف: ٤٤، وقال تعالى: ﴿لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾ الأنبياء: ١٠، ومجاز هذا من قولهم: «فلان ذكر في الناس»، كما يقولون: «له صيت».

الثاني: ذي البيانين، أي فيه قصص الأولين، والآخرين، وفيه بيان العلوم الأصلية والفريعية، ومجازة من قوله: ﴿وَلَقَدْ يَمْرُنَا الْقُرْآنُ لَذِكْرٍ قَهْلٍ مِنْ مُذَكِّرٍ﴾ القمر: ٢٢. (١٧٥: ٢٦)

القرطبي: الضحك: ذي الشرف، أي من آمن به كان شرفاً له في الدارين، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾ الأنبياء: ١٠، أي شرفكم.

وأيضاً القرآن شريف في نفسه، لا عجزاه واشتماله على ما لا يشتمل عليه غيره. (١٤٤: ١٥)

الشَّرِيبِي: أي الموعظة والتذكير. (٣٩٩: ٣) سيّد قطب: والقرآن يشتمل الذكر كما يشتمل غيره من التشريع والقصص والتهديب. ولكن الذكر والاتجاه إلى الله هو الأول، وهو الحقيقة الأولى في هذا القرآن، بل إن التشريع والقصص وغيرها إن هي إلا بعض هذا الذكر.

فكلها تذكّر بالله وتوجّه القلب إليه في هذا القرآن. وقد يكون معنى ذي الذكر، أي المذكور المشهور، وهو وصف أصيل للقرآن. (٣٠٠٧: ٥) الطُّبَّاطِبَاتِي: المراد بـ ﴿الذِّكْرِ﴾: ذكر الله تعالى بتوحيده، وما يتفرّع عليه من المعارف الحقّة من المعاد والنبوة وغيرها. (١٨١: ١٧)

مكارم الشيرازي: القرآن ذكر، ويشتمل على الذكر، والذكر يعني التذكير وصلّ القلوب من صدإ الغفلة، تذكّر الله، وتذكّر نعمه، وتذكّر محكمته الكبرى يوم القيامة، وتذكّر هدف خلق الإنسان. (٤٠٢: ١٤)

١٤ - أنزلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدْعُوا عَذَابَ. ابن عباس: أخصّ بالنبوة والكتاب من بيننا. ص: ٨

الزَّجَّاج: أي كيف أنزل على محمد القرآن من بيننا؟ (٣٢٢: ٤) نحوه الطُّوسِي (٥٤٥: ٨)، وابن الجوزي (٧: ١٠٤).

البقوي: ﴿الذِّكْرُ﴾ القرآن. (٥٤: ٤)

مثله الشَّريفي.

(٤٠١:٣)

السُّدِّي: أُنْضِرْبَ عَنْكُمْ الْعَذَابُ.

و كذلك باقي التفاسير.

(الطَّبْرِي ١١: ١٦٧)

الْكَلْبِي: أَفْتَرَكُمْ سُدِّي، لَأَنَامُكُمْ وَلَا تَنْتَهِامُكُمْ؟

(التَّلْهِي ٨: ٣٢٨)

الْكِسَائِي: أَفْطَوَى عَنْكُمْ الذِّكْرَ طِيًّا، فَلَا تَعْوَنُ

و لَا تَوْعَظُونَ؟

(التَّلْهِي ٨: ٣٢٨)

الطَّبْرِي: اِخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ،

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ: أَفْضَرِبَ عَنْكُمْ وَتَتْرَكُكُمْ أَتْمَاهَا

الْمَشْرُكُونَ فِيمَا تَحْسِبُونَ، فَلَا تَذْكُرْكُمْ بِمَقَانِنَا مِنْ أَجْلِ

أَتَكُمْ قَوْمٌ مَشْرُكُونَ.

و قَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ: أَفْتَشْرِكُ تَذْكِيرَكُمْ

بِهَذَا الْقُرْآنِ، وَ لَا تَذْكُرْكُمْ بِهِ، لِأَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ.

و أَوَّلَى التَّأْوِيلِينَ فِي ذَلِكَ بِالْصَّوَابِ تَأْوِيلُ مَنْ

تَأَوَّلَ: أَفْضَرِبَ عَنْكُمْ الْعَذَابُ، فَتَتْرَكُكُمْ وَتَعْرِضُ

عَنْكُمْ، لِأَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ لَا تَوْمَنُونَ بِرَبِّكُمْ؟

و إِمَّا قُلْنَا ذَلِكَ أَوَّلَى التَّأْوِيلِينَ بِالْآيَةِ، لِأَنَّ اللَّهَ

تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَتَمَّ ذَلِكَ خَيْرَهُ عَنِ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ قَبْلَ

الْأُمَمِ الَّتِي تَوَعَّدَهَا بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي تَكْذِيبِهَا رُسُلَهَا، وَ مَا

أَحْلَىهَا مِنْ تَقَمَّتِهِ، فَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ:

﴿أَفْضَرِبْ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا﴾ وَ عَمِيدُ مَنْ

لِلْمُخَاطَبِينَ بِهِ مِنْ أَهْلِ الشَّرْكِ: إِذْ سَلَكُوا فِي التَّكْذِيبِ

بِمَاجَاءِهِمْ عَنِ اللَّهِ رُسُلَهُمْ مَسْلَكَ الْمَاضِينَ قَبْلَهُمْ.

(١١: ١٦٦)

الزَّجَّاجُ: وَ الْمَعْنَى: أَفْضَرِبَ عَنْكُمْ ذِكْرَ الْعَذَابِ

و الْعَذَابِ بِأَن أَسْرَفْتُمْ؟. وَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى هَذَا

وَ أَنَّهُ ذِكْرُ الْعَذَابِ قَوْلُهُ: ﴿فَأَهْلَكْنَا أَتَدْرِ مِمَّنْ نَبِّئْنَا

١٥ - أَفْضَرِبْ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا

مُسْرِفِينَ.

أَبْنُ عَبَّاسٍ: أَفْضَرَفَ عَنْكُمْ الْوَحْيَ وَ الرِّسُولَ بِمَا

أَهْلُ مَكَّةَ.

أَفْصَحْتُمْ أَنْ نَصْفَحَ وَ لَمَّا تَفْعَلُونَ مَا أَمَرْتُمْ بِهِ؟

(الْمَآوِزِي ٥: ٢١٦)

أَفْصَحَ عَنْ عَذَابِكُمْ وَ تَتْرَكُكُمْ عَلَى كُفْرِكُمْ؟

مِثْلُهُ مُجَاهِدٌ وَ السُّدِّيُّ. (أَبْنُ الْجَوْزِيِّ ٧: ٣٠٣)

أَبُو صَالِحٍ: ﴿الذِّكْرُ﴾ هُنَا: الْعَذَابُ نَفْسُهُ.

(أَبْنُ عَطِيَّةٍ ٥: ٤٦)

مُجَاهِدٌ: تَكْذِبُونَ بِالْقُرْآنِ ثُمَّ لَا تَعَاقِبُونَ عَلَيْهِ؟.

(الطَّبْرِي ١١: ١٦٦)

﴿الذِّكْرُ﴾: الْقُرْآنُ.

مِثْلُهُ الضَّحَّاكُ. (أَبْنُ عَطِيَّةٍ ٥: ٤٦)

مِثْلُهُ الشَّريفي (٣: ٥٥٣)، وَ شَبْر (٥: ٤١٣).

قَتَادَةُ: ﴿الذِّكْرُ﴾: مَا أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ مِمَّا أَمَرَهُمُ اللَّهُ

بِهِ وَ نَهَاَهُمْ صَفْحًا، لِأَنَّهُ ذِكْرٌ لَكُمْ مِنْهُ شَيْئًا.

(الطَّبْرِي ١١: ١٦٧)

مَعْنَاهُ: أَفْصَحَ عَنْ إِنْزَالِ الْقُرْآنِ وَ تَتْرَكُهُ مِنْ أَجْلِ

أَتَكُمْ لَا تَوْمَنُونَ بِهِ، فَلَا تَنْزِلُهُ وَ لَا تُكْرِّرُهُ عَلَيْكُمْ.

(التَّلْهِي ٨: ٣٢٨)

مِثْلُهُ ابْنُ زَيْدٍ.

أَن تَقْطَعَ تَذْكِيرَكُمْ بِالْقُرْآنِ، وَ إِن كَذَّبْتُمْ بِهِ.

(الْمَآوِزِي ٥: ٢١٦)

ولا ترسل إليكم رسولاً؟ (۳۹: ۵)

الفخر الرازي: اختلفوا في معنى ﴿الذِّكْر﴾. قيل: معناه: أفترد عنكم ذكر عذاب الله؟. وقيل: أفترد عنكم التصائح والمواعظ؟. وقيل: أفترد عنكم القرآن؟. وهذا استفهام على سبيل الإنكار، يعني إنا لا نترك هذا الإعذار والإنذار بسبب كونكم مسرفين.

(۱۹۵: ۲۷)

الآلوسي: قيل: بل هو ذكر العباد بما فيه صلاحهم، فهو بمعنى المصدر حقيقة. وعن ابن عباس ومجاهد ما يقتضيه. والهمزة للإنكار، والفاء للعطف على محذوف، ويقتضيه على أحد الرأيين في مثل هذا التركيب، أي أنهلكم فتتحى الذكر عنكم؟.

(۶۵: ۲۵)

ابن عاشور: أي اتحمسون أن إعراضكم عما نزل من هذا الكتاب يبعثنا على أن نقطع عنكم تجديد التذكير بإزالة شيء آخر من القرآن؟ قلنا: أريدت إعادة تذكيرهم، وكانوا قد قدم إليهم من التذكير ما فيه هديهم لو تأملوا وتدبروا، وكانت إعادة التذكير لهم موسومة في نظرهم بقلّة الجدوى، بين لهم أن استمرار إعراضهم لا يكون سبباً في قطع الإرشاد عنهم، لأن الله رحيم بهم، يريد لصلاحهم، لا يصدّه إصرارهم في الإنكار عن زيادة التقدم إليهم بالمواعظ والهدى.

والاستفهام إنكاري، أي لا يجوز أن تضرب عنكم الذكر صفحاً من جراء إصرافكم. (۲۱۶: ۲۵)

الطّباطبائي: المعنى أفنضرب عنكم الذكر

ومضى مثل الأولين في الزخرف: ۸ (۴۰: ۴)

التفاس: أي نهلكم فلا نمرّ فكم بما يجب عليكم؟ (المأوردي: ۵: ۲۱۶)

الطّوسسي: معناه: أنمرض عنكم جانباً بإعراضكم عن القرآن، والتذكّر له والتفكير فيه؟.

(۱۸۱: ۹)

القشيري: أفنقطع عنكم خطابنا وتعريفنا إن أسرفتم في خلافكم؟ لا إنا لا نرفع الشكّيل بأن خالفتم، ولا نهجركم بقطع الكلام عنكم إن أسرفتم. (۳۶۲: ۵)

الواحدي: المراد بـ ﴿الذِّكْر﴾ هاهنا القرآن... ومعنى الآية: أفنفسك عن إنزال القرآن ونهلكم فلا نمرّ فكم ما يجب عليكم، من أجل أنكم أسرفتم في كفركم؟ (۶۴: ۴)

الزمخشري: يعني أفنسي عنكم الذكر ونذوده عنكم، على سبيل المجاز، من قولهم: ضرب الغائب عن الحوض. ومنه قول الهجّاج: ولا ضربتكم ضرب غرائب الإبل. (ثم استشهد بشعر)

والفاء للعطف على محذوف، تقديره: أنهلكم فنضرب عنكم الذكر إنكاراً لأن يكون الأمر على خلاف ما قدّم من إنزاله الكتاب وخلقه قرآناً عربياً، ليعقلوه ويعملوا بما جابه. (۴۷۸: ۳)

ابن عطية: ﴿الذِّكْر﴾ هنا الدّعاء إلى الله، والتذكير بعذابه والتخويف من عقابه. (۴۶: ۵)

الطّبرسي: المراد بـ ﴿الذِّكْر﴾ هنا: القرآن، أي أفترك عنكم الوحي صفحاً، فلا تأسرهم ولا تنهاهم،

— وهو الكتاب الذي جعلناه قرأنا لتعقلوه —
للإعراض عنكم لكونكم مسرفين، أو انصرفه عنكم
إلى جانب لكونكم مسرفين، أي إننا لانصرفه عنكم
لذلك؟ (١٨: ٨٥)
مكارم الشيرازي: أي انحول عنكم هذا
القرآن الذي هو أساس التذكرة إلى جانب وطرف
آخر؟ (١٦: ١٥)
نحوه فضل الله. (٢٠: ٢١٤)

الطوسي: إنما صار الذكر من أجل ما يدعى
إليه ويحث عليه، لأنه طريق العلم، لأن السأهي عن
الشيء أو عن دليله لا يجوز أن يعلمه في حال شهوة،
فإذا تذكر الدلائل عليه والطريق المؤدية إليه، فقد
تعرض لعلمه من الوجه الذي ينبغي له. (٩: ٤٥٠)
البهوي: ليتذكر ويعتبر به. (٤: ٣٢٤)
ابن عطية: ﴿الذكر﴾: الحفظ عن ظهر قلب.
(٥: ٢١٥)

الفخر الرازي: فيه وجوه:

الأول: للحفظ، فيمكن حفظه ويسهل، ولم يكن
شيء من كتب الله تعالى يحفظ على ظهر القلب غير
القرآن.

وقوله تعالى: ﴿فَقُلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾ أي هل من
يحفظ ويتلوه؟

الثاني: سهلناه للاعطاء؛ حيث أتينا فيه بكل
حكمة.

الثالث: جعلناه بحيث يعلق بالقلوب ويستلذ
سماعه، ومن لا يفهم يتفهمه، ولا يسأم من سماعه وفهمه،
ولا يقول: قد علمت فلا سمع، بل كل ساعة يزداد منه
لذة وعلماً.

الرابع: وهو الأظهر: أن النبي ﷺ لما ذكر بحال
نوح عليه السلام كان له معجزة قيل له: إن معجزتك القرآن
﴿وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ﴾ تذكره لكل أحد،
وتتحدث به في العالم، ويبقى على مرور الدهور،
ولا يحتاج كل من يحضره إلى دعاء ومسألة في إظهار
معجزة، وبذلك لا ينكر أحد وقوع ما وقع، كما ينكر

١٦- وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ.
القمر: ١٧
ابن عباس: للحفظ والقراءة والكتابة، ويقال:
هو تأقراء القرآن. (٤٤٩)
سعيد بن جبير: يسرناه للحفظ والقراءة، وليس
شيء من كتب الله يقرأ كله ظاهراً إلا القرآن.
(البهوي: ٤: ٣٢٤)
نحوه الواحدي (٤: ٢٠٩)، وابن الجوزي (٨: ٩٤).
السدي: يسرنا تلاوته على الألسن. (٤٤٦)
القرطبي: ﴿لِلذِّكْرِ﴾: للحفظ، فليس من كتاب
يحفظ ظاهراً غيره. (٣: ١٠٨)
نحوه القرطبي. (١٧: ١٣٤)
ابن قتيبة: أي سهلناه للتلاوة. ولو لذلك، ما
أطلق العباد أن يلفظوا به، ولأن يستمعوا له (٤٣٢)
الطبري: يقول تعالى ذكره: ولقد سهلنا القرآن،
بيّناه وفصلناه للذكر، لمن أراد أن يتذكر ويعتبر
(١١: ٥٥٥)

اليعض انشقاق القمر.

(٢٩: ٤٢)

التيسابوري: سهلناه للاذكار والاعتماظ، بسبب المواعظ الشافية والبيانات الوافية.

وقيل: للحفظ. والأول أنسب بالمقام، وإن روي أنه لم يكن شيء من كتب الله محفوظاً على ظهر القلب سوى القرآن.

سؤال: ما الحكمة في تكرير ما كرّر في هذه السورة من الآي؟

والجواب: أن فائدته تجديد التنبيه على الأذكار والاعتماظ، والتوقيف على تهذيب الأسم السالفة ليعتبروا بمآلهم، وطالما قرعت العصا لذوي الخسوم وأصحاب الثمى. وهكذا حكم التكرير في سورة الرحمن عند عدّ كل نعمة، وفي سورة المراتل عند عدّ كل آية، لتكون مصورة للأذهان، محفوظة في كل أولان.

الشريبي: ﴿الذكر﴾ أي الاعتماظ والتذكر والتدبر والفهم والتشريف، والحفظ لمن يراعيه.

(٤: ١٤٦)

أبو السعود: أي للتذكر والاعتماظ. (٦: ١٦٨) مثله البروسوي (٩: ٢٧٤)، والألوسي (٢٧: ٨٤)، ومثنية (٧: ١٩٣).

شبر: سهلناه وهاناه للإذكار والاعتماظ، أو للحفظ.

ابن عاشور: ﴿الذكر﴾ مصدر ذكر، الذي هو التذكر العقلي لا اللفظي، والذي يرادفه «الذكر» بضم الذال اسماً للمصدر، فالذكر هو تذكر ما في تذكره نفع

ودفع ضرره، وهو الاعتماظ والاعتبار. (٢٧: ١٨٢) الأطباء: المراد به ﴿الذكر﴾ ذكره تعالى باسماته أو صفاته أو أفعاله. (١٩: ٦٩)

١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ - ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القمر: ١٧، و ٢٢ و ٣٢، و ٤٠ ابن عباس: للحفظ والقراءة. (٤٤٩)

الفخر الرازي: التكرير للتقريب. (٢٩: ٤٨) الشريبي: كرّره إلهاماً بأن تفسير القرآن مع إعجازه لا يكون إلا بعظمة ثبوت قوى البشر وتعجز عنها منهم القدر. (٤: ١٤٧)

فضل الله: لتذكر الناس من خلال العبر التاريخية التي تعطى الإنسان دروساً مستقبلية في حياته. (٢١: ٢٨٧)

٢١ - ألقى الذكر عليه من بيناهل هو كذاب أثير.

ابن عباس: أخص بالنبوة؟ (٤٤٩) الطبري: يعنون بذلك: أنزل الوحي وخص بالنبوة من بيننا وهو واحد مثلاً، إنكاراً منهم أن يكون

الله يرسل رسولاً من بني آدم. (١١: ٥٥٩) نحوه الطبرسي (٥: ١٩١)، وابن الجوزي (٨: ٩٧)، والتسفي (٤: ٢٠٤).

الثعلبي: أنزل الوحي؟ (٩: ١٦٧) نحوه الزمخشري (٤: ٣٩)، والشريبي (٤: ١٤٨).

ابن عطية: ﴿الذكر﴾ هنا: الرسالة، وما يمكن أن جاءهم به من الحكمة والموعظة. (٥: ٢١٧)

- الْبُرُوسَى: أي الكتاب والوحي. (٢٧٧: ٩) مثله شبر. (١١٩: ٦)
- (٢٩٥: ٣) الْفَرَاء: بشرفهم. (٢٣٩: ٢)
- مثله ابن قُتَيْبَةَ. (٢٩٩)
- الطَّبْرِي: اختلف أهل التأويل في تأويل «الذكر» في هذا الموضع، فقال بعضهم: هو بيان الحق لهم بما أنزل على رجل منهم من هذا القرآن.
- وقال آخرون: بل معنى ذلك: بل أتيناكم بشرفهم؛ وذلك أن هذا القرآن كان شرفاً لهم، لأنه نزل على رجل منهم، فأعرضوا عنه وكفروا به. وقالوا: ذلك نظير قوله: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ الزخرف: ٤٤
- عن الإذعان والتسليم. (٣٤٣٢: ٦)

وهذان القولان متقاربان المعنى؛ وذلك أن الله جل ثناؤه أنزل هذا القرآن بيانا لثبوت فيه ما خلقه إليه الحاجة من أمر دينهم، وهو مع ذلك ذكر لرسوله ﷺ وقومه وشرف لهم. (٢٣٤: ٩)

نحوه الفخر الرازي (١١٢: ٢٣)، وأبو السعود (٤: ٤٢٦).

الزَّجَّاج: أي بما فيه فخرهم وشرفهم. ويموزان يكون ﴿بِذِكْرِهِمْ﴾، أي بالذكر الذي فيه حظ لهم لو اتبعوه. (١٩: ٤)

التَّلْعِي: ببيانهم وشرفهم يعني القرآن. (٥٢: ٧)

الماوردي: فيه وجهان: [إلى أن قال:]

و يحتمل ثالثاً: بذكر ما عليهم من طاعة، ولهم من جزاء. (٦٣: ٤)

اليقوي: بما يذكرهم... ﴿فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ﴾ يعني عن شرفهم. (٣٧١: ٣)

ذِكْرِهِمْ

٢٠١- وَلَوْ أَرَادَ الْحَقُّ أَلْهَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. المؤمنون: ٧١

ابن عباس: أنزلنا جبرئيل إلى نبيهم بالقرآن، فيه عزهم وشرفهم، ﴿فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ﴾ عن شرفهم وعزهم. (٢٨٩)

نحوه المراغي. (٤٢: ١٨)

بيتانهم. (الطبري ٩: ٢٣٤)

عني ببيان الحق لهم. (الماوردي ٤: ٦٣)

قَتَادَةَ: فهم عن القرآن مسرحون. (الماوردي ٤: ٦٣)

السُّدِّي: بما فيه شرفهم وعزهم. (٣٥٩)

مثله الثوري (الماوردي ٤: ٦٣)، ونحوه الواحدي

نحوه الآلوسي: (٥٣: ١٨)
شَبَّرَ: بالقرآن الذي هو شرفهم أو عظمهم.

(٢٨٤: ٤)
سيد قطب: وقد ظلت أمة العرب لا ذكر لها في تاريخ العالم حتى جاءها الإسلام. وقد ظل ذكرها يدوي في أذان القرون طالما كانت به مستسكة. وقد تضائل ذكرها عند ما غلّت عنه، فلم تُعد في الغير ولا في الثغر، ولن يقوم لها ذكر إلا يوم أن تضيء إلى عنوانها الكبير.

أين عاشور: الذكر يجوز أن يكون مصدراً بمعنى التذكير. ويجوز أن يكون اسماً للكلام الذي يُذكر سامعه بما غفل عنه، وهو شأن الكتب الربّانية. وإضافة «الذكر» إلى ضمير (هم) لفظية من الإضافة إلى مفعول المصدر.

والفاء لتفريع إعراضهم على الإنيان بالذكر إليهم، أي فترع على الإرسال إليهم بالذكر إعراضهم عنه. والمعنى أرسلنا إليهم القرآن ليذكّرهم.

وقيل: إضافة «الذكر» إلى ضمير (هم) معنوية، أي الذكر الذي سألوه حين كانوا يقولون: ﴿تَوَّانٌ عِندَنَا ذُكْرًا مِنْ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ الصّافات: ١٦٨، ١٦٩. فيكون الذكر على هذا مصدراً بمعنى الفاعل، أي ما يتذكرون به.

والفاء على هذا الوجه فاء فصيحة، أي فها قد أعطيناهم كتاباً فأعرضوا عن ذكرهم الذي سألوه، كقوله تعالى: ﴿تَوَّانٌ عِندَنَا ذُكْرًا مِنْ الْأَوَّلِينَ﴾. أي من رسل قبل محمد ﷺ، ﴿لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾

الزّمخشري: ﴿يُذَكِّرُهُمْ﴾ أي بالكتاب الذي هو ذكرهم، أي وعظمهم أو صيتهم وفخرهم. أو بالذكر الذي كانوا يمتنونه، ويقولون: ﴿تَوَّانٌ عِندَنَا ذُكْرًا مِنْ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ الصّافات: ١٦٨، ١٦٩. وقرئ: (بذكرهم). (٣٧: ٣)
مثله البُخاري (٢: ١١١)، ونحوه التّسفي (٣: ١٢٤)، والثّياهوري (١٨: ٣١)، والثّريّني (٢: ٥٨٦)، والكاشاني (٣: ٤٠٥).

الطّبرسي: ﴿يُذَكِّرُهُمْ﴾ أي بما فيه شرفهم وفخرهم، لأنّ الرّسول ﷺ منهم، والقرآن نزل بلسانهم ﴿فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ﴾ أي شرفهم. (٤: ١١٢)
أين الجوزي: ﴿يُذَكِّرُهُمْ﴾ أي بما فيه شرفهم وفخرهم، وهو القرآن ﴿فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُفْرَضُونَ﴾ أي قد تولّوا عمّا جاءهم من شرف الدنيا والآخرة.

وقرأ ابن مسعود، وأبو كعب، وأبو جساء، وأبو الجوزاء: ﴿يَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُفْرَضُونَ﴾ بألف فيها. (٥: ٤٨٤)

البرّوسوي: والمراد بالذكر: القرآن الذي فيه فخرهم وشرفهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ الزّخرف: ٤٤، أي شرف لك ولقومك. والمعنى: بل أتيناهم بفخرهم وشرفهم الذي يجب عليهم أن يقبلوا عليه أكمل إقبال.

وفي «التأويلات التّجمية»: ﴿يَلْ أَتَيْنَاهُمْ﴾ بما فيه لهم صلاح في الحال وذكر في المآل. ﴿فَهُمْ﴾ بسوء اختيارهم ﴿عَنْ ذِكْرِهِمْ﴾ عن صلاح حالهم وشرف ما لهم. (٦: ٩٥)

عليه أكمل إقبال، فهم بما فطوه من التكموس عن
فخرهم و شرفهم أنفسهم معرضون.

وفيه أنه لا ريب في أن القرآن الكريم شرف
للنبي ﷺ إذ أنزل عليه ولأهل بيته إذ نزل في بيتهم.
وللعرب إذ نزل بلغتهم، وللأمة إذ نزل لهدايتهم.
غير أن الإضافة في الآية ليست لهذه العناية، بل
لعناية اختصاص هذا الدين بهذه الأمة، وهو الأوفق
لصدر الآية بالمعنى الذي تقدمت الإشارة إليه.

(٤٧: ١٥)

مكارم الشيرازي: أي منحناهم القرآن الذي
هو أساس للذكر والتوجه إلى الله، وسبب لرفعتهم
وشرفهم، إلا أنهم عرضوا عن هذا المنار الذي يضيء
لهم درب السعادة والشرف.

(٤٢٦: ١٠)

فضل الله: ﴿بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ﴾ وهو القرآن
الذي يذكّرهم بالحقائق التي تفتح عقولهم على ما
غفلوا عنه من عناصر الهدى، وتذكّرهم ما نسوه من
قواعد التجارة والتجّاح. وقد نسب الذكر إليهم،
باعتبار أن هدف حركته في الواقع هو تذكيرهم،
ليكونوا القاعدة الإيمانية للمستقبل، باعتبارهم أول
من تحركت الدعوة إليهم بالإسلام، في وقت غفلوا فيه
عن الحق ونسوا قواعد التجارة.

(١٧٥: ١٦)

ذِكْرُكَ

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. الانشراح ٤

راجع: رف ع: «رَفَعْنَا».

الصفات: ١٦٨، ١٦٩. ﴿ثُمَّ اسْتَشْهَدُ بَشَرًا﴾ (١٨: ٧٧)
مُتَّفِقَةً: أي مُحَمَّدٌ ﷺ العرب بعامّة، وبالخصوص
قريشاً، أتاهم بذكرهم، أي بسلطانهم ومجدهم
وتاريخهم، فأنكروا، بل قاوموه وحاربوه، ولولا
لم يكونوا شيئاً مذكوراً، قال تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
لِیَقُولِكَ﴾ الزخرف: ٤٤.

الطباطبائي: لا ريب أن المراد بالذكر هو القرآن،
كما قال: ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ﴾ الأنبياء: ٥٠، وقال:
﴿وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَقُولِكَ﴾ الزخرف: ٤٤، إلى غير
ذلك من الآيات. ولعل التعبير عنه بالذكر بعد قوله:
﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ﴾ نوع مقابلة لقولهم: ﴿يَا أَيُّهَا
الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ الحجر: ٦.

وكيف كان فقد سمي ذكراً لأنه يذكّرهم بالله، أو
يذكّرهم دين الله من الاعتقاد الحق والعمل الصالح.
والثاني أوفق لصدر الآية بما تقدم من معناه، وإلما
أضيف إليهم لأن الذين أعني الدعوة الحقّة مختلفة
بالنسبة إلى الناس بالإجمال والتفصيل، والذي
يذكره القرآن آخر مراحل التفصيل، لكون شريعته
آخر الشرائع.

والمعنى: لم يتبع الحق أهواءهم، بل جنتاهم بكتاب
يذكّرهم أو يذكرون به دينهم الذي يختص بهم،
ويتفرع عليه أنهم عن دينهم الخاص بهم معرضون.

وقال كثير منهم: إن إضافة الذكر إليهم
للتشريف، نظير قوله: ﴿وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَقُولِكَ﴾
وَسَوْفَ تَسْتَخِفُّونَ﴾ الزخرف: ٤٤، والمعنى: بل أتيناكم
بفخرهم وشرفهم الذي كان يجب عليهم أن يقبلوا

ذِكْرُكُمْ

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

الأنبياء: ١٠

ابن عباس: شرفكم وعزكم إن آمنتم به. (٢٦٩)

مجاهد: فيه حديثكم. (الطبري: ٩: ٨)

الحسن: معناه: فيه ما تحتاجون إليه من أمر

دينكم. (الطوسي: ٧: ٢٣٣)

السدي: فيه ذكر ما تمنون به، وأمر آخرتكم

ودنياكم. (٣٥٠)

الثوري: نزل القرآن بكارم الأخلاق، لم تسمه

يقول: «لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ

أَفَلَا تَعْقِلُونَ». (الطبري: ٩: ٨)

مكارم أخلاقكم ومحاسن أفعالكم.

(الماوردي: ٣: ٤٣٩)

القرطبي: شرفكم. (٢: ٢٠٠)

مثله ابن قتيبة. (٢٨٤)

الطبري: اختلف أهل التأويل في معنى ذلك،

فقال بعضهم: معناه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم،

فيه حديثكم.

وقال آخرون: بل عني به «الذكر» في هذا الموضع:

الشرف، وقالوا: معنى الكلام: لقد أنزلنا إليكم كتابا

فيه شرفكم.

وهذا القول الثاني أشبه بمعنى الكلمة، وهو نحو مما

قال سفيان الذي حكينا عنه؛ وذلك أنه شرف لمن

أثيمه وعمل بما فيه. (٩: ٨)

الزجاج: أي فيه تذكرة لكم بما تلقونه من رحمة

أو عذاب، كما قال عز وجل: ﴿كَلَّا إِلَهُ تَذَكُّرٌ﴾

المدثر: ٥٤، وقد قيل: ﴿فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾: فيه شرفكم.

(٣: ٣٨٥)

الرماني: شرفكم إن تمسكنم به وعلمتم بما فيه.

(الماوردي: ٣: ٤٣٩)

الماوردي: فيه خمسة تأويلات: [[إلى أن قال:]

الرابع: ذكر ما تحتاجون إليه من أمر دينكم.

الخامس: العمل بما فيه حياتكم، قاله سهل بن عبد

الله. (٣: ٤٣٩)

القشيري: أي شرفكم ومحلكم، فمن استبصر بما

فيه من التور سعد في دنياه وآخرته. (٤: ١٦٧)

الواحد: يريد فيه شرفكم، قوله: ﴿وَاللَّهُ

لَذِكْرُكُمْ لَكُمْ وَلِقَوْمِكُمْ﴾ الزخرف: ٤٤، وذلك أنه كتاب

عربي بلغة قريش. (٣: ٢٣١)

نحوه البقوي. (٣: ٢٨٤)

الزمخشري: ﴿ذِكْرُكُمْ﴾: شرفكم وصيبتكم،

كما قال: ﴿وَاللَّهُ لَذِكْرُكُمْ لَكُمْ وَلِقَوْمِكُمْ﴾ الزخرف: ٤٤،

أو موعظتكم، أو فيه مكارم الأخلاق التي كنتم

تطلبون بها الثناء، أو حسن الذكر كحسن الجوار

والوفاء بالعهد وصدق الحديث وأداء الأمانة

والسخاء، وما أشبه ذلك. (٢: ٥٦٤)

نحوه البقوي. (٢: ٦٨)

ابن عطية: يحتمل أن يكون في الذكر الذي أنزل

الله تعالى إليكم بأمر دينكم وآخرتكم ونجاتكم من

عذابه، فأضاف «الذكر» إليهم حيث هو في أمرهم.

ويحتمل أن يريد فيه شرفكم وذكركم. (٤: ٧٥)

نحوه شتر. (١٨٧: ٤)

أبو حيان: قيل: تذكرة لتحذروا ما لا يحل.

و ترغبوا فيما يجب.

وقال صاحب «التحرير»: الذي يقتضيه سياق

الآيات أن المعنى: فيه ذكر مشائتكم ومشالبكم، وما

عاملهم به أنبياء الله من التذكيب والعناد. فعلى هذا

تكون الآية ذمًا لهم وليست من تعداد النعم عليهم.

ويكون الكلام على سياقه، ويكون معنى قوله: ﴿هَلْ

هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾: ٣، ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

إنكارًا عليهم على إهمالهم التذير والتفكير المزددين

إلى اقتضاء الغفلة. (٢٩٩: ٦)

أبو السعود: ﴿فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾ صفة لـ ﴿كِتَابًا﴾

مؤكدة لما أفاده التذكير التفضيحي من كونه جليل

المقدار، بأنه جميل الآثار، مستجلب لهم منافع جليلة،

أي فيه شرفكم وصيتكم، كقوله تعالى: ﴿وَأِنَّهُ لَذِكْرٌ

لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ الزخرف: ٤٤.

وقيل: ما محتاجون إليه في أمور دينكم ودنياكم.

وقيل: ما تطلبون به حسن الذكر من مكارم الأخلاق.

وقيل: فيه موعظتكم، وهو الأنسب بسباق النظم

الكريم وسياقه.

فإن قوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ إنكار توبيخي

فيه بعث لهم على التدبر في أمر الكتاب، والتأمل فيما

في تضاعيفه من فنون المواعظ والزواجر التي من

جملتها القوارع السابقة والألاحه.

والفاء للطف على مقدر ينسحب عليه الكلام.

أي ألا تنفكروا فلا تنقلبوا أن الأمر كذلك؟ أو

الطبرسي: أي فيه شرفكم إن تمسكتكم به، كقوله:

﴿وَأِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ الزخرف: ٤٤.

وقيل: هو خطاب للمرب، لأنه أنزل القرآن

بلقهم. وقيل: هو خطاب لجميع المؤمنين، لأن فيه

شرفًا للمؤمنين كلهم. (٤٠: ٤)

الفخر الرازي: فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: ﴿ذِكْرُكُمْ﴾: شرفكم وصيتكم، كما قال:

﴿وَأِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ الزخرف: ٤٤.

وثانيها: المراد فيه تذكرة لكم لتحذروا ما لا يحل

و ترغبوا فيما يجب، ويكون المراد بالذكر: الوعد

و الوعيد، كما قال: ﴿وَذِكْرُ قَالٍ الذُّكْرَىٰ نُلْفَعُ

الْمُؤْمِنِينَ﴾ الذاريات: ٥٥.

وثالثها: المراد: ذكر دينكم ما يلزم وما لا يلزم

لتغزوا بالجنة إذا تمسكتكم به. وكل ذلك محتمل.

(١٤٥: ٢٢)

نحوه الشربيني.

القرطبي: المراد بالذكر هنا: الشرف، أي فيه

شرفكم، مثل: ﴿وَأِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ الزخرف:

٤٤. ثم ذكر بعض الأقوال وأضاف:

قلت: وهذه الأقوال بمعنى، والأول يعمها؛ إذ هي

شرف كلها، والكتاب شرف لتبينا ﷺ، لأنه معجزته.

وهو شرف لنا إن علمنا بما فيه، دليله قوله ﷺ:

«القرآن حجة لك أو عليك».

التمسقي: شرفكم إن علمتم به، أو لأنه بلسانكم،

أو فيه موعظتكم، أو فيه ذكر دينكم ودنياكم، والجملة

أي ﴿فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾ صفة لـ ﴿كِتَابًا﴾. (٧٣: ٣)

لا تعقلون شيئاً من الأشياء التي من جعلها ما ذكر.

(٣٢٦: ٤)

نحوه الألويسي.

(١٧: ١٤)

المراغي: أي ولقد أتيناكم كتاباً فيه عظمتكم، بما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق، وقاضل الآداب، وسديد الشرائع والأحكام، مما فيه سعادة البشر في حياتهم الدنيوية والأخروية. (١٧: ١١)

سيد قطب: ولقد كان به ذكر العرب ومجدهم، حين حملوا رسالته فشرعوا بها وغربوا، فلم يكن لهم قبله ذكر، ولم يكن معهم ما يعطونه للبشرية، فتعرفه لهم وتذكرهم به. ولقد ظلت البشرية تُذكرهم وترفعهم طالما استمسكوا بهذا الكتاب، وقادوا به البشرية قروناً طويلة، فسعدوا وسعدت بما معهم من ذلك الكتاب. حتى إذا تخلوا عنه تخلفت عنهم البشرية، وانحطت فيها ذكركم، وصاروا ذليلاً للقافلة يتخطفهم الناس، وكانوا يكتاهم يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون.

وما يملك العرب من زاد يقدّمونه للبشرية سوى هذا الزاد، وما يملكون من فكرة يقدّمونها للإنسانية سوى هذه الفكرة. فإن تقدّموا للبشرية بكتايبهم ذلك، عرفتهم وذكرتهم ورفعتهم، لأنها تجد عندهم ما تنتفع به. فأما إذا تقدّموا إليها عرباً فحسب بجنسية العرب، فما هم؟ وما ذاك؟ وما قيمة هذا التمسك بغير هذا الكتاب؟ إن البشرية لم تعرفهم إلا بكتايبهم وعقيدتهم وسلوكهم المستمد من ذلك الكتاب، وهذه العقيدة.

لم تعرفهم لأنهم عرب فحسب، فذلك لا يساوي

شيئاً في تاريخ البشرية، ولا مدلول له في معجم الحضارة إنما عرفتهم لأنهم يحملون حضارة الإسلام ومثله وفكرته. وهذا أمر له مدلوله في تاريخ البشرية ومعجم الحضارة. ذلك ما كان يُشير إليه القرآن الكريم، وهو يقول للمشرّكين، الذين كانوا يواجهون كلّ جديد يأتيهم منه باللّهو والإعراض والغفلة والتكذيب: ﴿لَقَدْ آتَيْنَا إِيَّكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾. (٢٣٧: ٤)

ابن عاشور: الذكر يُطلق على التذكير بما فيه الصلاح، ويطلق على السُّحمة والفساد، كقوله: ﴿ذِكْرٌ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا﴾ مريم: ٢. وقد أوشر هذا المصدر هنا وجعل معرّفاً بالإضافة إلى ضمير المخاطبين، ليكون كلاماً موجّهاً، فيصح قصد المعنيين معاً من كلمة «الذكر» بأن يجيء القرآن مشتملاً على أعظم الهدى، وهو تذكيرهم بما به نهاية إصلاحهم، وبجيته بلغتهم، وفي قومهم، وبواسطة واحد منهم، سمعة عظيمة لهم. كما قال تعالى: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ الشعراء: ١٩٥. وقال: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ﴾ البقرة: ١٥١. (١٧: ١٧)

الطباطبائي: امتنان منه تعالى بأنزال القرآن على هذه الأمة، فالمراد به «ذكرهم»: الذكر المخصص بهم للاتفاق بحالهم، وهو آخر ما تسعه حوصلة الإنسان من المعارف الحقيقية العالية، وأقوم ما يمكن أن يجري في المجتمع البشري من الشريعة الحنيفية، والمخطاب لجميع الأمة.

وقيل: المراد بالذكر: الشرف، والمعنى: فيه شرفكم

الذين نزل القرآن بلسانكم، وإذا أخذ منكم فسوف لا يكون لكم اسم ولا رسم في العالم.
والبعض الآخر قالوا: إن المقصود هو أنه قد ذكر في هذا القرآن كل ما تحتاجون إليه في أمور الدين والدنيا، أو في مجال مكارم الأخلاق.

وبالرغم من أن هذه التفسيرات لا ينافي بعضها بعضاً، ويمكن أن تكون مجتمعة في تعبير ﴿ذُكِّرْكُمْ﴾ إلا أن التفسير الأول يبدو هو الأظهر.

فلن قيل: كيف يكون هذا القرآن أساس السوعي واليقظة، في حين أن كثيراً من المشركين قد سمعوه فلم ينتبهوا؟

قلنا: إن كون القرآن مَوْظَّأً ومنتبهاً لا يعني إجبارها الناس على هذا الوعي، بل إن الوعي مشروط بأن يريد الإنسان ويصمم، وأن يفتح نوافذ قلبه أمام القرآن.
(١١٧: ١٠)

ذُكِّرِي

١ - الَّذِينَ كَانَتْ أَغْشِيَتُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذُكْرِي
وَكَانُوا لَا يَسْتَنبِطُونَ سَمَاءً.

ابن عباس: عن توحيد وكتابي. (٢٥٢)

عما جاء به محمد ﷺ من البينات والهدى.

(الواحد: ٣: ١٦٩)

التعلي: يعني الإيمان والقرآن. (٢٠٠: ٦)

الماوردي: يحتمل وجهين:

أحدهما: عن تذكر الانتقام.

الثاني: غفلوا عن الاعتبار بقدرته الموجبة لذكره.

(٣٤٦: ٣)

إن تمسكتكم به تذكرون به، كما فسر به قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَذِكْرُكُمْ فَتُؤْمِنُوا بِهِ﴾ والخطاب لجميع المؤمنين أو للعرب خاصة، لأن القرآن إنما نزل بلغتهم، وفيه بُعد.
(١٤: ٢٥٥)

عبد الكريم الخطيب: في قوله تعالى: ﴿فَبِعِ ذِكْرُكُمْ﴾ تحريض العرب على أن ينشدوا الهدى من هذا الكتاب، ويستظلوا بظله، فسي هذا عزهم، ومجدهم، وخلود ذكرهم في العالمين.

وفي هذا أيضاً إشارة إلى ما يكشف عنه المستقبل من موقف قريش والعرب، من الدعوى الإسلامية، وأتهم جميعاً سيدخلون في دين الله، وسيبقى ذكر العرب خالداً ما ذكر الإسلام الخالد.

فالرب كما في المأثور، هم: «مادة الإسلام»، وبجهدهم في سبيل الله امتد ظل الإسلام، واتسعت رقعته، ورفرت أعلامه في كل أفق من أفاق الدنيا.

(٩: ٨٥٢)

مكارم الشيرازي: لقد اختلف المفسرون في معنى كلمة ﴿ذُكِّرْكُمْ﴾ في الآية أنفة الذكر، وذكرها لتفسير مختلفة.

فذهب بعضهم: إلى أن المراد هو أن آيات القرآن متبوع الوعي، والتذكر بين أفراد المجتمع، كما يقول القرآن في موضع آخر: ﴿فَذُكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعَبِيدَ﴾: ٤٥.

وقال آخرون: إن المراد أن هذا القرآن سيرفع اسعكم ومكانتكم في الدنيا، أي إنه أساس عزكم وشفركم أنها المؤمنون والمسلمون، وأنتم أيها العرب

والواحدی: عن آیات الله تعالى وأدلة توحیده.
(۱۶۶: ۳)
البقوي: عن الإيمان والقرآن، وعن الهدى والبيان. وقيل: عن رؤية الدلائل. (۲۲۰: ۳)
الزمخشري: عن آياتي التي ينظر إليها فذكر بالتنظيم، أو عن القرآن وتأمل معانيه وتبصرها. (۵۰۰: ۲)
نحوه التيسوي (۲۶: ۲)، والتسفي (۲۶: ۳)، وأبو حيان (۱۶۵: ۶).

۲- وأقيم الصلوة لذكرى. طه: ۱۴
التي ﷺ من نسي صلاة أو نام عنها فصلها إذا ذكرها. إن الله سبحانه يقول: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾. (التعليق: ۲۴۱: ۶)
نحوه الإمام الباقر عليه السلام (الطبرسي: ۵: ۴)
ابن عباس: لو نسيت صلاة فصلها حين ذكرتها. (۲۶۰)

التخعي: يصلها حين يذكرها.
(الطبري: ۸: ۴۰۱)
مجاهد: إذا صلى ذكر ربه. (الطبري: ۸: ۴۰۰)
أي لتذكرني فيها بالتسبيح والتعظيم.
مثله الحسن. (الطوسي: ۷: ۱۶۵)
مقاتيل: يقول: لتذكرني بها يا موسى. (۲۳: ۳)
إذا تركت الصلاة ثم ذكرتها فاقمها.
(التعليق: ۲۴۰: ۶)
القرءاء: ويقراء: (ليذكر) بالالف، فمن قال: (ذكر) فجعلها بالالف، كان على جهة الذكرى. وإن

ابن الجوزي: أي عن توحيد واليمان بي وبكتابي. (۱۹۶: ۵)
ابن عربي: أي محبوبة عن آياتي، ومجليات صفاتي، الموجبة لذكرى.
القرطبي: دلالة الله تعالى. (۶۵: ۱۱)
الشريفي: أي عن القرآن، فهم لا يهتدون به، وعمّا جعلنا على الأرض من زينة، دليلًا على الساعة بإفنائهم ثم إحيائهم وإعادة بعد إهداء. (۴۰۹: ۲)
أبو السعود: عن الآيات المؤدية لأولي الأبصار المتدبرين فيها إلى ذكرى بالتوحيد والتمجيد، أو كانت أعين بصائرهم في غطاء عن ذكرى على وجه يليق بشأن، أو عن القرآن الكريم. (۲۱۹: ۴)
نحوه البروسوي. (۳۰۲: ۵)
الكاشاني: عن آياتي والتفكر فيها. (۲۶۶: ۳)
الآلوسي: عن الآيات المؤدية لأولي الأبصار المتدبرين فيها إلى ذكرى بالتوحيد والتمجيد، فالذكر مجاز عن الآيات المذكورة، من باب إطلاق المسبب

شئت جعلتها ياء إضافة، حُوِلَت ألفا لرؤوس الآيات. [ثم استشهد بشعر]

والعرب قول: يا أبا وأما، يريدون: يا أبي وأمي، ومثله: ﴿يَا وَيْلَتَى أَفَعَجَزْتُ﴾ المائدة: ٣١. وإن شئت جعلتها ياء إضافة، وإن شئت ياء كذبة و﴿يَا عَسْرَتِي﴾ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ الزمر: ٥٦. (١٧٦: ٢) ابن قتيبة: أي لتذكرني فيها. (٢٧٧) الطبري: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: أقسم الصلاة لي، فإنك إذا أقسمتها ذكرتني.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وأقم الصلاة حين تذكرها. وكان الزهري يقرأها: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) بمنزلة «فيحلى».

وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من قال: معناه: أقم الصلاة لتذكرني فيها، لأن ذلك أظهر معنيته. ولو كان معناه: حين تذكرها، لكان التفسير: أقم الصلاة لتذكرها. وفي قوله: ﴿لِذِكْرِي﴾ دلالة بيّنة على صحة ما قال مجاهد في تأويل ذلك.

ولو كانت القراءة التي ذكرناها عن الزهري قراءة مستفيضة في قراءة الأمصار، كان صحيحاً تأويل من تأوله بمعنى: أقم الصلاة حين تذكرها، وذلك أن الزهري وجه بقراءته (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) بالالف لا بالإضافة، إلى أقسم لتذكرها، لأن الهاء والألف حذفتا، وهما مرادتان في الكلام، ليوفق بينهما وبين سائر رؤوس الآيات، إذ كانت بالالف والفتح.

ولو قال قائل في قراءة الزهري هذه التي ذكرنا

عنه، إنما قصد الزهري بفتحها تصديره الإضافة ألفاً، للتوفيق بينه وبين رؤوس الآيات قبله وبعده، لأنه خالف بقراءته ذلك، كذلك من قرأه بالإضافة. [ثم استشهد بشعر]

وكتول العرب: يا أبا وأما، وهي تريد: يا أبي وأمي، كان له بذلك مقال. (٨: ٤٠٠)

الزجاج: هذا على معنيين:

أحدهما: أقم الصلاة لأن تذكرني، لأن الصلاة لا تكون إلا بذكره.

والمعنى الثاني: هو الذي عليه الناس، ومعناه: أقم الصلاة متى ذكرت أن عليك صلاة، كنت في وقتها أو لم تكن، لأن الله عز وجل لا يؤاخذنا إن نسينا ما لم نتعمد الأشياء التي تشغل وتلهي عن الصلاة. ولو ذكر ذاكر أن عليه صلاة في وقت طلوع الشمس أو عند مغيبها وجب أن يصلّيها. وقرئت: (للتذكرى)، معناه: في وقت ذكره. (٣: ٣٥٢)

أبو مسلم الأصفهاني: إن معناه: صل لي ولا تصل لغيري، كما يفعله المشركون.

(الطبري: ٥: ٤)

القلمي: إذا نسيتها ثم ذكرت فاصليها. (٢: ٦٠)

الماوردي: فيه ثلاث تأويلات: [إلى أن قال:]

الثاني: وأقم الصلاة بذكره، لأنه لا يدخل في الصلاة إلا بذكره. (٣: ٣٩٧)

الطوسي: ...وقيل: معناه: لأن أذكرك بالمدح والتناء. وقيل: المعنى: متى ذكرت أن عليك صلاة كنت في وقتها أو فات وقتها، فأقيمها.

لذكرها، كما قال رسول الله ﷺ «إذا ذكرها» ومن يتمثل له يقول: إذا ذكر الصلاة فقد ذكر الله.

أو يتقدير حذف المضاف، أي: لذكر صلاتي.

أو لأن الذكر والتسبيح من الله عز وجل في الحقيقة.

وقرأ رسول الله ﷺ (الذكرى). (٥٣٢: ٢)

نحوه التسبيح (٥٠: ٣)، وأبو السعد (٧٧٢: ٤).

وشبّر (١٤٥: ٤).

ابن عطية: يحتمل أن يريد: لتذكيري فيها، أو يريد لأذكرك في عتيق بها، فالمصدر على هذا يحتمل الإضافة إلى الفاعل، أو إلى المفعول، والسلام لام السبب.

وقالت فرقة معنى قوله: ﴿لِذِكْرِي﴾ أي عند ذكري إذا ذكرتني وأمر لي بها، فاللام على هذا بمنزلة في قوله: ﴿وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِكِ الشَّيْءِ﴾ الإسراء: ٧٨.

وقرأت فرقة: (للذكرى)، وقرأت فرقة: (الذكرى) بشير تريف، وقرأت فرقة: (للذكر). (٣٩: ٤)

الطبرسي: ... وقيل معناه: لأن أذكرك بالمدح والتناء. وقيل: معناه: أقم الصلاة متى ذكرت أن عليك صلاة كنت في وقتها أم تكن، عن أكثر المفسرين.

(٥: ٤)

ابن الجوزي: وقرأ ابن السعد وأبي بن كعب وابن السميع: (وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ) بلامين وتشديد الدال.

(٢٧٥: ٥)

القحطاني: في قوله: ﴿لِذِكْرِي﴾ وجوه: ثم

وقرئ بفتح الزاء، قال أبو علي: يحتمل أن يكون قلب الكسرة فتحة مع ياء الإضافة. (١٦٥: ٧)

الواحد: أي أقم الصلاة متى ذكرت أن عليك صلاة كنت في وقتها أو لم تكن. هذا قول عامة المفسرين. (٢٠٢: ٣)

الزمخشري: لتذكرني، فإن ذكرني أن أعبد، ويصلّي لي.

أو لتذكرني فيها لاشتغال الصلاة على الأذكار.

أو لأنني ذكرتني في الكتب وأمرت بها.

أو لأن أذكرك بالمدح والتناء وأجعل لك لسان صدق.

أو ذكرني خاصة لتشبهه بذكر غيري.

أو لإخلاص ذكري وطلب وجهي، لأثرتني بها ولا تقصد بها غرضاً آخر.

أو لتكون لي ذكراً غير ناس فعل المخلصين في جعلهم ذكر ربهم على بال منهم، وتوكيل مهمهم وأفكارهم به، قال: ﴿لَا تُلْهِبُهُمْ بَيَّارَةً وَلَا يَبْعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ التور: ٣٧.

أو لأوقات ذكري، وهي مواقيت الصلاة، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ النساء: ١٠٣، واللام مثلاً في قوله: جئتك لوقت كذا، وكان ذلك لست ليال خلون. وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ مَنَّا بِإِعْقَابِكُمْ﴾ الفجر: ٢٤.

وقد حُمل على ذكر الصلاة بعد نسيانها من قوله عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»، وكان حق العبارة أن يقال:

أدام نحو الزمخشري وأضاف:]

وتاسعها: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ حين تذكرها، أي أتكلم إذا نسيت صلاة فاقضها إذا ذكرت...
فإن قيل: حق العبارة أن يقول: أقم الصلاة

لتذكرها، كما قال عليّ: «فليصلها إذا ذكرها».

قلنا: قوله: ﴿لِذِكْرِي﴾ معناه للذكر المحاصل بخلفي، أو بتقدير حذف المضاف، أي لذكر صلاتي.

(٢٢: ١٩)

الْقُرْطُبِيُّ: اختلف في تأويل قوله: ﴿لِذِكْرِي﴾ فقيل: يحتمل أن يريد: لتذكرني فيها، أو يريد: لأذكرك بالمدح في عليين بها. فالمصدر على هذا يحتمل الإضافة إلى الفاعل وإلى المفعول.

وقيل: المعنى: أي حافظ بعد التوحيد على الصلاة، وهذا تنبيه على عظم قدر الصلاة، إذ هي تضرع إلى الله تعالى، وقيام بين يديه.

وعلى هذا فالصلاة هي الذكر، وقد سمي الله تعالى الصلاة ذكراً في قوله: ﴿فَاسْتَعِزَّ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ الجمعة ٩.

وقيل: المراد إذا نسيت فتذكرت فصل، كما في الخبر: «فليصلها إذا ذكرها»، أي لانسقط الصلاة بالتيان. (١١: ١٧٧)

الْبَيْضاوي: خصها بالذكر وأفردها بالأمر، للعلّة التي أناط بها إقامتها، وهي تذكّر المعبود وشغل القلب واللسان بذكره. [ثم أدام نحو الزمخشري]

(٢: ٤٧)

نحوه الشربيني (٢: ٤٥٣)، والكاشاني (٣: ٣٠٢).

الْبَيْضاوي: وفي قوله: ﴿لِذِكْرِي﴾ وجوه، لأنّ اللام إما بمعنى الوقت، أو هي للتقليل، والذكر إما بالجنان، أو هو ضد التسيان. وباء المستكلم فاعل في الأصل أو مفعول.

وهل يحتمل الكلام تقدير مضاف أم لا؟ ولعل هذه الاعتبارات تعددت الوجوه:

فمنها: أن اللام للتقليل والياء منصوب، أي لتذكرني، فلن أذكرني أن أعبد وأصلي لي، أو أراد لتذكرني في الصلاة، لاشتغالها على الأذكار، عن مجاهد: والفرق أن إطلاق الذكر على العبادة والصلاة في الأوّل حقيقة شرعية، وفي الثاني مجاز. أو نقول: في الأوّل تكون نفس الصلاة مطلوبة بالذات، وفي الثاني تكون مطلوبة بعرض الذكر، أو أراد لذكرني خاصة لا تشوبه بذكر غيره.

ومنها: أن المضاف مع ذلك محذوف، أي لإخلاص ذكرني وطلب وجهي.

ومنها: أن الياء فاعل، أي لأني ذكرتني في الكتب وأمرت بها، أو لأني أذكرك بالمدح والتناء وأجعل لك لسان صدق.

ومنها: أن اللام للوقت، كقولك: جئتلك لوقت كذا، أي لأوقات ذكرني، وهي مواقيت الصلاة.

ومنها: أن يحتمل «الذكر» على ضد التسيان، أي لتكون لي ذاكرة غير ناس فعل المخلصين، في كونهم رطاب اللسان في جميع الأحيان، يذكر مولى الإنعام ومولى الإحسان ﴿رَجَالَ لَا يُلْهِمُهُمْ بَيْعَارَةٌ وَلَا يَنْبَغُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ القور: ٣٧. أو أراد ذكر الصلاة بعد نسيانها.

الذكر، كأنه قيل: أوم الصلاة لتستعين بها على استغراق فكرك وهملك في الذكر، كقوله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ البقرة: ٤٥. وجوز أن يكون متعلقاً بـ ﴿فَاعْبُدْنِي﴾ أو بـ ﴿أَقِم﴾، على أنه من باب الإعمال، أي لتكون ذاكرة لي بالعبادة وإقامة الصلاة.

وإذا عمّ الذكر ليتناول القلب والقلبي والقالي جاز اعتبار باب الإعمال في الأول أيضاً، وهو خلاف الظاهر.

وقيل: المراد ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ خاصة لاترائي بها ولا تشوبها بذكر غيره.

أو لإخلاص ذكري وإتفاء وجهي، ولا تقصد بها غرضاً آخر، كقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴾ الكوثر: ٢. أو لأن أذكرك بالثناء، أي لأثني عليك وأثيبك بها.

أو لذكري إياها في الكتب الإلهية وأمري بها. أو لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلوات، فالألم وقيته بمعنى «عند»، مثلها في قوله تعالى: ﴿يَأْتِيَنِي قَدْ تَمَتَّ لِحَيَاتِي﴾ الفجر: ٢٤. ووقوله: كان ذلك الخمس ليال خلون.

ومن القاس من حمل الذكر على ذكر الصلاة بهد نسيانها. وروي ذلك عن أبي جعفر، والألم حينئذ وقتية أو تعليلية، والمراد: أقم الصلاة عند تذكرها، أو لأجل تذكرها، والكلام على تقدير مضاف، والأصل: لذكر صلاتي.

أو يقال: إن ذكر الصلاة سبب لذكر الله تعالى،

وكان حق العبارة أن يقال: لذكرها، كقوله ﴿مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا﴾. فلعل المضاف محذوف، أي لذكر صلاتي. أو ذكر الصلاة هو ذكر الله، فالبناء في الأصل منصوب، أو الذكر أو التسيان من الله عز وجل في الحقيقة فالإاء فاعل.

(١٦: ٩٨)

أبو حيان: والذكر مصدر يحتمل أن يضاف إلى الفاعل، أي لذكركني، فإن ذكرني أن أعبد ويصلي لي. ويحتمل أن تضاف إلى المفعول، أي لأن أذكرك بالمدح والثناء وأجعل لك لسان صدق. ثم آدم نحو الرّمخسري [٦: ٢٣١]

البروسوي: ﴿لِذِكْرِي﴾ من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي لتذكركني، وتكون ذاكرة لي، فإن ذكر الله كما ينبغي عبارة عن الاشتغال بعبادته باللسان والجنان والأركان، والصلاة جامعة لها، أو من إضافته إلى فاعله، أي لأذكرك بالإثابة. (٥: ٣٧٦)

الآلوسي: ﴿لِذِكْرِي﴾ الظاهر أنه متعلق بـ ﴿أَقِم﴾، أي أقم الصلاة لتذكركني فيها لاشتغالها على الأذكار، وروي ذلك عن مجاهد، وقريب منه ما قيل: أي لتكون لي ذاكرة غير ناس فعل المخلصين في جعلهم ذكر ربه على بال منهم، وتوكيلهم بهم وأنكارهم به.

وفرق بينهما بأن المراد بالإقامة على الأول تعديل الأركان، وعلى الثاني الإدامة. وجعلت الصلاة في الأول مكاناً للذكر ومقرّة وعنة، وعلى الثاني جعلت إقامة الصلاة أي إدامتها علة لإدامة

فأطلق المسبب على السبب.

أو أنه وقع ضمير «الله» تعالى موقع ضمير الصلاة لشرفها.

أو أن المراد للذكر الحاصل مني، فأضيف الذكر إلى الله عز وجل لهذه الملازمة. والذي حمل القائل على هذا الحمل أنه ثبت في «الصحیح» من حديث أبي هريرة: «أنه ﷺ نام عن صلاة الصبح فلما قضاهَا قال: من نسي صلاة فليقضها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: ﴿اقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾» فظن هذا القائل أنه لو لم يحمل هذا الحمل لم يصح التعليل، وهو من بعض الظن. فإن التعليل كما في «الكشف» صحيح.

و«الذكر» على ما فُسر في الوجه الأول، وأراد عليه الصلاة والسلام أنه إذا ذكر الصلاة انتقل من ذكرها إلى ذكر ما شرعت له، وهو ذكر الله تعالى، فيحمله على إقامتها.

وقال بعض المحققين: أنه لستما جعل المقصود الأصلي من الصلاة: ذكر الله تعالى، وهو حاصل مطلوب في كل وقت، فإذا فات الوقت المحدود له ينبغي المبادرة إليه ما أمكنه، فهو من إشارة النفس لا من منطوقه حتى يحتاج إلى التمثل، فافهم.

وإضافة «ذكر» إلى الضمير تحتل أن تكون من إضافة المصدر إلى مفعوله، وأن تكون من إضافة المصدر إلى فاعله، حسب اختلاف التفسير.

وقرأ السلمي والتخمي وأبورجاء (لِلذِّكْرِ) بلام التعريف وألف التانيث، وقرأت فرقة: (لِلذِّكْرِ) بألف التانيث بغير لام التعريف، وأخرى (لِلذِّكْرِ)

بالتعريف والتذكير. (١٦٦، ١٧١)

المراغسي: أي وأداء الصلاة على الوجه الذي أمرتك به مقومة الأركان مستوفاة الشرائط، لذكرك فيها، وتدعوني دعاء خالص لا يشوبه إشراك، ولا توجه إلى سواي. (١٦٦، ١٩٩)

سيد قطب: لأن الصلاة أكمل صورة من صور العبادة، وأكمل وسيلة من وسائل الذكر، لأنها تتمحض لهذه الغاية، وتتجرد من كل الملازمات الأخرى، وتنتهي فيها النفس لهذا الغرض وحده، وتتجمع للاكتمال بالله. (٤: ٢٣٣١)

ابن عاشور: الذكر يجوز أن يكون بمعنى التذكر بالعقل، ويجوز أن يكون الذكر باللسان، واللام في ﴿يَلْذِكْرِي﴾ للتعليل، أي أقسم الصلاة لأجل أن تذكرك، لأن الصلاة تذكرك العبد بخالفه، إذ يستشعر أنه واقف بين يدي الله لمناجاته.

ففي هذا الكلام إيماء إلى حكمة مشروعية الصلاة، وضميمته إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تُلْهِئُ عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ العنكبوت: ٥، يظهر أن التقوى من حكمة مشروعية الصلاة، لأن المكلف إذا ذكر أمر الله ونبيه، فعل ما أمره واجتنب ما نهاه عنه، والله عز وجل موسى حكمة الصلاة مجملة، وعرقها محمداً ﷺ مفصلة.

و يجوز أن يكون اللام أيضاً للثوقية، أي أقسم الصلاة عند الوقت الذي جعلته للذكر.

و يجوز أن يكون الذكر الذكر اللساني، لأن ذكر اللسان يحرك ذكر القلب، ويشتمل على النساء على

الله والاعتراق بما له من الحق، أي الذي عيشه لك.
ففي الكلام إيماء إلى ما في أوقات الصلاة من الحكمة.
وفي الكلام حذف يُعلم من السياق. (١٦: ٦-١٠)
الطُّبَّا طِبَّائِي: خص الصلاة بالذكر، وهو من
باب ذكر الخاص بعد العام اعتناءً بهتانه، لأن الصلاة
أفضل عمل يُمثل به الخضوع العبودي، ويتحقق بها
ذكر الله سبحانه تحقُّق الرُّوح بقلبه. وعلى هذا المعنى
فقوله: ﴿لِيُذَكِّرَ﴾ من إضافة المصدر إلى مفعوله،
واللام للتعليل، وهو متعلِّق بـ ﴿أَقِمَّ﴾، يحصله أن:
حقَّقَ ذكرَكَ لي بالصلاة، كما يقال: كُلُّ شَيْءٍ وَاشْرَبَ
لِتَرْوِي، وهذا هو المعنى السَّابِق إلى الذَّهْن من مثل هذا
السياق.

وقد تكاثرت الأقوال في قوله: ﴿لِيُذَكِّرَ﴾ فقيل:
إنه متعلِّق بـ ﴿أَقِمَّ﴾ كما تقدَّم، وقيل: بـ ﴿الصَّلَاةَ﴾.
وقيل: بقوله: ﴿فَأَعِزَّنِي﴾، ثم اللام قبل للتعليل،
وقيل للتوقيت، والمعنى: أقم الصلاة عند ذكرى، أو
عند ذكرها إذا نسيتهما، أو فانت منك، فهي كاللام في
قوله: ﴿أَقِمَّ الصَّلَاةَ لِذِكْرِكَ لِلشَّيْءِ﴾ الإسراء: ٧٨.
ثم الذكر قيل: المراد به الذكر اللَّفْظِي الَّذِي تشتمل
عليه الصلاة، وقيل: الذكر القلبي الَّذِي يقارنها
ويتحقَّق بها، أو يترتَّب عليها ويحصل بها حصول
المسبِّب عن سببه، أو الذكر الَّذِي قبلها. وقيل: المراد
الأعم من القلبي واللفظي.

ثم الإضافة قيل: إنها من إضافة المصدر إلى
مفعوله، وقيل: من إضافة المصدر إلى فاعله، والمراد:
صَلَّ لأن أذكرك بالتَّشَاء والإثابة. أو المراد: صَلَّ

لذكرى إيتاها في الكتب السماوية وأمرى بها.
وقيل: إنه يفيد قصر الإقامة في الذكر، والمعنى:
أقم الصلاة لغرض ذكرى لا لغرض آخر غير ذكرى،
كتواب ترجوه أو عقاب تخافه. وقيل: لا قصر،
وقيل: إنه يفيد قصر المضاف في المضاف إليه،
والمراد: أقم الصلاة لذكرى خاصَّة من غير أن تُراني
بها أو تشوِّبها بذكر غيري. وقيل: لادلالة على ذلك
من جهة اللَّفْظ وإن كان حقًّا في نفسه.

وقيل: المراد بالذكر: ذكر الصلاة، أي أقم الصلاة
عند تذكُّرها أو لأجل ذكرها، والكلام على تقدير
مضاف، والأصل: لذكر صلاتي. أو على أن ذكر
الصلاة سبب لذكر الله، فأطلق المسبِّب وأريد به
السبب، إلى غير ذلك.

والوجه الحاصلة بين غَتَّ وسمين، والذي يسبق
إلى الفهم هو ما قدَّمناه. (١٦: ١٤٠)

عبد الكريم الخطيب: أي اجعل الصلاة هي
العبادة التي تذكرني بها، وحُصِّت الصلاة بالذكر من
بين العبادات، لأنها هي المناجاة التي يُناجي بها العبد
ربه، ويكشف فيها عن ولاته، وما ينطوي عليه قلبه
من تعظيم لله، وولاء له، وانقياد وخضوع لجلاله
وعظمته. (٨: ٧٨٥)

مكارم الشيرازي: الصلاة أفضل وسيلة لذكر
الله:

أشير في الآيات - محل البحث - إلى واحدة من
أهم أسرار الصلاة، وهي أن الإنسان يحتاج في حياته
في هذا العالم - بسبب العوامل المؤدِّية إلى الفلَّة - إلى

أمرتكما ونهيتكما، فإن ذكركما إيماني يقوِي عزائمكما، ويثبت أقدامكما، لأنكما إذا ذكرتما، ذكرتما مَنِّي عليكم نعمًا جمة، ومنثًا لأتخصي كثرة.

(٤١٨: ٨)

الواحدِي: المعنى: لا تقتصر في ذكرِي بالإحسان إليكما والإنعام عليكما، وذكر التعمة: شكرها.

(٢٠٧: ٣)

الرَّمَحْشَسْرِي: يجوز أن يريد بالذكر تبليغ الرسالة، فإن الذكر يقع على سائر العبادات وتبليغ الرسالة من أجلها وأعظمها، فكان جديرًا بأن يُطلق عليه اسم الذكر.

(٥٣٨: ٢)

نحوه التَّسْيِي.

(٥٤: ٣)

أبن الجَوْزِي: في المراد بالذكر هاهنا قولان:

أحدهما: أنه الرسالة إلى فرعون.

والثاني: أنه القيام بالفرائض والتسبيح والتهليل.

(٢٨٧: ٥)

الفُحْر الرَّاظِي: قيل: فيه أقوال:

أحدها: المعنى: لا تبتيا بل اتخذا ذكرِي آلةً لتحصيل المقاصد، واعتقدا أن أمرًا من الأمور لا يتمشى لأحد إلا بذكرِي. والحكمة فيه أن من ذكر جلال الله استحق غيرهُ، فلا يخاف أحداً، ولأن من ذكر جلال الله تقوى روحه بذلك الذكر، فلا يضعف في المقصود، ولأن ذاكر الله تعالى لا يذو وأن يكون ذاكرًا لإحسانه، وذاكر إحسانه لا يفتر في أداء أوامره.

وثانيها: المراد بالذكر: تبليغ الرسالة، فإن الذكر يقع على كل العبادات، وتبليغ الرسالة من أعظمها،

عمل يُذكره بالله والقيامة ودعوة الأنبياء وهدف الخلق، في فترات زمنية مختلفة، كي يحفظه من الفرق في دوامة الغفلة والجهل، وتقوم الصلاة بهذه الوظيفة المهمة.

إن الإنسان يستيقظ في الصباح من النوم، ذلك التوم الذي عزله عن كل موجودات العالم، ويريد أن يبدأ نشاطه الحياتي، فقبل كل شيء، يتوجه إلى الصلاة، ويُصفي قلبه وروحه بذكر الله، ويستمد منه القوة والمدة، ويستمد للجدد والسمي المتخرج بالصدق والمودة.

وعندما يفرق في زحمة الأعمال اليومية، وتمضي عدة ساعات وقد نسي ذكر الله، وفجأة يصيح الظاهر، ويسمع صوت المؤذن: الله أكبر! حسي على الصلاة! فيتوجه إلى الصلاة ويقف بين يدي ربه ويتناجيه، وإذا كان غبار الغفلة قد استقر على قلبه فإنه ينسله بهذه الصلاة. ومن هنا يقول الله سبحانه لموسى في أول الأوامر في بداية الوحي: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ﴾.

(٤٧٥: ٩)

٣- اذْهَبْ أَنتَ وَأَخْوَاكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي.

طه: ٤٢

أبن عبيّاس: في تبليغ رسالتي إلى فرعون. (٢٦٢)

قَتَادَة: في رسالتي. (المأزدي ٣: ٤٠٤)

السُّدِّي: في أمري. (الطبرسي ٤: ١١)

الْقَرَاء: في ذكرِي وعن ذكرِي سواء. (١٧٩: ٢)

الطَّبْرِي: يقول: ولا تضعفاني أن تذكراني فيما

قال مرجع طريقنا الجلوثة - بالجميم - حضرة الهدايي قدس سره: التوحيد قبل الوعظ باعث لإصفاء السامعين، وموجب للتأثير بعمون الله الملك القدير.

وفي «العرائس» لاتنبيا عن مشاهدتي باشتغالكما بأمرى حتى تكونا فاترين بي عتي. (٣٨٦: ٥)
مُغْنِيَّة: لاتسهاونا في رسالتى والتذكير بأمرى ونهيجي. (٢١٩: ٥)

الطَّاهِرَانِي: الأنسب للسياق السابق أن يكون المراد بالذكر: الدَّعوة إلى الإيمان به تعالى، وحده، لا ذكره بمعنى التَّوجُّه إليه قلباً أو لساناً، كما قيل.

(١٥٤: ١٤)

فضل الله: أي لا يعتر كما الفتور والوهن في ذكرى، في ما يُمثله ذكر الله من الدَّعوة إلى الإيمان في خط الصَّراط المستقيم الذي يقود عباده المؤمنين إليه، وفي ما يوحيه في وعهما الفكري والروحي، ليستمداً منه القوة على مواصلة الجهد، وتحمل الصَّعوبات، ولترأبها في كل موقف من مواقف المسيرة التي تدفع للقلق وللالتزاز، في مواقع الزلزال التفسى والعلمي.

وهذا هو ما يحتاجه كل داعية في مسيرة الدَّعوة إلى الله، على مستوى الجهاد الفكري، أو على صعيد الجهاد العملي الحركي، وذلك بأن يفتح على الله في عمق فكره وشعوره، ليبقى مرتبطاً بالهدف الذي يتحرك نحوه، وهو رضا الله، لأن الاستغراق في العمل الحركي قد يجعل الإنسان مشدوداً إليه، بحيث ينسى الغاية في حركة الوسيلة، وربما انحرف عن بعض

فكان جديراً بأن يُطلق عليه اسم الذكر.
ونالها: قوله: ﴿وَلَا تَنبِيَا فِي ذِكْرِي﴾ عند فرعون، وكيفية الذكر هو أن يذكر الفرعون وقومه أن الله تعالى لا يرضى منهم بالكفر ويذكر لهم أسر الثواب والعقاب والترغيب والترهيب.

ورابعها: أن يذكر الفرعون آلاء الله ونعمائه، وأنواع إحسانه إليه. (٥٧: ٢٢)
نحوه الثَّسَابُورِي: (١٦: ١٢٨)، والثَّشِيرِي: (٢: ٤٦٤).

التَّيَضَاوِي: لاتسباني حينما تقلبما. وقيل: في تبليغ ذكرى والدَّعاء إليّ. (٥٠: ٢)

مثله الكاشاني. (٣٠٧: ٣)

أبو السَّعُود: أي بما يليق من الصفات الجليلة والأفعال الجميلة، عند تبليغ رسالتي والدَّعاء إليّ. [ثم قال: نحو الزَّمَخْشَرِي]

نحوه الألوَسي. (١٩٤: ١٦)

البرُّوسَوِي: ﴿فِي ذِكْرِي﴾ أي في مداومته على كل حال لساناً وجناناً، فإنَّه آلة لتحصيل كل المقاصد، فإنَّ أمرًا من الأمور لا يتمشى لأحد إلا بذكرى، فالفتور في الأمور بسبب الفتور في ذكر الله، وهو تذكير لقوله: ﴿كَئِنْ سَأَلْتَهُمْ كَثِيرًا ۖ وَتَذَكَّرْ لَهُ كَثِيرًا﴾ طه: ٣٣، ٣٤.

قال بعضهم: الحكمة في هذا التَّكليف أن من ذكر جلال الله تعالى وعظمته استغفَّ غيره، فلا يخاف أحداً غيره، فيتقوى روحه بذلك الذكر، فلا يضعف في مقصود.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُحْمَلَ الذِّكْرُ عَلَى الرَّسُولِ، لِأَنَّهُ كَانَ مِنْهُ
الذِّكْرُ. (٢٥٨: ١١)

التَّيْضَاوِي: عَنْ الْهَدْيِ الذَّاكِرِ لِي وَالدَّاعِي إِلَى
عِبَادَتِي. (٦٣: ٢)

نَحْوَهُ أَبُو السُّدُودِ. (٣١٥: ٤)

التَّنَسُّفِيُّ: عَنِ الْقُرْآنِ. (٦٩: ٣)

أَبُو حَيَّانَ: الذِّكْرُ يَقَعُ عَلَى الْقُرْآنِ وَعَلَى سَائِرِ
الْكِتَابِ الْإِلَهِيِّ. (٢٨٦: ٦)

نَحْوَهُ شَيْبَرٌ. (١٧٧: ٤)

الْبُرُوسِيُّ: أَيُّ عَنِ مِلَازِمَةِ ذِكْرِي فِي الْإِسْبَاعِ
هُدَايَ، أَيُّ إِذَا جَاءَهُ. (٤٤١: ٥)

الْأَلُوسِيُّ: [بَحَثٌ فِي الْمُرَادِ مِنَ الْهَدْيِ بِأَنَّهُ كِتَابُ
اللَّهِ أَوْ غَيْرُهُ، ثُمَّ قَالَ:]

وَلِمُخْتَارِ الْعُمُومِ، أَنْ يَقُولَ: الذِّكْرُ يَقَعُ عَلَى الْقُرْآنِ

وَعَلَى سَائِرِ الْكِتَابِ الْإِلَهِيِّ، وَكُنَا الْآيَاتُ تَكُونُ بِمَعْنَى
الْأَدَلَّةِ مُطْلَقًا. وَقَدْ فُسِّرَ الذِّكْرُ أَيْضًا هُنَا بِالْهَدْيِ، لِأَنَّهُ

سَبَبُ ذِكْرِهِ تَعَالَى وَعِبَادَتُهُ سَبْحَانَهُ، فَأُطْلِقَ الْمُسْتَبِ
وَأُرِيدَ سَبَبُهُ، لَوُقُوعِهِ فِي الْمَقَابِلَةِ، وَمَا فِي الْخَبَرِ مِنْ بَابِ

التَّنْصِصِ عَلَى حُكْمِ أَشْرَفِ الْأَفْرَادِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ
بِالْعُمُومِ، اعْتِنَاءً بِشَأْنِهِ. (٢٧٦: ١٦)

الْمُرَاغِمِيُّ: أَيُّ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنِ ذِكْرِي الَّذِي
أَذْكُرُهُ بِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ، وَلَمْ يَتَعَفَّ بِهِ، فَيَنْزَجِرُ عَنْهُ هُوَ

مَقِيمٌ عَلَيْهِ مِنْ مَخَالَفَةِ أَمْرِيهِ. (١٦٦: ١٦)

الطَّيَّاطِبِيُّ: الْمُرَادُ بِذِكْرِهِ تَعَالَى: إِسْمُ الْمَعْنَى
الْمَصْدَرِيِّ، فَقَوْلُهُ: «ذِكْرِي» مِنْ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلَى

مَفْعُولِهِ، أَوِ الْقُرْآنِ، أَوْ مُطْلَقِ الْكِتَابِ السَّمَاوِيِّ، كَمَا

خُصُوصِيَّاتِ الْمَسْئُولِيَّاتِ الشَّرْعِيَّةِ، فِي الْمَارَسَاتِ
الْعَمَلِيَّةِ فِي نَظَرِ تَهِ الذَّاتِيَّةِ، إِلَى طَبِيعَةِ الْعَمَلِ وَالْعِلَاقَاتِ،

وَلَكِنِّي لَا تَتَحَوَّلُ حَرَكَةُ الدَّعْوَةِ إِلَى حَالَةٍ صَنِيعَةٍ فِي
الْوَعْيِ الْحَزْبِيِّ أَوِ الطَّائِفِيِّ، فِي الدَّائِرَةِ الْفِكْرِيَّةِ أَوْ

الشُّعُورِيَّةِ. (١١٣: ١٥)

٤ - وَمَنْ أَعْرَضَ عَنِ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مُعِيشَةً ضَنْكًا
وَلَعَنَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَغْنَى. طه: ١٢٤

ابن عباس: عن توحيد. (٢٦٧)

عطاء: عن موعظي. (الواحد: ٣: ٢٢٥)

الكَلْبِيُّ: عَنِ الْقُرْآنِ، فَلَمْ يَوْزِنْ بِهِ وَلَمْ يَتَّبِعْهُ.

(الواحد: ٣: ٢٢٥)

مَنْلَهُ السَّعْلِيُّ (٦: ٢٦٥)، وَابْنُ الْبَيْهَقِيِّ (٣: ٢٧٨)،

وَالشَّرِيبِيُّ (٢: ٤٩٠).

الإمام الصادق عليه السلام: «عَنْ ذِكْرِي بِهْ وَلا يَمِيرُ
الْمُؤْمِنِينَ بِهْ» [وَهُوَ تَأْوِيلُ] (الكَاشَانِيُّ: ٣: ٣٢٥)

الطُّوسِيُّ: أَيُّ مَنْ لَمْ يَنْظُرْ فِي ذِكْرِي الَّذِي هُوَ
الْقُرْآنُ، وَالْأَدَلَّةُ الْمَنْصُوبَةُ عَلَى الْحَقِّ وَصَدَفَ عَنْهَا.

(٧: ٢١٩)

نَحْوَهُ الطُّبْرَسِيُّ.

ابن عطية: عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَكَتَبَهُ. (٤: ٦٨)

الفَخْرُ الرَّازِيُّ: وَالذِّكْرُ يَقَعُ عَلَى الْقُرْآنِ
وَعَلَى سَائِرِ كُتُبِ اللَّهِ تَعَالَى، عَلَى مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ،

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَرَادَ بِهِ الْأَدَلَّةُ. (٢٢: ١٣٠)

الْقُرْطُبِيُّ: «عَنْ ذِكْرِي بِهْ أَيُّ دِينِي، وَتِلَاوَةُ كِتَابِي،
وَالْعَمَلُ بِمَا فِيهِ. وَقِيلَ: عَمَّا أُنْزِلَتْ مِنَ الدَّلَالِ.

فيها لزال هذا الشك عنهم. (١٧٩: ٢٦)
الْقُرْطُبِيُّ: أي من وحيي، وهو القرآن.

(١٥٢: ١٥)
الْبَيْضَاوِيُّ: من القرآن أو الوحي. (٣٠٥: ٢)
مثله أبو السُّود. (٣٥٠: ٥)

ذُكِّرْنَا

١ - ...وَلَا تُطِيع مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ
هُوَ بِهِ وَكَانَ أَمْرُهُ قُرْطًا. (الكهف: ٢٨)

أبن عباس: عن توحيدنا. (٢٤٦)
أبن الجوزي: عن التوحيد والقرآن والإسلام. (١٣٣: ٥)
الْقُرْطُبِيُّ: عن التوحيد. (٣٩٢: ١٠)

٢ - فَأَعْرَضَ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا
الْخَيْرَ الدُّنْيَا. (التجم: ٢٩)

أبن عباس: عن توحيدنا وكتابنا. (٤٤٧)
التعليلي: يعني القرآن، وقيل: الإيمان، وقيل:
محمد ﷺ. (١٤٨: ٩)
الْقُرْطُبِيُّ: يعني القرآن والإيمان. (١٠٥: ١٧)
الفخر الرازي: في ﴿ذُكِّرْنَا﴾ وجوه:
الأول: القرآن.

الثاني: الدليل والبرهان.

الثالث: ذكر الله تعالى. (٣١١: ٢٨)

أبو السُّعود: ﴿عَنْ ذُكِّرْنَا﴾ المفيد للعلم اليقيني.
وهو القرآن المنطوي على علوم الأولين والآخرين

يؤيده قوله الآتي: ﴿أَتَشْكُ آبَانَا فَتَسِيئَتَاهَا﴾ طه: ١٢٦.
أو الدعوة للحق وتسميتها ذكرًا، لأن لازم اتباعها
والأخذ بها ذكره تعالى. (٢٢٤: ١٤)

٥ - فَأَخَذُوا مَوْحُومًا سِحْرًا حَتَّى اسْتَوْتُمْ ذُكْرِي
وَكُنتُمْ مِنْهُمْ مُضْطَعُونَ. المؤمنون: ١١٠

أبن عباس: عن توحيدي وطاعتي. (٢٩١)
الزَّمَخْشَرِيُّ: أي تركتم أن تذكروني فتخافوني
في أوليائي. (٤٤: ٣)

الطَّبْاطِبَائِيُّ: السباق يشهد أن المراد من
﴿ذُكْرِي﴾ قول المؤمنين: ﴿رَبُّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا
وَارْحَمْنَا﴾ المؤمنون: ١٠٩، إلخ، وهو معنى قول
الكفار في التبار. (٧١: ١٥)

٦ - أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ
ذُكْرِي بَلْ لَمَّا يَلِدُوا عَذَابٍ.

أبن عباس: من كتابي ونبوّة نبيي. (٣٨١)
الطَّبْاطِبَائِيُّ: في شك من وحينا إليه، وفي هذا القرآن
الذي أنزلناه إليه أنه من عندنا. (٥٥٤: ١٠)
الطُّوسِي: الشك في الذكر الذي أنزلت على
رسولي. (٥٤٥: ٨)

الزَّمَخْشَرِيُّ: من القرآن. (٣٦١: ٣)
مثله الطَّبْاطِبَائِيُّ. (١٨٤: ١٧)

أبن عطية: أي في رب أن هذا التذكير بالله حق.
(٤٩٤: ٤)

الفخر الرازي: أي من الدلائل التي لو نظروا

ابن عباس: ذكروهم بالقرآن. (١١٢)

السُّدِّيُّ: إذا ذكرت فُتِمَ. (٢٤٤)

الْقَرَأَ: في موضع نصب أو رفع، التصب بفعل مضمر ﴿وَلَكِنْ﴾ ذكروهم ﴿ذُكِّرُوا﴾، والرفع على قوله: ﴿وَلَكِنْ﴾ هو ﴿ذُكِّرُوا﴾. (٣٣٩: ١)
أَبُو عُبَيْدَةَ: «الذُّكْرَى» الذكر واحد. (١٩٤: ١)
الطَّبْرِيُّ: معنى «الذُّكْرَى» الذكر. والذكر والذكرى بمعنى.

وقد يجوز أن يكون ﴿ذُكِّرُوا﴾ في موضع نصب ورفع: فأما التصب، فعلى ما وصفت من تأويل: ولكن ليعرضوا عنهم ذكرى.

وأما الرفع، فعلى تأويل: وما على الذين يتقون من حسابهم شيء بترك الإعراض، ولكن إعراضهم ذكرى لأمر الله ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾. (٢٢٦: ٥)
الرَّجَاحُ: أي ولكن عليكم أن تذكروهم.

و ﴿ذُكِّرُوا﴾ يجوز أن يكون في موضع رفع ونصب، فمن نصب فالعنى: ولكن ذكروهم ذكرى، ومن رفع فعلى وجهين:

أحدهما: ولكن عليكم أن تذكروهم، كما قال: ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ الشُّوْرَى: ٤٨.

وجائز أن يكون: ولكن الذين تأمرون به ذكرى. (٢٦١: ٢)

نحوه الطُّوسِيّ (٤: ١٨٠)، وأبو السُّعُود (٣٩٨: ٢).

التَّعْلِي: أي ذكروهم وعظوهم، وهي في محلّ التصب على المصدر، أي ذكروهم ذكرى.

والذكر والذكرى واحد، ويجوز أن يكون في

الذكر لأمر الآخرة. أو عن ذكرنا كما ينفي، فإنّ ذلك مستتب لذكر الآخرة وما فيها من الأمور المرغوب فيها والمرغوب عنها. (١٥٨: ٦)
ابن عاشور: الذكر المضاف إلى ضمير الجلالة هو القرآن. (٢٧: ١٢٦)
الطُّبَّاطِبَائِيُّ: المراد بالذكر: إمّا القرآن، الذي يهدي متبّعيه إلى الحق الصّريح، ويرشدهم إلى سعادة الدّار الآخرة الّتي وراء الدّنيا بالحجج القاطعة والبراهين السّاطعة الّتي لا تنبى معها وصمة شك.

وإما ذكر الله بالمعنى المقابل للفتلة، فإنّ ذكره تعالى بما يليق بذاتة المتعالية من الأسماء والصفات، يهدي إلى سائر الحقائق العلميّة في المبدأ والمعاد هداية علميّة لا ريب معها. (٤١: ١٩)

مكارم الشَّيرَازِيّ: المراد من ﴿ذُكِّرُوا﴾ في اعتقاد أغلب المفسرين هو القرآن، وقد يُستَرَبَّأُ له الدلائل المنطقيّة والعقليّة الّتي توصل الإنسان إلى الله، كما احتملوا أن يكون المراد: هو ذكر الله الّذي يقابل الفتلة عند الإنسان.

إلّا أن الظاهر أن هذا التعبير ذو مفهوم واسع؛ بحيث يشمل كلّ توجّه نحو الله، سواء أكان ذلك عن طريق القرآن، أو عن طريق العقل، أو عن طريق السنّة، أو ذكر القيامة وما إلى ذلك. (٢٢٨: ١٧)

ذُكِّرُوا

١ - وَتَا عَلَيَّ الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذُكِّرُوا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. الأنعام: ٦٩

يستهنون أن يعظوهم ويخوفوهم غضب الله. فيجوز أن يكون ﴿ذُكِّرُوا﴾ منصوباً على المفعول المطلق الآتي بدلاً من فعله. والتقدير: ولكن يُذَكِّرُونَهُمْ ذكراً. ويجوز أن يكون ﴿ذُكِّرُوا﴾ مرفوعاً على الابتداء، والتقدير: ولكن عليهم ذكراً. (١٥٥: ٦) مَفْنِيَّةٌ: ولكن يُذَكِّرُونَهُمْ وينهونهم. (٢٠٧: ٣) الطَّبَاطِبَاءِيُّ: إن قوله ﴿ذُكِّرُوا﴾ مفعول مطلق لفعل مقدر، والتقدير: ولكن نذَكِّرُهُمْ بذلك ذكراً، أو ذَكَّرُوهُمْ ذكراً. أو خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: ولكن هذا الأمر ذكراً، أو مبتدأ لخبر محذوف، والتقدير: ولكن عليك ذكراهم، وأوسط الوجوه أسبقها إلى الذهن. (١٤٢: ٧)

٢ -... قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. الأنعام: ٩٠
جاء بمعنى سابقها، فلاحظ: ابن عباس (١١٤)، والطبري (٢٦٢: ٥) والتعلي (١٦٧: ٤)، وابن عطية (٣٢٠: ٢)، وابن الجوزي (٨٢: ٣)، والقُرطبي (٧: ٣٦)، والبيضاوي (٣٢٠: ١)، والتسفي (٢٢: ٢٢)، والشريفي (٤٣٥: ١)، وأبو السعود (٤١٣: ٢)، واليربوسي (٦٣: ٣)، وشير (٢٨٥: ٢) والألوسي (٢١٨: ٧)، والمراغي (١٨٦: ٧)، وابن عاشور (٦: ٢١٠)، والطباطبائي (٢٦٠: ٧)، ومكارم الشيرازي (٣٤٦: ٤).

٣ - كِتَابُ أَنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِمَّا لِكُلِّ عَنِْدِ مَسِيحٍ ق: ٨، أي عليهم إن سمعوه

موضع الرفع، أي هو ذكراً. (١٥٧: ٤)
الفَخْرُ الرَّازِي: [نقل قول الزَّجَّاج وأضاف:]
فعلى الوجه الأول الذكراً بمعنى التذكير، وعلى الوجه الثاني الذكراً تكون بمعنى الذكر. وأما كونه في موضع نصب، فالتقدير: ذَكَّرُوهُمْ ذكراً لهم يتقون. والمعنى لعل ذلك الذكراً ينمهم من الخوض في ذلك الفضول. (٢٦: ١٣)
الْقُرْطُبِيُّ: فليذَكِّرُوهُمْ. (١٥: ٧)
نحوه البَيْضاوي. (٣١٥: ١)
الشَّريفي: أي تذكرة لهم وعظ. (٤٢٧: ١)
الْهَرُوسِي: عليهم أن يذَكِّرُوهُمْ ذكراً وينمهم عن الخوض وغيره من القبائح، بما أمكن من العظة والتذكير، ويظهروا لهم الكراهة والتكثير. فنصب ﴿ذُكِّرُوا﴾ على المصدرية. (٥٠: ٣)
نحوه الألوسي. (١٨٥: ٧)
رشيد رضا: ﴿الذَّكِّرُوا﴾ هنا بمعنى التذكير، وفي الآية السابقة بمعنى التذكُّر كما تقدَّم. وقيل: إن المعنى ما عليهم من حسابهم من شيء إن أعرضوا أو قعدوا معهم، ولكن عليهم أن يذَكِّرُوهُمْ، أي يعظوهم وينكروا عليهم في تلك الحال، لعلهم يتقون الخوض، ولو في حضرتهم. (٥١٧: ٧)
المراغي: أي ولكن لُحِضُوا عنهم ذكراً لأمر الله. (١٦٦: ٧)

ابن عاشور: «الذَّكِّرُوا» اسم مصدر ذَكَّرَ بالتشديد بمعنى وعظ، كقوله تعالى: ﴿ثَبِيرَةٌ وَذُكِّرُوا لِكُلِّ عَنِْدِ مَسِيحٍ ق: ٨، أي عليهم إن سمعوه

ابن عباس: عظة.

(١٢٤)

الرَّجَّاجُ: ﴿وَذَكَرُ﴾ يصلح أن يكون في موضع رفع ونصب وجر، فأما التصب فعلى قولك: ﴿أُنْزِلَ...﴾ لِتُذَكِّرَ بِهِ وَذَكَرُ لِلْمُؤْمِنِينَ، أي وتذكر به ذكرى، لأنَّ في الإنذار معنى التذكير.

و يجوز أن يكون وهو ذكرى للمؤمنين، كقولك: وهو ذكر للمؤمنين.

فأما الجر فعلى معنى ﴿تُنْذِرُ﴾، لأنَّ معنى ﴿تُنْذِرُ﴾ لأن تُنْذِرَ، فهو في موضع جر، المعنى للإنذار والذكرى. فأما ﴿ذَكَرُ﴾ فمصدر فيه ألف التانيث، بمنزلة دعوت دعوى، وبمنزلة رجعت رجعى، واتَّيَتْ تقوى، إلا أنه اسم في موضع المصدر. (٣١٥: ٢) نحوه ابن الجوزي. (١٦٦: ٣)

التَّعْلِي: أي عظة لهم وموعظة، وموضعه رفع مردود على الكتاب. وقيل: هو نصب على المصدر، تقديره: ويذكر ذكرى. [ثم ذكر نحو الرَّجَّاجِ] (٢١٥: ٤)

الطُّوسِي: «الذَّكَرُ» مصدر ذكر يُذَكِّرُ تذكيراً، فالذَّكَرُ اسم للتذكير وفيه مبالغة، ومثله الرُّجْمُ. وقيل في موضعه ثلاثة أقوال: أولها: التصب على ﴿أُنْزِلَ﴾ للإنذار وذكرى، كما تقول: جئتكَ للإحسان وشوقاً إليك.

الثاني: الرِّقْع بتقدير: وهو ذكرى. الثالث: قال الرَّجَّاجُ: يجوز فيه الجر، لأنَّ المعنى لأن تُنْذِرَ وذكرى.

قال الرماني: هذا ضيف، لأنه لا يجوز أن يُحْمَلَ

الجر على التأويل، كما لا يجوز: مررت به وزيد.

(٣٦٩: ٤)

الواحد: ومواعظ للمصدقين. (٣٤٨: ٢)

الزَّمْخَشَرِي: إن قلت: فما عمل ﴿ذَكَرُ﴾؟

قلت: يحتمل الحركات الثلاث: التصب بإضمار فعلها، كأنه قيل: تُنْذِرُ به وتذكر به تذكيراً، لأنَّ الذَّكَرُ اسم بمعنى التذكير. والرقع عطفًا على ﴿كِتَابٌ﴾ أو بأنه خبر مبتدأ محذوف. والجر للعطف على عمل إنذار أي للإنذار والذكرى. (٦٦: ٢) مثله التَّسْفِي. (٤٤: ٢)

ابن عَطِيَّة: قوله: ﴿وَذَكَرُ﴾ معناه تذكرة وإرشاد. [ثم ذكر نحو الزَّمْخَشَرِي] (٣٧٢: ٢)

الْقُرْطُبِي: ﴿وَذَكَرُ﴾ يجوز أن يكون في موضع رفع ونصب وخفض.

فالرفع من وجهين: قال البصريون: هي رفع على إضمار مبتدأ، وقال الكيساني: عطف على ﴿كِتَابٌ﴾. والتصب من وجهين: على المصدر، أي وذكر به ذكرى، قاله البصريون. وقال الكيساني: عطف على الهاء في ﴿أُنْزِلَ﴾، والخفض حملاً على موضع ﴿تُنْذِرُ بِهِ﴾، والإنذار للكافرين، والذكرى للمؤمنين: لأنهم المنتفعون به. (١٦٦: ٧)

نحوه أبو حنيفة (٢٦٧: ٤)، وأبو السُّود (٤٧٣: ٢)، والآلوسي (٧٧: ٨).

الشَّرِيفِي: أي وتذكرة. (٤٦٣: ١)

البروسوي: أي وتذكر المؤمنين تذكيراً.

(١٣٤: ٣)

وجاء بهذا المعنى قوله تعالى:

٤- ٩ ﴿وَكَلَّا تَقْصُ عَلىٰكَ مِنَ آيَاتِ الرُّسُلِ مَا نَكُنْتَ بِهٖ قَوَادِكُمْ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ هود: ١٢٠
و ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَلَدُّوا وَذِكْرٌ لِّلْعَابِدِينَ﴾

الأنبياء: ٨٤

و ﴿وَمَا أَهْلُكُمَا مِن قَوْمٍ إِلَّا لَهُا مَلٰٓئِكُونَ﴾ ذِكْرٌ وَمَا كُنَّا بِالْعٰلَمِينَ﴾ الشعراء: ٢٠٨، ٢٠٩
و ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ الْآيَاتُ عَلَيْكَ الْكِتَابُ يُنٰثِلُ عَلَيْهِمْ إِنِّي ذٰلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

العنكبوت: ٥١

و ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ ص: ٤
١٠- وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى الْبَهَارِ وَزَلَمْنَا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْعَصَاةَ يُذْهِبُ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرٌ لِّلذَّاكِرِينَ.

هود: ١١٤

مضى بحثها في: «الذَّاكِرِينَ».

١١- إِنَّا أَهْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ص: ٤٦

لاحظ: خ ل ص: «خَالِصَةٌ».

١٢- ... ثُمَّ يَهِيْجُ قَتْرُهُ مُصْتَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطًا مَا إِنَّ

فِي ذٰلِكَ لَذِكْرٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ. الزمر: ٢١

ابن عباس: لفظه. (٣٨٧)

الطَّبْرَسِي: لذكرى وموعظة لأهل العقول

والمحجاة يذكرون به. (١٠: ٦٢٧)

رشيد رضا: ﴿الذُّكْرَى﴾ فهي مصدر لذكر

الشيء بقلبه وبلسانه، والاسم: الذُّكْر بالضم، وكذا بالكسر. قال في «المصباح»: نص عليه جماعة منهم أبو عبيدة وابن قتيبة، وأنكر الفراء الكسر في ذكر القلب، وقال: اجعلني على ذكر منك. بالضم لا غير، ولهذا اقتصر جماعة عليه اهـ.

وقال الراغب: و ﴿الذُّكْرَى﴾: كثرة الذكر وهو أبلغ من الذكر اهـ. ولعله أخذ هذا المعنى من كثرة استعمالها في القرآن، بمعنى التذكّر السامع والموعظة المؤثرة، ولا أذكر أنها استعملت فيه بمعنى ذكر اللسان إلا في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُوكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيهَا﴾ فيم آلت بين ذكربها في التازعات: ٤٢، ٤٣، على وجه وفُسِّرَت بالعلم، ولا بمعنى مطلق التذكّر إلا في قوله: ﴿فَلَا تَعْتَدِ يٰذِكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ الأنعام: ٦٨، لأنه في مقابل النساء، وقد خصصها هنا بالمؤمنين، لأنهم هم الذين ينتفعون بالمواعظ، كما قال في الذاريات ٥٥: ﴿وَذِكْرٌ قَانَ الذُّكْرَى تُلْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾، ومثله في سورة العنكبوت: ٥١ ﴿وَذِكْرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾، وفي سورة الأنبياء: ٨٤ ﴿وَذِكْرٌ لِّلْعَابِدِينَ﴾، وفي سورة ص: ٤٣ ﴿وَذِكْرٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾، وفي سورة ق: ٨ ﴿تَبْصِرَةٌ وَذِكْرٌ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّتَنِبٍ﴾. (٦: ٣٠٦)

فضل الله: ﴿وَذِكْرٌ﴾ تذكّر نافع، وهو كثرة الذكر، وهو أبلغ من الذكر. قال في «المجمع»: الذُّكْرَى مصدر ذكر يذكّر تذكيراً، فهي اسم للتذكير، وفيه مبالغة. (١٠: ١٢)

فحينئذ تعظم نفرته في الدنيا وطيباتها. (٢٦: ٢٦٤)
نحوه الثَّاسِيَّ (٢٣: ١٢٣)، والثَّابِتِيَّ (٣: ٤٤١)، والْبُرُوسِيَّ (٨: ٩٤).

أبو السُّعُود: لَتَذَكِيرٌ عَظِيمًا ﴿لَا أُولَى الْأَنْبَابِ﴾
لأصحاب العقول الخالصة عن شوائب الخلل، وتنبهًا
لهم على حقيقة الحال يتذكرون بذلك أن حال الحياة
الدنيا في سرعة التَّغَيُّرِ والانصرام، كما يشاهدونه من
حال الخطام كلَّ عام، فلا يفترون بيهجتها ولا يفتنون
بفتنتها، أو يميزون بأن من قدر على إنزال الماء من
السماء وإجرائه في ينابيع الأرض قادر على إجراهِ
الأنهار من تحت الأرض.

هَذَا وَأَمَّا مَا قِيلَ: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَتَذَكِيرًا وَتَنْبِيهًا،
على أنه لابد من صانع حكيم، وأنه كائن عن تقدير
وتدبير لآعن تعطيل وإهمال، فيُعْزَلُ من تفسير
الآية الكريمة، وإِذَا يَلِيقُ ذَلِكَ بِمَا لَوْ ذُكِرَ مَا ذُكِرَ مِنْ
الْأَنْهَارِ الْجَلِيلَةِ وَالْأَعْمَالِ الْجَمِيلَةِ، مِنْ غَيْرِ إِسْنَادٍ لَهَا إِلَى
مَوْثِقٍ مَا. فحيت ذكرت مسندة إلى الله عزَّ وجلَّ، تَعَيَّنَ
أَنْ يَكُونَ مَتَّصِلُ التَّذَكِيرِ وَالتَّنبِيهِ شَرْوَنَهُ تَعَالَى
أَوْ شُؤُونَ أَثَارَهُ حَسْبَمَا يَبِينُ لَوْجُودَهُ تَعَالَى. (٥: ٣٨٨)
نحوه الْآلُوسِيَّ (٢٣: ٢٥٦).

أَبْنُ عَاشُور: المراد: ذِكْرُى بِالذَّلَالَةِ عَلَى مَا
يَغْفُلُ عَنْهُ الْعَاقِلُ. وَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الذِّكْرُى لِمَا يَذْهَلُ
عَنْهُ الْعَاقِلُ مِمَّا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْأَحْوَالُ مِنْ مَبْدِئِهَا
إِلَى مَنَاقِبِهَا.

فَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّهَا تَصْلُحُ مَثَلًا لِتَقْرِيبِ الْبَحْثِ، فَإِنَّ
إِنْزَالَ الْمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ وَإِنْبَاتِهَا بِسَبَبِهِ، أَمْرٌ يَتَجَدَّدُ بَعْدَ

الزَّجَاجِ: أَيِ تَفَكُّرٍ لَذَوِي الْعُقُولِ، فَيَذْكُرُونَ مَا لَمْ
يُحْذَرُوا مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ.
(٤: ٣٥١)

نحوه الثَّاسِيَّ (٦: ١٦٦)، وَالْوَحِيدِيَّ (٣: ٥٧٦).
الطُّوسِيَّ: أَيِ مَا يَتَذَكَّرُ بِهِ وَيَتَفَكَّرُ فِيهِ، لِأُولَى
الْأَلْبَابِ، يَعْنِي ذَوِي الْعُقُولِ السَّلِيمَةِ. (٩: ٢٠)
الزَّمْخَشَرِيُّ: لَتَذَكِيرًا وَتَنْبِيهًا عَلَى أَنَّهُ لَا بَدْنَ مِنْ
صَانِعِ حَكِيمٍ، وَأَنَّ ذَلِكَ كَائِنٌ عَنْ تَقْدِيرٍ وَتَدْبِيرٍ، لَاعِنَ
تَعْطِيلٍ وَإِهْمَالٍ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَثَلًا لِلدُّنْيَا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا
مَثَلُ الْخَيَوَانِ الدُّنْيَا﴾ يُونُسُ: ٢٤، ﴿وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا
الْخَيَوَانِ الدُّنْيَا﴾ الْكَهْفُ: ٤٥. (٣: ٣٩٤)

نحوه الثَّابِتِيَّ (٢: ٣٢٠)، وَالتَّسْفِيَّ (٤: ٥٤)،
وَالْكَاشَانِيَّ (٤: ٣١٩)، وَشَبْرَ (٥: ٣٠٩).

أَبْنُ عَطِيَّةٍ: أَيِ لِلْبَحْثِ مِنَ الْقُبُورِ، وَإِحْيَاءِ الْمَوْتَى،
عَلَى مَا يُوْجِبُهُ هَذَا الْمَثَلُ الْمَذْكُورُ. (٤: ٥٢٧)
الطُّبْرُسِيُّ: لَتَذَكِيرًا لَذَوِي الْعُقُولِ السَّلِيمَةِ، إِذَا
تَفَكَّرُوا فِي ذَلِكَ عَرَفُوا الصَّانِعَ الْمُحَدِّثَ، وَعَلِمُوا صَحَّةَ
الْإِبْتِدَاءِ وَالْبَحْثِ وَالْإِعَادَةِ. (٤: ٤٩٥)

الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: يَعْنِي أَنَّ مَنْ شَاهَدَ هَذِهِ الْأَحْوَالِ
فِي التَّيَاتِ عَلِمَ أَنَّ أَحْوَالَ الْحَيَوَانِ وَالْإِنْسَانِ كَذَلِكَ،
وَأَنَّهُ وَإِنْ طَالَ عَمْرُهُ فَلَا يَدْرِي مِنْ الْإِنْتِهَاءِ إِلَى أَنْ
يَصِيرَ مُصَفَّرَ اللَّوْنِ مُنْعَطِمَ الْأَعْضَاءِ وَالْأَجْزَاءِ، ثُمَّ
تَكُونُ عَاقِبَتُهُ الْمَوْتَ.

فَإِذَا كَانَتْ مَشَاهِدَةُ هَذِهِ الْأَحْوَالِ فِي التَّيَاتِ،
تَذَكَّرَ حَصُولَ مِثْلِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ فِي نَفْسِهِ وَفِي حَيَاتِهِ،

أن يذكر شيئاً آخر كان معلوماً ثم صار منسياً. وأما
الذكرى فهي الذي يكون كذلك، فكُتِبَ أنبياء الله
مشتتة على هذين القسمين، بعضها دلائل في أنفسها،
وبعضها مذكرات لما ورد في الكتب الإلهية المتقدمة.

(٧٧: ٢٧)

القرطبي: أي موعظة لأصحاب العقول.

(٣٢٣: ١٥)

أبو السعود: هداية وتذكرة، أو هادياً ومذكراً
﴿لأولى الآتباب﴾ لذوي العقول السليمة العاملين
بما في تضاعفه.

(٤٢٣: ٥)

ابن عاشور: ﴿هَدَى﴾ و﴿ذَكَرَى﴾ حالان من
﴿الكتاب﴾ [في الآية قبلها] أي هدى لبني إسرائيل
وذكرى لهم، ففيه علم ما لم يعلمه المتعلمون، وفيه
ذكرى لما علمه أهل العلم منهم. وتشمل الذكرى
استنباط الأحكام من نصوص الكتاب، وهو الذي
يختص بالعلماء منهم من أنبيائهم وقضاة وأخبارهم
فيكون ﴿لأولى الآتباب﴾ متعلقاً ب﴿ذَكَرَى﴾.

وأول الألباب: أول العقول الراجعة القادرة
على الاستنباط.

(٢١٧: ٢٤)

مكارم الشيرازي: الفرق بين الهداية
والذكرى: أن الهداية تكون في مطلع العمل وبدايته،
أما التذكير فهو يشمل تبيين الإنسان بأمر سمعها
سبقاً وآمن بها، لكنه نسيها.

وبعبارة أخرى: إن الكتب السماوية تعتبر
مشاعل هداية ونور في بداية انطلاق الإنسان، ورافقه
في أشواط حياته تبث من نورها وهداها عليه.

أن صار ما عليها من التيات خطائاً، وتحلّت زراربعه
الأرض فنبئت مرة أخرى بزول الماء، فكذلك يعود
الإنسان بعد فناءه، كما أشار إليه قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ
أَتَبْكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَيْئًا﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ
إِلْحَاجًا ﴿نوح: ١٧، ١٨﴾ فتضمن الآية إدماج تقريب
البعث وإمكانه، مع الاستدلال على انفراد الله تعالى
بالتصرف.

(٦١: ٢٤)

مفغنية: تذكيراً بالبراء المبدع. (٤٠٤: ٦)
مكارم الشيرازي: هذا المشهد يُذكر الإنسان
بالتظام الدقيق والعظيم الذي وضعه البراء عز وجل
لعالم الوجود، وأنه تذكير بنهاية الحياة وانطفاء
شمعتها، ومن ثم بمسألة البعث وعودة الأموات إلى
الحياة.

(٥٦: ١٥)

١٣- وَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَزْوَاجًا مِّنْ
إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ ﴿هُدًى وَذِكْرَى﴾ لِأُولَى الْآتَابِ.

المؤمن: ٥٢، ٥٤

ابن عباس: عظة.
الطبري: وتذكيراً مما لأهل الحجا والعقول
منهم بها.

(٣٩٧)

الطوسي: أي ما يتذكر به أولو الألباب، وإثما
خص العقلاء بذلك، لأنهم الذين يتمكنون من
الانتفاع به دون من لا يعقل.
الزمخشري: إرشاداً وتذكيراً، وانتصاحاً
على المفعول له أو على الحال.

(٨٦: ٩)

الفخر الرازي: الفرق بين الهدى والذكرى: أن
الهدى ما يكون دليلاً على الشيء، وليس من شرطه

شَبَّ: للتهي، أو بدعائك إياهم إلى الدين.

(٢٧٢: ٢)

الآلوسي: أي بعد تذكر الأمر بالإعراض، كما عليه جمهور المفسرين. (١٨٣: ٧)

ابن عاشور: أي بعد أن تذكر الأمر بالإعراض. فالذكرى اسم للتذكّر وهو ضد التسيان، فهي اسم مصدر، أي إذا أغفلت بعد هذا فقدت إليهم، فإذا تذكرت فلا تقعد، وهو ضد «فأعرض» وذلك أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. (١٥٣: ٦)

٢- أَلَى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ.

الدخان: ١٣

نحو سابقها.

٣- وَذِكْرُ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.

الذاريات: ٥٥

ابن عباس: «وَذِكْرُ»: عطف بالقرآن، فإن الذِّكْرَى العظة بالقرآن. (٤٤٣)

مجاهد: فذكر بالظة، فإن الوعظ ينفع المؤمنين. (الماوردي: ٣٧٤: ٥)

نحوه الطوسي: (٣٩٧: ٩)، والقرطبي: (١٧: ٥٥).

قتادة: فذكر بالقرآن. (الماوردي: ٣٧٤: ٥)

الكلبي: عطف بالقرآن من آمن من قومك، فإن الذكرى تنفعهم. (الواحدي: ٤: ١٨١)

مقاتيل: عطف بالقرآن كفار مكة، فإن الذكرى تنفع من سبق في علم الله أن يؤمن منهم. (البغوي: ٤: ٢٨٨)

الطبري: يقول: وعظ يا محمد من أرسلت إليه،

ولكن الذي يستفيد من مشاعل الهدى هذه هم أولو الألساب وأصحاب القفل، وليس الجهلة والمعادنون المتعصبون. (٢٦٤: ١٥)

وجاء بهذا المعنى:

١٤- تُبَصِّرُ وَذِكْرِي لِكُلِّ عَبْدٍ مُتَبِّبٍ. ق: ٨

١٥- إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. ق: ٣٧

١٦- وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلنَّبِيِّ. المدثر: ٣١

الذِّكْرَى

١-... وَإِذَا يَسْتِئْذِنُ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بِهِدْ

الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. الأنعام: ٦٨

ابن عباس: بعد ما ذكرت. (١١٢)

نحوه السلمي: (٤: ١٥٧)، والقرطبي: (٧: ١٤)،

والبيضاوي: (١: ٣١٥)، والسفي: (٢: ١٧)، والمرغي: (٧: ١٦٠).

أبو مسلم الأصفهاني: بعد تذكرهم بدعائك إياهم إلى الدين، ونهيك لهم عن الخوض في الآيات.

(الآلوسي: ٧: ١٨٤)

الطوسي: الذكرى والذكر واحد. (٤: ١٧٨)

الزمخشري: بعد أن تذكر التهي. (٢: ٢٦٦)

نحوه الشريبي: (١: ٤٢٧)، وأبو السعود: (٢: ٣٩٨).

البروسوي: أي بعد أن تذكره، فهو مصدر بمعنى

الذكر، ولم يحن مصدر على «يفعل» غير ذكرى. (٤٩: ٣)

لأنَّ اللَّعْظَةَ تنفع أهل الإيمان بالله. (٤٧٥: ١١)
الزَّجَّاج: أي ذكرهم بأيام الله وعذابه وعقابه
ورحمته. (٥٨: ٥)

الماوردي: فيه وجهان: [إلى أن قال:]
ويمثل ثالثاً: وذكر بالتواب والعقاب، فإنَّ
الرَّغْبَةَ والرَّهْبَةَ تنفع المؤمنين. (٣٧٤: ٥)
القشيري: ذكر العاصين عقوبي ليرجموا عن
مخالفة أمري، وذكر المطيعين جزيل ثوابي ليزدادوا
طاعةً وعبادةً وذكر العارفين ما صرقت عنهم من
بلاتي، وذكر الأغنياء ما أئحست لهم من إحساني
وعطائي، وذكر الفقراء ما أوجبت لهم من صرف
الدنيا عنهم، وأعدت لهم من لقائي. (٣٧: ٦)
البیاضوي: لا تدع التذكير والموعظة ﴿فإنَّ
الذِّكْرَ تُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ من قدر الله إيمانه، أو من آمن
فإنه يزاد بها بصيرة. (٤٢٣: ٢)

نحوه أبو السَّموء (١٤١: ٦)، والألوسي (٢٧: ٢٠).
الطُّبَّاطِبَائِي: تفريع على الأمر بالتقوى عنهم،
فهو أمر بالتذكير بعد التهي عن الجدال معهم، والمعنى:
واستثير على التذكير والعظة، فذكر كما كنت تذكر،
فإنَّ الذِّكْرَ تنفع المؤمنين، بخلاف الاحتجاج
والجدال مع أولئك الطَّاغِينَ، فإنه لا ينفعهم شيئاً
ولا يزيدهم إلا طغياناً وكفراً. (٣٨٥: ١٨)

٤- أَوَيْدُكُفْتُنْفَعُ الذِّكْرُ. عيس: ٤
راجع: ن ف ح: «فَتَلْتَمَعُ».

٥- فَذِّكْرِي أَنْ نَفَعَتِ الذِّكْرُ ﴿سَيَذَكَّرُنَّ يَحْشَى﴾.
الأعلى: ١٠٩
ابن عباس: ﴿فَذِّكْرِي﴾: عظة بالقرآن وبالله، ﴿إِنْ
نَفَعَتِ الذِّكْرُ﴾ يقول: لا تنفع العظة بالقرآن وبالله إلا
من يحشى من الله، وهو المؤمن. (٥٠٨)

مُجَاهِد: بالقرآن. (الماوردي: ٦: ٢٥٤)
الحسن: تذكير للمؤمن وحجة على الكافر.
(القرطبي: ٢٠: ٢٠)
الطُّبَّيْرِي: يقول تعالى ذكره: فذكر عباده الله بما
محمد عظمت، وعظهم، وحذَّره عقوبته، ﴿إِنْ نَفَعَتِ
الذِّكْرُ﴾ يقول: إن نفعت الذِّكْرُ الذين قد آيسئك
من إيمانهم، فلا تنفعهم الذِّكْرُ.

وقوله: ﴿فَذِّكْرِي﴾ أمر من الله لنبيه ﷺ بذكر جميع
الناس، ثم قال: ﴿إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرُ﴾ هؤلاء الذين قد
آيسئك من إيمانهم. (١٢: ٥٤٥)

الثَّلَاحِي: عظة بالقرآن ﴿إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرُ﴾
التذكير. (١٠: ١٨٤)

الماوردي: فيما يذكر به وجهان:
أحدهما: [قول مُجَاهِد]
الثاني: بالله رغبةً ورهبةً، قاله ابن شجرة.

(الماوردي: ٦: ٢٥٤)
الواحدِي: أي عِظْ يا محمد أهل مكة بالقرآن إن
نفعت الموعظة والتذكير. والمعنى إن نفعت أو لم تنفع،
لأنَّ التَّيَّابِيَّ نَفَعَتْ لِلْإِعْذَارِ وَالْإِنْتِزَارِ، فعليه
التذكير في كلِّ حال، نفع أو لم ينفع، ولم يذكر الحالة
الثانية كقوله: ﴿سَرَّاهِبِلَّ تَقِيكُمْ الْعَرَّ...﴾ التحل: ٨١

وقد نَسِهَ الله تعالى على تفصيل الحالتين بقوله :
﴿سَيَذْكُرُهُمْ مَنْ يَخْشَى اللَّهَ﴾ سيتخط بالقرآن من يخشى الله.

(٤ : ٤٧٠)

نحوه البقوي (٥ : ٢٤٢)، والقرطبي (٢٠ : ٢٠).
الزَّمَخْشَرِيُّ: إن قلت: كان الرسول ﷺ مأموراً
بالذكرى نفعت أولم تنفع، فما معنى اشتراط النفع؟
قلت: هو على وجهين:

أحدهما: أن رسول الله ﷺ قد استفرغ مجهوده في
تذكيرهم وما كانوا يزيدون على زيادة الذكرى إلا
عُتُوًّا وطغيانًا، وكان النبي ﷺ يتلظى حسرةً وتلهفًا،
ويزداد جدًّا في تذكيرهم. وحرصًا عليه، فقيل له:
﴿وَمَا آتَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيِّنَاتٍ فَاذْكُرْ بِمَا تُرَىٰ أَنْ مِّنْ يَّخَافُ
وَعَسَىٰ لَهُمْ نَصْرٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (٤٥)، ﴿فَانصَبْ عَلَيْهِمْ وَقُلْ سَلَامٌ﴾
الزخرف: ٨٩، ﴿فَاذْكُرْ إِنْ نَفَعْتَ الذِّكْرَىٰ﴾ وذلك
بعد إلزام الحجة بتكرير التذكير.

والثاني: أن يكون ظاهره شرطًا، ومعناه ذمًّا
للمذكرين، وإخبارًا عن حالهم، واستبعادًا لتأثير
الذكرى فيهم، وتسجيلًا عليهم بالطبع على قلوبهم،
كما تقول للواعظ: عِظِ الْمَسْكِينِينَ إِنْ سَمِعُوا مِنْكَ،
قاصدًا بهذا الشرط استبعاد ذلك، وأنه لن يكون.

(٤ : ٢٤٤)

الطَّبْرَسِيُّ: أمر النبي ﷺ أَنْ يَذْكُرَ الخلق ويظهر
﴿إِنْ نَفَعْتَ الذِّكْرَىٰ﴾، وإما قال ذلك وذكره تنفع
لا محالة في عمل الإيمان والامتناع من العصيان، لأنه
ليس بشرط حقيقة، وإما هو إخبار عن أنه ينفع
لا محالة في زيادة الطاعة والانتها عن المعصية، كما

يقال: سنَّه إن نفع السَّوَال. [ثم ذكر نحو الواحد]

(٥ : ٤٧٥)

الفخر الرازي: أعلم أنه تعالى لَمَّا تَكَمَّلَ
بتفسير جميع مصالح الدنيا والآخرة، أمر بدعوة الخلق
إلى الحق، لأن كمال حال الإنسان في أن يتخلَّق
بأخلاق الله سبحانه تأثُّمًا وفوق التَّعَام. فلَمَّا صار مُحَمَّدٌ
عليه الصَّلَاة والسلام تأثُّمًا بمقتضى قوله: ﴿وَلْيُسْرِكْ
لِلْيُسْرَىٰ﴾ الأعلى: ٨، أمر بأن يجعل نفسه فوق التَّعَام،
بمقتضى قوله: ﴿فَاذْكُرْ﴾ لأن التذكير يقتضي تكميل
التأقسين وهداية الجاهلين. ومن كان كذلك كان
فِيَاثًا للكمال، فكان تأثُّمًا وحق التَّعَام، وهاهنا
سؤالات:

السؤال الأول: أنه ﷺ كان مبعوثًا إلى الكل،
فيجب عليه أن يَذْكُرَهُمْ سواء نفعتهم الذكرى أو
لم تنفعهم، فما المراد من تطبيقه على الشرط في قوله:
﴿إِنْ نَفَعْتَ الذِّكْرَىٰ﴾؟

الجواب: أن المعلق بـ (إن) على الشيء لا يلزم أن
يكون عددًا عند عدم ذلك الشيء، ويدل عليه آيات:
منها هذه الآية، ومنها قوله: ﴿وَلَا تُذَكِّرْهُمُوا فَتَيَّا بِكُمْ
عَلَى الْبُلَاةِ إِنْ أَرَادَنْ تُخَصِّصَ﴾ التور: ٣٣، ومنها قوله:
﴿وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ البقرة: ١٧٢،
ومنها قوله: ﴿فَلْيَسْ عَلَى كُمْ جُنَاحٌ إِنْ تَقْصُرُوا مِنَ
الصَّلَاةِ إِنْ كُنْتُمْ عَلَى السَّاءِ﴾ ١٠١، فإن القصر جائز وإن
لم يوجد الخوف، ومنها قوله: ﴿وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا
قَرَأَ فِي الْبَقَرَةِ﴾ ٢٨٣، والسرهن جائز مع الكتابة،
ومنها قوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ يُتْرَ أَجْمَعًا إِنْ ظَنَّ أَنْ

من يكون جاهلاً بالعواقب، أمّا علام الغيوب فكيف يليق به ذلك؟

الجواب: روي في الكتب أنّه تعالى كان يقول لموسى: ﴿قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ تَذَكُّرٌ وَلَا يُنْخَسِرُ﴾ طه: ٤٤، وأنا أشهد أنّه لا يتذكّر ولا ينحسر، فأمر الدّعوة والبعث شيء، وعلمه تعالى بالمقبيات وعواقب الأمور غير، ولا يمكن بناء أحدها على الآخر.

السؤال الثالث: التذكير المأمور به هل هو مضبوط مثل أن يُذكرهم عشرات مرّات، أو غير مضبوط، وحينئذ كيف يكون الخروج عن عهدة التكليف؟

والجواب: أنّ الصّابط فيه هو العرف والله أعلم.

(٣١: ١٤٤)

ابن عربي: أي كسل الخلق بالدّعوة إن كانوا قاهلين مستعدين لقبول التذكير فتسلفهم، يعني أنّ التذكير وإن كان عامّاً لا ينفع المخلوق كلّهم، بل هو مشروط بشرط الاستعداد، فمن استعد قبل انتفع به ومن لا، فلا، أجل في قوله: ﴿إِنْ نَفَعْتَ الذُّكْرَى﴾ ثمّ فصل بقوله: ﴿سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْشَى﴾ أي يتذكّر ويتنظّر ويتنفع به من كان لهنّ القلب سليم الفطرة مستعدّاً لقبوله، يتأثر به لتورّيته وصفائه.

أبو حنّان: أمره بالتذكير إذ ثمرة الإقراء هي انتفاعه في ذاته وانتفاع من أرسل إليهم، والظاهر أنّ الأمر بالتذكير مشروط بنفع الذّكرى، وهذا الشرط إما جيء به توبيخاً لقريش، أي إن نفعت الذّكرى في هؤلاء الطّغاة الفسّاة، ومعناه: استبعاد انتفاعهم

بغيرها حدّو الله، والمراجعة جائزة بدون هذا الظّن. إذا عرفت هذا فنقول: ذكروا لذكر هذا الشرط فوائد:

إحداها: أنّ من باشر فعلاً لفرض فلا شك أنّ الصّورة التي يحصل فيها إفضاء تلك الوسيلة إلى ذلك الغرض، كان إلى ذلك الفعل أوجب من الصّورة التي علم فيها عدم ذلك الإفضاء، فلذلك قال: ﴿إِنْ نَفَعْتَ الذُّكْرَى﴾.

وثانيها: أنّه تعالى ذكر أشرف الحالتين، ونبه على الأخرى، كقوله: ﴿سَرَّابِيلٌ تَقِيكُمْ النَّحْرَ﴾ التّحل: ٨١، والتقدير: ﴿فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعْتَ الذُّكْرَى﴾ أو لم تنفع.

وثالثها: أنّ المراد منه البعث على الانتفاع بالذّكرى، كما يقول المرء لغيره إذا بين له الحقّ: قد أوضحت لك إن كنت تعقل، فيكون مراده البعث على القبول والانتفاع به.

ورابعها: أنّ هذا يجري مجرى تنبيه الرّسول ﷺ أنّه لا تنفعهم الذّكرى، كما يقال للرّجل: ادع فلتا إن أجابك، والمعنى وما أراه يجيبك.

وخامسها: أنّه ﷺ دعاهم إلى الله كثيراً، وكلّما كانت دعوته أكثر كان عتوهم أكثر، وكان ﷺ يحترق حسرة على ذلك، ف قيل له: ﴿وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعَبِيدَ﴾ ق: ٤٥، إذ التذكير العام واجب في أول الأمر، فأما التذكير فلعلمه إما يجب عند رجاء حصول المقصود، فلهذا المعنى قيده بهذا الشرط.

السؤال الثاني: التعليل بالشرط إنّما يحسن في حق

واستبعاد لتأثير التذكير فيهم، وتسجيل عليهم
بالطبع على قلوبهم، كقولك للواعظ: عِظِ الْمَكَّاسِينَ إِنْ
سَمِعُوا مِنْكَ، قصدُ إلى أنه ممَّا لَا يَكُونُ.

والأول أنسب لقوله تعالى: ﴿سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْشَى﴾
أي سَيَذَكِّرُ بِتَذَكُّيرِكَ مَنْ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَخْشَى اللَّهَ تَعَالَى
حَقَّ خَشْيَتِهِ، أو مَنْ يَخْشَى اللَّهَ تَعَالَى فِي الْجُمْلَةِ، فَيَزِدُّ
ذَلِكَ بِالتَّذَكُّيرِ، فَيَتَفَكَّرُ فِي أَمْرَتَا تَذَكُّرِهِ، فَيَقِفُ عَلَى
حَقَّقِيَّتِهِ فَيُؤْمِنُ بِهِ.

وقيل: (إِنْ) بِمَعْنَى «إِذَا»، كما في قوله تعالى:
﴿وَأَنْتُمْ أَلَّاغْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ آل عمران: ١٣٩،
أي إِذَا كُنْتُمْ.

نحوه البروسوي (١٠: ٤٠٧)، والألوسي (٣٠):
١٠٧.

محمد عبده: إِيَّاكَ أَنْ تَخْذَعَ بِمَا يَقُولُهُ أَوْلَاكَ
الَّذِينَ يَلْبِسُونَ لِبَاسَ الْعُلَمَاءِ، وَيزْعُمُونَ مِزَاعَ
السُّفَهَاءِ، مِنْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمُ التَّذَكُّيرُ لِأَنَّهُ لَا يَنْفَعُ،
وَيَحْتَجُّونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعْتَ الذَّكَرَى﴾
فَلِنْ ذَلِكَ مِنْهُمْ ضَلَالٌ وَتَضْلِيلٌ، وَلَوْ صَدَّقَ قَوْلُهُمْ لَمَا
وَجِبَ التَّذَكُّيرُ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ، لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو زَمَانٌ
مِنْ مَعَانِدِينَ، وَلَا يَسْلَمُ قَاتِلٌ مِنْ جَاهِدِينَ، وَقَدْ يُعْرِفُ
بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَى، وَلَكِنَّهُ يَدَافِعُ عَنْ جَنْبِهِ،
وَيَحْتَجُّ لِكُسَلِهِ، وَيُحِبُّ أَنْ يُرَى نَفْسُهُ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ،
وَأِنْ أَوْقَعَهَا فِي سَخَطِ اللَّهِ. (مغنية: ٧: ٥٥٣)

ابن عاشور: الفاء للتفريع على ما تقدم، تفريع
النتيجة على المقدمات.

والأمر: مستعمل في طلب الدوام.

بالذكرى. [ثم استشهد بشعر]

كما تقول: قل فلان واإذله إن سمعك، فقوله:
«إِنْ سَمِعَكَ» إِيْمَا هُوَ تَوْبِيخٌ وَإِعْلَامٌ أَنَّهُ لَنْ يَسْمَعَ.

(٨: ٤٥٩)

الشَّريفي: [قال نحو الزمخشري وأصاف:]

وقيل: بعده شيء محذوف، تقديره: إِنْ نَفَعْتَ
الذَّكَرَى وَإِنْ لَمْ تَنْفَعْ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿سَرَّائِيلَ تَقْبِيكُمُ
الْعُرَى﴾ التحل: ٨١، أي البرد، قاله الفرَّاء والتَّحَّاس.

وقيل: (إِنْ) بِمَعْنَى «مَا» لَا بِمَعْنَى الشَّرْطِ، لِأَنَّ
﴿الذَّكَرَى﴾ بِبَاقِيَةِ كُلِّ حَالٍ. (٤: ٥٢٢)

أبو السَّعُود: أي فذَكَرَ النَّاسَ حَسْبَمَا يَسْرُنَاكَ لَهُ
بِمَا يُوحِي إِلَيْكَ، وَاهْدِهِمْ إِلَى مَا فِي تَضَاعِفِهِ مِنْ
الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، كَمَا كُنْتَ تَفْعَلُهُ لَابْعَدَ مَا اسْتَبَدَّ لَكَ
الْأَمْرُ، كَمَا قِيلَ.

وتقييد التذكير بنفع الذكرى، لما أن رسول الله ﷺ
طالما كان يُذَكِّرُهُمْ وَيَسْتَفْرِغُ فِيهِ غَايَةَ الْمَجْهُودِ،
وَيَتَجَاوَزُ فِي الْمَجْدِ كُلَّ حَدٍّ مَعْهُودٍ، حَرَصًا عَلَى إِيْمَانِهِمْ،
وَمَا كَانَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ إِلَّا كَفْرًا وَعِنَادًا، فَأَمْرٌ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِأَنْ يَمْنَحَ التَّذَكُّيرَ بِمَوَارِدِ التَّقِيصِ فِي
الْجُمْلَةِ، بِأَنْ يَكُونَ مِنْ يُذَكِّرُهُ كُلُّ أَوْ بَعْضًا مِمَّنْ يُرْجَى
مَنْهُ التَّذَكُّرُ، وَلَا يَتَّبِعُ نَفْسَهُ فِي تَذَكُّيرِ مَنْ لَا يَوْرَثُهُ
التَّذَكُّيرُ إِلَّا عُتُوًّا وَنُفُورًا مِنَ الْمَطْبُوعِ عَلَى قُلُوبِهِمْ، كَمَا
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعَبِيدَ﴾ ق:
٤٥، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا﴾
التجم: ٢٩.

وقيل: هو ذمٌ للذكركين وإخبار عن حالهم،

مدعو للإيمان والله يعلم أنه لا يؤمن، لكن الله لم يخص بالدعوة من يرجي منهم الإيمان دون غيرهم، والواقع يكشف المقدور.

وهذا تعريض بأن في القوم من لا تنفعه الذكرى، وذلك فهم من اجتلاب حرف (إن) المتقضي عدم احتمال وقوع الشرط أو ندرة وقوعه، ولذلك جاء بعده بقوله: ﴿سَيَذْكُرُ مَنْ يَخْشَى﴾ فهو استئناف بياني ناشئ عن قوله: ﴿لَذِكْرُ﴾ وما لحقه من الاعتراض بقوله: ﴿إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى﴾ المشعر بأن التذكير لا ينتفع به جميع المذكرين. وهذا معنى قول ابن عباس: تنفع أو ليأتي ولا تنفع أعدائي.

وفي هذا ما يريك معنى الآية واضحاً لأخبار عليه، ويدفع حيرة كثير من المفسرين في تأويل معنى (إن)، ولا حاجة إلى تقدير الفراء والتخاس: إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، وأنه اقتصر على القسم الواحد لدلالته على الثاني.

و«يذكر»: مطاوع ذكره. وأصله: يذكرك، فقلبت التاء ذالاً لقرب مخرجيهما، ليتأني إدغامها في الذال الأخرى. (٢٥١: ٣٠)

مغنية: ليس من شك أن التذكير واجب حتى مع العلم بأنه لا يجدي نفعاً، لإلقاء الحجة وقطع المذرة، وإلا امتنع الحساب والعقاب، قال تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ النساء: ١٦٥، وعليه تكون (إن) هنا بعيدة كل البعد عن معنى الشرط والقييد، وأن المراد بها بيان الواقع، أي إن الذكرى ينتفع بها من يتنفي الهداية.

والتذكير: تليغ الذكر، وهو القرآن.

والمذكري: اسم مصدر التذكير، وقد تقدم في سورة عبس.

ومفعول ﴿لَذِكْرُ﴾ محذوف لتقصيد التسميم، أي فذكر الناس، ودل عليه قوله: ﴿سَيَذْكُرُ مَنْ يَخْشَى﴾ الآيتين.

وجملة: ﴿إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى﴾ معترضة بين الجملتين المعللة وعلمتها، وهذا الاعتراض منظور فيه إلى العموم الذي اقتضاه حذف مفعول ﴿لَذِكْرُ﴾، أي فذكر على تذكير الناس كلهم إن نفعت الذكرى جميعهم، أي وهي لا تنفع إلا البعض، وهو الذي يؤخذ من قوله: ﴿سَيَذْكُرُ مَنْ يَخْشَى...﴾.

فالشرط في قوله: ﴿إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى﴾ جملة معترضة، وليس متعلقاً بالجملة ولا تقييداً لمضمونها؛ إذ ليس المعنى: فذكر إذا كان للذكرى نفع حتى يفهم منه بطريق مفهوم المخالفة أن لا تذكر إذا لم تنفع الذكرى؛ إذ لا وجه لتقييد التذكير بما إذا كانت الذكرى نافعة، إذ لا سبيل إلى تصرف مواقع نفع الذكرى، ولذلك كان قوله تعالى: ﴿لَذِكْرُ بِالْقُرْآنِ﴾ من يخاف وعيده ق: ٥، مؤولاً بأن المعنى: فذكر بالقرآن فيذكر من يخاف وعيده، بل المراد فذكر الناس كافة إن كانت الذكرى تنفع جميعهم، فالشرط مستعمل في التشكيك، لأن أصل الشرط بـ (إن) أن يكون غير مقطوع بوقوعه.

فالدعوة عامة وما يعلمه الله من أحوال الناس في قبول الهدى وعدمه أمر استأثر الله بعلمه، فأبوجهل

وقد قيل فيهم: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَلَذُّرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُلَذِّرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ عَنِ اللَّهِ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ﴿البقرة: ٧﴾.

وقيل: إنَّ في الكلام إيجازاً بالحذف، والتقدير: فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، وذلك لأنه ﷺ بُعث للتذكرة والإعذار، فعليه أن يذكر نفع أو لم ينفع، فالآية من قبيل قوله: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَائِلَ تَهْيِئُكُمْ الْخَيْرُ﴾ التحل: ٨١، أي والبرد.

وفيه أنَّ وجوب التذكرة عليه ﷺ حتى فيما لا يترتب عليها أثر^(١) أصلاً ممنوع.

وقيل: إنَّ الشرط مسوق للإشارة إلى استبعاد التفع في تذكرة هؤلاء المذكورين تعيًّا عليهم، كأنه قيل: افع ما أمرت به لتؤجر به إن لم ينتفعوا به.

وفيه أنه يرده قوله تعالى بعده بلافصل: ﴿سَيَذْكُرُ مَنْ يَخْشَى﴾.

عبد الكريم الخطيب: قوله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى﴾ أي وبهذه الشريعة السمحاء ادعُ الناس إليها، وذكر بها، ووجه القلوب والعقول إلى الله بها. وقوله تعالى: ﴿إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى﴾ إشارة إلى أن يُذكر النبي ما وجد للذكرى نفعاً، والذكرى لا تخلو من نفع أبداً، فإنها إذا لم تجد في الناس من يستجيب لها، وينتفع بها، فإنها واجدة فيهم أيضاً من يستجيب وينتفع، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى:

أَمَّا مَنْ يُصِرَّ عَلَى الضَّلَالِ فَلَا يَنْتَفِعْ بِشَيْءٍ، ويدل على إرادة هذا المعنى قوله تعالى بلافصل: ﴿سَيَذْكُرُ مَنْ يَخْشَى﴾ وَيَجْزِيهَا الْآخِثَى ﴿فَالذِّكْرَى تَنْفَعُ لِمَا هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ مِنَ الْخُوفِ مِنَ اللَّهِ، وَلَا يَمُرُّ عَنْهَا إِلَّا شَقِيَ﴾ أَعْمَتِ الشَّهَوَاتُ بَصِيرَتَهُ، وَغَلَبَتْ عَلَيْهِ شَقْوَتَهُ.

[ثم ذكر كلام محمد عبده المتقدم] (٧: ٥٥٣) الطُّبَّاءُ طِبَّائِي: قد اشترط في الأمر بالتذكرة أن تكون نافعة، وهو شرط على حقيقته، فإنها إذا لم تنفع كانت لغواً، وهو تعالى يميل عن أن يأمر بما للغو، فالتذكرة لمن يخشى لأول مرة تفيد ميلاً من نفسه إلى الحق وهو نفعها، وكذا التذكرة بعد التذكرة، كما قال: ﴿سَيَذْكُرُ مَنْ يَخْشَى﴾.

والتذكرة للأخفى الذي لا خشية في قلبه لأول مرة تفيد تمام المحبة عليه وهو نفعها، ويلزمها تحببه وتوحيه عن الحق، كما قال: ﴿وَيَجْزِيهَا الْآخِثَى﴾. والتذكرة بعد التذكرة له لا تنفع شيئاً، ولذا أمر بالإعراض عن ذلك، قال تعالى: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُزِدْ إِلَّا الْخِيبَةَ الدُّنْيَا﴾ التجم: ٢٩.

وقيل: الشرط شرط صوري غير حقيقي، وإنما هو إخبار عن أنَّ الذكرى نافعة لا محالة في زيادة الطاعة والانتباه عن المعصية، كما يقال: سلَّه إن نفع السؤال، ولذا قال بعضهم: إِنَّ (إِنْ) في الآية بمعنى «قد»، وقال آخرون: إنها بمعنى «إذا».

وفيه أنَّ كون الذكرى نافعة مفيدة دائماً حتى فيمن يعاند الحق وقد تَمَّتْ عليه المحبة ممنوع كيف؟

(١) في الأصل: أثر.

التذكير بحد ذاته نافع، وقليل أولئك من الذين لا ينتفعون به، والحد الأدنى للتذكير هو إتمام الحبّة على المنكرين، وهذا بنفسه نفع عظيم.

ولكن نقّة من يعتقد أنّ في الآية محذوف، والتقدير: فذكر إن نفعت الذكرى أول لم تنفع، وهذا يشبه ما جاء في الآية (٨١) من سورة التحل: ﴿وَجَعَلَ لَكُم سُرَابِيلَ تَكِيكُمُ الْخَرُوفَ﴾ فذكر الحرّ وأضر البرد، لوضوحه بقرينة المقابلة.

وهناك من يؤكّد أنّ الجملة الشرطيّة في الآية لها مفهوم، والمراد: أنّه يجب عليك التذكير إذا كان نافعاً، فإن لم يكن نافعاً فلا يجب.

وقيل: (إن) - في الآية - ليست شرطية، وجاءت بمعنى «قد» للتأكيد والتحقيق، فيكون مراد الآية: ذكر فإن الذكرى مفيدة ونافعة.

ويبدو لنا أنّ التفسير الأوّل مرجّح على بقية التفسيرات الثلاثة، بقرينة سلوك النبي ﷺ في نشره الإسلام، وتبليغه الحق، فإنّه كان يعظ وينذر الجميع.

(٢٠: ١٢٥)

٦- وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَلَىٰ لَهُ الذُّكْرَىٰ.

الفجر: ٢٣

ابن عباس: من أين له العظة وقد فاتته العظة.

(٥١١)

الضحاك: يتوب و كيف له بالتوبة، لأن التوبة

بالتوبة لا تنفع.

الحسن: يتذكر. يتوب.

(الفخر الرازي: ٣١: ١٧٥)

﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذُّكْرَى تُلْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الذاريات: ٥٥. وهذا يعني أنّ النبي ﷺ لا يتخلّى عن مهمة التذكير أبداً.

فقد الأمر بالتذكير. بنفع الذكرى قيد لازم، ومن لزوم هذا القيد أن يكون النبي مذكراً بدعوته دائماً، لأن مع كل ذكرى نفساً، وما دام النفع معها، فهي مطلوبة من النبي أبداً، وهو مذكّر أبداً.

وقد اضطرب المفسرون في تأويل هذه الآية. وفي تأويل القيد الوارد عليها في هذا الشرط ﴿إِنْ لَفَعْتَ الذُّكْرَى﴾، وبدا لهم من ذلك أنّ النبي لا يذكّر إلا في حال يكون فيها للذكرى نفع، فإن لم يكن فيها نفع، فلا تذكير! والنبي مطلوب منه أن يذكّر دائماً فنفعت الذكرى أو لم تنفع. فكيف يتفق هذا الدوام، مع هذا القيد، وهو التذكير في حال النفع وحده؟

وقد ذهب المفسرون مذاهب شتى في حلّ هذا الإشكال، وخرّجوه على وجوه قلبت فيها مذاهب التحوّل واللفّة، على جميع وجوهها، دون أن يحصلوا من ذلك على طائل، نستريح له ونطمئن إليه.

وقد رأيت كيف كانت نظرتنا إلى الآية، فلعلّك تجد فيها ما تطمئن إليه وتستريح له.

قوله تعالى: ﴿يَتَذَكَّرُ مَنْ يَشْأَى﴾ هو إشارة إلى أنّ الذكرى على أيّة حال نافعة، وأنّه سيذكّر بها من يخشى الله سبحانه وتعالى، وأنّه لن تخلو الإنسانية من يخشى الله ويتقيه، ويفتح قلبه للهدى المرسل في آياته.

(١٥: ١٥٣٢)

مكارم الشيرازي: قيل: الإشارة هنا إلى أنّ

لا يذم من تقدير حذف المضاف، وإلا فبين يوم يتذكر، وبين وأنى له الذكرى، تناف وتناقض. (٢٥٣: ٤)
ابن عطية: ﴿يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ﴾: معناه يتذكر عصيانَه وطفيانَه، وينظر ما فاتَه من العمل الصالح.

(٢٥٣: ٤)

الطبرسي: ﴿يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ﴾ أي يتعظ ويتوب الكافر. ﴿وَأَنَّى لَهُ الذُّكْرَى﴾... وقيل: معناه: يتذكر الإنسان ما قصر وفرط؛ إذ يعلم يقيناً ما قد توعده به، فكيف ينفعه التذكُّر؟ أنبت له التذكُّر ثم نفاه، بمعنى أنه لا ينتفع به، فكأنه لم يكن، وكان ينبغي له أن يتذكر في وقت ينفعه ذلك فيه.

(٤٨٩: ٥)

نحوه الشريبي: ابن الجوزي: أي يتعظ الكافر ويتوب، ﴿وَأَنَّى لَهُ الذُّكْرَى﴾ أي كيف له بالتوبة، وهي في القيامة لا تنفع.

(١٢٢: ٩)

الفخر الرازي: في تذكره وجوه:

الأول: أنه يتذكر ما فرط فيه، لأنه حين كان في الدنيا كانت همته تحصيل الدنيا، ثم إنه في الآخرة يتذكر أن ذلك كان ضلالاً، وكان الواجب عليه أن تكون همته تحصيل الآخرة.

الثاني: يتذكر أي يتعظ، والمعنى: أنه ما كان يتعظ في الدنيا فيصير في الآخرة متعظاً، فيقول: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا تَكْذِبْ بآيَاتِنَا﴾ ﴿الأنعام: ٢٧﴾.

الثالث: [قول الحسن]

واعلم أن بين قوله: ﴿يَتَذَكَّرُ﴾ وبين قوله: ﴿وَأَنَّى لَهُ الذُّكْرَى﴾ تنافض، فلا بد من إحصار

الطبرسي: ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ﴾ يقول تعالى ذكره: يومئذ يتذكر الإنسان تعريضه في الدنيا في طاعة الله، وفيما يتسرب إليه من صالح الأعمال، ﴿وَأَنَّى لَهُ الذُّكْرَى﴾ يقول: من أي وجه له التذكُّر.

(٥٧٨: ١٢)

الزجاج: يومئذ يظهر الإنسان التوبة ﴿وَأَنَّى لَهُ الذُّكْرَى﴾ أي ومن أين له المذكرى، أي التوبة.

(٣٢٤: ٥)

الماوردي: فيه تأويلان:

أحدهما: [قول الضحاك]

الثاني: يتذكر ما عمل في دنياه وما قدم لآخرته، وأنى له الذكرى في الآخرة، وإنما يتعظ في الدنيا. قاله ابن شجرة.

(٢٧١: ٦)

الطوسي: ﴿يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ﴾ إخبار منه تعالى بأن الإنسان يتذكر ما فرط فيه في دار التكليف، من ترك الواجب وفعل التبيح ويندم عليه، ثم قال تعالى: ﴿وَأَنَّى لَهُ الذُّكْرَى﴾ ومعناه: من أين له الذكرى التي كان أمر بها في دار الدنيا، فإنها تقوده إلى طريق الاستواء وتبصره الضلال من الهدى، فكأنه قال: وأنى له الذكرى التي ينتفع بها، كما لو قيل: يتندم وأنى له التندم.

(٣٤٧: ١٠)

الواحدي: ﴿يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ﴾ يتعظ ويتوب الكافر.

(٤٨٦: ٤)

مثله البهوي:

الزمخشري: أي يتذكر ما فرط فيه، أو يتعظ، ﴿وَأَنَّى لَهُ الذُّكْرَى﴾ ومن أين له منفعة الذكرى.

ليس من التوبة في شيء، فإنه عالم بأنها إنما تكون في الدنيا. (٤٢٨: ٦)

نحوه البرؤسوي (٤٣٠: ١٠)، والآلوسي (٣٠: ١٢٨).

القاسمي: [مثل الطبري، ثم قال:]

﴿وَأَلَىٰ لَهُ الذُّكْرَىٰ﴾ أي منفعتها، فالمراد بتذكره ندامته على تفریطه في الصالحات، من الأعمال التي تورثه نعيم الأبد. (٦١٥٦: ١٧)

المراغي: أي حيثنذ تذهب الغفلة، وبتذكر المسرة ما كان قد فرط فيه، وعرف أن ما كان فيه كان ضللاً، وأنه كان يجب أن يكون على حال خير مما كان عليها. ثم بين أن هذه الذكرى لا فائدة منها فقال: ﴿وَأَلَىٰ لَهُ الذُّكْرَىٰ﴾ أي ومن أين لهذه الذكرى فائدة، أو ترجع إليه بعائدة، وقد فات الأوان، وحسم القضاء. (١٥٢: ٣٠)

سيد قطب: يتذكر الحق ويحفظ بما يرى، ولكن لقد فات الأوان ﴿وَأَلَىٰ لَهُ الذُّكْرَىٰ﴾، ولقد مضى عهد الذكرى، فما عادت تجدي هنا في دار الجزاء أحداً، وإن هي إلا الحسرة على فوات الفرصة في دار العمل في الحياة الدنيا. (٣٩٠: ٦: ٦)

الطباطبائي: أي يتذكر أجلى التذكر أن ما كان يؤتاه في الحياة الدنيا من خير أو شر، كان من ابتلاء الله وامتناعه، وأنه قصر في أمره، هذا ما يفيد السباق.

وقوله: ﴿وَأَلَىٰ لَهُ الذُّكْرَىٰ﴾ أي ومن أين له الذكرى، كناية عن عدم انتفاعه بها، فإن الذكرى إنما تنفع فيما أمكنه أن يتدارك ما فرط فيه بتوبة وعمل

المضاف، والمعنى: ومن أين له منفعة الذكرى.

(١٧٥: ٣١)

القرطبي: أي يتعظ ويتوب، وهو الكافر، أو من هتة عظم الدنيا. ﴿وَأَلَىٰ لَهُ الذُّكْرَىٰ﴾ أي ومن أين له الاهتمام والتوبة، وقد فرط فيها في الدنيا.

(٥٦: ٢٠)

البيضاوي: أي يتذكر معاصيه، أو يتعظ، لأنه يعلم قبحها فيندم عليها. ﴿وَأَلَىٰ لَهُ الذُّكْرَىٰ﴾ أي منفعة الذكرى لئلا ينقض ما قبله. واستدل به على عدم وجوب قبول التوبة، فإن هذا التذكر توبة غير مقبولة. (٥٥٨: ٢)

نحوه ملخصاً التسفي (٤: ٣٥٦)، وشبر (٦: ٤٠٨).

أبو السعود: أي يتذكر ما فرط فيه بتفاصيله، بمشاهدة آثاره وأحكامه أو بمعاينة عينه، على أن الأعمال تتجسم في التشاة الآخرة، فيبرز كل من الحسنات والسيئات، بما يناسبها من الصور المحسنة والقيحة، أو يتعظ.

وقوله تعالى: ﴿وَأَلَىٰ لَهُ الذُّكْرَىٰ﴾ اعترض جيء به لتحقيق أنه ليس يتذكر حقيقة، لمرائه عن الجدوى بدم وقوعه في أوانه، و﴿أَلَىٰ﴾ خبر مقدم و﴿الذُّكْرَىٰ﴾ مبتدأ، و﴿لَهُ﴾ متعلق بما تعلق به الخبر، أي ومن أين يكون له الذكرى وقد فات أوانها. وقيل: هناك مضاف محذوف، أي وألى له منفعة الذكرى. والاستدلال به على عدم وجوب قبول التوبة في دار التكليف مما لا وجه له، على أن تذكره

صالح، واليوم يوم الجزاء لا يوم الرجوع والعمل.

(٢٠: ٢٨٤)

عبد الكريم الخطيب: أي في هذا اليوم يعقل الإنسان كل شيء، ويعلم عن يقين ما فاتته علمه في الدنيا من حق، ولكن لا تنفعه الذكرى، ولا يفيد العلم، فقد طويت صحف الأعمال، ولا سبيل إلى تدارك ما فات.

فضل الله: ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ﴾ حقائق الأشياء، وتكشف عنه حُجُب الغفلة، ويعلم أن ما قرره الله في كتبه، وما جاءت به الأنبياء في تعاليمها، هو الحق الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ﴿وَأَمَّا لَهُ الذِّكْرَى﴾ أي من أين له الذكرى، فوجودها كعدمه في هذا الموقف الذي ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِقْبَالُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ﴾ الأقسام: ١٥٨، لأنه لا يستطيع تدارك ما فاتته من القصر الكثيرة، ولا مجال الآن للثوبة وللعمل الصالح. (٢٤: ٢٥٢)

ذِكْرُهَا

فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا. القازعات: ٤٣
ابن عباس: ما أنت وذاك أن تذكرها لهم. (٥٠: ٥٠١)
ابن الزبير: فيم تسأل يا محمد عنها وليس لك السؤال. (المأزدي: ٦: ٢٠٠)

الحسن: أي إنه ليس عندك علم متى تكون، وإنما عندك علم أنها تكون. (الطوسي: ١٠: ٢٦٥)
ابن قتيبة: أي ليس علم ذلك عندك. (٥١٣)
نحوه الواحدي: (٤: ٤٢١)، والبغوي: (٥: ٢٠٨)،

وابن الجوزي: (٩: ٢٤).

الطبري: يقول الله لنبيه: ﴿فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا﴾ يقول: في أي شيء أنت من ذكر الساعة والبحث عن شأنها، وذكر أن رسول الله ﷺ كان يُكثر ذكر الساعة حتى نزلت هذه الآية. (١٢: ٤٤١)

الطوسي: [ذكر قول الحسن وقال:]

وقال غيره: هي حكاية قولهم، أي قد أكثرت من ذكرها، فمقى تكون؟ (١٠: ٢٦٥)

القشيري: من أين لك علمها ولم تعلمك ذلك.

(٦: ٢٥٤)

الزمخشري: يعني ما أنت من ذكرها لم وتبين وقتها في شيء.

وعن عائشة رضي الله عنها: لم يزل رسول الله ﷺ يذكر الساعة ويسأل عنها حتى نزلت، فهو على هذا تعجب من كثرة ذكره لها، كأنه قيل: في أي شغل واهتمام أنت من ذكرها والسؤال عنها؟

والمعنى: أنهم يسألونك عنها فلحرصك على جوابهم لا تزال تذكرها وتسال عنها، ثم قال: ﴿إِلَى رَبِّكَ مَرْجِعُهَا﴾ أي منتهى علمها، لم يؤت علمها أحداً من خلقه.

وقيل: ﴿فِيمَ﴾ إنكار لسؤالهم، أي فيم هذا السؤال، ثم قيل: أنت من ذكرها، أي إرسالك وأنت خاتم الأنبياء وآخر الرسل المبعوث في نسم الساعة ذكر من ذكرها وعلامة من علاماتها، فكفاهم بذلك دليلاً على دنوها ومشارفتها ووجوب الاستعداد لها. (٤: ٢١٦)

خبر مقدم و «أنت» مبتدا، و «من ذكرها» إسماء متعلق بالاستقرار الذي في الخبر، أو هو حال من المبتدا.

و «من» إسماء مبنية للإيham الذي في «ما» الاستفهامية، أي في شيء هو ذكرها، أي في شيء هو أن تذكرها، أي لست متصدياً لشيء هو ذكرى الساعة، و إسماء صفة للمبتدا فهي اتصالية، وهي ضرب من الابتدائية ابتدأها مجازي، أي لست في شيء يتصل بذكرى الساعة و يحوم حوله، أي ما أنت في شيء هو ذكر وقت الساعة.

و على الثاني: ما أنت في صلة مع ذكر الساعة، أي لا ملامسة بينك و بين تعيين وقتها. و تقديم «فيم» على المبتدا للاهتمام به، ليفيد أن مضمون الخبر هو مناط الإنكار، بخلاف ما لو قيل: أنت في شيء من ذكرها؟

و الذكرى: اسم مصدر الذكر، والمراد به هنا: الذكر اللساني.

الطباطبائي: «فيم أنت من ذكرها» استفهام إنكاري، و «فيم أنت» مبتدا و خبر، و «من» لا ابتداء الغاية، و «الذكرى»: كثرة الذكر، وهو أبلغ من «الذكر» على ما ذكره الراغب.

و المعنى في أي شيء أنت من كثرة ذكر الساعة؟ أي ماذا يحصل لك من العلم بوقتها من ناحية كثرة ذكرها و بسبب ذلك؟ أي لست تعلمها بكثرة ذكرها.

أو «الذكرى» بمعنى حضور حقيقة معنى الشيء في القلب، و المعنى على الاستفهام الإنكاري لست في

نحوه الفخر الرازي (٣١: ٥٢)، و البيضاوي (٢: ٥٣٩)، و التفسير (٤: ٣٣١)، و الثيسابوري (٣٠: ٢٣)، و الشربيني (٤: ٤٨٢)، و أبو السعود (٦: ٣٧٤)، و الثرؤسوي (١٠: ٣٢٩)، و الآلوسي (٣٠: ٣٧).

ابن عطية: أي من ذكر تحديدها و وقتها، أي لست من ذلك في شيء. (٥: ٤٣٥) الطبرسي: أي لست في شيء من علمها و ذكرها، و المعنى لتعلمها...

و قيل: معناه ليس هذا مما يتصل بما بحث لأجله، فإما بحث داعياً.

و قيل: إنها من حكاية قولهم، و المعنى إنك قد أكثرت من ذكرها، فعلى يكون. (٥: ٤٣٥)

أبو حيان: [نقل قول الزمخشري و أضاف:] و هذا القول حكاية الزمخشري و زكته: [سأله] بكثرة ألفاظه، و هو تفكيك للكلام، و خروج عن الظاهر المتبادر إلى الفهم، و لم يخله من دسيسة الاعتزال.

الكاشاني: في أي شيء أنت من أن تذكر وقتها لهم، أي ما أنت من ذكرها لهم و تبين وقتها في شيء، فإنه مما استأثره الله بعلمه. (٥: ٢٨٣)

نحوه القاسمي. (١٧: ٦٠٥٤) المراغي: أي ما هذه الذكرى الدائمة لها، و ما هذا الاهتمام الذي جعلك لاتألو جهداً في السؤال عنها؟ (٣٠: ٣٦)

ابن عاشور: خذف ألف «ما» لوقوعها بعد حرف الجر، مثل «عَمَّ يَسْمَاءُ لَوْنٌ» التبا: ١، و «فيم»

(٥١: ٢٤)

محاولة السخرية العابثة.

ذُكِرْهُمْ

فَقُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ

أَشْرَاطُهَا فَأَلَمِي لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذُكْرُهُمْ. محمد: ١٨

ابن عباس: ﴿ذُكْرُهُمْ﴾: التوبة. (٤٢٩)

عطاء: من أين لهم التوبة إذا جاءتهم الساعة؟

ومثله قوله: ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ

الذِّكْرَى﴾ الفجر: ٢٣. (الواحد: ٤: ١٢٤)

قتادة: أتى لهم أن يتذكروا أو يتوبوا إذا جاءتهم

الساعة؟ (الطبري: ١١: ٣١٧)

ابن زيد: لا ينفعهم عند الساعة ذكراهم.

(الطبري: ١١: ٣١٧)

القرطبي: ﴿ذُكْرُهُمْ﴾ في موضع رفع بـ ﴿لَهُمْ﴾.

والمعنى: فألمي لهم ذكراهم إذا جاءتهم الساعة؟ ومثله:

﴿يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى﴾ الفجر:

٢٣. أي ليس ينفعه ذكره، ولا نباحته. (٣: ٦١)

نحوه الأخفش. (٢: ٦٩٤)

ابن قتيبة: فكيف لهم منفعة الذكرى إذا جاءت.

والتوبة حينئذ لا تقبل؟ (٤١١)

الطبري: يقول تعالى ذكره: فمن أي وجه هؤلاء

المكذِبِينَ بآيات الله ذكرى ما قد ضيعوا وفرطوا فيه.

من طاعة الله إذا جاءتهم الساعة؟

يقول: ليس ذلك بوقت ينفعهم التذكّر والتدبّر.

لأنه وقت مجازاة لا وقت استعتاب ولا استعمال.

و«الذكرى» في موضع رفع بقوله: ﴿فَأَلَمِي لَهُمْ﴾

شيء من العلم بحقيقتها وما هي عليه حتى تحسب بوقتها. وهو أنسب من المعنى السابق.

وقيل: المعنى: ليس ذكرها مما يرتبط ببعثتك، إنما بُعثت لتندّر من يخشاها.

وقيل: ﴿لَهُمْ﴾ إنكار لسؤالهم، وقوله: ﴿أَنْتَ مِنْ

ذُكْرِيهَا﴾ استئناف وتعليل لإنكار سؤالهم، والمعنى:

فيم هذا السؤال؟ إنما أنت من ذكرى الساعة لا اتصال

بعثتك بها، وأنت خاتم الأنبياء، وهذا المقدار من العلم

يكفهم، وهو قوله ﷺ فيما روي: «بُعثت أنا

والساعة كهاتين إن كادت لتسبقني».

وقيل: الآية من تمام سؤال المشرّكين خاطبوا به

التي ﷺ والمعنى: ما الذي عندك من العلم بها

وبوقتها؟ أو ما الذي حصل لك وأنت تكثر ذكرها.

وأنت خير بأن السابق لا يلائم شيئا من هذه

المعاني تلك الملائمة، على أنها أو أكثرها لا تخلو من

تكلف. (٢٠: ١٩٥)

نحوه مكارم الشيرازي. (١٩: ٣٥٥)

عبد الكريم الخطيب: أي في أي شيء أنت أيها

التي من ذكرها لهم؟ إنك لا تدري ما جواب هذا

السؤال الذي يسألونك فيه عن يومها، لأنك لم تسأل

ربك هذا السؤال، ولم تشغل نفسك به، ولم تتكلف له

جوابا، لأنه ليس الذي يُعنيك من هذا اليوم موعده،

وإنما الذي أنت مشغول به منه، هو لقاءه، والإعداد

له، وهو أت لا ريب فيه. (١٥: ١٤٤٥)

فضل الله: فهي أعظم من أن يتحدث عنها بهذه

الطريقة العابثة التي يراد من خلالها إثارة الجدل، أو

ذلك.

و يحتمل أن يكون المعنى: فأئسى لهم ذكراهم وعملهم بحسبها إذا جاءتهم الساعة. وهذا تأويل قتادة، نظيره: ﴿وَأَلَى لَهُمُ النَّارُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾ سيا: ٥٢. (١١٦: ٥)

الطَّبْرَسِي: أي فمن أين لهم الذكر والاعتماظ والقوة إذا جاءتهم الساعة. وموضع ﴿ذُكِّرَهُمْ﴾ رفع، مثله في قوله: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ بُكُورُ الْإِنْسَانِ وَأَلَى لَهُ الذُّكْرَى﴾ الفجر: ٢٣، أي ليس تنفعه الذكرى. والذكرى: ما أمر الله سبحانه أن يتذكروا به، ومعناه: وكيف لهم بالتجاة إذا جاءتهم الساعة، فإنه لا ينفعهم في ذلك الوقت الإيمان والطاعات، لزوال التكليف عنهم. (١٠٢: ٥)

الْبَيْضاوي: أي تذكركم إذا جاءتهم الساعة بغتة، وحيث لا يفرغ له ولا ينفع. (٣٩٥: ٢)

نحوه الكاشاني (٢٤: ٥) وشبر (٢٩: ٦). أبو السعود: حكم يحفظتهم وفساد رأيهم في تأخير التذكر إلى إتيانها، ببيان استحالة نفع التذكر حينئذ، كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ بُكُورُ الْإِنْسَانِ وَأَلَى لَهُ الذُّكْرَى﴾ الفجر: ٢٣، أي وكيف لهم ذكراهم إذا جاءتهم، على أن (أَلَى) خبر مقدم و﴿ذُكِّرَهُمْ﴾ مبتدأ و﴿إِذَا جَاءَهُمْ﴾ اعتراض وسط بينهما، رمزا إلى غاية سرعة مجيئها. وإطلاق المجيء عن قيد البغلة، لما أن مدار استحالة نفع التذكر كونه عند مجيئها مطلقا، لا مقيدا بقيد البغلة. (٨٩: ٦)

نحوه البروسوي (٨: ٥١٠)، والآلوسي (٣٦٣: ٥٢).

لأن تأويل الكلام: فأئسى لهم ذكراهم إذا جاءتهم الساعة؟ (٣١٧: ١١)

الزَّجَّاج: المعنى: فمن أين لهم ذكراهم إذا جاءتهم الساعة، و﴿ذُكِّرَهُمْ﴾ في موضع رفع بقوله: (فَأَلَى). (١١: ٥)

التَّحَّاس: فمن أين لهم منفعة الذكرى، إذا جاءت الساعة، وانقضت القوة؟ (٤٧٧: ٦)

الثعلبي: يعني: فمن أين لهم التذكر والاعتماظ والقوة إذا جاءتهم الساعة، نظيره قوله: ﴿وَأَلَى لَهُمُ النَّارُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾ سيا: ٥٢. (٣٤: ٩)

نحوه البهوي.

الماوردي: في الذكرى وجهان: أحدهما: تذكيرهم بما عملوه من خير أو شر. الثاني: هودعازهم بأسمائهم تشير أو تحويفا.

(٢٩٩: ٥)

الطُّوسِي: أي ما يذكركم أعمالهم من خير أو شر، فإنه لا ينفعهم في ذلك الوقت الإيمان والطاعات، لزوال التكليف عنهم. (٣٠٠: ٩)

الزَّمَخْشَرِي: أي تذكركم وإعماظهم إذا جاءتهم الساعة، يعني لا تنفعهم الذكرى حينئذ، كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ بُكُورُ الْإِنْسَانِ وَأَلَى لَهُ الذُّكْرَى﴾ الفجر: ٢٣. (٥٣٤: ٣)

نحوه الشَّريبي (٢٩: ٤)، والمرآغي (٦٢: ٢٦).

ابن عَطِيَّة: يحتمل أن يكون المعنى: ﴿فَأَلَى لَهُمْ﴾ الخلاص أو التجاة ﴿إِذَا جَاءَهُمْ﴾ الذكرى بما كانوا يخبرون به في الدنيا فيكذبون به، وجاءهم العذاب مع

ابن الجوزي: وفي معنى ﴿ذُكِّرُوا بِهِ﴾ قولان:
أحدهما: أمروا، والثاني: أوصوا. (٢: ٣١٣)

مُفْتِيَّة: ذُكِّرُوا بِالْتَّوْرَةِ، فَحَرَقُوا مِنْهَا مَا يَتَنَاقُ مَعَ
أَهْوَاهِهِمْ، وَابْقُوا مَا يَشْتَهُونَ. (٣: ٣١)

وبهذا المعنى جاء قوله تعالى:

٢ - وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِنْ آلِهِمْ
فَتَسُوا خَطَأً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ... المائدة: ١٤

٣ - فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ
شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَيَاذًا لَهُمْ
فَيُلْجُونَ. الأنعام: ٤٤

ابن عباس: تركوا ما أمروا به في الكتاب. (١٠٩)
تركوا ما وعظوا به. (الواحد: ٢: ٢٧١)

ابن جرير: ما دعاهم الله إليه ورُسله، أيُوه
ورُدَّوه عليهم. (الطبري: ٥: ١٩٢)

نحوه مَقَال. (الواحد: ٢: ٢٧١)
الطبري: تركوا العمل بما أمرناهم به على السنن

رسلنا. (٥: ١٩٢)
الثعلبي: أي أنكروا ما وعظوا وأمروا به.

(٤: ١٤٧)
نحوه البقري: (٢: ١٢٤)

الماوردي: معنى ذلك أنهم تركوا ما ذكَّره الله
من آياته الدالة على توحيده وصدق رسوله.

(٢: ١١٣)
الطوسي: لم يَعْظُوا ولم ينههم الزجر بالضرر
والسرّاء، ولا الترغيب بالتوسعة والرخاء. (٤: ١٤٧)

مُفْتِيَّة: في الكلام تقديم وتأخير، والأصل: فأمّا
لهم ذُكِّرَ أمّا إذا جاءتهم الساعة. والمعنى: لقد ذكَّرتهم
في الدنيا الرسول الأعظم فلم يتذكروا، وحين يُمتنوا
ورأوا العذاب تذكروا وندموا، ولكن حيث
لا ينتفعون بشيء. (٧: ٧٠)

نحوه الطباطبائي: (١٨: ٢٣٧)
ذُكِّرُوا

١ - ... يُعْرِفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا خَطَأً
مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ... المائدة: ١٣

ابن عباس: أمروا به في التوراة من اتباع محمد ﷺ
وإظهار صفته ونعته. (٩٠)

نحوه ابن قتيبة (١٤٢)، والسلمي (٤: ٣٨)،
والهروي (٢: ٣١)، والقرطبي (٦: ١١٦)، والبيضاوي

(١: ٢٦٧)، والتسفي (١: ٢٧٥)، وأبو السموذ (٢: ٢٤٩)،
والبروسوي (٢: ٣٦٥)، والآلوسي (٦: ٨٩).

نما أنزل على موسى.
مثله السدي: (الطوسي: ٣: ٤٧٠)

نحوه الرّمحسري (١: ٦٠٠)، وابن عاشور (٥: ٦٢).

الماوردي: من الميثاق المأخوذ عليهم. (٢: ٢٦)

الطبرسي: تركوا نصيباً مما وعظوا به، ومما أمروا
به في كتابهم من اتباع النبي، فصار كالنسي عندهم،
ولو آمنوا به وآبوه، لكان ذلك لهم خطأ.

وقيل: معناه: ضيّعوا ما ذكَّره الله به في كتابه بما
فيه رشدهم، وتركوا تلاوته، فنسوه على مرّ الأيام.

(٢: ١٧٣)

الطَّبْرَسِي: فَلَمَّا تَرَكَ أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ مَا ذَكَرَهُمُ
الْوَاعِظُونَ بِهِ، وَلَمْ يَتَنَهَوْا عَنْ ارْتِكَابِ الْمَعْصِيَةِ بِصِيدِ
السَّمَكِ. (٤٩٣: ٢)
الْبَيْضَاوِي: مَا ذَكَرَهُمْ بِهِ صَلَاحًاوَهُمْ. (٣٧٤: ١)
نَحْوُهُ التَّنَسُّفِيُّ (٨٣: ٢)، وَأَبُو السُّعُودِ (٤٥: ٣)،
وَالْبَرْثُوسِيُّ (٢٦٥: ٣)، وَالْأَلُوسِيُّ (٩٢: ٩).

٥- إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا
سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ.

السجدة: ١٥

أَبْنُ عَبَّاسٍ: ﴿إِذَا ذُكِّرُوا﴾ دَعُوا (بِهَا) إِلَى
الصَّلَواتِ الْخَمْسِ بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ. (٣٤٨)
الْقُرَّاءُ: إِذَا نَدُّوا إِلَى الصَّلَاةِ أَتَوْهَا. (٣٣١: ٢)
الْمَاوَزْدِيُّ: فِيهِ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: الَّذِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى الصَّلَواتِ الْخَمْسِ
بِالْأَذَانِ أَوْ الْإِقَامَةِ أَجَابُوا إِلَيْهَا - قَالَهُ أَبُو مَعَاذٍ - لِأَنَّ
الْمُنَافِقِينَ كَانُوا إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ خَرَجُوا مِنْ أَبْوَابِ
الْمَسَاجِدِ.

الثَّانِي: إِذَا قُرِئَتْ عَلَيْهِمُ آيَاتُ الْقُرْآنِ. (٣٦١: ٤)
الطُّوسِي: ﴿إِذَا ذُكِّرُوا﴾ بِحُجُجِ اللَّهِ وَتَلَاتِ عَلَيْهِمُ
آيَاتُهُ. (٣٠١: ٨)
الْوَاهِدِيُّ: أَيِ وَعْظُوا. (٤٥٢: ٣)
مِثْلُهُ الْبَغَوِيُّ (٥٩٦: ٣)، وَالزَّمَخْشَرِيُّ (٢٤٣: ٣٧)،
وَأَبْنُ الْجَوْزِيِّ (٣٣٧: ٦)، وَالْبَيْضَاوِيُّ (٢٣٥: ٢)،
وَالْتَّنَسُّفِيُّ (٢٨٩: ٣)، وَأَبُو السُّعُودِ (٢٠٣: ٥)
الطَّبْرَسِيُّ: تَذَكَّرُوا وَانْطَعَمُوا بِمَوَاعِظِهَا. (٣٢٩: ٤)

الزَّمَخْشَرِيُّ: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ مِنْ
الْبَاسَاءِ وَالضَّرَاءِ، أَيِ تَرَكَوا الْإِعْظَامَ بِهِ، وَلَمْ يَنْفَعِ
فِيهِمْ، وَلَمْ يَزَجِرْهُمْ. (١٩: ٢)
نَحْوُهُ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ (١٢: ٢٢٥)، وَالْبَيْضَاوِيُّ (١):
(٣١٠)، وَالتَّنَسُّفِيُّ (١٢: ٢)، وَأَبُو حَتِيانَ (٤: ١٣٠)،
وَأَبُو السُّعُودِ (٢: ٣٨٢).

أَبْنُ عَاشُورٍ: مَعْنَى ﴿ذُكِّرُوا بِهِ﴾ أَنَّ اللَّهَ ذَكَرَهُمْ
عِقَابَهُ الْعَظِيمَ، بِمَا قَدْ نَسُوا مِنَ الْبَاسَاءِ وَالضَّرَاءِ.
(١٠٠: ٦)

٤- فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَتَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ
السُّوءِ وَآخِذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابٍ بَيِّنٍ بِمَا كَانُوا
يَفْسُقُونَ. الْأَعْرَافُ: ١٦٥

أَبْنُ عَبَّاسٍ: تَرَكَوا مَا أَمَرُوا بِهِ. (١٤٠)
أَبْنُ جُرَيْجٍ: نَسُوا مَوْعِظَةَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْهَا، الَّذِينَ
قَالُوا: ﴿لَمْ نَعْظُوهُمْ قَوْمًا﴾ الْأَعْرَافُ: ١٦٤.

(الطَّبْرِيُّ: ٦: ١٠٠)
الطَّبْرِيُّ: تَرَكَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي اعْتَدَتْ فِي السَّبْتِ
مَا أَمَرَهَا اللَّهُ بِهِ مِنْ تَرَكَ الْإِعْتِدَاءَ فِيهِ، وَضَمَّتْ مَا
وَعظَّمَهَا الطَّائِفَةُ الْوَاعِظَةُ وَذَكَرَتْهَا بِهِ، مِنْ تَحْذِيرِهَا
عَقِبَهُ اللَّهُ عَلَى مَعْصِيَتِهَا، فَتَقَدَّسَتْ عَلَى اسْتِحْلَالِ مَا
حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا. (١٠٠: ٦)

التَّلَطُّيُّ: تَرَكَوا مَا وَعُظُّوا بِهِ. (٢٩٧: ٤)
مِثْلُهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ. (٢٧٧: ٣)
الْمَاوَزْدِيُّ: الَّذِي ذُكِّرُوا بِهِ أَنْ يَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. (٢٧٢: ٢)

٦- وَإِذَا دُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ. الصافات: ١٣

مضى في «يَذْكُرُونَ».

دُكِّرْتُمْ

قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنِّ دُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ.

يونس: ١٩

أَبْنُ عَبَّاسٍ: انشاء متم بأن ذكرناكم وخوفناكم بالله. (٣٧٠)

الفخر الرازي: أي بين لكم الأمر بالمعز والبرهان. (٥٣: ٢٦)

القرطبي: أي لأن وعظمت، وهو كلام مستأنف، أي إن وعظمت تطيرتم. وقيل: إنما تطيروا لمتابعتهم أن كل نبي دعا قومه فلم يجيبوه كان عاقبتهم الهلاك. (١٧: ١٥)

أبو السعود: أي وعظمت بما فيه سعادتكم. وجواب الشرط محذوف بدلالة ما قبله عليه، أي تطيرتم وتوعدتم بالرجم والتعذيب.

وقرئ بألف بين الميمتين، وفتح «أن» بمعنى أظهيرتم لأن دُكِّرْتُمْ، و «أَنْ دُكِّرْتُمْ»، و «إِنْ دُكِّرْتُمْ» بغير استهمام، و «أَيْنَ دُكِّرْتُمْ» بمعنى طائركم معكم حيث جرى ذكركم، وهو أبلغ. (٥: ٢٩٤)

نحوه البرزسوي ملخصاً. (٧: ٣٨٢)

فضل الله: «إِنَّ دُكِّرْتُمْ» بالحق المتشبه بوجود الله وتوحيده، ومنهجه التسليم في الحياة، أعرضتم عنه وبقيتم ترددون في أجواء الغفلة المطبقة المستولية على عقولكم ومشاعركم ومواقفكم في الحياة.

(١٩: ١٣٦)

فَلَا تَذْكُرُ

...فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى...

البقرة: ٢٨٢

الصنعاك: إن تنس إحداها، ذكرتها الأخرى.

نحوه السدي، والربيع. (الطبري ٣: ١٢٦)

ابن زيد: أن تضل إحداها فتذكر إحداها

الأخرى. كلاهما لغة، وهما سواء، ونحن نقرأ

﴿فَلَا تَذْكُرُ﴾. (الطبري ٣: ١٢٦)

ابن عبيدة: ليس تأويل قوله: ﴿فَلَا تَذْكُرُ إِحْدَاهُمَا

الْأُخْرَى﴾ من الذكر بعد التسيان، إنما هو من الذكر،

بمعنى أنها إذا شهدت مع الأخرى صارت شهادتهما

كشهادة الذكر. (الطبري ٣: ١٢٤)

الطبري: اختلفت القراءة في قراءة ذلك:

فقرأ عامة أهل الحجاز والمدينة وبعض أهل

العراق: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾

بفتح الألف من (أَنْ)، ونصب ﴿تَضِلُّ﴾، و ﴿تُذَكِّرُ﴾،

بمعنى: فلان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، كي تذكر

إحداها الأخرى إن ضلت. وهو عندهم من المقدم

الذي مناه التأخير، لأن التذكير عندهم هو الذي

يجب أن يكون مكان ﴿تَضِلُّ﴾، لأن المعنى ما وصفنا في

قولهم.

وقالوا: إنما نصبنا ﴿تُذَكِّرُ﴾، لأن الجزاء لما

تقدم اتصل بما قبله، فصار جوابه مردوداً عليه، كما

تقول في الكلام: «إنه ليمجيني أن يسأل السائل

فيحطى»، بمعنى إنه ليمجيني أن يحطى السائل إن سأل

تفعل المراتان، إن نسبت إحداها شهادتها، ذكرتها الأخرى، من تثبيت الذكرة الثانية وتذكيرها ذلك وانقطاع ذلك عما قبله. ومعنى الكلام عند قارئ ذلك كذلك، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فإن إحداها إن ضلّت ذكرتها الأخرى، على استئناف الخبر عن فعلها إن نسبت إحداها شهادتها، من تذكير الأخرى منهما صاحبها الثانية.

وهذه قراءة كان الأعمش يقرأها ومن أخذها عنه. وإنما نصب الأعمش ﴿تُضِلُّهُ﴾ لأنها في محلّ جزم بحرف الجزاء، وهو (إن). وتأويل الكلام على قراءته: «إن تُضِلُّهُ»، فلما اندغمت إحدى اللامين في الأخرى، حركها إلى أخفّ الحركات، ورفع (تُذَكِّرُ) بالفاء، لأنه جواب الجزاء.

والصواب من القراءة عندنا في ذلك، قراءة من قرأ بفتح (أَنْ) من قوله: ﴿أَنْ تُضِلُّهُ إِحْدَيْهُمَا﴾، وبتشديد الكاف من قوله: ﴿فَتُذَكِّرُ إِحْدَيْهُمَا الْأُخْرَى﴾، ونصب الراء منه، بمعنى فإن لم يكونا رجلين، فليشهد رجل وامرأتان، كي إن ضلّت إحداها ذكرتها الأخرى.

وأما نصب ﴿فَتُذَكِّرُ﴾ فبالنطق على ﴿تُضِلُّهُ﴾ وفتحت (أَنْ) بحلوها محلّ «كي»، وهي في موضع جزاء، والجواب بعده، اكتفاءً بفتحها، أعني بفتح (أَنْ) من «كي»، ونسق الثاني، أعني: ﴿فَتُذَكِّرُ﴾ على ﴿تُضِلُّهُ﴾، ليعلم أن الذي قام مقام ما كان يعمل فيه وهو ظاهر، قد دلّ عليه وأدّى عن معناه وعمله، أي

أو إذا سأل، فالذي يُعجبك هو الإعطاء دون المسألة. ولكن قوله: «أن يسأل» لِمَا تقدّم، اتصل بما قبله وهو قوله: «ليُعجبني»، ففتح (أَنْ) ونصب بها، ثم اتبع ذلك قوله: «يُعطى»، فنبهه بنصب قوله: «ليُعجبني» أن يسأل، نسقاً عليه، وإن كان في معنى الجزاء. وقرأ ذلك آخرون كذلك، غير أنهم كانوا يقرأونه بتسكين الذالّ من (تُذَكِّرُ) وتخفيف كافها. وقارنوا ذلك كذلك مختلفون فيما بينهم، في تأويل قراءتهم إياه كذلك.

وكان بعضهم يوجّهه إلى أن معناه فتصير إحداها الأخرى ذكراً باجتماعهما، بمعنى أن شهادتها إذا اجتمعت وشهادة صاحبها، جازت كما تجوز شهادة الواحد من المذكورين في «الدين» لأن شهادة كل واحدة منهما منفردة غير جائزة فيما جازت فيه من الدّيون إلا باجتماع اثنتين على شهادة واحد، فتصير شهادتهما حيثما بمنزلة شهادة واحد من المذكور، فكان كل واحدة منهما في قول متأوّل ذلك هذا المعنى صيرت صاحبها معها ذكراً، وذهب إلى قول العرب: «قد أذكرت فلان أمه» أي ولادته ذكراً، فهي تُذَكِّرُ به، «وهي امرأة مُذَكِّرٌ»، إذا كانت تلد المذكور من الأولاد.

وكان آخرون منهم يوجّهونه إلى أنه بمعنى الذكر بعد التسيان.

وقرأ ذلك آخرون: (إِنْ تُضِلُّهُ إِحْدَيْهُمَا فَتُذَكِّرُ إِحْدَيْهُمَا الْأُخْرَى) بكسر (إِنْ) في قوله: (إِنْ تُضِلُّهُ) ورفع (تُذَكِّرُ) وتشديده، كأنه بمعنى ابتداء الخبر عما

عن «كي».

وإنما اخترنا ذلك في القراءة، لإجماع المجتعة من قداماء القراءة والمتأخرين على ذلك، وانفراد الأعمش ومن قرأه في ذلك بما انفرد به عنهم. ولا يجوز ترك قراءة جاء بها المسلمون مستغضة بينهم، إلى غيرها.

وأنما اختيارنا ﴿فَذَكِّرْ﴾ بتشديد الكاف، فإنه بمعنى ترديد الذكر من إحداها على الأخرى، وتعرفها بأنها نسيت ذلك، لتذكرك. فالتشديد به أولى من التخفيف.

وأنما حكمي عن ابن عيينة من التأويل الذي ذكرناه، فتأويل خطأ لا معنى له، لوجه شئ:

أحدها: أنه خلاف لقول جميع أهل التأويل.

والثاني: أنه معلوم أن ضلال إحدى المراتين في الشهادة التي شهدت عليها، إنما هو ذهابها عنها ونسيانها إياها، كضلال الرجل في دينه إذا تخير فيه فتدل عن الحق. وإذا صارت إحداها بهذه الصفة، فكيف يجوز أن تصير الأخرى ذكراً معها، مع نسيانها شهادتها وضلالها فيها؟ وللضالة منها في شهادتها حينئذ، لاشك أنها إلى التذكير أحوج منها إلى الإذكار، إلا إن أراد أن التذكير إذا ضعفت صاحبها عن ذكر شهادتها شخّطتها على ذكر ما ضعفت عن ذكره فنسيته، فقوتها بالذكر حتى صيرتها كالرجل في قوتها في ذكر ما ضعفت عن ذكره من ذلك، كما يقال للشئ القوي في عمله: «ذَكَرَ»، وكما يقال للسيف الماضي في ضربه: «سيف ذَكَرَ»، و«رجل ذَكَرَ» يراد

به: ماض في عمله، قوي البطش، صحيح العزم.

فإن كان ابن عيينة هذا أراد، فهو مذهب من مذاهب تأويل ذلك، إلا أنه إذا تُؤوّل ذلك كذلك، صار تأويله إلى نحو تأويلنا الذي تأولناه فيه، وإن خالفت القراءة بذلك المعنى، القراءة التي اخترناها. ومعنى القراءة حينئذ صحيح بالذي اختار قراءته من تخفيف الكاف، من قوله: ﴿فَذَكِّرْ﴾، ولا تعلم أحداً تأوّل ذلك كذلك، ويستحبّ قراءته كذلك بذلك المعنى. فالصواب في قراءته إذ كان الأمر عامّاً على ما وصفنا ما اخترناه.

الرّجّاج: مَنْ كسر (أَنْ) فالكلام على لفظ الجزاء ومعناه، المعنى في (إِنْ تُضِلُّ) إِنْ تَنْسِي إِحْدَاهُمَا، تَذَكَّرْهَا التَّذَكُّرُ فَتَذَكَّرْ. وَ (فَذَكِّرْ) رَفَعَ مَعَ كسر (إِنْ) لاغير.

ومن قرأ: ﴿أَنْ تُضِلُّ فَتَذَكَّرْ﴾، وهي قراءة أكثر الناس، فزعم بعض أهل اللغة فيها أن الجزاء فيها مقدّم أصله التأخير. وقال: المعنى: استشهدوا امرأتين مكان الرجل كي تذكّر التذكّر التماسية إن نسيت. فلما تقدّم الجزاء اتصل بأول الكلام وفتحت (أَنْ) و صار جوابه مردوداً عليه، ومثله «إني ليمجّبي أن يسأل السائل فيعطى» قال: والمعنى إنما يعجبه الإعطاء إن سأل السائل، وزعم أن هذا قول بين.

ولست أعرف لم صار الجزاء إذا تقدّم وهو في مكانه أو في غير مكانه، وجب أن يفتح (أَنْ) معه.

وذكر سيّوّه والخليل وجميع الثعوثين الموشوق بعلمهم أن المعنى: استشهدوا امرأتين، لأن تذكّر

إرادة الضلال المسبب عنه الإذكار إرادة الإذكار، فكأنه قيل: إرادة أن تُذكر إحداهما الأخرى إن ضلّت. ونظيره قوله: «أعددت الخشبة أن يعيل الحائط فأدعته، وأعددت السلاح أن يجيء عدو فأدفعه».

وقرى (فُذِّكرَ) بالتخفيف والتشديد، وهما لغتان، و (فُتِّذَكَرَ)، وقرأ حمزة: (إن تُضِلَّ إِحْدَهُمَا) على الشرط. (فُتِّذَكَرَ) بالرفع والتشديد، كقوله: ﴿وَمَنْ غَاةً فَتَقْتُمُ اللَّهَ مِنْهُ﴾ المائدة: ٩٥.

وقرى (أَنْ تُضِلَّ إِحْدَهُمَا) على البناء للمفعول والتأنيث.

ومن بدع التفاسير: ﴿فُتِّذَكَرَ﴾ فتجعل إحداهما الأخرى ذكراً، يعني أنهما إذا اجتمعا كانتا بمنزلة الذَّكَرِ.

نحوه أبو السعود. (٣٢٦: ١)

الطَّبْرَسِي: [نحو الواحدى وأضاف]
وهذا لأن التسيان يغلب على التساء، أكثر مما يغلب على الرجاء.

وقيل: هو من الذَّكَرِ أي يجعلها كذكر من الرجال، عن سخيان بن عثينة، والأول أقوى.
فإن قيل: لم كرّر لفظة ﴿إِحْدَهُمَا﴾؟ وهلا قال: فتذكرها الأخرى؟ فجوابه على وجهين:

أحدهما: إنه إما كرّر ليكون الفاعل مقدّمًا على المفعول، ولو قال: فتذكرها الأخرى، لكان قد فصل بين الفعل والفاعل بالمفعول، وذلك مكروه.

والثاني: ما قاله حسين بن علي المغربي: إن معناه

إحداهما الأخرى، ومن أجل أن تُذكر إحداهما الأخرى. قال سيبويه: فإن قال إنسان فليسم جازاً أن تُضِلَّ، وإما أعد هذا للإذكار؟ فالجواب: أن الإذكار لما كان سببه الإضلال جاز أن يُذكر ﴿أَنْ تُضِلَّ﴾، لأن الإضلال هو السبب الذي أوجب الإذكار. قال: ومثله: «أعددت هذا الجذع أن يعيل الحائط، فأدعته، وإما أعددته للدعم لا للميل» ولكن الميل ذكر لأنه سبب الدعم، كما ذكر الإضلال لأنه سبب الإذكار؛ فهذا هو البين إن شاء الله.

نحوه ملخصاً البقوي. (٣٩٥: ١)

الواحدى: هذا من التذكير بعد التسيان، تقول لها: هل تذكرين يوم شهدنا في موضع كذا، وبحضرتنا فلان أو فلاتة؟ حتى تذكر الشهادة.
والتقدير: فتذكر إحداهما الأخرى الشهادة التي احتملتها.

ومن قرأ: (فُتِّذَكَرَ) من الإذكار، فهو بهذا المعنى أيضاً، يقال: أذكره الشيء، وذكره، مثل: فرّحه وأفرّحه، وهو كثير...

الزَّمَخْشَرِي: ﴿أَنْ تُضِلَّ إِحْدَهُمَا﴾ أن لا تهتدي إحداهما للشهادة بأن تتساه، من ضلّ الطريق إذا لم يهتد له. واتصاه على أنه مفعول له، أي إرادة أن تضلّ.

فإن قلت: كيف يكون ضلالها مراداً الله تعالى؟ قلت: لما كان الضلال سبباً للإذكار والإذكار مسبباً عنه وهم يزلون كل واحد من السبب والمسبب منزلة الآخر لا تلباسهما واتصاهما، كانت

فإن قيل: كيف يصح هذا الكلام والإشهاد للإذكار لا الإضلال؟

قلنا: هاهنا غرضان: أحدهما: حصول الإشهاد وذلك لا يأتي إلا بتذكير إحدى المراتين الثانية. والثاني: بيان تفضيل الرجل على المرأة حتى يبين أن إقامة المراتين مقام الرجل الواحد هو العدل في القضية؛ وذلك لا يأتي إلا في خلال إحدى المراتين.

فإذا كان كل واحد من هذين الأمرين أعني الإشهاد، وبيان فضل الرجل على المرأة مقصوداً، ولا سبيل إلى ذلك إلا بضلال إحداها وتذكر الأخرى، لا جرم صار هذان الأمران مطلوبين. هذا ما خطر ببالي من الجواب عن هذا السؤال وقت كُتِبَ هذا الموضوع. وللتحويين أجوبة أخرى ما استحسنتها والكتب مشتملة عليها، والله أعلم. (١٢٢: ٧)

نحوه التيسابوري. (٩٠: ٣)

العُكْبَرِيُّ: «**أَنَّ تَضِلُّ**» يقرأ بفتح المعزة على أنها المصدرية القاصبة للفعل، وهو مفعول له، وتقديره: لأن تضل إحداها «**فَتُذَكَّرُ**» بالتصب: معطوف عليه. فإن قلت: ليس الغرض من استشهد المراتين مع الرجل أن تضل إحداها، فكيف يقدر باللام؟

فالجواب ما قاله سيّويه: إن هذا كلام محمول على المعنى، وعادة العرب أن تقدم ما فيه السبب، فيجعل في موضع السبب، لأنه يصير إليه، ومثله قولك: أعددت هذه الخشبة أن تميل الحائط فأدعته بها، ومعلوم أنك لم تقصد بإعداد الخشبة ميل الحائط، وإنما المعنى لأدعم بها الحائط إذا مال.

أن تضل إحدى الشهادتين، أي تضع بالتسيان، فتذكر إحدى المراتين الأخرى، لئلا يتكرر لفظ «**وَإِذَا تَضِلُّ**» بلامعنى. ويؤيد ذلك أنه لا يستي ناسي الشهادة ضالاً، ويقال: ضلت الشهادة، إذا ضاعت، كما قال سبعمه: «**قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا**» المؤمن: ٧٤، أي ضاعوا عنها.

ابن الجوزي: [نقل بعض الأقوال ومنها قول ابن عسّية: ثم قال:]

قال أبو علي: ليس مذهب ابن عسّية بالقويّة، لأنهم لو بطن ما بطن، لم يميز شهادتين، إلا أن يكون معهن رجل، ولأن الضلال هاهنا التسيان، فينبغي أن يقابل بما يعادله، وهو التذكير. (٣٣٨: ١١)

الفخر الرازي: المعنى: أن التسيان غالب طباع النساء، لكثرة البرد والرطوبة في أمزجتهن، واجتماع المراتين على التسيان أبعد في العقل من صدور التسيان على المرأة الواحدة، فأقيمت المراتان مقام الرجل الواحد حتى أن إحداها لو نسيت ذكرتها الأخرى، فهذا هو المقصود من الآية. ثم فيها مسائل:

المسألة الأولى: قرأ حزمة (إن تَضِلُّ) بكسر (إن) (فَتُذَكَّرُ) بالرفع والتشديد، ومعناه: الجزاء. وموضع (تَضِلُّ) جزم إلا أنه لا يمتنع في التضعيف، (فَتُذَكَّرُ) رفع لأن ما بعد الجزاء مبتدأ. وأما سائر القراء فقرأوا بنصب (أَنَّ)، وفيه وجهان:

أحدهما: التقدير: لأن تضل، فتُحذف منه الحافض. والثاني: على أنه مفعول له، أي إرادة أن تضل.

أحدهما: أنه أعاد الظاهر ليدل على الإجماع في الذكر والسيان، ولو أضمر لتعين عوده إلى المذكور.

والثاني: أنه وضع الظاهر موضع المضمرة، تقديره: فتذكرها، وهذا يدل على أن إحداها الثانية مفعول مقدم، ولا يجوز أن يكون فاعلاً في هذا الوجه، لأن الضمير هو المظهر بهينه، والمظهر الأول فاعل ﴿تَضِلُّهُ﴾، فلو جعل الضمير لذلك المظهر، لكانت التاسية هي المذكورة، وذاعمال.

والمفعول الثاني لـ ﴿تُذَكِّرُ﴾ محذوف، تقديره: الشهادة ونحو ذلك، وكذلك مفعول ﴿يَأْبُ﴾، وتقديره: ولا ياب الشهداء إقامة الشهادة وتحمل الشهادة. (١: ٢٢٩)

الْبَيْضَاوي: علّة اعتبار العدد، أي لأجل أن إحداها إن ضلّت الشهادة بأن نسيها ذكرتها الأخرى. والعلّة في الحقيقة التذكير، ولكن لما كان الضلال سبباً له نُزِلَ منزلته، كقولهم: «أعددت السلاح أن يجيء عدوّ فادفعه»، وكأنه قيل: إرادة أن تُذكر إحداها الأخرى إن ضلّت، وفيه إشعار بتقصان عقلهنّ وقلة ضبطهنّ. (١: ١٤٤)

نحوه البروسوي (١: ٤٤٦)، وشيّر (١: ٢٨٦).
الألوسي: بيان لحكمة مشروعية الحكم واشتراط العدد في النساء، أي شرّع ذلك إرادة أن تُذكر إحداها الأخرى إن ضلّت إحداها، لما أن السيان غالب على طبع النساء لكثرة الرطوبة في أمزجتهنّ، وقدّرت الإرادة لما أن قيد الطلب يجب أن يكون فعلاً للأمر وابعثاً عليه، وليس هو هنا إلا

فكذلك الآية، تقديرها: لأن تُذكر إحداها الأخرى إذا ضلّت أو ضلّاهما.

ولا يجوز أن يكون التقدير: مخافة أن تضلّ، لأنه عطف عليه ﴿تُذَكِّرُ﴾، فيصير المعنى: مخافة أن تُذكر إحداها الأخرى إذا ضلّت، وهذا عكس المراد. ويقرأ ﴿تُذَكِّرُ﴾ بالرفع على الاستئناف.

ويقرأ (إن) بكسر الهزة على أنها شرط، وفتحة اللام على هذا حركة بناء لالتقاء الساكنين، ﴿تُذَكِّرُ﴾ جواب الشرط، ورفع الفعل لدخول الفاء الجواب.

ويقرأ بتشديد الكاف وتخفيفها، يقال: ذكرته وأذكرته، و(إِخْذِيهُمَا) الفاعل، و(الأخرى) المفعول.

ويصحّ في المعنى العكس، إلا أنه يمتنع في الإعراب على ظاهر قول التحويين، لأنّ الفاعل والمفعول إذا لم يظهر فيهما علامة الإعراب، أوجبوا تقديم الفاعل في كل موضع يخاف فيه اللبس. فعلى هذا إذا أمن اللبس جاز تقديم المفعول، كقولك: كسر عيسى العصا. وهذه الآية من هذا القبيل، لأنّ السيان والإذكار لا يتعين في واحدة منهما بل ذلك على الإجماع، وقد علم بقوله: ﴿تُذَكِّرُ﴾، أنّ التي تُذكر هي الذّاكرة، والتي تُذكر هي التاسية، كما علم من لفظ «كسر» من يصحّ منه الكسر، فعلى هذا يجوز أن يُجعل ﴿إِخْذِيهُمَا﴾ فاعلاً، و﴿الأخرى﴾ مفعولاً، وأن يُعكس.

فإن قيل: لم يقل فتذكرها الأخرى؟
قيل: فيه وجهان:

كما قيل - عدل عن الضمير إلى الظاهر، لأن التصديق حينئذ لا يثبت على الاهتمام كما يثبت عليه المفعول الظاهر الذي لو أخر لم يلزم شيء سوى وضعه موضعه الأصلي.

وذكر غير واحد أن المدول عن (فقد كرها الأخرى) وهي قراءة ابن مسعود كما رواه الأعمش إلى ما في التظلم الكريم، لتأكيد الإيهام والمبالغة في الاحتراز عن توهم اختصاص الضلال بـ ﴿إِخْذِيهِنَّ﴾ بعينها، والتذكير بـ ﴿الْأُخْرَى﴾.

وأبعد الحسين بن علي المغربي في هذا المقام، فجعل ضمير ﴿إِخْذِيهِنَّ﴾ الأولى راجعاً إلى الشهادتين، وضمير ﴿إِخْذِيهِنَّ الْآخَرَى﴾ إلى المراتين، فالعنى أن تضل إحدى الشهادتين، أي تضيّع بالتيان فتذكر إحدى المراتين الأخرى منهما، وأيده الطبرسي بأنه لا يسمى ناسي الشهادة ضالاً وإنما يقال: ضلّت الشهادة، إذا ضاعت، كما قال سبعمائة: ﴿ضَلُّوا عَنَّا﴾ المؤمن: ٧٤، أي ضاعوا عنها، وعليه يكون الكلام عارياً عن شائبة توهم الإضمار في مقام الإظهار رأساً، وليس بشيء، إذ لا يكون لإحداها أخرى في الكلام، مع حصول التفكيك وعدم الانتظام، وما ذكر في التأييد يمتنع عن قلة الاطلاع على اللغة.

ففي «نهاية» ابن الأثير وغيره إطلاق الضال على التاسي، وقد روي ذلك في الآية عن سعيد بن جبّير والضحّاك والربيع والسدي وغيرهم.

ويقرب هذا في الفرية مما قيل: إنه من بدع التفسير، وهو ما حكى عن ابن عيّنة أن معنى

إرادة الله تعالى، للقطع بأن الضلال والتذكير بعده ليس هو الباعث على الأمر بل إرادة ذلك.

واعترض بأن التسيان وعدم الاهتمام للشهادة لا ينبغي أن يكون مراد الله تعالى بالإرادة الشرعية سيما وقد أمر بالاستشهاد.

وأجيب: بأن الإرادة لم تتعلق بالضلال نفسه، أعني عدم الاهتمام للشهادة، بل بالضلال المرتب عليه الإذكار، ومن قواعدهم أن القيد هو مصبب الغرض، فصار كأنه علق الإرادة بالإذكار المسبب عن الضلال المرتب عليه، فيزول التعليق إلى ما ذكرنا.

وهذا أولى مما ذهب إليه البعض في الجواب من أن المراد من الضلال: الإذكار، لأن الضلال سبب للإذكار فأطلق السبب وأريد المسبب، لظهور أنه لا يبقى على ظاهره معنى لقوله تعالى: ﴿فَقَدْ كَرِهَ﴾.

قيل: والتكئة في إيتار ﴿أَنْ تُضِلَّ﴾ إلخ على «أن تذكر إن ضلّت» الإيماء إلى شدة الاهتمام بشأن الإذكار؛ بحيث صار ما هو مكروه كأنه مطلوب لأجله، من حيث كونه مفضياً إليه، و﴿إِخْذِيهِنَّ﴾ الثانية يجوز أن تكون فاعل ﴿كُذِّرَ﴾ وليس من وضع المظهر موضع المضمّر؛ إذ ليست المذكّرة هي التاسية، و يجوز أن تكون مفعولاً لـ ﴿كُذِّرَ﴾ و﴿الْأُخْرَى﴾ فاعل، وليس من قبيل ضرب موسى عيسى - كما وهم - حتى يتعقّن الأوّل، بل من قبيل أرضعت الصغرى الكبرى، لأن سبق إحداها بهتان نسبة الضلال رافع للضلال، والسبب في تقديم المفعول على الفاعل التنبيه على الاهتمام بتذكير الضالّ، ولهذا -

يا من فوائده بالعلم منتشرة
 و من فضائله في الكون مشتهرة
 يا من تفرّد في كشف العلوم لقد
 وافي سؤالك والأسرار مستترة
 ﴿تَضِيلُ إِحْدِيهِمَا﴾ فالتقول محتمل
 كليهما فهي للإظهار مفترقة
 و لو أتى بضمير كان مقتضياً
 تعيين واحدة للحكم معتبرة
 و من ردّدتم عليه الحل فهو كما
 أشرتم ليس مرضياً لمن سبّه
 هذا الذي سمح الذّهن الكليل به

والله أعلم في الفحوى بما ذكره
 و قرئ (أَنْ تَضِيلُ) بالبناء للمفعول و التأنيت
 و قرئ (فتذكر) و قرأ ابن كثير و يعقوب و أبو عمرو
 و الحسن (تَضِيرُ) بسكون الذال و كسر الكاف.
 و حمزة (إِنْ تَضِيلُ) على الشرط (تَضِيرُ) بالرفع.
 و على ذلك فالقول مجزوم، و الفتح لالتقاء الساكنين.
 و الفاء في الجزاء. قيل: لتقدير المبتدأ و هو ضمير القصة
 أو الشهادة. و قيل: لاتقدير لأن الجزاء إذا كان
 مضارعاً مثبتاً يجوز فيه الفاء و تركه. و قيل: الأوجه أن
 يقدر المبتدأ ضمير الذّاكرة، و ﴿إِحْدِيهِمَا﴾ بدل عنه أو
 عن الضمير في ﴿تَذَكَّرُ﴾.

و قال بعض المحققين: الأوجه من هذا كله تقدير
 ضمير التثنية، أي فهما تذكّر إحداهما الأخرى، و عليه
 كلام كثير من المُرّين. و القائلون عن ذلك تفرّقوا
 أيدي سبّا، لَمّا رأوا تنظير الزّمخشري قراءة الرفع

﴿تَذَكَّرُ﴾ إلخ فتجعل إحداهما الأخرى ذكراً، يعني
 أنهما إذا اجتمعنا كانتا بمنزلة الذكر، فإن فيه قصوراً
 من جهة المعنى و اللفظ، لأن التذكير في مقابلة التسيان
 معنى مكشوف و غرض بيتين، و رعاية العدد، لأنّ
 التثنية محلّ التسيان كذلك، و لأن جعلها ذكراً إيجاز
 عن إقامتها مقام الذكر. ثمّ يجوز ثانياً لأنهما القائمتان
 مقامه، فلم يجعل إحداهما الأخرى قائمة مقامه، و بعد
 التجوّر ليس على ظاهره، لأن الاحتياج إلى اقتصران
 ذكر البتّة معهما. و قوله سبحانه: ﴿فَبِأَن لَّمْ يَكُونَا
 رَجُلَيْنِ﴾ يثبتان عن قصورهما عن ذلك أيضاً، و التزام
 توجيه مثل ذلك، و عرضه في سوق القبول لا يُعَدُّ فضلاً
 بل هو عند أرباب الذّوق عين الفضول.

و لقد رأيت في «طراز المجالس» أنّ الحفّاجي
 سأل قاضي القضاة شهاب الدّين الغزنوي عن سرّ
 تكرار «إحدى» مرضياً بما ذكره المغربي، فقال:

يا رأس أهل العلوم السّادة البررة

و من نداء على كلّ الورى نشره

ما سرّ تكرار إحدى دون، تذكّرنا

في آية لذوى الإِشهاد في البررة

و ظاهر الحال إيجاز الضمير على

تكرار «إِحْدِيهِمَا» لو أنّه ذكره

و حمل الإحدى على نفس الشهادة في

أولاهما ليس مرضياً لدى المهرة

فنصّ بفكرك لاستخراج جوهره

من بحر علمك ثمّ أبعت لنا ذرّره.

فأجاب القاضي:

شيئاً تكون الشهادة باطلة، يعني إذا ترك شيئاً مما يبين الحق، فكانت شهادته وحده غير كافية لبيانها، فإنها لا يعتد بها ولا بشهادة الآخر وحدها وإن بُيِّنَ.

(رشيد رضا: ٣: ١٢٤)

رشيد رضا: أي حذر أن تضلّ إحداها، أي تُخطئ لعدم ضبطها وقلة عنايتها، فتذكر كل منهما الأخرى بما كان، فتكون شهادتها متممة لشهادتها، أي إن كلًّا منهما عرضة للخطأ والضلال، أي الضياع، وعدم الانتهاء إلى ما كان وقع بالضبط فاحتيج إلى إقامة التنتين مقام الرجل الواحد؛ لأنهما بتذكير كل منهما للأخرى تقوم مقام الرجل، ولهذا أعاد لفظ ﴿إِخْذُ بِمَا﴾ مظهرًا، وليس المعنى: لتلا تسي واحدة فتذكرها الثانية، كما فهم كثير من المفسرين.

وقال بعضهم: - وهو الحسين بن علي المغربي - معناه: أن تضلّ إحدى الشهادتين عن إحدى المراتين، فتذكرها بها المرأة الأخرى، فجعل «إحدى» الأولى للشهادة، والثانية للمرأة.

وأئده الطبرسي: بأن نسيان الشهادة لا يُسمى ضلالاً، لأن الضلال معناه الضياع، والمرأة لا تضع واستدل على التفرقة بين الضلال والنسيان بقوله تعالى: ﴿خُذُوا عَنَّا يَا مُؤْمِنُونَ: ٧٤﴾. ومثله: ﴿لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسِي﴾ طه: ٥٢. وكان الأستاذ الإمام أقره عند ما ذكره. وردّه بعضهم: بما فيه من التفتيك، وبأن تفسير الضلال بالنسيان، مروى عن سعد بن جبير والضحاك وغيرهما، ونقله ابن الأثير لغة.

أقول: وما ذكرته يُغني عن هذا. [ثم نقل كلام

بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتِهِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ المائدة: ٩٥، ولم يفتنوا بأن ذلك إما هو من جهة تقدير ضمير بعد الفاء بحسب ما يقتضيه المقام، لا من جهة خصوص الضمير إفراداً أو تنيةً. (٣: ٥٨)

محمد عبده: تكلم المفسرون في هذا، وجعلوا سببه المزاج، فقالوا: إن مزاج المرأة يعثره البرد فينبهه التسيان، وهذا غير متحقق. والسبب الصحيح: أن المرأة ليس من شأنها الاشتغال بالأمور المالية ونحوها من المعاشات، فلذلك تكون ذاكرتها فيها ضعيفة، ولا تكون كذلك في الأمور المنزلية التي هي شغلها، فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجل، يعني أن من طبع البشر ذكرنا وإنانا أن يقوى تذكرهم للأمور التي تهتمهم ويكثر اشتغالهم بها. ولا ينافي ذلك اشتغال بعض نساء الأجانب في هذا العصر بالأمور المالية، فإنه قليل لا يؤمل عليه، والأحكام العامة إنما تُشاط بالأكثري في الأشياء وبالأصل فيها.

إن الله تعالى جعل شهادة المراتين شهادة واحدة، فإذا تركت إحداها شيئاً من الشهادة، كان نسبته أو ضلّ عنها تذكرها الأخرى وتتم شهادتها، وللقاضى بل عليه أن يسأل إحداها بحضور الأخرى، ويعتد بجزء الشهادة من إحداها وبيانها من الأخرى.

هذا هو الواجب، وإن كان القضاة لا يعملون به جهلاً منهم. وأما الرجال فلا يجوز له أن يعاملهم بذلك، بل عليه أن يُسرق بينهم، فإن قصر أحد الشاهدين أو نسي فليس للأخر أن يذكره، وإذا ترك

ذاكرتها فيها أقوى من ذاكرة الرجل، فقد جُتِلَ الإنسان على أن يقوى تذكره لما يهتم به، وبني بشانه، واشتغال النساء في هذا العصر بالمسائل المالية لا يغير هذا الحكم، لأن الأحكام إما تكون للأعم الأكر، وعدد هؤلاء قليل في كل أمة وجيل. (٧٤: ٣) ابن عاشور: هذه حيلة أخرى من تحريف الشهادة، وهي خشية الاشتباه والنسيان، لأن المرأة أضعف من الرجل بأصل الجبلة بحسب الغالب، والضلال هنا يعني النسيان.

وقوله: ﴿أَنْ تُضِلَّ﴾ قرأ الجمهور بفتح هزة (أَنْ) على أنه محذوف منه لام التعليل، كما هو الغالب في الكلام العربي مع «أَنْ»، والتعليل في هذا الكلام ينصرف إلى ما يحتاج فيه إلى أن يُضِلَّ لقصد إقناع المكلفين؛ إذ لا نجد في هذه الجملة حكماً قد لا تظلمن إليه القوس إلا جعل عوض الرجل الواحد بمرأتين اثنتين، فصرح بتعليله، واللام المقدرة قبل (أَنْ) متعلقة بالخبر المحذوف في جملة جواب الشرط؛ إذ التقدير: فرجل وامرأتان يشهدان، أو فليشهد رجل وامرأتان.

وقرأوه بنصب ﴿فَتُذَكَّرُ﴾ عطفاً على ﴿أَنْ تُضِلَّ﴾ وقرأه حمزة بكسر الهزة على اعتبار (إِنْ) شرطية و﴿تُضِلَّ﴾ فعل الشرط، ويرفع ﴿تُذَكَّرُ﴾ على أنه خبر مبتدأ محذوف بعد الفاء، لأن الفاء تؤذن بأن ما بعدها غير مجزوم، والتقدير: فهي تُذَكَّرُ الأخرى، على نحو قوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ المائدة: ٩٥.

ولما كان ﴿أَنْ تُضِلَّ﴾ في معنى لضلal إحداها، صارت اللمة في الظاهر هي الضلال، وليس كذلك بل

المفاجيء عن طراز المجالس المتقدم عن الألوسي وأصاف: [

وقد علل بعضهم كون النساء عرضة للضلal أو النسيان، بأنهن ناقصات عقل ودين، وعلله بعضهم بكثرة الرطوبة في أرجسهن. ثم ذكر كلام محمد عبده المتقدم (١٢٣: ٣)

المراعي: أي حذر أن تضل إحداها وتخطئ لعدم ضبطها وقلة عنايتها، فتذكر كل منهما الأخرى بما كان، فتكون شهادتها متممة لشهادة الأخرى.

وخلاصة هذا أنه لما كان كل منهما عرضة للخطأ والضلal، أي الضياع وعدم الاحتذاء إلى ما كان قد وقع بالضبط، أحتج إلى إقامة التنتين مقام الرجل الواحد حتى إذا تركت إحداها شيئاً من الشهادة، كان نسبه أو ضل عنها، فذكرها الأخرى وتم شهادتها، وعلى القاضي أن يسأل إحداها بحضور الأخرى، ويعتد بجزء الشهادة من إحداها وبباقها من الأخرى. وكثير من القضاة لا يعملون بهذا جهلاً منهم بما ينبغي أن يتبع في نحو هذا.

أما الرجلان فيفرق بينهما، فإن قصر أحدهما أو نسي شيئاً مما يبين الحق لا يعتد بشهادته، وتكون شهادة الآخر وحده غير كافية، ولا يصول عليها إن بينت الحق.

وهذه العبارة لبيان سر تشريع الحكم في اشتراط العدد في النساء، إذ قد جرت العادة أن المرأة لا تشتغل بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات، فتكون ذاكرتها ضعيفة فيها، بخلاف الأمور المنزلية، فإن

المنفردة، فلذا أخذ بقولها حتى المشهود عليه وقصد
تذكير المرأة الثانية بإتيانها. وهذا أحسن مما ذكره
صاحب «الكشاف».

وفي قوله: ﴿فَتَذَكَّرُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ إظهار في
مقام الإضمار، لأن مقتضى الظاهر أن يقول: فتذكرها
الأخرى، وذلك أن «الإحدى والأخرى» وصفان
مبهمان لا يمتنع شخص المقصود بهما، فكيفما
وضعتما في موضعي الفاعل والمفعول كان المعنى
واحداً. فلو أضر «للإحدى» ضمير المفعول لكان
المعاد واضحاً، سواء كان قوله: ﴿إِحْدَاهُمَا﴾ المظهر
فاعلاً أو مفعولاً به، فلا يظن أن كون لفظ ﴿إِحْدَاهُمَا﴾
المظهر في الآية فاعلاً ينافي كونه إظهاراً في مقام
الإضمار، لأنه لو أضر لكان الضمير مفعولاً،
والمفعول غير الفاعل، كما قد ظنّه التفازاني، لأن
المنظور إليه في اعتبار الإظهار في مقام الإضمار، هو
تأني الإضمار مع اتحاد المعنى، وهو موجود في الآية،
كما لا يخفى.

ثم نكتة الإظهار هنا قد تحجرت فيها أفكار
المفسرين، ولم يترسّ لها المتقدمون. قال التفازاني في
«شرح الكشاف»: «وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَرَسَّ لَهُ وَجْهٌ
تَكْرِيرٍ لَفْظٍ ﴿إِحْدَاهُمَا﴾ وَلَا خَفَاءٌ فِي أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ
وَضْعِ الْمَظْهَرِ مَوْضِعَ الْمَضْمَرِ؛ إِذْ لَيْسَتْ الْمَذْكُورَةُ هِيَ
التَّاسِيَةُ إِلَّا أَنْ يُجْعَلَ ﴿إِحْدَاهُمَا﴾ الثَّانِيَةُ فِي مَوْضِعِ
المَفْعُولِ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِتَقْدِيمِ الْمَفْعُولِ فِي مَوْضِعِ
الإِلْيَاسِ، وَيَصَحُّ أَنْ يُقَالَ: فَتَذَكَّرُهَا الْأُخْرَى، فَلَا يَدُ
لِلْعَدُولِ مِنْ نَكْتَةٍ».

العلّة هي ما يترتب على الضلال من إضاعة المشهود
به، فتفرّع عليه قوله: ﴿فَتَذَكَّرُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ لأنَّ
﴿فَتَذَكَّرُ﴾ معطوف على ﴿تَضِلُّ﴾ بفاء التقييد، فهو
من تكلمته، والعبرة بآخر الكلام، كما قدّمناه في قوله
تعالى: ﴿أَيُّوْذُ أَهَدُكُمْ أَنْ تُكُوْنُ لَهُ جُنَّةٌ مِّنْ تُغْهِيْلُ
وَأَخْتَابُ﴾ البقرة: ٢٦٦.

ونظيره - كما في «الكشاف» - أن تقول: أعددت
الخنشة أن يميل الحائط فأدفعه، وأعددت السلاح أن
يحمي عدوّ فأدفعه. وفي هذا الاستعمال عدول عن
الظاهر، وهو أن يقال: أن تُذكر إحداها الأخرى عند
نسيانها. ووجهه صاحب «الكشاف» بأن فيه دلالة
على الاهتمام بشأن التذكير حتى صار المتكلم يُعلّل
بأسبابه المفضية إليه لأجل تحصيله.

وادّعى ابن الحاجب في «أماليه» على هذه الآية
بالقاهرة سنة ست عشرة وسقطة: أن من شأن لغة
العرب إذا ذكروا علّةً وكان للعلّة علّة، قدّموا ذكر علّة
العلّة، وجعلوا العلّة معطوفة عليها بالفاء، لتحصل
الدّلالتان معاً بعبارة واحدة. ومثله بالمثال الذي مثّل
به «الكشاف»، وظاهر كلامه أن ذلك ملتزم ولم أراه
لغيره.

والذي أراه أن سبب العدول في مثله أن العلّة تارة
تكون بسيطة، كقولك: ضلّتك كذا إكراماً لك، وتارة
تكون مركبة من دفع ضرر وجلب نفع بدفعه. فهنا لك
يأتي المتكلم في تعليله بما يدلّ على الأمرين في صورة
علّة واحدة إيجازاً في الكلام، كما في الآية والمثالين،
لأن المقصود من التعدّد خشية حصول التسيان للمرأة

عنه الغزنوي بقوله: «و من رددتم عليه الحَلَّ إلخ». والأذي أراه أن هذا الإظهار في مقام الإضمار لنكتة هي قصد استقلال الجملة بمدلولها، كيلا يحتاج إلى كلام آخر فيه معاد الضمير لو أضمر، وذلك يورث الجملة لأن تجري مجرى المثل. وكان المراد هنا الإيحاء إلى أن كلتا الجملتين علّة ومشروعية تعدد المرأة في الشهادة، فالمرأة معرضة لتطرق التيسان إليها وقلة ضبط ما بهن ضبطه، والتعدد مظنة لاختلاف مواضع التقص والخلل، فمسي ألا تنسى إحداها ما نسيتها الأخرى. فقله: «أن تفضل» لتعليل لعدم الاكتفاء بالواحدة. وقوله: «فقد ذكر إحدیهما الأخرى» لتعليل لإشهاد امرأة ثانية حتى لا تبطل شهادة الأولى من أصلها. (٥٧٤: ٢)

مُعْتَبَرَةٌ: هنا سؤالان:

الأول: لما ذاق قال: «أن تفضل إحدیهما فقد ذكر إحدیهما الأخرى»، ولم يقل: فقد ذكرها الأخرى، فأعاد الاسم الظاهر، وهو «إحدیهما» في جملتين لافاصل بينهما بعيد أو قريب؟

وأجيب عن ذلك بوجوه: خيرها جميعاً أن شهادة المراتين لما كانت بمنزلة شهادة الرجل الواحد، وجب الجمع بين المراتين لتؤدي كل منهما شهادتها على مسمع من الثانية، حتى إذا تركت شيئاً من الشهادة ذهب لا عنه ذكرتها الأخرى، فإذا انتهت الأولى أدت الثانية بمحضر من زميلتها، ومثلت الدور الذي مثلته تلك، وعليه تكون شهادة كل منهما متممة لشهادة الأخرى. وهذا المسمى لا يصادف إلا بإعادة لفظ

وقال المصام في «حاشية التيضوي»: نكتة التكرير أنه كان فصل التركيب أن تذكر إحداها الأخرى إن ضلّت، فلما قدّم «إن ضلّت» وأبرز في معرض العلّة لم يصح الإضمار - أي لعدم تقدم إمعاد - ولم يصح أن تضل الأخرى، لأنه لا يحسن قبل ذكر إحداها، أي لأن «الأخرى» لا يكون وصفاً إلا في مقابلة وصف مقابل مذكور، فأبدل به «إحدیهما» أي أبدل موقع لفظ لأخرى بلفظ «إحدیهما»، ولم يغير ما هو أصل العلّة عن حياته، لأنه كان لم يقدّم عليه «أن تفضل إحدیهما» يعني فهذا وجه الإظهار.

وقال الخفاجي في «حاشية التفسير»: قالوا: إن النكتة الإيهام، لأن كل واحدة من المراتين يجوز عليها ما يجوز على صاحبتهما من الضلال والتدكير، فدخل الكلام في معنى العموم. يعني أنه أظهر لئلا يتوهم أن إحدى المراتين لا تكون إلا مذكّرة الأخرى، فلا تكون شاهدة بالأصالة. وأصل هذا الجواب لشهاب الدين الغزنوي عصري الخفاجي عن سؤال وجهه إليه الخفاجي، وهذا السؤال ثم ذكر الأشعار كما في الألويسي.

وقد أشار السؤال والجواب إلى رد على جواب لأبي القاسم المغربي في تفسيره. إذ جعل «إحدیهما» الأول مراداً به إحدى الشهادتين، وجعل «تفضل» بمعنى تخلف بالتيسان، وجعل «إحدیهما» الثاني مراداً به إحدى المراتين. ولما اختلف المدلول لم يبق إظهار في مقام الإضمار، وهو تكلف وتشتيت للضمائر لا دليل عليه، فينزه تخريج كلام الله عليه، وهو الذي

﴿إِخْذِيهُمَا﴾، لكي ينطبق على الاثنين. ولو قال: فتذكرها الأخرى، لكان المعنى لثلاث نسبي واحدة فتذكر الثانية، فتكون إحداها ناسية، والأخرى ذاكرة. وليس هذا مجراد، وإنما المراد أن كلا منهما تذكر الأخرى، كما قدمنا.

و تجمل الإشارة إلى أنه لا يجب الجمع بين الشهود إذا كانوا رجالاً، بل التفريق أولى، على العكس من النساء الشاهدات.

السؤال الثاني: ما هو السّر في أن شهادة امرأتين تساوي شهادة الرجل الواحد؟

و أجيب عن هذا السؤال بأوجه: منها: أن المرأة ضعيفة العقل، و من الطّريف جواب بعض المفسرين بأن مزاج المرأة تكثر فيه الرطوبة. و لو صح هذا القول يكون كل رطب المزاج نصف شاهد، حتى ولو كان رجلاً، و كلّ حار المزاج يكون شاهداً كاملاً، حتى ولو كان امرأة. و أرجح الأقوال نسيباً أن الرجل يملك عاطفته و هو أهدأ من المرأة غالباً، و الجواب الصحيح أن علينا أن نتعب بالتحقق، حتى ولو جهلنا الحكمة منه.

و تجمل الإشارة إلى أن القاضي قد تركز نفسه إلى شهادة امرأة واحدة، و يحصل له العلم من قولها أكثر مما تركز نفسه إلى شهادة عشرة رجال غير عدول.

و القاضي يجوز له أن يقضي بعلمه إذا تكون هذا العلم من ظروف الدّعوى و ملابساتها و قرائنها، و لو كانت هذه القرينة شهادة امرأة، ما دامت وسيلة للعلم

أو الاطمئنان. (١: ٤٤٦)

الطُّبَّاءُ طَبَّائِيٌّ: «أَنْ تُضِلَّ إِخْذِيهُمَا»، على تقدير حذر: أَنْ تُضِلَّ إِحْدَاهَا، و في قوله: ﴿إِخْذِيهُمَا الْأُخْرَى﴾ وضع الظاهر موضع المضر. و التكنية فيه اختلاف معنى اللفظ في الموضعين، فالمراد من الأول ﴿إِخْذِيهُمَا﴾ لا على التعمين، و من الثاني ﴿إِخْذِيهُمَا﴾ بعد ضلال الأخرى، فالمعنيان مختلفان. (٢: ٤٣٤)

عبد الكريم الخطيب: «أَنْ تُضِلَّ إِخْذِيهُمَا فَتَذْكُرْ إِخْذِيهُمَا الْأُخْرَى» معدول به عن أن يقال: «أَنْ تُضِلَّ إِخْذَهُمَا فَتَذْكُرَهَا الْأُخْرَى» حيث يبدو معناها واحداً، و هو أنه إذا ضلّت إحدى المرأتين عن الحقيقة التي شهدت عليها، ذكرت الأخرى بهذه الحقيقة، و أعادتها إلى الصواب.

و اللفظ القرآني في ظاهره فيه إطناب و تكرار، و لا يكون ذلك إلا لمعنى زائد، و إلا لفرض مراد، لا يحققه غير هذا اللفظ القرآني على صورته تلك. فما ذا هناك؟

لم يمرض القرآن الكريم للرجلين، إذا ضلّ أحدهما و أنكر ما شهد عليه، كما لم يمرض للرجل مع المرأتين إذا ضلّ عما شهد عليه، و إنما عرض للمرأتين فقط، و ما قد يقع من إحداها، فما وجه هذا؟

نقول و الله أعلم: إن الشهادة أمانة تحملها الشاهد، و قبلها طائفاً مختاراً، حسبة لوجه الله، فإذا غيّر الشاهد و بدل فيما شهد عليه، فليس لأحد عليه من سبيل، و حسابه عند ربّه سواء أكان الشاهد رجلاً أو امرأة.

والمشاعر العاطفية المرهقة التي تُثير في الجوارح الزوجية
الحنان والعاطفة والطأنينة. وربما تتغلب العاطفة
فتتصرف بالمرأة عن خطأ العدل في الشهادة وتضل عن
الهدى، لاسيما إذا كان جوار القضية المشهود بها يوحى
بالمأساة في جانب المشهود عليه أو المشهود له، فتتجه
العاطفة إلى مراعاة مصلحته من خلال الحالة
المأساوية الخاصة التي تحيط به. فكان لابد من امرأة
مثلا تصحح لها الخطأ، وتذكرها المسؤولية، وترك
للحاكم المجال لممارسة حرّيته، في الوصول إلى الحق
من خلال ذلك.

وليس في القضية امتنعان لكرامة المرأة، لأن
العاطفة ليست شيئا ضد القيمة في شخصيتها، بل هي
قيمة إنسانية كبيرة. ولكن الله أراد لها أن تعيش
الضوابط الداخلية والخارجية التي تحميها من
الانحراف في الجانب الأقوى منها، على أساس
الاحتياط للعدالة التي أراد الله للإنسان أن يبلغها في
كل ما يحدث من قضايا وأوضاع، على مستوى الفرد
أو المجتمع. [إلى أن نقل بعض الأقوال في معنى
﴿تذكر﴾ و﴿تفضل﴾]

ولكن الأقرب هو أن تكون كلمة ﴿تفضل﴾
مفسرة للتذكر، لأن المطلوب في سلامة الشهادة أن
لا يتأثر الشاهد بآية حالة من الحالات التي تؤدي إلى
الشهادة بخلاف الواقع، سواء كان ذلك من جهة
التسبان أو الخطأ الناشئ من اشتباه الأمور عنده،
كنتيجة للخلل في الرؤية أو في فهم الموضوع، من دون
انتباه إلى ذلك. ولهذا، فإن التسبان لخصوصية له في

ولكن لما كانت المرأة أقرب إلى السهو والتسبان
من الرجل، بسبب ما يعرض لها من أحوال جسدية،
من حمل وولادة، ومن هزات عاطفية، في قيامها على
شؤون صفارها، وما يعرض لهم، لما كانت المرأة على
تلك الصفة هنا فإن استشهادهما لم يكن إلا لضرورة؛
وذلك حين لم يكن ثمة أكثر من رجل واحد يصلح
للتشهادة وهنا تقوم المرأتان مقام الرجل الآخر
المطلوب للتشهادة.

ولما كان الضلال عن طريق الحق في جانب
المرأتين ليس مقصوراً على إحداها دون الأخرى، بل
هو قدر مشترك بينهما، فقد تذكر إحداها بعض ما
شهدت عليه وتنسى بعضاً، كان تذكر أن الدّين قدره
كذا وتنسى الأجل المضروب له، أو تذكر أين كان
مجلس العقد وتنسى زمانه، أو يحتلظ عليها الأمر في
من هو الدّائن أو المدين، على حين تذكر الأخرى ما
نسبه الأولى، وتنسى ما تذكره صاحبتها، وهكذا
تكمل إحداها الأخرى، فيأتیان بالشهادة على
وجهها الصحيح، أو على ما هو أقرب إلى الصحيح
فالمراد بالضلال هنا الحميدة عن الواقع، بسبب سهو أو
نسيان، كما يضل السائر طريقه إلى الغاية التي
يقصدها. (٢: ٣٨١)

فضل الله: قد يكون الأساس فيه [امرأتان مقام
الرجل الواحد] هو قوة الجانب العاطفي الذي تقتضيه
طبيعة الأمومة التي تحتاج في تحمل مسؤولياتها
وعباؤها الثقيلة المرهقة، إلى رصيد كبير من العاطفة،
كما تقتضيه طبيعة الأنوثة التي توحى بالأجواء

فيهم. وربما تحدث للرَّجل من خلال بعض الحالات الداخلية أو الخارجية الصَّاغطة المؤدية إلى ذلك بما لا تحدث للمرأة لذلك. فإنَّ الأقرب - والله العالم - أن يكون المراد من « الضلال » معناه الواسع الذي يتمثل في الابتعاد عن الحق في الشهادة، إمَّا خطأ أو غفلة أو نسيانًا، ليكون التذكير شاملًا لأيِّ حالة تنبيه على الخطأ. (١٧٠: ٥ - ١٧٣)

ذَكَرَ

١- وَذَرَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لِبَاطِلٍ وَعُلُوهَا وَغَرَّتُهُمُ الْخَيَرَةُ الدُّنْيَا وَذَكَرَهُمْ أَنْ يُنَبِّلَ نَفْسَ يَمَّا كَسَبَتْ... الأنعام: ٧٠

ابن عباس: عِظَ بِالْقُرْآنِ. (١١٢)

مثله التعليل (٤: ١٥٨)، والواحد (٢: ٢٨٦)، واليسوي (٢: ١٣٣)، وابن الجوزي (٣: ٦٤)، والتسني (٢: ١٨).

الطبرسي: أي عِظَ بِالْقُرْآنِ، وقيل: يوم الدين، وقيل: بالحساب. (٢: ٣١٨)

رشيد رضا: والضمير في قوله: (به) للقرآن المعلوم بقرينة الحال، لأنه هو الذِّكْرُ الَّذِي يُعْطَى به الرسولُ المذْكَرُ، وبقريته المقال، كقوله تعالى في آخر سورة ق: ٤٥: ﴿فَذَكَرُ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَتَذَكَّرْ﴾ والقرآن يفسر بعضه بعضًا، كما قالوا: [إلى أن قال:]

والمعنى وذكر الناس وعظهم بالقرآن اتقاء أن تبسل كل نفس في الآخرة بما كسبت، أي اتقاء حبسها أودنها في العذاب، أو إسلامها إليه، أو منعتها من نعيم

الموضوع، بل الخصوصية للضلال، وهو الابتعاد عن الحق، من خلال أسبابه الطبيعية.

وربما يقال: إنَّ المفروض عدالة الشاهدة، فكيف تخضع المرأة للخلل في الرؤية أو للفهم السيئ، لتشهد على أساس ذلك، في الوقت الذي تفرض العدالة عليها أن تدقق في المشهود به، فلا يتناسب الإقدام على الشهادة في حالة الخطأ مع العدالة؟

والجواب عنه: أن ذلك قد يكون من غير الضمان إلى أساس الخطأ، كما في الكثير من حالات الاستغراق في الأشياء؛ بحيث يفتح الإنسان فيها على جانب واحد، فلا ينافي ذلك العدالة، كما ينافيها التسيان، لأنَّ من الممكن أن تكون الحالتان غير اختياريَّتين.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنَّ التذكير قد يتمثل في الإخراج من الغفلة، كما يتمثل في الإخراج من التسيان، أو من حالة الخطأ على سبيل الجهل المركب. وعلى هذا جاء قوله تعالى: ﴿فَذَكَرُ أَنْ نَفْقَسَ الذِّكْرُ بِهَا أَعْلَى: ٩﴾، وغيرها من الآيات التي تعتبر التذكير رسالة الأنبياء الذين يبلغون الناس رسالات الله، لإخراجهم من ضلالهم، لينتهوا إلى حقائق الأمور وقضايا المصير التي كانوا يعيشون الفكرة الخطأ في طبيعتها وتفاصيلها.

ومن الغريب ما جاء في هذا الكلام من أنَّ النساء أكثر نسيانًا من الرجال، ولكن ذلك لم يثبت علميًا ولا وجدانيًا، بل هما على حد سواء، لأنَّ أسباب التسيان قد تعيش في داخل الرجال والنساء لتؤثر

(٣١٩:٥)

المأوردى: فيه وجهان:

أحدهما: إنما أنت واعظ.

الثاني: ذكرهم التعميم ليخافوا التعميم.

الطوسي: ﴿فَذَكِّرْ﴾ يا محمد ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾.

فالتذكير: التعريف للذكر بالبيان الذي يقع به الفهم؛

والفهم بالتذكير عظيم، لأنه طريق للعلم بالأمور التي

نحتاج إليها، وملتزم القلب للعسل بها، و﴿مُذَكِّرٌ﴾

يعني بنعم الله تعالى عندهم، وما يجب عليهم في مقابلتها

من الشكر والعبادة. فقد أوضح الله تعالى طريق

الحجج في الدين وأكد غاية التأكيد، بما لا يسع فيه

التقليد بقوله: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾.

(٣٣٨:١٠)

نحوه الطبرسي:

الواحدى: فَيُظْهِرُ إِنَّمَا أَنْتَ واعظ.

(٤٧٧:٤)

ابن الجوزي: أي عِظْ ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ أي

واعظ، ولم يكن حينئذ أمر بغير التذكير، ويدل عليه

قوله تعالى: ﴿لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾ العاشية: ٢٢،

أي بمسلط، فقتلهم وتكرهم على الإيمان. (١٠٠:٩)

الفخر الرازي: أعلم أنه تعالى لما بين الدلائل

على صحة التوحيد والمعاد، قال لرسوله ﷺ ﴿فَذَكِّرْ﴾

إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، وتذكير الرسول إنما يكون بذكر

هذه الأدلة وأمنائها، والبعث على النظر فيها،

والتحذير من ترك تلك؛ وذلك بعث منه تعالى

للرسول على التذكير والصبر على كل عارض معه،

وبيان أنه إنما بعث لذلك دون غيره، فلهاذا قال: ﴿إِنَّمَا

أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾.

(١٦٠:٣١)

الجهة، وتبادياً من ذلك بما بينه الذكر الحكيم، من

أسباب التجارة والسعادة.

(٥١٩:٧)

ابن عاشور: الضمير المحرور في ﴿وَذَكِّرْ بِهِ﴾

عائد إلى القرآن، لأن التذكير هو التذكير بالله

وبالبعث وبالقيم والعذاب، وذلك إنما يكون

بالقرآن فيعلم السامع أن ضمير الغيبة يرجع إلى ما في

ذهن المخاطب من المقام، ويدل عليه قوله تعالى:

﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِبِدْ﴾ ق: ٤٥، وحذف

مفعول ﴿ذَكِّرْ﴾ لدلالة قوله: ﴿وَالَّذِينَ الْغَضُّوا

دِينَهُمْ لَنِيًّا وَلَهُوَ﴾ أي وذكرهم به. (١٥٨:٦)

وجاء هذا المعنى قوله تعالى:

٢- فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ.

الطور: ٢٩

٣- وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تُلْغِي الْمُؤْمِنِينَ.

الذاريات: ٥٥

٤- فَذَكِّرْ إِنَّ نَفْسَكَ الذِّكْرَى.

الأعلى: ٩

مضت في: «الذكرى».

٥- فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ.

العاشية: ٢١

ابن عباس: عِظْ ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ محووف

بالقرآن. ويقال: واعظ متعظ بالقرآن وبالله. (٥٠٩)

الطبري: ﴿فَذَكِّرْ﴾ يا محمد عبادي بآياتي،

وعظهم بمحجبي، وبلغهم رسالتي ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾

يقول: إنما أرسلناك إليهم مذكراً، لتذكركهم نعمتي

عندهم، وترغبتهم اللازم لهم، وتظلمهم. (٥٥٦:١٢)

الزجاج: هذا قبل أن يؤمر النبي ﷺ بالحرب.

أعرضوا فقد تحكمت فيهم الغفلات، وتغلبت عليهم الشهوات، واستولت على عقولهم الأهواء والجهالات. (١٣٨: ٣٠)

سيد قطب: فذكر بهذا ذاك، ذكرهم بالآخرة وما فيها، وذكرهم بالكون وما فيه، إنما أنت مذكر. هذه وظيفتك على وجه التحديد، وهذا دورك في هذه الدعوة، ليس لك ولا عليك شيء وراءه. عليك أن تذكر، فأنت ميسر لهذا ومكلف إياه. (٣٨٩٩: ٦)

ابن عاشور: الفاء فصيحة تفرغ على محصل ما سبق، من أول السورة، الذي هو التذكير بالفاسية، وما اتصل به من ذكر إعراضهم وإنذارهم، رغب على ذلك أمر الله رسولاً بالدوام على تذكيرهم، وأنه لا يؤسه إصرارهم على الإعراض، وعدم إداكارهم بما ألقى إليهم من المواعظ، وتشبيته بأنه لا تبعه عليه من عدم إصفاهم؛ إذ لم يبعث ملجأ لهم على الإيمان، فالأمر مستعمل في طلب الاستمرار والدوام، ومفعول ﴿ذَكَرُكُمْ﴾ محذوف، هو ضمير يدل عليه قوله بعده: ﴿لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُصْطَبِرٍ﴾.

وجملة ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرُكُمْ﴾ تعليل للأمر بالدوام على التذكير مع عدم إصفاهم، لأن ﴿إِنَّمَا﴾ مركبة من «إن» و«ما» و«شان» إن «إذا وردت بعد جملة أن تفيد التعليل، وتغني غناء فاء التسبب، واتصال «ما» الكافكة بها لا يفرجها عن مذهبها.

والقصر المستفاد بـ ﴿إِنَّمَا﴾ قصر إضافي، أي أنت مذكر لست وكيلاً على تحصيل تذكيرهم، فلا تتحرج من عدم تذكيرهم، فانت غير مقصر في تذكيرهم، وهذا

القرطبي: أي عظمهم يا محمد وخوتهم. (٣٧: ٢٠) التفسير: فذكرهم بالأدلة ليتفكروا فيها، ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرُكُمْ﴾ ليس عليك إلا التلخيص. (٣٥٣: ٤)

الشريفي: أي بنعم الله تعالى ودلائل توحيده، وعظمهم بذلك وخوتهم يا أشرف المخلوق. ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرُكُمْ﴾ فلا عليك أن لا ينظروا ولم يذكروا، أو ما عليك إلا البلاغ، كما قال تعالى: ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ الشوري: ٤٨. (٥٢٨: ٤)

أبو السعود: الفاء في قوله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ﴾ لترتيب الأمر بالتذكير، على ما ينبى عنه الإنكار السابق من عدم النظر، أي فاقصر على التذكير، ولا تلج عليهم، ولا تهملك أنهم لا ينظرون ولا يتذكرون، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرُكُمْ﴾ تعليل للأمر. (٤٢٦: ٦)

مثله الألوسي: البروسوي: [مثل أبي السعود وأصاف] ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرُكُمْ﴾ تعليل للأمر بما أمرت به، أي مبلغ، وإلما الهداية والتوفيق إلى الله تعالى.

(٤١٨: ١٠) المرآغي: ﴿فَذَكِّرْ﴾ بآياتي، وعظمهم بمجسمي، وبلغهم رسالتي، وحذرهم أن يتركوا ذلك، ثم بعد ذلك لا تذهب نفسك عليهم حسرات إن لم يؤمنوا.

ثم علل الأمر بالتذكير، فقال: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرُكُمْ﴾ أي إنما يثبت للتذكير فحسب، وليس من الواجب عليك أن يؤمنوا؛ فما عليك إلا التبشير والتحذير، فإن آمنوا فقد اهتدوا إلى ما تسوق إليه الفطرة، وإن

تطمئن لنفسه الزكّية.

(٣٠: ٢٧١)

ذَكَرَهُمْ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِنَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ.

الفرّاء: يقول: خوفهم بآيات عاد وحمود وأشباههم بالعذاب، وبالمعنى عن الآخرين، وهو في المعنى كقولك: خذهم بالشدة واللين.

الطّبري: يقول جلّ وعزّ: وعظّمهم بما سلف من نعمي عليهم في الآيات التي خلت...

الطّوسي: التذكير: التكريض للتذكّر الذي خلاف السهو. يقال: ذكره تذكيراً، وذكره يذكره ذكرًا، وتذكر تذكرًا، وذاكره مذاكرة.

الزمخشري: وأنذرهم بوقائعه التي وقعت على الأمم قبلهم...

الفخر الرازي: المعنى: عظمهم بالترغيب والترهيب، والوعد والوعيد. فالترغيب والوعد: أن يذكرهم ما أنعم الله عليهم وعلى من قبلهم ممن آمن بالرسول في سائر ما سلف من الآيات، والترهيب والوعد: أن يذكرهم بأس الله وعذابه وانتقامه ممن كذب الرسول، ممن سلف من الأمم فيما سلف من الآيات، مثل ما نزل بعد وحمود وغيرهم من العذاب، ليرغبوا في الوعد فيصدّقوا ويمجدوا من الوعيد، فيتركوها التكبّيب.

القرطبي: أي قل لهم قولاً يتذكرون به آيات الله تعالى.

(١٩: ٨٤)

(٩: ٣٤١)

مَعْنِيَّةُ: أظهر هذه الآيات.

(٤: ٤٢٦)

ابن عاشور: التذكير: إزالة نسيان شيء، ويستعمل في تعليم مجهول كان شأنه أن يُعلم. ولما ضمن التذكير معنى الإنذار والوعظ عُدي بالباء، أي ذكرهم تذكير عظة بآيات الله.

(١٢: ٢٢٣)

مُذَكَّرٌ

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. ماضى في: «ذَكَرَ».

الغاشية: ٢١

تذْكَيرِي

وَائِثْلَ عَلَيْهِمْ نَبِإُوحٍ إِذْ قَالُوا لَا تَنْفَعُنَا آلَ هَارُونَ وَآلَ هَارُونَ عَنْكَ قُلْ إِنَّمَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَإِنَّمَا أَنَا رَسُولُ اللَّهِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِي الرُّسُلُ وَأَوَّلُ آلِ الْاِنْسَانِ عَصَى عَنْ أَمْرِي هَذَا أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ مِنْ آلِ هَارُونَ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَبِيرُ.

يونس: ٧١

ابن عباس: وتخييري إياكم. الطّبري: وتخطي إياكم بجميع الله، وتنبهي إياكم على ذلك.

الثعلبي: وتخطي إياكم. مثله البهوي.

الطّبرسي: أي وتخطي وتنبهي إياكم.

رشيد رضا: وتذكيري إياكم بآياته الدالة على وحدانيته، ووجوب عبادته وشكره، والرجاء في ثوابه للمؤمنين المثقين، أو الخوف من عقابه للمشرّكين المجرمين.

التذكير: يطلق على الإعلام بالآيات والدلائل في أنفس الناس وفي الآفاق، فيذكرها العقل وتقتضيها

﴿تذكرة﴾، فكان بعض نحوئي البصرة يقول: قال:
﴿إلا تذكرة﴾ بدلاً من قوله ﴿لثقتي﴾، فجعله ما
أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة.

وكان بعض نحوئي الكوفة يقول: نصبت على
قوله: «ما أنزلناه إلا تذكرة».

وكان بعضهم ينكر قول القائل: نصبت بدلاً من
قوله: ﴿لثقتي﴾، ويقول: ذلك غير جائز، لأن
﴿لثقتي﴾ في الجحد، و﴿إلا تذكرة﴾ في التحقيق،
ولكنه تكرير.

وكان بعضهم يقول: معنى الكلام: ما أنزلنا عليك
القرآن إلا تذكرة لمن يخشى، لا لثقتي. (٨: ٣٩١)

الماوردي: فيه وجهان:

أحدهما: إلا إنذاراً لمن يخشى الله.

والثاني: إلا زجراً لمن يتقي الذنوب. (٣: ٣٩٣)
القشيري: القرآن تبصرة لذوي العقول، تذكرة
لذوي الوصول، فهؤلاء به يستبصرون، فينالون به
راحة النفس في آجلهم، وهؤلاء به يذكرون فيجدون
روح الأئس في عاجلهم. (٤: ١١٧)

الزمخشري: أما التسمية في ﴿تذكرة﴾ فهي
كالتي في ضربت زيداً، لأنه أحد المفاعيل الخمسة التي
هي أصول وقوانين لغيرها.

فإن قلت: هل يجوز أن يكون ﴿تذكرة﴾ بدلاً من
محل ﴿لثقتي﴾؟

قلت: لا، لاختلاف الجنتين، ولكئنا نصب على
الاستثناء المنقطع الذي (إلا) فيه بمعنى «لكن».
ويحتمل أن يكون المعنى: إنا أنزلنا عليك القرآن

الفطرة، حتى يكون بيانها تذكرة أو كاللذكير لمن
فقهها يشيء كان يعرفه بالقوة، ففرع بالفعل، ويطلق
على الوعظ والتصحح المشتل على عواقب الأمور.

(١١: ٤٥٩)

فضل الله: ﴿وتذكيري بآيات الله﴾ التي تفتح
قلوبكم على الحقيقة من أقرب طريق، وتوجهكم إلى
الحير في موارد ومصادره، وتربطكم بخط المسؤولية
الذي يبدأ في حركته الصاعدة، من بداية حياة الإنسان
لنتهي إلى يوم القيامة، في مواجهة نتائجها بين يدي
الله، ليكون العمل متطقاً في أجواء الرسالة وآفاق الله.
وبذلك كان هذا التذكير المستمر الذي لا يمتل
حالة شخصية تنطلق من تجربة خاصة، بل يمثل وحياً
إلهياً ينطلق من وحي الله، ليشير الإنسان نحو التفكير
الذي يقوده إلى محاكمة الأشياء ودراستها ومناقشتها،
بشكل موضوعي هادئ، ليتحرك نحو إدارة الجوارح مع
الآخرين، من موقع مسؤولية الفكر على أساس قضية
المصير، في ما يتصل بحياته وحياة الناس من حوله.

(١١: ٣٤٤)

تذكرة

١- ما أنزلنا عليك القرآن لثقتي ﴿إلا تذكرة لمن
يخشى﴾.

أبن عباس: عظة.
مثله البقوي. (٣: ٢٥٥)

الفرّاء: قوله: ﴿إلا تذكرة﴾ نصبها على قوله:
«وما أنزلناه إلا تذكرة».

الطبري: قد اختلف أهل العربية في وجه نصب

مفعول له لـ ﴿أَنْزَلْنَا﴾، لكن لامن حيث إنه مفعّل بالشقاء، على معنى: ما أنزلنا عليك القرآن لتتعيب بتبليغه ﴿إِلَّا تَذْكِرَةً...﴾، كقولك: ما ضربتك للتأديب إلا إشفاقاً، لما أنه يجب في أمثاله أن يكون بين الملتين ملازمة بالسببية والمسببية حتمًا، كما في المثال المذكور. وفي قولك: ما شافهتك بالسوء لتتأذى إلا

زجرًا لغيرك، فإن التأديب في الأول مسبب عن الإشفاق، والتأذي في الثاني سبب لزجر الغير، وقد عرفت ما بين الشقاء والتذكير من الثاني، ولا يجدي أن يراد به التعيب في الجملة الجامع للتذكير، لظهور أن لاملازمة بينهما بما ذكر من السببية والمسببية، وإثما يُمتَصَرُّ ذلك أن لو قيل مكان ﴿إِلَّا تَذْكِرَةً﴾: إلا تذكيرًا لنوابك، فإن الأجر بقدر التعيب، ولامن حيث إنه بدل من محل ﴿لِتَشْتَقِي﴾، كما في قوله تعالى: ﴿مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلًا﴾ النساء: ٦٦، لوجوب الجانسة بين البدلين. وقد عرفت حالهما، بل من حيث إنه معطوف عليه بحسب المعنى بعد نفيه بطريق الاستدراك المستفاد من الاستثناء المنقطع، كأنه قيل: ما أنزلنا عليك القرآن لتعيب في تبليغه، ولكن تذكير لمن يخشى. وقد جُرد «التذكير» عن اللام لكونها فعلًا فاعل الفعل المعلّل، أي لمن شأنه أن يخشى الله عزّ وجلّ. ويتأثر بالإنذار، لرقّة قلبه ولين عريكته، أو لمن علم الله تعالى أنه يخشى بالتخويف.

نحوه البروسوي ملخصًا (٣٦٢: ٥)، والآلوسيّ نحوه الشربينيّ (١٦: ١٥٠).

الطباطبائيّ: التذكير هي إحياء الذكر قسمن

لتحتل متاعب التبليغ، ومقابلة الفناء من أعداء الإسلام، ومقاتلتهم، وغير ذلك من أنواع الشاقّ وتكاليف الثبوة، وما أنزلنا عليك هذا المتعب الشاقّ إلا ليكون تذكير. وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون ﴿تَذْكِرَةً﴾ حالًا ومفعولًا له ﴿لَمَنْ يَخْشَى﴾.

(٥٢٩: ٢)

ابن عطية: ﴿إِلَّا تَذْكِرَةً﴾ يصح أن يُنصب على البذل من موضع ﴿لِتَشْتَقِي﴾، ويصح أن يُنصب بفعل مضمر، تقديره: لكن أنزلناه تذكير. (٣٧: ٤)

الفخر الرازي: وجه كون القرآن تذكير، أنه عِلَّةٌ كان يظههم به وبيانه، فدخل تحت قوله: ﴿لَمَنْ يَخْشَى﴾ الرسول ﷺ لأنه في الخشية والتذكير بالقرآن كان فوق الكل. (٤: ٢٢)

البیضاوي: لكن تذكيرًا، وانتصابها على الاستثناء المنقطع، ولا يجوز أن يكون بدلًا من محلّ ﴿لِتَشْتَقِي﴾ لاختلاف الجنسین، ولا مفعولًا له لـ ﴿أَنْزَلْنَا﴾ فإن الفعل الواحد لا يمتدّ إلى عِلَّتین. وقيل: هو مصدر في موقع الحال من الكاف، أو القرآن، أو مفعول له على أن ﴿لِتَشْتَقِي﴾ متعلّق بمحذوف هو صفة القرآن، أي ما أنزلنا عليك القرآن المنزل لتتعيب بتبليغه إلا تذكير لمن يخشى.

(٤٥: ٢)

نحوه شبر ملخصًا. (١٤٠: ٤)

التسقي: استثناء منقطع، أي لكن أنزلناه تذكير، أو حال.

(٤٨: ٣)

نحوه الشربينيّ (٤٤٨: ٢)

أبو السعود: ﴿إِلَّا تَذْكِرَةً﴾ نصب على أنه

مصدرًا بمعنى الفاعل ومفعولاً له، لقوله: ﴿مَا أَتْرُكْنَا﴾ كما يستدعي كون قوله: ﴿تُزِيلَا﴾ بمعنى اسم المفعول حالاً من ضمير ﴿تَذْكِرَةُ﴾ الرجوع إلى القرآن، والمعنى: ما أترلنا عليك القرآن لتتعب به نفسك، ولكن لتذكر الحاشعين بكلام إلهي منزل من عنده.

(١١٩: ١٤)

مكارم الشيرازي: يُبين الآية الأخرى المهدف من نزول القرآن، فتقول: ﴿إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى﴾. إن التعبير بـ ﴿تَذْكِرَةً﴾ من جهة، وبـ ﴿مَن يَخْشَى﴾ من جهة أخرى يشير إلى واقع لا يمكن إنكاره، وهو: أن التذكيرة توحى بأن أسس ومقومات كل التعليمات الإلهية موجودة في أعماق روح الإنسان وطبيعته، وتعليمات الأنبياء تجعلها مشرة، وتوصلها إلى حد الفصح، كما تذكّر أحياناً بطلب وأمر ما.

لنقول: إن الإنسان كان يعلم كل العلوم من قبل وزالت من ذاكرته، وإن أتر التعليم في هذا العالم هو التذكير فحسب - كما ينقلون ذلك عن أفلاطون - بل نقول: إن مادتها الأصلية قد أخفيت في طينة الآدمي، دققوا ذلك. (٤٦٥: ٩)

(٩١: ١٥)

نحوه فضل الله.

٢- نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْبِينَ.

الواقعة: ٧٣

ابن عباس: عظة للثار الآخرة. (٤٥٥)

مجاهد: للثار الكبرى التي في الآخرة.

(الطبري: ١١: ٦٥٦)

نحوه عكرسة ومقَاتِل (الواحدي: ٤: ٢٣٨).

نسي الشيء، وإذا كان الإنسان ينال حقائق الدين الكلية بفطرته، كوجوده تعالى، وتوحيده في وجوب وجوده، وألوهيته وربوبيته والتبوء والمعاد وغير ذلك، كانت أموراً مودعة في الفطرة، غير أن إخلاد الإنسان إلى الأرض وإقباله إلى الدنيا واستغفاله بما يهواه من زخارفها استغفلاً لا يدع في قلبه فراغاً، أنساه ما أودع في فطرته، وكان إلقاء هذه الحقائق إلقاء لنفسه إليها وتذكيره له بها بعد نسيانها.

ومن المعلوم أن ذلك إعراض، وإنما سمي نسياناً بنوع من العناية، وهو اشتراكهما في الأثر، وهو عدم الاعتناء بشأنه. فلا بد في دفع هذا التسيان الذي أوجبه اتباع الهوى والانتكباب على الدنيا، من أمر ينتزع النفس انتزاعاً، ويدفعها إلى الإقبال إلى الحق دفعاً، وهو الخشية والخوف من عاقبة الغفلة وبال الاسترسال، حتى تقع التذكيرة موقعها، وتنفع في اتباع الحق صاحبها.

وبما تقدم من البيان يظهر وجه تقييد التذكيرة بقوله: ﴿لِّمَن يَخْشَى﴾، وأن المراد بـ ﴿مَن يَخْشَى﴾: من كان في طبعه ذلك، بأن كان مستعداً لظهور الخشية في قلبه لو سمع كلمة الحق، حتى إذا بلغت إليه التذكيرة ظهرت في باطنه الخشية، فأمن واتقى.

والاستثناء في قوله: ﴿إِلَّا تَذْكِرَةً﴾ استثناء منقطع على ما قالوا، والمعنى: ما أترلنا عليك القرآن لتتعب به نفسك، ولكن ليكون مذكراً يذكّر به من شأنه أن يخشى، فيخشى فيؤمن بالله ويتقي.

فالسباق على رسله يستدعي كون: ﴿تَذْكِرَةً﴾

وَقَتَادَةَ، (الطَّبْرِيّ: ١١: ٦٥٦) وَالتَّعْلِيْقَ (٩: ٢١٧).

تبصرة للناس من الظلام. (الماورديّ: ٥: ٤٦١)
عطاء: موعظة ليتمظ بها المؤمن.

(الواحدى: ٤: ٢٣٨)

ابن قُتَيْبَةَ: أي تذكركم جهنم. (٤٥١)

الطَّبْرِيّ: نحن جعلنا النار تذكركم لتذكرونها نار جهنم، فتعذبون وتتعتبون بها. (١١: ٦٥٥)
الطُّوسِيّ: يجوز أن يكون المراد تذكركم بتذكرها ويتفكر فيها ويعتبر بها، فيعلم أنه تعالى قادر على الإنشاء الثانية، كما قدر على إخراج النار من الشجر الرطب. (٩: ٥٠٨)

نحوه الطَّبْرِيّ (٥: ٢٢٤)، وشيّر (٦: ١٤٩).

القُشَيْرِيّ: فالمنع أن هذه النار تذكركم بتذكرها الإنسان ما نوعده به في الآخرة. (٦: ٩٢)
الزَّمَخْشَرِيّ: تذكركم النار جهنم، حيث علّقناها أسباب المعاش كلها، وعمّنا بالحاجة إليها البلسوى، لتكون حاضرة للناس ينظرون إليها ويزكرونها أو عدواها.

أو جعلناها تذكركم وأنموذجاً من جهنم، لما روي عن رسول الله ﷺ «ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء من سبعين جزءاً من حر جهنم». (٤: ٥٨)

نحوه التَّنْصِيحِيّ (٤: ٢١٩)، والتَّيْسَابُورِيّ (٢٧: ٨٢).

والمُرَاغِيّ (٢٧: ١٤٨).

ابن الجَوْزِيّ: قال المفسرون: إذا رآها الرائي ذكر نار جهنم، وما يخاف من عذابها، فاستجار بالله منها. (٨: ١٤٩)

القَحْر الرَّاظِيّ: في قوله: ﴿تَذْكِرَةٌ﴾ وجهان:

أحدهما: تذكركم نار القيامة، فيجب على العاقل أن يخشى الله تعالى وعذابه إذا رأى النار الموقدة.

وثانيهما: تذكركم بصحة البعث، لأن من قدر على إبداع النار في الشجر الأخضر، لا يعجز عن إبداع الحرارة الغريزية في بدن الميت.

وفيه لطيفة: وهو أنه تعالى قدّم كونها تذكركم على كونها متاعاً، ليُعلم أن الفائدة الأخروية أتمّ وبالذكر أهم. (٢٩: ١٨٤)

الْبَيْضَاوِيّ: تبصرة في أمر البعث، أو في الظلام، أو تذكركم أو أنموذجاً لنار جهنم. (٢: ٤٤٩)

الشَّرِيفِيّ: أي: شيئاً يتذكركم به تذكراً عظيماً جليلاً، كما أخبرنا به من البعث وعذاب النار الكبرى، وما ينشأ فيها من شجرة الزقوم وغير ذلك. وقيل: موعظة يتمظ بها المؤمن. (٤: ١٩٤)

أبو السُّعُود: [نحو الزَّمَخْشَرِيّ وأضاف:]

وقيل: تبصرة في أمر البعث، فإنه ليس بأبدع من إخراج النار من الشيء الرطب. (٦: ١٩٤)

الْبُرُوسِيّ: [نحو أبي السُّعُود وأضاف:]

وفي «عين المعاني»: وهو حجة على منكري عذاب القبر، حيث تضمن النار ما لا يحرق ظاهره.

(٩: ٣٣٥)

الْأَلُوسِيّ: [نحو أبي السُّعُود وأضاف:]

وعلى الوجهين التذكركم من الذكر المقابل للتسليان، ولم يُنظر في الأول إلى أنها من جنس نار جهنم أولاً، وفي الثاني نظر إلى ذلك وقيل: تبصرة في

الخضراء، كمؤكّد للشرر والثار، في الوقت الذي تكون فيه الأشجار الخضراء مشبعة بالماء، فأين الماء؟ وأين الثار؟

هذا الخالق العظيم الذي يميّز هذه القدرة، الذي وضع الماء والثار جنباً إلى جنب الواحد داخل الآخر، كيف لا يستطيع أن يلبس الموتى لباس الحياة، ويحييهم في الحشر؟

وقد ورد دليل شبيه بهذا حول المعاد في الآية: ٨٠. آخر آيات سورة يس أيضاً، يقول تعالى: ﴿أَلْبَدِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ﴾.

ولكن كما ذكرنا في تفسير الآية أعلاه، فإنّ تعبير القرآن يمكن أن يكون إشارة إلى دليل ظرف، وهو حشر وتحرّر الطاقات وإطلاقها.

وبتعبير آخر: فإنّ الحديث هنا ليس فقط عن «القادحات» بل عن الموادّ التي لديها قابليّة الاشتعال - كالحشب والمطبخ - حيث تؤكّد عند احتراقها كلّ هذه الحرارة والطاقة.

توضيح ذلك: أنّه ثبت من التاحية العلمية، أنّ الثار التي نشاهدها اليوم عند احتراق الأخشاب هي نفس الحرارة التي أخذتها الأشجار من الشمس على مرّ السنين وادّخرتها في داخلها، فتحنّ تنصّور أنّ أشعة الشمس طيلة إشرافها على الشجر خلال خمسين سنة قد ذهبت آثارها، غافلين عن أنّ حرارتها قد ادّخرت في الشجرة، وعندما تصل شرارة الثار إلى الأخشاب اليابسة تبدأ بالاحتراق وتطلق الحرارة الكامنة فيها.

أمر البعث، لأنّ من أخرج الثار من الشجر الأخضر المضادّ لها قادر على إعادة ما تفرقت موادّه.

وقيل: تبصرة في الظلام يُبَصِّرُ بصونها، وفيه أنّ التذكّرة لا تكون بمعنى التبصرة المأخوذة من البصر، وكون المراد تذكّرة لنار جهنّم هو المأثور عن الكثيرين، ومنهم ابن عباس، ومُجاهد، وقنّادة.

(٢٧: ١٥٠)

سيّد قطب: تذكّر بالثار الأخرى، كما جعلناها ﴿مَتَاعًا لِلْمُقْبِرِينَ﴾، أي للمسافرين. وكان لهذه الإشارة وقعا العميق في نفوس المخاطبين، لما تمتلئه في واقع حياتهم من مدلول حيّ حاضر في تجاربهم وواقعهم.

مُفْتِنَةٌ: موعظةٌ تُذكّر بالبعث، لأنّ من أخرج الثار

من الشجر الأخضر يُحيي الخلق بعد موته. (٧: ٢٢٩)

مكارم الشيرازي: إنّ لاشتمال الثار وإيجاد الشرارة الأولى، والتي تستحصل اليوم بواسطة الكبريت والقادحات وما إلى ذلك، فإنّهم كانوا يحصلون عليها من الحديد والحجر المخصّص للقدح؛ حيث تظهر الشرارة بضرب الواحد بالآخر. أمّا أعراب الحجاز فكانوا يستفيدون من نوعين من الشجر الخاصّ الذي ينمو في الصحراء، وهما «المرخ» و«العفار»؛ حيث يأخذون قطعتي خشب ويضعون الأولى أسفل والعفار فوقه، فتتولّد الشرارة منها، كما تتولّد من الحجر المستعمل للقدح.

وفسر أغلب المفسّرين الآية بأنّها دليل آخر على قدرة الله البالغة في الثار المخفية في خشب الأشجار

الْمَسْزُورِي (٣٤٨: ٨)، وَالْفَخْر السَّرَازِي (١٠٦: ٣٠)،
والتَّنْفِي (٢٨٦: ٤).

الطُّوسِي: تَذَكَّرُونَ بِهَا أَنْعَمَ اللَّهُ، وَتَشْكُرُونَهُ
عَلَيْهَا، وَتَتَفَكَّرُونَ فِيهَا. (٩٨: ١٠)

نَحْوَهُ الطُّبْرَسِي: (٣٤٥: ٥)

الْقُرْطُبِي: الْمَعْنَى أَبْقَيْتَ لَكُمْ تِلْكَ الْخَشَبَاتِ حَتَّى
تَذَكَّرُوا مَا حَلَّ بِقَوْمِ نُوْحٍ، وَإِنْجَاءَ اللَّهِ أَبَاءَكُمْ؛ وَكَمْ مِنْ
سَفِينَةٍ هَلَكَتْ وَصَارَتْ تَرَاتِبًا، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ.

وَقِيلَ: لِتَجْعَلَ تِلْكَ الْفَعْلَةَ مِنْ إِغْرَاقِ قَوْمِ نُوْحٍ
وَإِنْجَاءِ مَنْ آمَنَ مَعَهُ مَوْعِظَةً لَكُمْ. (٢٦٣: ١٨)

الْبَيْضَاوِيُّ: عِبْرَةٌ وَدَلَالَةٌ عَلَى قُدْرَةِ الصَّانِعِ
وَحِكْمَتِهِ وَكَمَالِ قَهْرِهِ وَرَحْمَتِهِ. (٤٩٩: ٢)

نَحْوَهُ أَبُو السُّؤْد (٢٩٤: ٦)، وَالْمُرَاغِي (٥٣: ٢٩).

ابْنُ عَاشُورٍ: ذَكَرَ إِحْدَى الْحِكْمِ وَاللَّسْلِ لِهَذَا
الْحَمْلِ، وَهِيَ حِكْمَةُ تَذَكِيرِ الْبَشَرِ بِهِ عَلَى تَعَاقِبِ
الْأَعْيَارِ، لِيَكُونَ لَهُمْ بَاعِثًا عَلَى الشُّكْرِ، وَعِظَةً لَهُمْ مِنْ
أَسْوَاءِ الْكُفْرِ، وَلِيُخْبِرَ بِهِمَا مَنْ عَلِمَهَا قَوْمًا لَمْ يَعْلَمُوهَا
فَتَعْبِيهَا أَسْمَاعُهُمْ. (١١٤: ٢٩)

مُغْنِيَّةُ: الْمَاءُ تَعُودُ إِلَى قِصَّةِ نُوْحٍ وَسَفِينَتِهِ،
وَكَرَّرَهَا سَبْعَانَةً فِي كِتَابِهِ، لِتَكُونَ عِظَةً وَعِبْرَةً.

وَأَيْضًا لِيُعرفَ كُلُّ إِنْسَانٍ أَنَّهُ لَوْلَا سَفِينَةُ نُوْحٍ لَمَا
كَانَ لِأَبْنَاءِ آدَمَ وَحَوَّاءَ بَعْدَ الطُّوفَانِ عَيْنٌ وَلَا أُنْثَى. وَقَدْ
أَبْعَدَ أَبُو الْعَلَاءِ حِينَ دَعَا عَلَى أُمَّتِنَا حَوَّاءَ بِمَا لَقِمَ، لِأَنَّ
الْوُجُودَ مِنْ حَيْثُ هُوَ نِعْمَةٌ، كَمَا قَالَ أَرِسْطُو وَتَلَامِيذُهُ.
(٤٠٣: ٧)

الطَّبَّاطِبَائِيُّ: تَعْلِيلٌ لِحَمْلِهِمْ فِي السَّفِينَةِ، فَضْمِيرُ

وَبِذَلِكَ يَكُونُ هُنَا أَيْضًا مَعَادٌ وَمَحْشَرٌ وَنَحْيَا
الطَّلَاقَاتِ مِنْ جَدِيدِ مَرَّةٍ أُخْرَى، وَلسَانُ حَالِ الْأَشْجَارِ
يَقُولُ: إِنَّ الْخَالِقَ الَّذِي هَيَّا لَنَا الْحَشَرَ قَادِرٌ أَنْ يَهَيِّئَ
لَكُمْ حَشْرًا يَأْتِيهِ الْبَشَرُ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]

وَفِي الْآيَةِ اللَّاحِقَةِ يَضِيفُ مَوْعِظَةَ الْأَجْمَاسِ
أَعْلَاهُ بِقَوْلِهِ سَبْحَانَهُ: ﴿وَنَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكَرَةً وَنَذَارًا
لِّلْمُعْتَرِينَ﴾.

إِنَّ عَوْدَةَ التَّارِ مِنْ دَاخِلِ الْأَشْجَارِ الْخَضِرَاءِ تَذَكَّرْنَا
بِرُجُوعِ الْأَرْوَاحِ إِلَى الْأَبْدَانِ فِي الْحَشْرِ مِنْ جِهَةٍ، وَمِنْ
جِهَةٍ أُخْرَى تَذَكَّرْنَا هَذِهِ التَّارِ بِتَارِ جَهَنَّمَ. (٤٥٤: ١٧)
فَضَّلَ اللَّهُ: أَيَّ مَوْعِظَةٍ لِلنَّاسِ، كَوْنَهَا تَرْوِيحِي
بِالْثَّارِ الْخَالِدَةِ فِي الْآخِرَةِ الَّتِي تُثِيرُ فِي نَفْسِهِمُ الْخُشُوفَ
وَالْحَذَرَ، وَتُدْفِعُهُمْ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ فِي مَوَاقِعِ رِضَا.

(٣٤٦: ٢١)

٣- لِتَجْعَلْنَهَا لَكُمْ تَذْكَرَةً وَنَذِيرًا أَذُنًا وَعَايَةً.

الْمُحَاقَّةُ: ١٢

ابْنُ عَبَّاسٍ: عِظَةٌ تَتَعَطَّوْنَ بِهَا. (٤٨٣)
نَحْوَهُ الْفَرَّاءُ. (١٨١: ٣)

قِتَادَةُ: فَأَبْقَاهَا اللَّهُ تَذْكَرَةً وَعِبْرَةً وَآيَةً حَتَّى نَظَرَ
إِلَيْهَا أَوَائِلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَكَمْ مِنْ سَفِينَةٍ قَدْ كَانَتْ بَعْدَ
سَفِينَةِ نُوْحٍ قَدْ صَارَتْ رَمَادًا. (الطُّبْرَسِي: ١٢: ٢١٢)
الطُّبْرَسِي: بِمَعْنَى عِبْرَةٍ وَمَوْعِظَةٍ تَتَعَطَّوْنَ بِهَا.

(٢١٢: ١٢)

نَحْوَهُ التَّلْمِيذِيُّ (٢٨: ١٠)، وَالْوَاهِدِيُّ (٣٤٥: ٤)،
وَالْبَهْرِيُّ (١٤٥: ٥)، وَالزَّمَخْشَرِيُّ (١٥١: ٤)، وَابْنُ

يتذكر القرآن بأن يعمل عليه في أمر دينه في اعتقاد أو عمل به، فيتميز الجائز بما لا يجوز، والواجب بما ليس بواجب، والصحيح بما لا يصح. (١٠: ١١٠)
القرطبي: يعني القرآن. وقيل: المراد محمد ﷺ أي هو تذكرة ورحمة ونجاة. (١٨: ٢٧٧)

سيد قطب: فهذا القرآن يُذكر القلوب التقية فتذكر إن الحقيقة التي جاء بها كامنة فيها، فهو يُثيرها فيها و يُذكرها بها فتذكرها. فأما الذين لا يتقون فقلوبهم مطموسة غافلة، لا تفتتح ولا تذكر، ولا تفيد من هذا الكتاب شيئاً. وإن المتقين ليجدون فيه من الحياة والثور والمعرفة والتذكير ما لا يجده الغافلون. (٦: ٣٦٨٩)

ابن عاشور: التذكرة: اسم مصدر التذكير، وهو التنبيه إلى مفعول عنه.

والإخبار به ﴿وَأَنذَرْتَهُ تَذْكِرَةً﴾ [إخبار بالمصدر للمبالغة في الوصف والمعنى: أنه مذكّر للناس بما يتفكرون عنه من العلم بالله، وما يليق بجلاله ليتنصلحوا من هوة التصادي في الغفلة حتى يفوت القنوت. فالقرآن في ذاته تذكرة لمن يريد أن يتذكر، سواء تذكر أم لم يتذكر.

وقد تقدم تسمية القرآن بالذكر والتذكير في آيات عديدة، منها: قوله تعالى في سورة طه: ٣، ﴿إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى﴾، وقوله: ﴿وَقَالُوا إِنَّمَا هِيَ إِذْ ذُكِّرُوا عَلَيْهِ الذِّكْرُ﴾ في سورة الحجر: ٦.

(٢٩: ١٣٧)

الطباطبائي: يذكرهم كرامة تهوهم ومعارف

﴿لِيَجْزَلَهَا﴾ للحمل باعتبار أنه فعللة، أي فعلنا بكم تلك الفعللة، لنجعلها لكم أمراً تذكرون به، وعبرة تصبرون بها، وموعظة تتعظون بها. (١٩: ٣٩٤)
عبد الكريم الخطيب: أي لنجعل هذه الإشارة إلى نجائكم في أصلاب آياتكم الأولين، الذين آمنوا ونجوا من الطوفان، لنجعل هذه الإشارة تذكرة لكم أيها المشركون، تذكرون بها أنكم من أصلاب آباء كانوا مؤمنين، فكونوا مثلهم، إذا كنتم حقاً تحرصون على التمسك بما كان عليه آباؤكم، إذ تقولون: ﴿حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ المائدة: ١٠٤، فإن في آياتكم مهتدين، وضالين. فتخبروا من ترونه أهلاً للاتباع من هؤلاء الآباء. (١٥: ١١٣٠)

مكارم الشيرازي: إننا لم نرد الانتقام منكم أبداً، بل الهداية والخير والسعادة، كنا نروم أن تكونوا في طريق الكمال والتضيق التربوي والوصول إلى ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان المكرم. (١٨: ٥٢٦)

٤- وَإِلَهُ تَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. الحاققة: ٤٨

ابن عباس: عظة. (٤٨٤)

الطبري: يعني عظة يتذكر به، ويتعظ به للمتقين.

(١٢: ٢٢٤)

المساردي: في التذكرة أربعة أوجه أحدها: رحمة، الثاني: نيات، الثالث: موعظة، الرابع: نجاة.

(٨٧: ٦)

الطوسي: التذكرة: العلامة التي يذكر بها المعنى، ذكره تذكرة، فهو مذكّر، كقولك جزاء تجزية، فالمتقي

أي أكلته كلاً ما يذكره به ما عسى أن يكون نسيه، أطلعت هنا على الموعظة بالإقلاع عن عمل سيئ والإقبال على عمل صالح، وعلى وضوح الخير والشر لن تذكر، أي تبصر بتشبيه حالة المعرض عن الخير المشغول عنه بحالة التأسّي له، لأن شأنه ألا يُغرط فيه إلا من كان ناسياً لما فيه من نفع له.

(٢٩: ٣٨١)

عبد الكريم الخطيب: أي إن هذه الآيات، وما ضمت عليه، من علم، وحكمة، هي تذكرة وموعظة، وهي دليل هاد، وقائد أمين، لمن شاء أن يتعرف طريقه إلى الله، ويسلك مسالك الهدى والرشد.

(١٥: ١٣٨٥)

فضل الله: ﴿إِنْ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ﴾ في ما تُبَيِّن عنه هذه السورة من حقيقة الوجود الإنساني وحرية الاختيار في الإنسان، وأفاق الهداية في حياته، وحركة المسؤولية في التزاماته في دائرة السلب والإيجاب، ونتائج المواقف غداً بين يدي الله، ممّا يفتح قلب الإنسان على الله ليذكره دائماً، فلا يقل عنه القلب واللسان والروح، ليتجه إليه في عمله، وليستمع إلى النداء الرسالي الصادر منه في دعوته إلى الناس، أن يأخذوا بالطريق المستقيم.

(٢٣: ٢٨١)

التذكيرة

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُغْرِبِينَ. المدثر: ٤٩

ابن عباس: عن القرآن. (٤٩٣)

نحوه فتادة (الطبري: ١٢: ٣٢٠)، والتسفي (٤: ٤)

المبدل والمعاد بمحقاتهما، ويعرّفهم درجاتهم عند الله ومقاماتهم في الآخرة والجنة، وما هذا شأنه لا يكون تقولاً وافترافاً، فالآية مسوقة حجة على كون القرآن منزلاً عن القول والفرية. (١٩: ٤٠٥)

عبد الكريم الخطيب: يذكرهم بما في فطرتهم السليمة، من إيمان بالله، وتبلي للحق والخير، فهل بقي لكم من فطرتكم أيها المشركون شيء تلغس به مع الحق، وتؤمن به؟ (١٥: ١١٥٢)

وهذا المعنى جاء قوله تعالى:

٥٦ - كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ. المدثر: ٥٤. وعيس: ١١

مضت في: «تذكّر».

٧ و ٨ - إِنْ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخِذْ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. المزل: ١٩، والذهر: ٢٩

الماوردي: يحتمل بالمراد بـ ﴿هَذِهِ﴾ وجهين: أحدهما: هذه السورة.

الثاني: هذه الخلقة التي خلق الإنسان عليها. ويحتمل قوله: ﴿تَذْكِرَةٌ﴾ وجهين:

أحدهما: إذكّار ما غفلت عنه عقولهم.

الثاني: موعظة بما تؤول إليه أمورهم. (٦: ١٧٤)

الفخر الرازي: المعنى أن هذه السورة بما فيها من الترتيب العجيب، والتسليم البعيد، والوعد والوعيد، والترغيب والترهيب، تذكرة للمتأملين وتبصرة للمستبشرين. (٣٠: ٢٦١)

ابن عاشور: التذكيرة: مصدر تذكّر مثل الترقية.

(٣١٢)، و أبو السُّعود (٦: ٣٣٣)، و مُنْتَبِه (٧: ٤٦٥)،
و الطَّبَّاطبَانِي (٢٠: ٩٩).

الطَّبِيرِي: عن تذكرة الله إياهم بهذا القرآن.

(١٢: ٣٢٠)

الْمَاوَرَدِي: ...و يحتمل ثانياً: عن الاعتبار بقولهم.

(١٤٨: ٦)

الطُّوسِي: عن التوبة والرتد. (١٨٧: ١٠)

الزَّمْخَشَرِي: عن التذكير وهو العظة، يريد

القرآن أو غيره من المواعظ. (١٨٧: ٤)

مثله الفخر الرازي (٣٠: ٢١١)، و نحوه البَيْضَاوِي

(٢: ٥٢٠).

الطَّبِيرِي: ﴿التَّذْكِرَةُ﴾: التذكير بمواعظ القرآن.

(٣٩٢: ٥)

نحوه ابن الجَوْزِي.

ابن عاشور: جيء باسم التذكرة الظاهر دون أن

يؤتى بضمير، نحو أن يقال: عنها معرضين، للتلاخيص

الإنكار والتعجب بإعراضهم عن تذكرة الإنذار

بستقر، بل المقصود التعميم، لإعراضهم عن كل تذكرة،

و أعظمها تذكرة القرآن، كما هو المناسب للإعراض.

قال تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ التكاوير: ٢٧.

(٢٩: ٣٠٥)

فضل الله: ما هو السبب الذي يمنهم من الإقبال

على الحقائق الفكرية، المتصلة بعقيدة التوحيد واليوم

الآخر، من خلال الآيات القرآنية التي بلّغها

الرسول ﷺ، لتفتح عقولهم على آفاق الحق، ليتذكروا

وليفكروا، ليتعرفوا على عمق الفكر الذي يقودهم

إلى سلامة المصير؟

(٢٢٣: ٢٢٧)

تَذَكَّرُوا

إِنَّ الَّذِينَ أَتَوْا إِذَا سَأَهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ

تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُنْصِرُونَ. الأعراف: ٢٠١

ابن عباس: عرفوا. (١٤٤)

سعيد بن جبّير: هو الرجل يفضب الفضبة

فيذكر الله، فيكظم الغيظ. (التعليق: ٤: ٣٢٠)

مُجاهد: هو الرجل همّ بالذنب فيذكر الله،

فيدعه. (التعليق: ٤: ٣٢٠)

السُّدِّي: إذا زلّوا تابوا. (الطَّبِيرِي: ٦: ١٥٧)

مقاتل: إن المتقين إذا أصابهم نزغ من الشيطان

تذكروا و عرفوا أنّها معصية، ففرغوا منها من مخافة الله.

(٨٢: ٢)

الطَّبِيرِي: تذكروا عقاب الله و ثوابه، و وعده

و وعيده. (١٥٥: ٦)

نحوه الشَّرِيفِي.

الزُّجَّاج: أي تفكروا فيما هو أوضح لهم من

الحجة. (٣٩٦: ٢)

الثَّعْلَبِي: تفكروا و عرفوا. و قال أبو روق: ابتهلوا.

(٣٢٠: ٤)

الْمَاوَرَدِي: فيه وجهان:

أحدهما: علموا فإذا هم منتهون.

و الثاني: اعتبروا فإذا هم مهتدون. (٢٨٩: ٢)

الطُّوسِي: أي تذكروا ما عندهم من المخرج

و القوة. [إلى أن قال:]

ذلك العمل، لأنه تعالى خلق فيه داعية جازمة راسخة، ومتى خلق الله فيه تلك الداعية، امتنع منه أن لا يقدم على ذلك العمل، فإذا تجلّس هذا المعنى زال الغضب، وأيضاً فقد يخطر ببال الإنسان أن الله تعالى علم منه هذه الحالة، ومتى كان كذلك فلا سبيل له إلى تركها، فعند ذلك يفر غضبه، وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: «من عرف سر الله في القدر هانت عليه المصائب».

وأما الاعتقاد الثاني والثالث: وهو اعتقاده في نفسه كونه قادراً، وكون الغضب عليه عاجزاً، فهذان الاعتقادان أيضاً فاسدان من وجوه:

أحدها: أنه يعتقد أنه كم أساء في العمل، والله كان قادراً عليه، وهو كان أسيراً في قبضة قدرة الله تعالى، ثم إنه تجاوز عنه.

وثانيها: أن الغضب عليه كما أنه عاجز في يد الغضبان، فكذلك الغضبان عاجز بالنسبة إلى قدرة الله.

وثالثها: أن يتذكر الغضبان ما أمره الله به، من ترك إضفاء الغضب والرجوع إلى ترك الإيذاء والإيحاء. ورابعها: أن يتذكر أنه إذا أمضى الغضب وانتقم، كان شريكاً للسياق المؤذية والحياة القاتلة، وإن ترك الانتقام واختار العفو، كان شريكاً لأكابر الأنبياء والأولياء.

وخامسها: أن يتذكر أنه ربما انقلب ذلك الضعيف قوياً قادراً عليه، فحينئذ ينتقم منه على أسوأ الوجوه، أما إذا عفا كان ذلك إحساناً منه إليه.

تذكروا فغرفوا ما عليهم من العقاب بذلك، فيجتنبونه ويطردونه.

نحوه الطبرسي: «تذكروا ما أمر الله به ونهى عنه».

مثله البيضاوي (١: ٣٨٢)، والثسفي (٢: ٩٢)، والكاشاني (٢: ٢٦٢)، والبروسوي (٣: ٣٠٠)، ومثنية (٣: ٤٤٠).

أين عظيمة: إشارة إلى الاستعاذة بالأمور بها قبل، وإلى ما له عز وجل من الأوامر والتواهي في التنازلة التي يقع تعرض الشيطان فيها. وقرأ ابن الزبير: (من الشيطان تأملوا فإذا هم) وفي مصحف أبي بن كعب: (إذا طاف من الشيطان طائف تأملوا). (٢: ٤٩٢)

ابن الجوزي: فيه ثلاثة أقوال: [إلى أن قال:] والثالث: تذكروا غضب الله فامسكوا. (٣: ٣١٠) الفخر الرازي: في الآية مسائل: [إلى أن قال:]

المسألة الثالثة: اعلم أن الغضب إنما يهيج بالإنسان إذا استقبح من الغضوب عليه عملاً من الأعمال، ثم اعتقد في نفسه كونه قادراً، واعتقد في الغضوب عليه كونه عاجزاً عن الدفع، فعند حصول هذه الاعتقادات الثلاثة إذا كان واقفاً في ظلمات عالم الأجسام فيفتروا بظواهر الأمور، فأما إذا انكشف له نور من عالم الغيب، زالت هذه الاعتقادات الثلاثة من جهات كثيرة:

أما الاعتقاد الأول: وهو استقبح ذلك الفعل من الغضوب عليه، فإذا انكشف له أنه إنما أقدم على

ابن عاشور: التذكر: استحضار المعلوم السابق، والمراد: تذكروا أو امر الله ووصاياه، كقوله: ﴿ذَكِّرُوا اللَّهَ فَأَسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ آل عمران: ١٣٥، ويشمل التذكر تذكر الاستعاذة لمن أمر بها من الأمم الماضية، إن كانت مشروعة لهم، ومن هذه الأمة، فلاقتداء بالذين اتقوا بعم سائر أحوال التذكر للمأمورات.

(٤٠٥: ٨)

الطَّبَاطِبَانِي: تَذَكَّرُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ رَبُّهُمْ الَّذِي يَمْلِكُهُمْ وَيَرْبِّيهِمْ يَرْجِعُ إِلَيْهِ أَمْرَهُمْ، فَارْجِعُوا إِلَيْهِ الْأَمْرَ فَكَفَاهُمْ مَوْتَهُ، وَدَفَعَ عَنْهُمْ كَيْدَهُ، وَرَفَعَ عَنْهُمْ حِجَابَ الْغَفْلَةِ، فَإِذَا هُمْ بِمَصْرُونٍ غَيْرِ مَضْرُوبٍ عَلَى أَبْصَارِهِمْ بِحِجَابِ الْغَفْلَةِ.

فالآية كما عرفت في معنى قوله: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ التحل: ٩٩.

وقد ظهر أيضاً أن الاستعاذة بالله نوع من التذكر، لأنها مبنية على أن الله سبحانه - وهو ربه - هو الركن الوحيد الذي يدفع هذا العدو المهاجم بماله من قوة، وأيضاً الاستعاذة نوع من التوكل كما مر. (٣٨١: ٨) عبد الكريم الخطيب: تذكروا العداوة التي بينهم وبين هذا الشيطان، وذكروا ما بينهم وبين الله.

(٥٤٩: ٥)

يَتَذَكَّرُ

١ - أَفَمَنْ يَخْلُقُ أَكْثَرُ النَّوَالِ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمْ هُنَّ أَعْيُنٌ عَلَىٰ آلِمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ الْأَنْبَاءُ. الرعد: ١٩ ابن عباس: ينطق بأمر أنزل إليك من القرآن. (٢٠٧)

وبالجملة فالمراد من قوله تعالى: ﴿إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا﴾ الأعراف: ٢٠١، ما ذكرناه من الاعتقادات الثلاثة، والمراد من قوله: ﴿تَذَكَّرُوا﴾ ما ذكرناه من الوجوه التي تنفد ضعف تلك الاعتقادات.

(٩٩: ١٥)

نحوه الثيسابوري.

(١٠٩: ٩)

ابن عريبي: ﴿تَذَكَّرُوا﴾ مقام التوحيد، ومشاهدة الأفعال من الله.

(٤٦٣: ١١)

أبو السعود: أي الاستعاذة به تعالى والتوكل عليه.

(٧١: ٣)

شبر: ﴿تَذَكَّرُوا﴾ ما عليهم من العقاب بذلك.

(٤٤٩: ٢)

الألوسي: أي ما أمر الله به ونهى عنه، أو الاستعاذة به تعالى والالتجاء إليه سبحانه وتعالى، أو عداوة الشيطان وكيد.

(١٤٨: ٩)

رشيد رضا: ﴿تَذَكَّرُوا﴾ أن هذا من عدوهم الشيطان وإغوائه، وما أمر الله تعالى به في هذه الحال من الاستعاذة به، والالتجاء إليه في الحفظ منه. وقال بعضهم: تذكروا ما أمر الله تعالى به ونهى عنه. وقال آخرون: تذكروا عقاب الله لمن أطاع الشيطان وعصى الرحمن، وجزيل ثوابه لمن عصى الشيطان وأطاع الرحمن. وقال بعضهم: تذكروا وعده ووعيد. ومآل الأحوال كلها واحد.

(٥٤٣: ٩)

المرآغي: تذكروا أن هذا من إغواء الشيطان عدوهم الذي أمر الله بالاستعاذة منه والالتجاء إليه في الحفظ من غوائه.

(١٥٠: ٩)

الطَّبْرِي: إِنَّمَا يَحْطُ بِآيَاتِ اللَّهِ وَبِعَتَرِهَا.

(٣٧٤: ٧)

الطُّوسِي: إِنَّمَا يَنْذَرُ فِي ذَلِكَ وَيَفَكِّرُ فِيهِ
وَيَسْتَدِلُّ بِهِ. (٢٤٢: ٦)

نَحْوَهُ الطَّبْرَسِي:
الْوَحْدِي: يَحْطُ وَيَنْذَرُ مَا رَغِبَ فِيهِ مِنَ الْجَنَّةِ.

(١٣: ٣)

أَبْنُ عَطِيَّةٍ: فَيُؤْمِنُ وَيَر_اقِبُ اللَّهَ. (٣٠٩: ٣)
الْفَخْرُ الرَّازِي: الْمَرَادُ أَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهَذِهِ الْأَمْثَلَةِ
إِلَّا أَرْبَابُ الْأَلْيَابِ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ مِنْ كُلِّ صُورَةٍ
مِثْلَهَا، وَيَأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ قَشْرَةٍ لِجَاهِهَا، وَيُعْتَبِرُونَ
بِظَاهِرِ كُلِّ حَدِيثٍ إِلَى سِرِّهِ وَلِجَاهِهِ. (٣٩: ١٩)

أَبُو السُّعُودِ: ﴿يَنْذَرُكُمْ﴾ بِمَا ذَكَرَ مِنَ الْمَذَكَّرَاتِ
فَيَقِفُ عَلَى مَا بَيْنَهُمَا مِنَ التَّفَاوُتِ وَالتَّثْنَانِي. (٤٥٣: ٣)

نَحْوَهُ الْأَلُوسِي:
الْبُرُوسِي: أَيُّ لَا يَقْبَلُ نَصَحَ الْقُرْآنِ وَلَا يَمُصِّلُ
بِهِ إِلَّا ذَوِي الْعُقُولِ الصَّافِيَةِ مِنْ مَعَارِضِ الْوَهْمِ.

(٣٦٣: ٤)

شَيْئَرٌ: يُعْتَبَرُ. (٣٣٠: ٣)

الرَّاحِي: أَيُّ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ بِهَذِهِ الْأَمْثَالِ وَيَحْطُ بِهَا،
وَيَصِلُ إِلَى لَهَا وَسِرِّهَا. (٩٢: ١٣)

وَجَاءَ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ تَعَالَى:

٢ - ... قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَغْلِبُونَ وَالَّذِينَ
لَا يَغْلِبُونَ إِنَّمَا يَنْذَرُكُمْ أَوْ لَوْ أَنَّ الْأَنْجَابَ. الزمر: ٩

٣ - هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
رِزْقًا وَمَا يَنْذَرُكُمْ إِلَّا مَنْ يَنْهَى. المؤمن: ١٣

٤ - قَوْلًا لَهُ قَوْلًا لَيْسًا لَعَلَّهُ يَنْذَرُكُمْ وَيَخْشَى.

طه: ٤٤

أَبُو السُّعُودِ: ﴿يَنْذَرُكُمْ﴾ بِمَا يُلْقِيهِ مِنْ ذِكْرِي
وَيَرْغِبُ فِيهَا وَرَغْبَتَهَا فِيهِ. (٢٨٢: ٤)

أَبْنُ عَاشُورٍ: التَّنْذَرُ: مِنَ الذِّكْرِ بِضَمِّ الذَّالِّ، أَيُّ
النَّظَرِ، أَيُّ لَعَلَّهُ يَنْظُرُ نَظْرَ التَّنَبُّرِ فَيَعْرِفُ الْحَقَّ، أَوْ
يَخْشَى حُلُولَ الْعِقَابِ بِهِ فَيُطْلِعُ عَنْ خَشْيَةٍ لَاعِنَ تَبَصُّرِ.
وَكَانَ فِرْعَوْنُ مِنَ أَهْلِ الطُّغْيَانِ وَاعْتِقَادُ أَنَّهُ عَلَى
الْحَقِّ، فَالْتَّنْذَرُ: أَنَّهُ يَعْرِفُ أَنَّهُ عَلَى الْبَاطِلِ، وَالْخَشْيَةِ:
أَنَّهُ يَتَرَدَّدُ فِي ذَلِكَ، فَيَخْشَى أَنْ يَكُونَ عَلَى الْبَاطِلِ،
فَيَحْتَاطُ لِنَفْسِهِ بِالْأَخْذِ بِمَا دَعَاهُ إِلَيْهِ مُوسَى.

(١٢٤: ١٦)

الطَّبَّاطِبَانِي: رَجَاءُ لَتَنْذَرَهُ أَوْ خَشْيَتِهِ، وَهُوَ قَائِمٌ
بِمَقَامِ الْمَآوَرَةِ، لِأَنَّهُ تَعَالَى الْعَالَمُ بِمَا سَيَكُونُ، وَالتَّنْذَرُ
مَطَاوِعَةُ التَّنْذِيرِ، فَيَكُونُ قَبُولًا وَالتَّزَامًا لِمَا تَقْتَضِيهِ
حُجَّةُ الْمَذَكَّرِ وَإِيمَانُهُ بِهِ. وَالْخَشْيَةُ مِنْ مَقَدِّمَاتِ الْقَبُولِ
وَالْإِيمَانِ، فَمَعَالُ الْمَعْنَى لَعَلَّهُ يُؤْمِنُ أَوْ يَقْرُبُ مِنْ ذَلِكَ،
فَيَجِيبُكُمْ إِلَى بَعْضِ مَا تَسْأَلُونَهُ. (١٥٤: ١٤)

٥ - ... أَوَّلُ لَمَعْنَتِكُمْ مَا يَنْذَرُكُمْ فِيهِ مِنْ تَذَكُّرٍ...

فاطر: ٣٧

مَضَتْ فِي: «تَذَكُّرٌ».

٦ - كِتَابُ الزَّنَائِنِ إِلَيْكَ هَبَارَةَ لَيْسَ يُسْرُوا آيَاتِهِ
وَلْيَنْذَرُكُمْ أَوْ لَوْ أَنَّ الْأَنْجَابَ. ص: ٢٩

أَبْنُ عَاشُورٍ: التَّنْذَرُ: اسْتِحْضَارُ الذِّهْنِ مَا كَانَ

خير أو شر، بأن يشاهده مدوناً في صحيفته، وقد كان
نسيه من فرط الغفلة، أو طول الأمد، أو شدة ما لقي،
أو كثرة التي تعجز الحافظ عن الضبط، لقوله تعالى:
﴿أَخْصِيهِ اللَّهُ وَتُسَوِّهُ﴾ المجادلة: ٦. ويمكن أن يكون
تذكره بوجه آخر، وجوز أن تكون (ما) مصدرية، أي
يتذكر فيه سعيه.

مكارم الشيرازي: يتذكروا ما زرعوا للحياتهم.
(٣٤٩: ١٩)

٨- وجاء: يَوْمَئِذٍ يَخْتَصِمُ يَوْمَئِذٍ يُتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ
وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. الفجر: ٢٣.
مضت في: «الذكرى».

يَتَذَكَّرُونَ

١-... وَيَبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

البقرة: ٢٢١

ابن عباس: لكي يتعظوا ويتنبهوا عن تزويج
الحرام. (٣٦)

الطبري: ليتذكروا فاعتبروا، ويميزوا بين الأمرين
الَّذَيْنِ أحدهما دعاء إلى التار والخلود فيها، والآخر
دعاء إلى الجنة وغفران الذنوب، فاختاروا خيراها
لهم. ولم يجهل التمييز بين هاتين إلا غبي الرأي
مدخول العقل.

التعلي: يتظنون. (١٥٥: ٢)

مثله البهري. (٢٨٤: ١)

أبو السعود: أي لكي يتذكروا ويعللوا بما فيها.

يعلمه، وهو صادق باستحضار ما هو منسي،
وباستحضار ما الشآن أن لا يغفل عنه وهو ما بهم
العلم به، فجعل القرآن للناس ليتدبروا معانيه
ويكشفوا عن غوامضه بقدر الطاقة، فإنهم على تعاقب
طبقات العلماء به لا يصلون إلى نهاية من مكنونه،
ولتذكرهم الآية بنظيرها وما يقاربه، وليتذكروا ما
هو موعظة لهم وموقف من غفلاتهم. (١٤٩: ٢٣)

٧- يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى. التازعات: ٣٥
الزّمخشري: يعني إذا رأى أعماله مدونة في
كتابه تذكرها وكان قد نسيها، كقوله: ﴿أَخْصِيهِ اللَّهُ
وَتُسَوِّهُ﴾ المجادلة: ٦. (٢١٥: ٤)

مثله الفخر الرازي (٥٠: ٣١)، ونحوه التيضاي
(٥٣٨: ٢)، والتسني (٤: ٣٣١)، والمراغي (٣٠: ٣٤).
أبو السعود: قيل: هو بدل من ﴿فَبِأَظْهَارٍ﴾
والأظهر أنه منصوب بـ «أعني» كما قيل تفسيراً
لـ ﴿الطَّائِفَةُ الْكُبْرَى﴾ التازعات: ٣٤، فإن الإبدال
منها بالظرف المحض مما يوهن تعلّقها بالجواب.

و يجوز أن يكون بدلاً من ﴿الطَّائِفَةُ الْكُبْرَى﴾
مفتوحاً لإضافته إلى الفعل، على رأي الكوفيين، أي
يتذكر فيه كل أحد ما عمله من خير أو شر، بأن
يشاهده مدوناً في صحيفته أعماله، وقد كان نسيه من
فرط الغفلة وطول الأمد، كقوله تعالى ﴿أَخْصِيهِ اللَّهُ
وَتُسَوِّهُ﴾ المجادلة: ٦.

و يجوز أن تكون ما مصدرية. (٣٧٧: ٦)

الآلوسي: المراد يوم يتذكر كل أحد ما عمله من

٢ - وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا
الْقُرُونَ الْأُولَى بِصَافِرٍ لِلنَّاسِ وَخُدًى
يَتَذَكَّرُونَ. القصص: ٤٣

٣ - وَمَا كُنْتَ بِمَنْابِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً
مِنْ رَبِّكَ لِلْمُرْسَلِينَ قَوْمًا مَا أَنِيتُهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ. القصص: ٤٦

٤ - وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ
مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. الزمر: ٢٧

٥ - فَأَلَمَّا يَسَّرْنَا بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

الدخان: ٥٨

٦ - نُوْهِى أَكْلُهَا كُلِّ حَبٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَتَضْرِبُ آفَةُ
الْأَمْثَالِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. إبراهيم: ٢٥

ابن عباس: لكي يتخطوا ويرغبوا في توحيده في
قول الله جل ذكره. (٢١٣)

الزَّمَخْشَرِيُّ: لَأَن فِي ضَرْبِ الْأَمْثَالِ زِيَادَةَ إِفْهَامٍ
وَتَذْكِيرَ وَتَوْصِيْرَ لِلْعَامِي. (٣٧٦: ٢)

نحوه التَّبَاوُيُّ (١: ٥٣٠)، والتَّسْتِي (٢: ٣٦١)،
وأبو السُّعُود (٣: ٤٨٣).

الفَقْهَرُ الرَّازِي: [مثل الزَّمَخْشَرِيِّ وَأَصَاف:]

وذلك لَأَن الْعَامِي الْعَقْلِيَّةَ الْحَضَّةَ لَا يَقْبَلُهَا الْحَسَنَ
وَالْخِيَالَ وَالوَهْمَ، فَإِذَا ذَكَرَ مَا يَسَاوِيهَا مِنَ الْحُوسَاتِ
تَرَكَ الْحَسَنَ وَالْخِيَالَ وَالوَهْمَ تِلْكَ الْمَنَازِعَةَ، وَانْطَبَقَ
الْمَعْقُولُ عَلَى الْحُوسِ، وَحَصَلَ بِهِ الْفَهْمُ الشَّامُّ
وَالْوَصُولُ إِلَى الْمَطْلُوبِ. (١٩٠: ١٢٠)

فيغزوا بما دُعوا إليه من الجنة والغفران. (١: ٢٦٨)
الْأَلُوسِي: لكي يتخطوا، أو يستحضروا
معلوماتهم، بناء على أَنَّ معرفة الله تعالى مركوزة في
العقول، والجملة تذييل للتصح والإرشاد، والواو
إعتراضية أو عاطفة، وفصلت الآية السابقة
بـ ﴿يَتَذَكَّرُونَ﴾ لَأَنَّهَا كَانَتْ لِبَيَانِ الْأَحْكَامِ وَالْمَصَالِحِ
وَالْمَنَافِعِ، وَالرَّغْبَةِ فِيهَا الَّتِي هِيَ مَحَلُّ تَصَرُّفِ الْعَقْلِ
وَالْقَبِيْنِ لِلْمُسْتَمِينَ، فَجَاءَ النَّسَبُ التَّفْكِيرَ، وَهَذِهِ الْآيَةُ
بـ ﴿يَتَذَكَّرُونَ﴾ لَأَنَّهَا تَذِيلٌ لِلْإِخْبَارِ بِالدَّعْوَةِ إِلَى
الْجَنَّةِ وَالنَّارِ الَّتِي لَا سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَتِهَا، إِلَّا التَّعَلُّقُ
وَالْقَبِيْنُ لِمَجْمِيعِ النَّاسِ، فَجَاءَ التَّفْكِيرُ. (٢: ١٢٠)

رشيد رضا: يَتَطَلَّوْنَ فَيَسْتَقِيمُونَ. فَإِنَّ الْحُكْمَ إِذَا
لَمْ تُعْرِفْ فَائِدَتَهُ لِلْعَامِلِ لَا يَبْلُغُ أَنْ يَمِلَّ الْعَمَلُ بِهِ،
فَيَتْرَكَهُ وَيُنْهَاهُ، وَإِذَا عَرَفَ عِلَّتَهُ وَدَلِيلَهُ وَانْطَبَاقَهُ
عَلَى مَصْلَحَتِهِ وَمَصْلَحَةِ مَنْ يَمِشُّ مَعَهُ، فَأَجْدَرُ بِهِ أَنْ
يَحْفَظَهُ وَيُقِيمَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَيَسْتَقِيمَ عَلَيْهِ، لَا يَكْتَفِي
بِالْعَمَلِ بِصُورَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تُوَدَّ إِلَى الْمَرَادِ مِنْهُ. (٢: ٣٥٧)
فضل الله: لِيُقَرِّبَهُمْ إِلَيْهِ مِنْ خِلَالِ تَقْرِيبِهِمْ إِلَى
الْإِيمَانِ بِهِ، مِنْ خِلَالِ آيَاتِهِ الظَّاهِرَةِ الْبَيِّنَةِ الَّتِي تُوَدِّي
إِلَى الْقَنَاعَةِ، وَتُرَكِّزُ عَلَى الْحَبِثَةِ الْوَاضِحَةِ الَّتِي
لَا تَسْمَحُ لِأَيِّ لُبْسٍ أَوْ اشْتِبَاهٍ؛ وَذَلِكَ هُوَ دَوْرُ الْآيَاتِ،
فَالَّذِي يُتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مِنْ غَفْلَتِهِ، وَتَدْفَعُهُ إِلَى أَنْ يَتَذَكَّرَ
كُلَّ الْقَضَايَا الْحَيَّةِ الْمُتَّصِلَةِ بِحَيَاتِهِ وَبِمَصِيرِهِ، لِيَتَوَازَنَ فِي
نَظَرَاتِهِ إِلَيْهَا وَفِي التَّزَامِهِ بِهَا فِي الْوَاقِعِ الْعَمَلِيِّ.

(٤: ٢٤٦)

وجاء بهذا المعنى قوله تعالى:

في كثير من مظاهره، هي مشكلة الغفلة التي تحجب وضوح الرؤية في كثير من الأشياء، ما يؤدي إلى الاستغراق في الشهوات والتوازع الذاتية، من دون التفات إلى النتائج السلبية المترتبة عليها، على صعيد قضايا الدنيا والآخرة. (٣٠٧: ١٧)

تَذَكَّرُونَ

١-... وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ.

الأنعام: ٨٠

ابن عباس: تتعظون فيما أقول لكم من التهي.

(١١٣)

الطبري: يقول: أفلا تتعجبون أنها الجبهة، فتنقلوا خطأ ما أنتم عليه مقيمون، من عبادتكم صورة مصورة وخشبة منحوتة، لا تقدر على ضرر ولا على نفع، ولا تنفع شيئاً ولا تنقله، وترككم عبادة من خلقكم وخلق كل شيء بيده الخير، وله القدرة على كل شيء، والعالم لكل شيء.. (٢٤٨: ٥)

الواحدي: أفلا تتعظون فتتركوا عبادة الأصنام.

(٢٩٢: ٢)

الزمخشري: ﴿أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ فتميزوا بين الصحيح والفاسد والقادر والعاجز. (٣٢: ٢)

مثله البضاوي (٣١٨: ١)، وغوه التسفي (٢: ٢).

(٢١)، والكاشاني (١٣٥: ٢)، وشتر (٢٨٠: ٢).

أبو السعود: أي أتعرضون عن التأمل في أن آهتكم جمادات غير قادرة على شيء ما، من نفع ولا ضرر، فلا تتذكرون أنها غير قادرة على

الآلوسي: لأن في ضربها زيادة إلهام وتذكير، فإنه تصوير المعاني العقلية بصور المحسوسات، وبه يرتفع التنازع بين المحسوس والخيال. (٢١٤: ١٣)

فضل الله: إن التمثيل الحقيقي لحقائق الأشياء يدفع الناس إلى التذكير عبر التأمل، والتفكير العميق المنفتح على الحقيقة. (١٠٦: ١٣)

٧- وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

القصص: ٥١

البروسوي: يؤمنون ويطيعون، أو تابعنا لهم المواعظ والزواجر، وبتألمهم ما أهلكنا من القرون قرناً بعد قرن، فأخبرناهم أننا أهلكنا قوم نوح بكذا وقوم هود بكذا وقوم صالح بكذا، لعلهم يتعظون فيخافون أن يزل بهم ما نزل من قبلهم.

وفي «الآيات التوجيهية» يشير إلى توصيل القول في الظاهر بتفهيم المعنى في الباطن، أي فهمناهم معنى القرآن، لعلهم يتذكرون عهد الميثاق، إذ آمنوا بجواب قولهم: بلى، وأقرأوا بالتوحيد، ويمجدون الإيمان عند سماع القرآن. (٤١٣: ٦)

مفاتيح: المعنى: أن الله سبحانه أرشد العباد إلى ما لهم وما عليهم، ليطيعوا ويعملوا، فمن عمل وأصلح فهو في أمن وأمان، والعذاب على من كذب وتولى.

(٧٣: ٦)

فضل الله: فلا يندفعون في عمل لا يعرفون صلاحه، ولا يتطوعون بكلمة لا يعرفون صدقها، أو يتطوعون في علاقة لا يعرفون شرعيتها على أساس من غفلتهم عن ذلك كله. فإن مشكلة الانحراف الإنساني

واضوح دلائل التذكر. والمراد التذكر في صفات آلهتهم
المنافية لمقام الإلهية. وفي صفات الإله الحق التي دلت
عليها مصنوعات. (١٨٥: ٦)

٢ ..... مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا
تَتَذَكَّرُونَ. السجدة: ٤

أبو السجود: أي ألا تسمعون هذه المواضع
فلا تتذكرون بها، أو تسمعونها فلا تتذكرون بها؟
فالإنكار على الأول متوجه إلى عدم السماع وعدم
التذكر معاً، وعلى الثاني على عدم التذكر مع تحقق ما
يوجبه من السماع. (١٩٩: ٥)

نحوه الألوسي: الفرق بين التذكر والتفكير: أن
التفكير عند فقدان المطلوب لاحتجاب القلب
بالصفات القسائية، وأما التذكر فهو عند رفع
الحجاب والرجوع إلى الفطرة الأولى، فيتذكر ما انطبع
في الأزل من التوحيد والمعارف. (١٠٨: ٧)

الطباطبائي: استفهام توبيخي يوجه على
استمرارهم على الإعراض عن أدلة العقول، حتى
يتذكروا أن الملك والتدبير لله سبحانه، وهو المعبود
بالحق ليس لهم دونه ولي ولا شفيع، كما يزعمون ذلك
لآلهتهم. (٢٤٧: ١٦)

٣ - وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا النَّسِيُّ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ.

المؤمن: ٥٨

ابن عباس: ما تنظنون بقليل ولا بكثير من أمثال

إضراري؟ وفي إيراد التذكر دون التفكير، ونظائره
إشارة إلى أن أسرار أصنامهم مركوز في العقول،
لا يتوقف إلا على التذكر. (٤٠٧: ٢)

نحوه البروسوي (٣: ٥٨)، والألوسي (٧: ٢٠٥).
رشيد رضا: ﴿أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ أيها الغافلون أن
هذا هو شأن الرب الفاطر، وأنه ينافي ما أنتم عليه من
الترك الظاهر، ومنه اعتقاد وقوع الضرر في أو التفع
لكم، بالتصرف الذي تزعمون في معبوداتكم. وقد
تقدم أنهم كانوا مؤمنين بأن للعالم كله رباً خالقاً غير
هذه الآلهة والأرباب المتخذة من مخلوقاته اتخذاً،
ولكنهم لم يكونوا يعقلون بأنفسهم أن نسبة جميع الخلق
إلى الخالق واحدة؛ من حيث إنه هو الذي أعطى كل
شيء خلقه ثم هدى، فسخر ما شاء ما شاء بسنن
الأقدار، ونظام الأسباب والمسببات، ثم هدى العقلاء
لتلك الأسباب، ليطلبوا المنافع ويتقوا المضار.

وقد ظهر بالدلائل والتجارب أنها مسخرة على
سواء، فالسلطة الفيئية العليا له وحده، ليس لغيره
تأثير فيها معه ولا تدبير، فإذا جعل بعض الأجناس أو
الأشخاص سبباً للتفجع أو الضرر، بإرادة خلقها لها
كالحيوانات، أو بغير إرادة كالجمادات، فلا يقتضي
ذلك أن ترتفع رتبة المخلوقات، وتجعل أرباباً
ومعبودات، وكان يجب أن يظن العاقل لذلك
ويتذكره بالتذكير به، لأنه تذكر بما يدركه العقل
بالبرهان، وتعرفه الفطرة بالوجدان، فكأنه كما غفل
عنه لا يتأمله، لأنه معلوم له بالقوة. (٥٧٦: ٧)

ابن عاشور: الاستفهام إنكار لعدم تذكرهم مع

القرآن.

(٣٩٨)

الطُّبْرِي: يقول جل تناؤه: قَلِيلًا مَا تَذْكُرُونَ أَنَّمَا اتَّاس حَجَّجَ اللَّهَ، فَتَعْتَبِرُونَ وَتَنْظُرُونَ، يَقُولُ: لَوْ تَذَكَّرْتُمْ آيَاتِهِ وَاعْتَبَرْتُمْ، لَمَرَقْتُمْ خَطَا مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مَقِيمُونَ، مِنْ إِنْكَارِكُمْ قُدْرَةَ اللَّهِ عَلَى إِحْيَائِهِ مَنْ فَنِيَ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَنَاءِ، وَإِعَادَتِهِمْ لِحَيَاتِهِمْ مِنْ بَعْدِ وَفَاتِهِمْ، وَعَلِمْتُمْ قَبْضَ شَرِكِكُمْ مَنْ تَشْرِكُونَ فِي عِبَادَةِ رَبِّكُمْ.

واختلفت القراء في قراءة قوله: ﴿تَذْكُرُونَ﴾ فقرأت ذلك عامة قراء أهل المدينة والبصرة: (يَتَذَكَّرُونَ) بالياء على وجه الخبر، وقراءته عامة قراء الكوفة: ﴿تَذْكُرُونَ﴾ بالتاء على وجه الخطاب، والقول في ذلك أن القراء هما صواب. (١٦: ٧٢) الطُّوسِي: يجوز أن تكون (مَا) صلة، ويجوز أن تكون بمعنى المصدر، وتقديره: قَلِيلًا مَا تَذْكُرْكُمْ.

ومن قرا بالياء أراد: قل لهم وخطبهم به، ومن قرا بالياء فعلى وجه الإخبار عنهم بذلك. (٩: ٨٩) نحوه الطُّبْرِي.

الفخر الرازي: يعني أنهم وإن كان يعلمون أن العلم خير من الجهل، وأن العمل الصالح خير من العمل الفاسد، إلا أنه قليلاً ما تذكرون في التسويع المعين من الاعتقاد أنه علم أو جهل، والتويع المعين من العمل أنه عمل صالح أو فاسد، فإن الحسد يعمي قلوبهم، فيعتقدون في الجهل والتقليد أنه محض المعرفة، وفي الحسد والمقد والكبر أنه محض الطاعة، فهذا هو المراد من قوله: ﴿قَلِيلًا مَا تَذْكُرُونَ﴾.

قرا عاصم وحمة والكسائي: ﴿تَذْكُرُونَ﴾ بالياء

على الخطاب، أي قل لهم: ﴿قَلِيلًا مَا تَذْكُرُونَ﴾، والياقون بالياء على الغيبة. (٢٧: ٧٩)

ابن عاشور: و (مَا) في قوله: ﴿مَا تَذْكُرُونَ﴾ مصدرية، وهي في محل رفع على الفاعلية. وهذا مؤكد لمعنى قوله: ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ المؤمن: ٥٧، لَأَنَّ قَلَّةَ التَّذَكُّرِ تؤول إلى عدم العلم، والقلّة هنا كناية عن الغيب، وهو استعمال كثير، كقوله تعالى: ﴿فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ البقرة: ٨٨.

ويجوز أن تكون على صريح معناها، ويكون المراد بالقلّة عدم التمام، أي لا يعلمون، فإذا تذكروا تذكروا تذكروا لا يتمونه فينقطعون في أثنائه عن التعمق إلى استنباط الدلالة منه، فهو كعدمه في عدم ترتب أثره عليه.

وقرأ الجمهور (يَتَذَكَّرُونَ) بياء الغيبة جرياً على مقتضى ظاهر الكلام، وقرا عاصم وحمة والكسائي وخلف ﴿تَذْكُرُونَ﴾ بتاء الخطاب على الالتفات، والخطاب للذين يجادلون في آيات الله.

وكون الخطاب لجميع الأمة من مؤمنين ومشرّكين، وأن التذكّر القليل هو تذكّر المؤمنين فهو قليل بالنسبة، لعدم تذكّر المشركين، بعيد عن سياق الرد ولا يلاقي الالتفات. (٢٤: ٢٢٥)

الطُّبْرَانِي: خطاب للناس بداعي التوبيخ، وهو الوجه في الالتفات من الغيبة إلى الحضور.

(١٧: ٣٤٢)

فضل الله: ﴿قَلِيلًا مَا تَذْكُرُونَ﴾ عند ما لا تفرقون بين هؤلاء، لأنكم غارقون في انجذابكم إلى

جری من ذلك مشدداً كله.

وقرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر كل ذلك بالتشديد إلا قوله: ﴿وَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ﴾ مريم: ٦٧، فلأنهم خففوها. وروى أبان وحفص عن عاصم ﴿تَذْكُرُونَ﴾ خفيفة الذال، في كل القرآن.

وقرأ حمزة والكسائي ﴿تَذْكُرُونَ﴾ بتخفيف الذال إذا كان الفعل بالياء، وإذا كان بالياء قرأه بالتشديد. وقرأ حمزة وحده في سورة الفرقان: ٦٢، ﴿لَمَنْ أَرَادَنَ يَذْكُرْ﴾ بسكون الذال وتخفيف الكاف. وقرأ ذلك الكسائي بتشديدهما وفتحهما. (٣٦٣: ٢) الفخر الرازي: إن قيل: فما السبب في أن جعل خاتمة الآية الأولى بقوله: ﴿لَقَلَّكُمْ فَعْقِلُونَ﴾ وخاتمة هذه الآية بقوله: ﴿لَقَلَّكُمْ تَذْكُرُونَ﴾؟

قلنا: لأن التكاليف الخمسة المذكورة في الأولى أمور ظاهرة جليلة، فوجب تعقلها وتفهمها، وأما التكاليف الأربعة المذكورة في هذه الآية فأمر خفية غامضة، لا بد فيها من الاجتهاد والفكر حتى يقف على موضع الاعتدال، فلهاذا السبب قال: ﴿لَقَلَّكُمْ تَذْكُرُونَ﴾.

قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ﴿تَذْكُرُونَ﴾ بالتخفيف، والباقيون (تَذْكُرُونَ) بتشديد الذال في كل القرآن، وهما بمعنى واحد. (٢٣٥: ١٣) أبو السعود: تذكرون ما في تضاعيفه، وتعملون بمقتضاه. وقرئ بتشديد الذال. (٤٦٠: ٢) مثله البروسوي.

الألويسي: [نحو أبي السعود وأضاف:]

ظواهر الأشياء، ما يجعلكم غافلين عن بواطنها وحقاقتها. ولكن هذه النقلة لن تستمر أمام المصير الحاسم الذي تتكشف فيه كل غوامض الأمور.

(٦٢: ٢٠)

تَذْكُرُونَ

١..... ذِكْمٌ وَصِيكُم بِذِكْمٍ تَذْكُرُونَ.

الأنعام: ١٥٢

ابن عباس: لكي تتعظوا. (١٢٢)

الطبري: لتذكروا عواقب أمركم، وخطأ ما أنتم عليه مقيمون، فتزجروا عنها، وترتدعوا وتنبهوا إلى طاعة ربكم. (٣٩٥: ٥)

الطوسي: قيل: في معنى قولان:

أحدها: لتلاطفوا عنه فتركوا العمل به، والقيام بما يلزم منه.

الثاني: لتذكروا كل ما يلزمكم به ذكر هذا، فتعملوا به. (٣٤٤: ٤)

نحوه الطبرسي:

الواحد: لتذكروه وتأخذوا به. (٣٣٨: ٢)

اليقوي: تشظون. قرأ حمزة والكسائي وحفص: ﴿تَذْكُرُونَ﴾ خفيفة الذال، كل القرآن، والآخرين بتشديدها. (١٧١: ٢)

نحوه البضاوي (٣٣٨: ١)، والسفي (٤٠: ٢).

ابن عطية: ﴿لَقَلَّكُمْ﴾ ترج بحسبنا. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (تَذْكُرُونَ) بتشديد الذال والكاف جميعاً، وكذلك (يَذْكُرُونَ) و(يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ) وما

رشيد رضا: قرأ حزمة والكسائي وحفص عن عاصم (تذَكُّرُونَ) مخففة من الذكر، والباقون بالتشديد من التذكُّر، وأصله: تتذكرون. وليس معناها واحداً كما قيل، فإن الصَّيغ من المادَّة الواحدة تُعطى معاني خاصة، ويَتَجَوَّزُ في بعضها ما لا يصح في بعض، فالذكر يطلق في الأصل على إخطار معنى الشيء أو خطوره في الذهن ويسمى ذكر القلب، وعلى التُّطَقُّ بِالسَّيِّئَةِ الدَّالَّ عَلَيْهِ ويسمى ذكر اللسان، ويُستعمل مجازاً بمعنى الصَّيِّتِ والشَّرَفِ، وفُتِّرَ به قوله تعالى: ﴿وَرِثَهُ لَدَرْكُ لَكَ وَتَوَيْلِكَ﴾ الزخرف: ٤٤، ويطلق بمعنى العلم، وبه يسمَّى القرآن وغيره من الكتب الإلهية ذكرًا، ومنه: ﴿فَسَبِّحُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ الأنبياء: ٧.

وأما التذكُّر: فمعناه تكلف ذكر الشيء في القلب، أو التدرُّج فيه بفعله المرة بعد المرة، ويطلق على الالتصاف: ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ﴾ المؤمن: ١٣، وقوله: ﴿سَيَذَكَّرُ مَنْ يَفْشَى﴾ الأعلى: ١٠، والشواهد عليه في الذكر كثيرة، ومثله الأذكار: ﴿فَهَلْ مِنْ مُدْكِيرٍ﴾ القمر: ١٧، وهو «افتصال» من الذكر، والافتصال بقرب من «التفصل». وحكمة القراءتين إعادة المعاني التي تدلُّان عليها، من باب الإيجاز البالغ.

والمعنى: ذلكم المتلو عليكم في هذه الآية، من الأوامر والتواهي البعيدة مدى الفائدة ومسافة المنفعة لمن قام بها، وصاكم الله به في كتابه رجاء أن تذكروا في أنفسكم ما فيها من الصلاح لكم، فيحملكم ذلك على

وحُصِتِ الآية الأولى بقوله سبحانه: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ وهذه بقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ لأنَّ القوم كانوا مستمرين على الشرك وقتل الأولاد وقربان الرِّقِّ وقتل النفس المهرمة بغير حق، غير مستكينين ولا عاقلين قبحها، فنهاهم سبحانه لعلمهم يعقلون قبحها، فيستكنفوا عنها ويتركوها. وأما حفظ أموال اليتامى عليهم وإيفاء الكيل والعدل في القول والوفاء بالمهد، فكانوا يفعلونه ويفتخرون بالانصاف به، فأمرهم الله تعالى بذلك لعلمهم يذكرون إن عرض لهم نسيان. قاله القطب الرازي، ثم قال:

فإن قلت: إحسان الوالدين من قبيل الثاني أيضاً، فكيف ذكر من الأول؟

قلت: أعظم النعم على الإنسان نعمة الله تعالى ويتلوها نعمة الوالدين، لأنهما المؤثران في الظاهر، ومنها نعمة التربية والحفظ عن الهلاك في وقت الصغر، فلما نهى عن الكفر بالله تعالى نهى بعده عن الكفران في نعمة الأبوين، تنبيهاً على أن القوم لمَّا لم يرتكبوا الكفران، فبطريق الأولى أن لا يرتكبوا الكفر. (ثم نقل كلام الفخر الرازي وأضاف):

ويمكن أن يقال: إن أكثر التكليفات الأول أدنى بصيغة التهي وهو في معنى المنع، والمرء حرىص على ما شئ، فناسب أن يُعَلَّلَ الإيهام بذلك بما فيه إيماء إلى معنى المنع والحبس. وهذا بخلاف التكليفات الأخر، فإن أكثرها قد أدَّى بصيغة الأمر، وليس المنع فيه ظاهراً كما في التهي، فيكون تأكيد الطلب والمبالغة فيه ليستمر عليه ويتذكر إذا نسي، فليتدبر. (٨: ٥٦)

به من سمعه أو قرأه. (٧٢: ٨)
 سيد قطب: الذكر ضد الغفلة، والطلب الذآكر
 غير الغافل، وهو يذكر عهد الله كله، ويذكر وصاياه
 المرتبطة بهذا العهد، ولا ينساها. (١٢٣٤: ٣)
 ابن عاشور: لأن هذه المطالب الأربعة عُرِفَ بين
 العرب أنها محامد، فالأمر بها، والتحريض عليها
 تذكير بما عرفوه في شأنها، ولكنهم تناسوه بظلمة الهوى،
 وغشاوة الشرك على قلوبهم. (١٢٧: ٧)

مَغْنِيَّةٌ: لا تغفلون عن طاعة من لا يغفل عنكم.
 (٢٨٥: ٣)
 الطَّبَّاطِبَائِي: [له بحث تفصيلي في اختلاف ختم
 الآيات الثلاث: ﴿ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ﴾ - ﴿تَقِيلُونَ﴾ - ﴿تُحْتَوْنَ﴾ فلاحظ] (٣٧٨: ٧)
 فضل الله: لأن مثل هذه الوصايا تحتاج إلى وعي
 دائم وبقطة مستمرة، فالغفلة عن آية واحدة منها في
 حساب النتائج، يمتد الإنسان عن الانسجام مع الخط
 الصحيح في الحياة. (٣٧٦: ٩)

٢ - إِبْهَرُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ
 دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. الأعراف: ٣
 ابن عباس: ما تشعظون بقليل ولا بكثير. (١٢٤)
 الطَّبَّير: يقول: قَلِيلًا مَّا تَتَعَطَّضُونَ وَتَتَصَيَّرُونَ
 فتراجعون الحق. (٤٢٧: ٥)
 الزَّجَّاج: (سأ) زائدة مؤكدة، المعنى: قَلِيلًا
 تَذَكَّرُونَ، وفي ﴿تَذَكَّرُونَ﴾ وجهان في القراءة: (قَلِيلًا
 مَا تَذَكَّرُونَ) بالتشديد في الذأل، والمعنى: قَلِيلًا مَا

العمل بها، أو رجاء أن يذكركم بعضكم لبعض في التعليم
 والقواصي الذي أمر الله به، بمثل قوله: ﴿وَتَوَاصَوْا
 بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ العصر: ٣.
 وَلِكُلِّ مِنَ الذِّكْرِ الْقِسْمُ وَاللِّسَانُ وَجِهٌ هُنَا، وَلَا
 مانع من الجمع بينهما على مذهب الشافعية وابن
 جرير المختار عندنا، وكذا الجمع بينهما وبين معاني
 التذكُّر في القراءة الأخرى.

والمعنى على هذه القراءة: وحاكم به رجاء أن
 يتكلف ذكر هذه الوصايا وما فيها من المصالح والمنافع
 مَنْ كَانَ كَثِيرَ التَّسْيَانِ وَالْغَفْلَةِ، أو كثير الشواغل
 الدنيوية، أو رجاء أن يذكرها المرة بعد المرة مَنْ أَرَادَ
 الانتفاع بها، بتلاوة آياتها في الصلاة وغيرها وبغير
 ذلك، أو رجاء أن يتعظ بها مَنْ سَمِعَهَا وَقَرَأَهَا، أو
 ذكَّرها أو ذكر بها. وبعض هذه الوجوه عام يُطَلَّبُ مِنْ
 كُلِّ مُسْلِمٍ، وبعضها خاص. (١٩٣: ٨)

المُرَاغِي: التذكُّر يطلق حينًا على تكلف ذكر
 الشيء في القلب، أو التدرج فيه بفعله المرة إثر
 الأخرى، وحينًا على الانمساخ والتدبر، كما قال
 تعالى: ﴿وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ﴾ المؤمن: ١٣، وقال:
 ﴿سَيَذَكَّرُنَّ مَنْ يُخْشَى﴾ الأعلى: ١٠.

والخلاصة: أن ذلك الذي تلوته عليكم من
 الأوامر والتواهي، وحاكم الله به رجاء أن يذكركم
 بعضكم لبعض في التعليم والقواصي الذي أمر الله به،
 في مثل قوله: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾
 العصر: ٣، لما فيه من مصالح ومنافع، كندارك التسيان
 والغفلة من كثرة الشواغل الدنيوية، أو رجاء أن يتعظ

تذكرون، إلا أن التاء تُدغم في الذال لقرب مكان هذه من مكان هذه.

ومن قرأ ﴿تَذَكَّرُونَ﴾ فإلّا أصل أيضاً: تذكرون، إلا أنه حُذِفَ إحدى التاءين، وهي التاء الثانية لانهما زائدتان، إلا أن الأولى تدلّ على معنى الاستقبال فلا يجوز حذفها، والثانية إما دخلت على معنى: فعلت الشيء على مهل، نحو: تفهمت وتعلّمت، أي أحدثت الشيء على مهل، وتدخل على معنى إظهار الشيء والحقيقة غيره، كقولك: تفهّمت، أي أظهرت أمي قيسي.

فالما المحذوف من «تتفعلون» الثانية، لأن الباقي في الكلمة من تشديد العين من «تفعل» يدلّ على معنى الكلمة، ولو حذفت تاء «استقبال» لبط معنى الاستقبال.

الطوسي: قرأ حمزة، والكسائي وحفص ﴿تَذَكَّرُونَ﴾ بتخفيف الذال بناء واحدة الباقون بالتشديد إلا ابن عامر، فإنه قرأ ﴿تَتَذَكَّرُونَ﴾ بياء وتاء، ثم نقل كلام الزجاج وأضاف:

ومن قرأ بتشديد الذال، فأصله: تذكرون، فأدغم التاء في الذال لقرب مخرجهما، لأن التاء مهموسة والذال مجهورة، والمجهورة أزيد صوتاً وأقوى من المهموس، فحسن إدغام الألف في الأزيد، ولا يورغ إدغام الأزيد في الألف. ألا ترى أن الصاد وأختها لم يدغم في مقاربهن لما فيه من زيادة الصغير.

وقراءة ابن عامر بالياء والتاء: أنه مخاطبة للشيء عنه، أي قليلاً ما يتذكرون هؤلاء الذين ذكروا

بهذا الخطاب. [إلى أن قال:]

﴿قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ معناه الاستبطاء في التذكّر، وخرج مخرج الخبر، وفيه معنى الأمر، ومعناه: تذكروا كثيراً، مما يلزمكم من أمر دينكم، وما أوجبه الله عليكم. وأخبر أنهم قليلاً ما يتذكرون، و(ما) زائدة، و«تذكّر» معناه: أخذ في التذكّر شيئاً بعد شيء، مثل تفقّه وتعلّم. ويقال: تقيّس إذا اتّمسك إلى قيس، ولم يكن منهم، لأنه يدخل نفسه فيهم شيئاً بعد شيء.

(٣٧١: ٤)

نحوه الطبرسي (٢: ٣٩٤)، وأبو السعود (٤٧٣: ٤) واللوحي (٨: ٧٧).

الواحدى: قليلاً ما معشر المشركين تذكركم وأما ظكم...

(٣٤٨: ٢)

نحوه البقوي: الزمخشري: حيث تتركون دين الله وتبصرون غيره، وقرئ ﴿تَذَكَّرُونَ﴾ بحذف التاء، و﴿تَذَكَّرُونَ﴾ بالياء، و﴿قَلِيلًا﴾ نصب بـ ﴿تَذَكَّرُونَ﴾، أي تذكرون تذكراً قليلاً، و(ما) مزيدة لتوكيد القلة. (٢: ٦٦)

نحوه البياضي (١: ٣٤١)، والتسفي (٢: ٤٤)، والبروسوي (٣: ١٣٤).

رشيد رضا: أي تذكراً قليلاً تذكرون، أو زمناً قليلاً تذكرون ما يجب أن تعلم فلا تجهل ويحفظ فلا ينسى، مما يجب للرب تعالى، ويحظر أن يشرك معه غيره فيه، أو قليلاً ما تتعطلون بما توعدون به، فترجعون عن تعاليدكم وأهوائكم إلى ما أنزل إليكم من ربكم.

(٣٠٧: ٨)

و « قليل » مستعمل في العدم على طريقة الشكّم بالمضغ للأمر التافع. يقال له: إنك قليل الإتيان بالأمر التافع، تنبيهاً له على خطئه، وإنه إن كان في ذلك تفریط، فلا ينبغي أن يتجاوز حدّ التقليل دون التضييع له كلّ.

و (ما) مصدرية، والتقدير: قليلاً تذكركم. ويجوز أن يكون ﴿قَلِيلًا﴾ صفة مصدر محذوف دلّ عليه ﴿تَذْكُرُونَ﴾ و (ما) مزيدة لتوكيد القلة، أي نوع قلة ضعيف، نحو قوله تعالى: ﴿أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا...﴾ البقرة: ٢٦. وتقدّم القول في نظيره عند قوله تعالى: ﴿فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ البقرة: ٨٨. والمعنى: لو تذكّرت لما اتبعت من دونه أولياء. ولما اجتمعتم إلى التهي عن أن تتبعوا من دونه أولياء. وهذا نداء على إضاعته النظر، والاستدلال في صفات الله، وفي نقائص أوليائهم المزعومين. [ثم ذكر القراءات] (٨: ١٤) الطباطبائي: و لو تذكّرت لدريتم أن الله تعالى هو ربكم لا رب لكم سواء، فليس لكم من دونه أولياء. (٨: ٨)

٣ - وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا بَقِيَ لَا سَفَاءَ لَكَ فِيهِ مَيِّتٌ فَأَنْزَلْنَاهُ فَمَاءً قَاهِرًا يَغْشَاكُمْ مِنْ كُلِّ الْأَشْرَافِ كَذَلِكَ نُفْرِجُ الْمُؤْمِنِينَ فَطَعْنُوا أَنْفُسَكُمْ تَذْكُرُونَ. الأعراف: ٥٧

أبن عباس: لكي تشغلوا. (١٢٩) الطبري: لتعبروا فتذكروا وتعلموا أن من كان ذلك من قدرته، فيسير في قدرته إحياء الموتى بعد فنانها، وإعادتها خلقاً سوياً بعد دروسها. (٥: ٥١٨)

المرآغي: أي إنكم تذكرون قليلاً لا كثيراً ما يجب أن يعلم للرب سبحانه، وما يحظر أن يشركه فيه غيره. وقد يكون المراد: قليلاً ما تتعظون بما توعدون به، فترجعون عن تقاليدكم وأهوائكم إلى ما أنزل إليكم من ربكم.

وفي هذا إيماء إلى التهي عن طاعة الخلق في أمر الذين غير ما أنزل الله من وجهه، كما فعل أهل الكتاب في طاعة أبحارهم و رهبانهم فيما أحلوا لهم، وزادوا على الوحي من العبادات، و ما حرّموا عليهم من المباحات، كما جاء في قوله: ﴿وَتَعَذُّوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ التوبة: ٣١. فكل من أطاع أحداً في حكم شرعي لم ينزله الله فقد اغتبه ربا. (٨: ١٠٠)

ابن عاشور: جملة: ﴿قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ﴾ هي في موضع الحال من ﴿لَا تَتَّبِعُوا﴾، وهي حال سببية وكاشفة لصاحبها، وليست مقيدة للثبتي. لظهور أن المتعين أولياء من دون الله، ليسوا إلا قليلي التذكّر.

و يجوز جعل الجملة اعتراضاً تذييلياً، و لفظ ﴿قَلِيلًا﴾ يجوز أن يُحمل على حقيقته، لأنهم قد يتذكرون ثم يعرضون عن التذكّر في أكثر أحوالهم، فهم في غفلة معرضون. و يجوز أن يكون ﴿قَلِيلًا﴾ مستعاراً لمعنى التفي والعدم على وجه التلميح، كقوله تعالى: ﴿فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ البقرة: ٨٨، فإن الإيمان لا يوصف بالقلة والكثرة.

و التذكّر مصدر «الذكر» بضمّ الذال، وهو حضور الصورة في الذهن.

نحوه الطوسي (٤: ٤٦١)، والطبرسي (٢: ٤٣١)،
والتيضاي (١: ٣٥٣).

الزجاج: أي لعلكم بما يتناه لكم تستدلون على
توحيد الله، وأنه يبعث الموتى. (٢: ٣٤٦)

الزَمْخْشَرِي: فيؤدبكم التذكّر إلى أنه لا فرق بين
الإخراجين؛ إذ كل واحد منهما إعادة للشيء بعد
إنشائه. (٢: ٨٤)

نحوه التسقي. (٢: ٥٧)

الفخر الرازي: المعنى: أنكم لمّا شاهدتم أن هذه
الأرض كانت مريّة وقت الربيع والصيف بالأزهار
والثمار، ثم صارت عند الشتاء مبيّة عارية عن تلك
الزينة، ثم إنه تعالى أحياها مرة أخرى، فالقادر على
إحيائها بعد موتها يجب كونه أيضاً قادراً على إحياء
الأجساد بعد موتها، فقوله: ﴿لَقَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ﴾ المراد
منه: تذكّر أنّه لمّا لم يمنع هذا المعنى في إحدى
الصورتين وجب أن لا يمنع في الصورة الأخرى.

(١٤٣: ١٤)

نحوه التيسابوري. (٨: ١٤٩)

أبو حيان: أي مثل هذا الإخراج ﴿فخرج
النونى﴾ من قبورهم أحياء إلى الحشر، ﴿لَقَلَّكُمْ
تَذَكُّرُونَ﴾ بإخراج الثمرات وإنشائها خروجهن
للبعث، إذ الإخراجات سواء، فهذا الإخراج المشاهد
نظير الإخراج الموعود به.

خرج البيهقي وغيره عن رزين العقيلي، قال:
قلت: يا رسول الله كيف يعيد الله المخلوق وما آية ذلك في
خلقه؟ قال: أما مررت بوادي قومك جدباً ثم مررت به

خضرّاً؟ قال: نعم، قال: فتلك آية الله في خلقه، انتهى.
وهل التشبيه في مطلق الإخراج، ودلالة إخراج
الثمرات على القدرة في إخراج السموات أم في كيفية
الإخراج، وأنه ينزل مطر عليهم فيحيون كما ينزل
المطر على البلد الميت فيحي نباته، احتمالان.

(٤: ٣١٨)

أبو السعود: ﴿لَقَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ﴾ بطرح إحدى
التائين، أي تذكرون، فتعلمون أن من قدر على ذلك
قدر على هذا من غير شبهة. (٢: ٥٠٠)

نحوه الكاشاني (٢: ٢٠٧)، ومثله الثرؤسي (٣:
١٨٠)، والآلوسي (٨: ١٤٧).

شبر: لكي تتفكروا فتعلموا أن القادر على إنشاء
ما ذكر قادر على الاعادة. (٢: ٣٧٥)

ابن عاشور: جملة: ﴿لَقَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ﴾
مستأنفة، والرجاء ناشئ عن الجمل المتقدمة من قوله:
﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا لِّبَنِي إِدْرَىٰ رَحْمَتِهِ﴾
لأن المراد التذكّر الشامل الذي يزيد المؤمن عبدة
وإيماناً، والذي من شأنه أن يقلع عن الشرك اعتقاد
الشرك ومن منكر البعث إنكاره. (٨: ١٤٦)

فضل الله: وتخرجون من هذه الغفلة المطبقة التي
تبعد عنكم كل وعي ومعرفة وإيمان. (١٠: ١٤٨)

٤ - إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُذِكرُ الْأُمَمَ مَا مِنْ
شَيْءٍ إِلَّا مَعَهُ إِذْ بَدَأَ إِلَيْكُمْ اللَّهُ رَبَّكُمْ فَأَقْبَضُوهُ
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.

الشَّرِيفِي: أَي أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ أَدْنَى تَفَكَّرَ، فَيَتَفَكَّرُ عَنْ أَنَّهُ الْمُسْتَحَقُّ لِلرَّبُّوبِيَّةِ وَالْعِبَادَةِ، لَا مَا تَعْبُدُونَهُ.

(٤: ٢)

أَبُو السُّعُود: أَي تَمْلِسُونَ أَنَّ الْأَمْرَ كَمَا فَصَّلَ فَلَا تَتَذَكَّرُونَ ذَلِكَ حَتَّى تَقْفُوا عَلَى فُسَادِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، فَتَرْتَدُّوا عَنْهُ.

(٢١١: ٣)

الْأَلُوسِي: [ذَكَرَ نَحْوَ أَبِي السُّعُودِ وَأَضَافَ:] وَإِنَّمَا «تَذَكَّرُونَ» عَلَى «تَفَكَّرُونَ» لِلإِيجَازِ بِظَهْرِ الْأَمْرِ، وَأَنَّهُ كَالْمَعْلُومِ الَّذِي لَا يَفْتَقِرُ إِلَى فِكْرٍ تَامٍ وَنَظَرٍ كَامِلٍ، بَلْ إِلَى بَحْثِ النَّفَاتِ وَإِخْطَارِ الْبَالِ.

رَشِيدٌ رَضَا: أَي أَتَقَهِّلُونَ هَذَا الْحَقَّ الْمُبِينَ، فَلَا تَتَذَكَّرُونَ أَنَّ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَحْدَهُ، وَاسْتَوَى عَلَى عَرْشِ الْمُلْكِ، يُدَبِّرُ الْأَمْرَ وَحْدَهُ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَشْفَعَ أَحَدٌ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، هُوَ رَبُّكُمْ الَّذِي يَجِبُ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تَعْبُدُوا غَيْرَهُ؟ وَهُوَ مُقْتَضَى الْفِطْرَةِ، وَمَا يُنْكَارُهُ إِلَّا ضَرْبٌ مِنَ الْفُتْلَةِ عِلَاجُهَا التَّذْكِيرُ.

هَذَا الِاسْتِفْهَامُ التَّعْجِيبِيُّ مِنْ غَفْلَةِ الْمُشْرِكِينَ، مُنْكَرِي الْوَحْيِ عَنْ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ، وَهِيَ أَنَّهُ لَا يَسْتَحَقُّ الْعِبَادَةَ مِنَ الْخَلْقِ أَحَدٌ إِلَّا بِرَبِّهِمْ وَخَالِفَهُمْ وَمُدَبِّرِ أُمُورِهِمْ.

(٢٩٧: ١١)

ابْنُ عَاشُور: جُمْلَةٌ: «أَفَلَا تَذَكَّرُونَ» ابْتِدَائِيَّةٌ لِلتَّقْرِيسِ، وَهُوَ غَرَضٌ جَدِيدٌ، فَلِذَا لَمْ يُعْطَفْ، فَلَا اسْتِفْهَامَ إِنْكَارٍ لِاتِّفَاقِ تَذَكَّرَهُمْ؛ إِذَا شَرَكُوا مَعَهُ غَيْرَهُ، وَلَمْ يَتَذَكَّرُوا فِي أَنَّهُ الْمُنْفَرِدُ بِخَلْقِ الْعَالَمِ وَمِلْكُهَا

ابْنُ عَبَّاسٍ: أَفَلَا تَتَعَلَّظُونَ.

(١٧٠)

نَحْوُهُ ابْنُ الْجَوَازِي.

(٧: ٤)

الطَّبْرِي: يَقُولُ: أَفَلَا تَتَعَلَّظُونَ وَتَضَرِّبُونَ سِنْدَهُ الْآيَاتِ وَالْحُجَجِ، فَتَنْبِيهِونَ إِلَى الْإِذْعَانِ بِوَحِيدِ رَبِّكُمْ وَإِفْرَادِهِ بِالْعِبَادَةِ، وَتَحْمِلُونَ الْأَنْدَادَ وَتَبْرَأُونَ مِنْهَا؟

(٥٣٠: ٦)

الْوَاهِدِيُّ: أَفَلَا تَتَعَلَّظُونَ يَا أَهْلَ مَكَّةَ بِالْقُرْآنِ وَمَوَاعِظِهِ؟

(٥٣٨: ٢)

الزَّمْخَشَرِيُّ: فَإِنَّ أَدْنَى التَّفَكُّرِ وَالتَّظَرُّرِ يَنْتَهِكُمْ عَلَى الْخَطَا فِيمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ.

(٢٢٥: ٢)

نَحْوُهُ الْبَيْضَاوِيُّ (٤٣٩: ١)، وَالْكَاشَانِيُّ (٣٩٤)، وَابْنُ رُسُودٍ (١١: ٤).

ابْنُ عَطِيَّةٍ: يَكُونُ التَّذَكُّرُ سَبَبًا لِلْإِهْتِدَاءِ.

(١٠٤: ٣)

الطَّبْرَسِيُّ: حَتَّمَهُ سُبْحَانَهُ عَلَى التَّذَكُّرِ وَالتَّفَكُّرِ فِيمَا أَخْبَرَهُمْ بِهِ، وَعَلَى تَعَرُّفِ صَحَّتِهِ. الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: «أَفَلَا تَذَكَّرُونَ» دَالٌّ بِذَلِكَ عَلَى وَجوبِ التَّفَكُّرِ فِي تِلْكَ الدَّلَائِلِ الْفَاضِلَةِ الْبَاهِرَةِ؛ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّفَكُّرَ فِي مَخْلُوقَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَالِاسْتِدْلَالَ بِهَا عَلَى جَلَالِهِ وَعِزَّتِهِ وَعَظَمَتِهِ، أَعْلَى الْمَرَاتِبِ وَأَكْمَلِ الدَّرَجَاتِ.

(١٥: ١٧)

الْقُرْطُبِيُّ: «أَفَلَا تَذَكَّرُونَ» أَي أَنَّهُا خَلْقَاتُهُ فَتَسْتَدَلُّوْا بِهَا عَلَيْهِ.

(٣٠٨: ٨)

التَّنَسُّفِيُّ: أَفَلَا تَتَدَبَّرُونَ فَتَسْتَدَلُّونَ بِوُجُوبِ الْمَصَالِحِ وَالْمَنَافِعِ عَلَى وَجُودِ الْمَصْلَحِ الْتَّائِفِ.

(١٥٣: ٢)

التَّنَسُّفِيُّ: أَفَلَا تَتَدَبَّرُونَ فَتَسْتَدَلُّونَ بِوُجُوبِ الْمَصَالِحِ وَالْمَنَافِعِ عَلَى وَجُودِ الْمَصْلَحِ الْتَّائِفِ.

وبتدبير أحوالها.

والتذكر: التأمل، وهو بهذه الصيغة لا يطلق إلا على ذكر العقل لمقولاته، أي حركته في معلوماته، فهو قريب من التفكير، إلا أن التذكر لما كان مشتقاً من مادة «الذكر» - التي هي في الأصل جريان اللفظ على اللسان، والتي يعبر بها أيضاً عن خطور المعلوم في الذهن بعد سهوه وغيبته عنه - كان مشعراً بأنه حركة الذهن في معلومات متفرقة فيه من قبل.

لذلك أوتر هنا دون ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ البقرة: ٢١٩، للإشارة إلى أن الاستدلال على وحدانية الله تعالى قد تفرز في النفوس بالظفرة، وبما تقدم لهم من الدعوة والأدلة، فيكفي في الاستدلال مجرد إخطار هذه الأدلة في البال.

مُتَعَفِّينَ: أي أفلا تعقلون بأن الله وحده هو الجدير بالطاعة والعبادة.

الطُّبَّاءُ طِبَّائِيٌّ: أي هل انتقلتم انتقالاً فكرياً إلى ما يستتير به أن الله هو ربكم لأرب غير، بالتأمل في معنى الألوهية والحلقة والتدبير.

٥ - مَثَلُ الْقَبِيحِينَ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوُونَ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. هود: ٢٤ ابن عباس: أفلا تعقلون بأمثال القرآن فتؤمنوا.

(١٨٣)

الطُّبَّاسِي: يقول جيل نساؤه: أفلا تعقبون، أيها الناس، و تتفكرون، فتعلموا حقيقة اختلاف أمرهما، فتزجروا عما أنتم عليه من الضلال إلى

الهدى، ومن الكفر إلى الإيمان؟ (٢٧: ٢٧)

الطُّوسِي: معناه: أفلا تفكرون في ذلك فتعلموا صحة ما ذكرنا؟ (٥٣٧: ٥)

مثله الطُّبَّاسِي.

الواحدِي: أفلا تسمعون يا أهل مكة؟ (٥٧٠: ٢)

الشُّرَيْبِي: أي تسمعون بضرب الأمثال، والتأمل فيها. (٥٢: ٢)

أَبُو السُّعُود: أي أتشككون في عدم الاستواء

وما بينهما من البابين؟ أو أتفعلون عنه فلا تذكرونه بالتأمل فيما حُرب لكم من المثل؟ فيكون الإنكار

وارداً على المعطوفين معاً، أو تسمعون هذا فلا تذكرون؟ فيكون راجعاً إلى عدم التذكر بعد تحقق

ما يوجب وجوده، وهو المثل المضروب، كما في قوله تعالى: ﴿فَأَتَيْنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَلْقَيْنَهُ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾

آل عمران: ١٤٤. فإن الفاء لإنكار الانقلاب بعد تحقق ما يوجب عدمه من علمهم، بخلاف الرسل قبل رسول

الله ﷺ. أو أفلا تفعلون التذكر؟ أو أفلا تفعلون؟ ومعنى الهمة إنكار عدم التذكر واستبعاد صدوره عن

المخاطبين، وأنه ليس مما يصلح أن يقع، لامن قبيل الإنكار في قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى يَمِينٍ مِنْ رَبِّهِ﴾

هود: ١٧، وقوله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ﴾ هود: ٢٤، فإن ذلك لنفي المماثلة ونفي الاستواء.

نحوه الثُّرُوسُوي (٤: ١١٤)، والألُوسِي (١٢: ٣٥).

الكاشاني: بضرب الأمثال والتأمل فيها.

(٤٤٠: ٢)

شَبَّرَ: أي تعتبرون بضرب الأمثال والناقل فيها.

(٢٠٩:٣)

رشيد رضا: أي أتجهلون أنها المخاطبون هذا المثل الحسي الجلي، أو أنفعلون عنه فلا تتذكرون ما بينهما من القباين فتعبروا به؟ أي يجب أن تتفكروا فتذكروا وفتعبروا وتهتدوا. (٥٨:١٢)

سيد قطب: القضية في وضعها هذا لا تحتاج إلى أكثر من التذكُّر، فهي بديهية لا تقتضي التفكير.

و تلك وظيفة التصوير الذي يطلب في الأسلوب القرآني في التعبير، أن ينقل القضايا التي تحتاج لجدل فكري إلى بديهيات مقرة، لا تحتاج إلى أكثر من توجيه النظر والتذكير. (٤: ١٨٦٨)

عبد الكريم الخطيب: تحريض لذوي الألياب أن يقفوا عند هذا المثل، وأن ينظروا إلى ما فيه من عبرة واعتبار، فعلى ضوء هذا المثل ينكشف الفرق بين المؤمنين والكافرين. (١١٢٧:٦)

٦- وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَفَهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.

هود: ٣٠

ابن عباس: أفلا تعظون بما أقول لكم فتؤمنوا.

(١٨٤)

الطبري: يقول: أفلا تتفكرون فيما تقولون، فتعلمون خطأ، فتنهوا عنه؟ (٣١:٧) الطوسي: معناه أفلا تتفكرون، فتعلمون أن الأمر على ما قلته.

و فرّق الطبري بين التذكُّر والتفكُّر بأن قال:

التذكُّر: طلب معنى قد كان حاضراً للنفس، والتفكُّر: طلب معرفة الشيء بالقلب وإن لم يكن حاضراً للنفس. (٥٤٥:٥)

نحوه الطبري: (١٥٦:٣)

البَيْضَاوي: تعرفوا أن التماس طردهم وتوقيف الإيمان عليه ليس بصواب. (٤٦٦:١)

مثله الكاشاني: (٤٤١:٢)

أبو السعود: أتستمرّون على ما أنتم عليه من الجهل المذكور، فلا تتذكرون ما ذكر من حالهم، حتّى تعرفوا أن ما تأتونه بجزل عن الصواب. (٣٠٧:٣) نحوه البروسوي (٤: ١١٩)، والألوسي (١٢: ٤٢).

رشيد رضا: أصله تتذكرون، حُذفت إحدى التائين منه للتخفيف، وهو قياس، ويُقدَّر بعد همزة الاستهتام فعل عطف عليه الجملة، أي أنصرون على جهلكم، أو أقامروني أن أطردهم، فلا تتذكرون أن لهم ربّاً ينصرهم وينتقم لهم؟. (١٢: ٦٦)

مكارم الشيرازي: الفرق بين التفكُّر والتذكُّر، هو أن التفكُّر في حقيقته إنما يكون لمعرفة شيء لم تكن لنا فيه خبرة من قبل، وأمّا التذكُّر فيقال في مورد يكون معروفاً للإنسان قبل ذلك، كما في المعارف الفطرية.

و المسائل التي كانت بين نوح عليه السلام وقومه هي أيضاً من هذا القبيل، مسائل يعرفها الإنسان ويُدرّكها بفطرته وتدبره، ولكن تعصّب قومه وغرورهم وغفلتهم وأنانيّتهم ألفت عليها حجابها

وغشاه، فكأنهم عموا عنها.

(٦: ٤٨١)

٧- أَفَتَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.

التحل: ١٧

ابن عباس: أفلا تسمعون فيما خلق الله لكم؟

(٢٢٢)

الطبري: يقول: أفلا تذكرون نسم الله عليكم، وعظيم سلطانه وقدرته على ما شاء، وعجز أوتانكم وضعفها ومهانتها، وأنها لا تجلب إلى نفسها نفعا ولا تدفع عنها ضررا، فتعزوا بذلك خطأ ما أنتم عليه مقيمون من عبادتكموها، وإقراركم لها بالألوهة؟

(٧: ٥٧٣)

الطوسي: أفلا يتفكرون في ذلك ويعتبرون به،

فإن ذلك من الخطأ الفاحش.

(٦: ٣٦٩)

نحوه الطبرسي:

الواحد: يعني المشركين، يقول: أفلا تسمعون

كما اتعظ المؤمنون؟

البيضاوي: فترفوا فساد ذلك، فإنه لجلاته كالحاصل للعقل الذي يحضر عنده، بأدنى تذکر والتفات.

(١: ٥٥٢)

أبو السعود: أي ألا تلاحظون فلا تذكرون ذلك، فإنه لوضوحه بحيث لا يفتقر إلى شيء سوى التذكر.

(٤: ٥١)

نحوه البروسري:

(٥: ٢٢)

الآلوسي: أي ألا تلاحظون فلا تذكرون ذلك؟ فإنه لجلاته لا يحتاج إلى شيء سوى التذكر، وهو

مراجعة ما سبق تصوّره وذهل عنه. وقدّر بعضهم المفعول عدم المساواة، وذكر أنه لعدم سبقه حتى يتصور فيه حقيقة التذكّر بأن يتصور و يذهل عنه، جعل التذكّر استعارة تصريحية للمعلم به. وقيل: الاستعارة مكنية في المفعول المقدّر، وإثبات التذكّر تخييل، فتذكر.

المراغي: أفلا تذكرون هذه النعم وهذا السلطان العظيم والقدرة على ما شاء من الحكمة، وعجز أوتانكم. [وذكر مثل الطبري] (١٤: ٦٤)

٨- إِنْ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

ابن عباس: لكي تتعظوا بأمثال القرآن.

(٣: ٧٩)، والبقيوي (٣: ٩٣)،

والبيضاوي (١: ٥٦٧)، والسفي (٢: ٢٩٧)،

وأبو السعود (٤: ٨٨)، وشير (٣: ٤٤١)، والآلوسي

(١٤: ٢٢٠).

الطبري: يقول: يذكركم أيها الناس ربكم لتذكروا، فتنبهوا إلى أمره ونهيه، وترفوا الحق لأهله.

(٧: ٦٣٥)

الماوردي: يحتمل وجهين:

أحدهما: تذكرون ما أمركم به وما نهاكم عنه.

الثاني: تذكرون ما أعدّه من نواب طاعته

وعقاب معصيته.

الطوسي: لكي يذكروا ويتفكروا، ويرجعوا

(٣: ٢٠٩)

المرآغي: كي تشغلوا فتعملوا بما فيه رضاء سبحانه وتعالى، وما فيه صلاحكم في دنياكم وآخرتكم.

(١٦٤: ١٣٣)

سيد قطب: فهي عظة للتذكّر، تذكّر وحسي الفطرة الأصل القويم.

(٤: ٢١٩١)

ابن عاشور: التذكّر: مراجعة المنسي المفعول عنه، أي رجاء أن تتذكروا، أي تتذكروا بهذه الموعظة ما اشتملت عليه، فلأنها جامعة باقية في نفوسكم.

(١٣: ٢٠٩)

الطباطبائي: أي تتذكرون فتعلمون أن الذي يدعوك إليه فيه حياتكم وسعادتكم.

(١٢: ٣٣٣)

فضل الله: ذلك أن الموعظة تمثل تذكيراً بالقضايا المهمة التي تنتظر حياة الناس بإيجابياتها، في نطاق ما يرضي الله، وتواجههم بسلبياتها في نطاق ما يسخطه. ومهمتها التحضار وعي الإنسان، وإحساسه بالمسؤولية، تجاه الدنيا والآخرة بشكل دائم.

(١٣: ٢٨٤)

٩ - قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. المؤمنون: ٨٥، ٨٤

ابن عباس: أفلا تشعظون فتطيعون الله. (٢٨٩)

الطبري: يقول: فقل لهم إذا أجابوك بذلك كذلك: أفلا تذكرون، فتعلمون أن من قدر على خلق ذلك ابتداء، فهو قادر على إحيائهم بعد مماتهم، وإعادةهم خلقاً سوياً بعد فناءهم.

(٩: ٢٣٨)

نحوه السلمي: (٧: ٥٤)، والواحدي (٣: ٢٩٦)،

إلى الحق: (٦: ٤١٩)

نحوه الطبرسي: (٣: ٣٨٠)

الفخر الرازي: معناه أن المقصود من هذا الوعظ أن يقدموا على تحصيل ذلك التذكّر، فإذا لم يكن التذكّر فعلاً له فكيف طلب منه تحصيله، وهذا هو الذي يحتاج به أصحابنا على أن قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ لا يدل على أنه تعالى يريد منه ذلك، والله أعلم. (٢٠: ١٠٦)

الطيسابوري: ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ لأنها كافية في باب العظة والتذكّر، والارتقاء من حضيض عالم البشرية إلى ذروة عالم الأرواح المقدسة.

قال الكشي: في الآية دلالة على أنه تعالى لا يخلق الجور والفحشاء وإلا فكيف ينهاهم عما يخلقها فيهم؟ وغرض بالعلم والداعي، كما مرّ مراراً.

واعلم أنه لا يلزم من إرادة الله تذكّر العبد - والتذكّر من فعل الله بالاتفاق - لأن فعل العبد - أن يطلب الله منه التذكّر، فإن طلب ما ليس في وسعه محال. فمعنى ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ إرادة أن تكونوا على حالة التذكّر لا إرادة أن تحصلوا التذكّر. (١٤: ١١٣)

أبو حيان: أي تنبهون لما أمرتم به ونهيتهم عنه، وعقد الله علم لما عقده الإنسان والنزّه، بما يوافق الشريعة. (٥: ٥٣٠)

الشربيني: أي لكي تشعظوا فتعملوا بما فيه رضا الله تعالى. (٢: ٢٥٧)

البروسوي: طلباً لأن تشعظوا، فتأتمروا بالأمر، وتنهوا بالنهي. (٥: ٧٢)

والبُيُوتِ (٣: ٣٧٢)، والقُسطُطِيِّ (١٢: ١٤٥)،
والتَّيْضَاوِيِّ (٢: ١١٣)، واليُوسُوفِيِّ (٦: ١٠٠)،
وشَيرٍ (٤: ٢٨٨)، والمُراغِيِّ (١٨: ٤٨).

الطُّوسِيُّ: أي أفلاتنكُسرون في مالِكها،
وتذكرون قدرته، وأنه لا يعجزه شيء عن إعادة تكم
بعد الموت، مرة ثانية، كما أنشأكم أول مرة. (٧: ٣٨٧)
نحوه الطُّيرِيُّ (٤: ١١٥)

الزَّمَحْشَرِيُّ: قرئ (تذكرون) بحذف التاء
الثانية، ومعناه: أفلاتنكُسرون فتعلموا أن من فطر
الأرض ومن فيها اختراعاً، كان قادراً على إعادة
الخلق، وكان حقيقاً بأن لا يشرك به بعض خلقه في
الربوبية. (٣: ٤٠)

نحوه التَّسْفِيُّ (٣: ١٢٦)، وأبو السُّعود (٤: ٤٢٩)
والألوسي (١٨: ٥٨).

الفُخْرُ الرَّازِي: اعلم أنه يمكن أن يكون المقصود
من هذه الآيات الرد على منكري الإعادة، وأن يكون
المقصود الرد على عبدة الأوثان؛ وذلك لأن القوم
كانوا مقرّين بالله تعالى، فقالوا: نعبد الأصنام لتقربنا
إلى الله تعالى.

ثم إنه سبحانه احتج عليهم بأمر ثلاثة:

أحدها: قوله: ﴿قُلْ لَيْسَ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا بِمِ
ووجه الاستدلال به على الإعادة أنه تعالى لما كان
خالقاً للأرض ولمن فيها من الأحياء، وخالقاً لمحياتهم
وقدرتهم وغيرها، فوجب أن يكون قادراً على أن
يُعيدهم بعد أن أفتاهم.

ووجه الاستدلال به على نفي عبادة الأوثان، من

حيث إن عبادة من خلقكم وخلق الأرض وكل ما
فيها من التعم، هي الواجبة دون عبادة ما لا يضر
ولا ينفع، وقوله: ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ معناه التراجع في
التدبر، ليعلموا بظلال ما هم عليه. (٢٣: ١١٥)

الشَّرِيبِيُّ: أي في ذلك الركوز في طباعكم،
المقطوع به عندكم ما غفلتم عنه من تمام قدرته وباهر
عظمته، فتصدّقوا ما أخبر به من البعث الذي هو دون
ذلك، وتعلموا أنه لا يصلح شيء منها - وهو ملكه - أن
يكون شريكاً له تعالى ولا ولداً، وتعلموا أن القادر
على الخلق ابتداءً قادر على الإحياء بعد الموت، وأنه
لا يصح في الحكمة أصلاً أن يترك البعث، لأن أقلكم
لا يرضى بترك حساب عبيده والعدل بينهم. (٢: ٥٨٨)

أبن عاشور: الاستهزام إنكاري، إنكار لعدم
تذكّرهم بذلك، أي تفتن عقولهم لدلالة ذلك على
انفراد تعالى بالإلهية. وخص بالتذكّر لما في بعضه من
خفاء الدلالة والاحتياج إلى النظر. (١٨: ٨٩)

مُعْتَمِدَةٌ: متفهمون وتسدّرون هذه الحقيقة،
وهي: أن من يقدر على التثاء الأولى يقدر على
الثانية. وكلّ قادر غير الله يقدر على شيء، ويعجز
عن أشياء، ويعلم قليلاً، ويجهل كثيراً، أمّا هو فإنه
على كل شيء قدير، وبه عليهم. (٥: ٣٨٣)

الطُّبَّاءُ طِبَّائِي: أمر بعد تسجيل الجواب أن
يوتخهم على عدم تذكّرهم بالحجة الدالة على إمكان
البعث. والمعنى: قل لهم: فإذا كان الله سبحانه مالك
الأرض ومن فيها لم لا تتذكرون أن له لمكان ما لكتبت،
أن يتصرّف في أهلها بالإحياء بعد الإماتة. (١٥: ٥٦)

۱۰ - سُوْرَةُ اَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَاَنْزَلْنَاهَا فِيْهَا اٰیٰتٍ
بَيِّنٰتٍ لِّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. التور: ۱

ابن عباس: لكي تشعظوا بالامر والهي
فلا تشعظوا بالحدود. (۲۹۱)

الطبري: يقول: لتذكروا هذه الآيات البينات
التي أنزلناها. (۲۵۶: ۹)

الطوسي: معناه: لكي تذكروا الدلائل التي فيها،
فتكون حاضرة لكم، لتعملوا بموجبها وتلتزموا بمعانيها.

(۴۰۴: ۷)

نحوه الطبرسي: نحو الطبرسي.

البقوي: تشعظون.

نحوه التفتي (۳: ۱۳۰)، و الشربيني (۲: ۵۹۵)،
وشير (۴: ۲۹۷).

البيضاوي: فتتقون المحارم. (۱۱۷: ۲)

نحوه الكاشاني: (۴۱۴: ۳)

أبو السعود: أي تذكرونها فتعملون بموجبها
عند وقوع الحوادث الداعية إلى إجراء أحكامها.

وفيه إيدان بأن حقها أن تكون على ذكر منهم؛ بحيث
مق مست الحاجة إليها استحضروها. (۴۳۸: ۴)

نحوه البروسوي: (۱۱۴: ۶)

الألوسي: قال الإمام: إنه تعالى ذكر في أول
السورة أنواعاً من الأحكام والحدود، وفي آخرها

دلائل التوحيد، فقوله تعالى: ﴿فَرَضْنَاهَا﴾ إشارة إلى
الأحكام المبيّنة أولاً، وقوله سبحانه: ﴿وَإِنْ لَّوْنَاهَا فِيْهَا

آيٰتٍ بَيِّنٰتٍ﴾ إشارة إلى ما بين من دلائل التوحيد،
ويؤيده قوله عز وجل: ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ﴾ فإن

الأحكام لم تكن معلومة حتى يتذكرونها. انتهى.

وهو عندي وجه حسن، نعم قيل: فيما ذكره من
التأييد نظراً؛ إذ لم يذهب إلى الاحتمال الأول أن

يقول: المراد من التذكّر: غايته، وهو اتقاء المحارم
بالعمل بموجب تلك الآيات. و نقائل أن يقول: إن هذا

محوج إلى ارتكاب المجاز في التذكّر دون ما ذكره
الإمام، فإن التذكّر عليه على معناه المتبادر، ويكفي

هذا القدر في كونه مؤيداً. (۷۶: ۱۸)

ابن عاشور: التذكّر: خطور ما كان منسياً
بالذهن، وهو هنا مستعار لاكتساب العلم من أدلته

اليقينية. يجعله كالعلم الحاصل من قبل نفسه الذهن،
أي العلم الذي شأنه أن يكون معلوماً، فتشبه جهله

بالتسيان وشبه علمه بالتذكّر. (۱۱۷: ۱۸)

مفتية: أنزل سبحانه هذه السورة بينة واضحة
لتعلموا وتعملوا. (۳۹۵: ۵)

فضل الله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ﴾ كيف يجب
للإنسان أن يتحرّك، وللحياة أن تماش، وللعباد أن

يلتقوا بالله من مواقع العبادة المتجسّدة بالطاعة،
ومواقع الخوف المتمثل بالابتعاد عن العصية، ليكون

العمر كله في طريق الله. (۲۱۷: ۱۶)

۱۱ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ
بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ

لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. التور: ۲۷

ابن عباس: لكي تشعظوا فلا تدخل بعضكم على
بعض بغير إذن. (۲۹۴)

الطَّبْرِي: يقول: لتذكروا بفعلكم ذلك أمر الله عليكم، والملازم لكم من طاعته، ففطيحوه. (٢٩٩:٩)
 الطُّوسِي: لتذكروا في ذلك، فلا تهجموا على العورات. (٤٢٦:٧)
 الواحدي: ﴿لَقَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ﴾ أن الاستئذان خير فتأخذونه.
 الزَّمَخْشَرِي: أي أنزل عليكم، أو قيل لكم هذا إرادة أن تذكروا وتغفوا، وتصلوا بما أمرتم به في باب الاستئذان. (٥٩:٣)
 نحوه البَيْضَاوِي (١٢٣:٢)، والتَّسَنُّي (١٣٩:٣)، والشَّرِيفِي (٦١٤:٢)، وأبو السُّعُود (٤٥٢:٤)، والزُّوَيْسِي (١٣٨:٦)، وشَيْبَر (٣٠٩:٤)، والآلُوسِي (١٣٦:١٨)، والطَّبَّاطِبَائِي (١٠٩:١٥).
 الطَّبْرِي: ﴿لَقَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ﴾ مواضع الله وأوامره ونواهيهِ فتشبهونها. (١٣٦:٤)
 الفَخْر الرَّاغِزِي: أي لكي تذكروا هذا القاديب فتسكروا به. (٢٠٠:٢٣)
 المَوَاضِي: أي الاستئذان والتسليم والانتظار حتى يؤذن لكم، خير من الدخول بفتة أو من الدخول على عادة المجاهلية. فقد كان الرجل منهم إذا أراد أن يدخل بيتاً غير بيته، يقول: حَيْتَم صَبَاحًا، حَيْتَم مساءً، ثم يدخل، فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف واحد.
 وقد أرشدكم ربكم إلى ذلك، كي تذكروا وتغفوا وتصلوا بما أمرتم به. (٩٥:١٨)
 ١٢ - أَمَّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ

السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ لَخْلَفَاءَ الْأَرْضِ مَالَهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
 ابن عَبَّاس: ما تشظون قليلاً ولا كثيراً. (٣٢٠)
 الطَّبْرِي: يقول: تذكراً قليلاً من عظمة الله وأهاده عنكم، تذكرون وتعتبرون خُجِيعَ الله يسيراً، فلذلك أشر كنتم بالله غيره في عبادته. (٦:١٠)
 المَاورِدِي: أي ما أقل تذكركم لنعمة الله عليكم. (٢٢٣:٤)
 الطُّوسِي: أي تُفَكِّرُونَ قليلاً بما قلناه ونهينا عليه. (١١٠:٨)
 الواحدي: .... ومن قرأ بالياء، فالعنى: قليلاً تذكرو هؤلاء المشركين. (٣٨٢:٣)
 نحوه الطَّبْرِي: ﴿لَقَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ﴾ قرئ (يَذَكَّرُونَ) بالياء مع الإدغام، وبالهاء مع الإدغام والم حذف، و (ما) مزيدة، أي يذكرون تذكراً قليلاً، والمعنى نفسي التذكُّر، والقلَّة تستعمل في معنى التقي. (١٥٥:٣)
 نحوه الفَخْر الرَّاغِزِي (٢٠٩:٢٤)، والقُرْطُبِي (١٣:٢٢٥)، والتَّسَنُّي (٢١٨:٣)، وشَيْبَر (٤٣٦:٤).
 البَيْضَاوِي: أي تذكرون آلاءه تذكراً قليلاً، و (ما) مزيدة، والمراد بالقلَّة: العدم أو الحفاة المزينة للفائدة. (١٨١:٢)
 أبو السُّعُود: أي تذكراً قليلاً أو زماناً قليلاً تذكرون. و (ما) مزيدة لتأكيد معنى القلة التي أريد بها العدم، أو ما يجري مجراه في الحفاة وعدم الجدوى. وفي تدليل الكلام بنفسه التذكُّر عنهم إيدان بأن

مستملة في كلامهم. وهذه الكناية تلميح وتصريح، أي إن كنتم تذكرون لأن تذكركم قليل.

وقرأ الجمهور: ﴿تَذْكُرُونَ﴾ بناء الخطاب.

وقرأه روح عن أبي عمرو وحشام عن ابن عامر بساء

الغنية على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، ففي قراءة

الجمهور نكتة توجيه الخطاب إلى المشرّكين مكافئة

لهم، وفي قراءة روح وحشام نكتة الإعراض عنهم،

لأنهم استأهلوا الإعراض بعد تذكركم. (١٩: ٢٩٠)

مُغْنِيَّة: المراد بالتذكّر هنا: العمل بالذات لئلا

والاستفّاع بالتدبر، والامتناع بالعبر. (٦: ٣٤)

الطَّيِّبَاتِي: ﴿قَلِيلًا مَا تَذْكُرُونَ﴾ خطاب

توبيخي للكفار، وقرئ: ﴿يَذْكُرُونَ﴾ بالياء للغيبة،

وهو أرجح لموافقته ما في ذيل سائر الآيات الخمس،

كقوله: ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾ التمل: ٦٠، ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ

لَا يَفْقَهُونَ﴾ الأنبياء: ٢٤، وغيرهما، فإن الخطاب فيها

جميعاً للتيّبين عليه السلام بطريق الالتفات، كما مرّ بيانه.

(١٥: ٣٨٤)

١٣ - أَصْطَفَى الثَّانِيَ عَلَى الثَّانِي • مَا لَكُمْ كَيْفَ

تَحْكُمُونَ • أَلَا تَذْكُرُونَ. الصفات: ١٥٣ - ١٥٥

ابن عباس: أفلا تعظون بما تقولون. (٣٧٩)

نحوه البجوي.

الطَّيِّبِي: يقول: أفلا تدبّرون ما تقولون فتعزفوا

خطأ، فتنهوا عن قبله؟ (١٠: ٥٣٤)

نحوه الواحدي (٣: ٥٣٤)، والطبرسي (٤: ٤٦٠)،

والمراغي (٢٣: ٨٧).

مضمونه مركوز في ذهن كل ذكي وغبي، وأنه من
الوضوح بحيث لا يتوقّف إلا على التوجّه إليه
وتذكّره. (٥: ٩٧)

نحوه البروسوي. (٦: ٣٦٣)

الآلوسي: أي تذكّر قليلاً، أو زماناً قليلاً

تذكرون، فـ ﴿قَلِيلًا﴾ نصب على المصدرية أو على

الظرفية، لأنه صفة مصدر أو ظرف مقدّر، و (ما)

مزيدة على التقديرين لتأكيد معنى الفلة التي أريد بها

العدم، أو ما يجري مجراه في الحقارة وعدم الجدوى.

ومفعول ﴿تَذْكُرُونَ﴾ محذوف للفاصلة، فقيل:

التقدير: تذكرون نعمه، وقيل: تذكرون مضمون ما

ذكر من الكلام، وقيل: تذكرون ما مرّ لكم من البلاء

والسرور، ولعل الأولى: نعمه المذكورة، وللإيدان بأنّ

المتذكّر في غاية الوضوح بحيث لا يتوقّف إلا على

التوجّه إليه، كان التذييل بنفي التذكّر. (٢٠: ٧)

المراغي: أي قليلاً ما تذكرون نعم الله عليكم

وأياديه عندهم، ومن ثمّ أشرّكنكم به غيره في العبادة.

(٢٠: ١٠)

ابن عاشور: التذكّر من «الذكر» بضمّ الذال،

وهو ضدّ التسيان، فهو استحضار المعلوم، أي قليلاً

استحضاركم الافتقار إلى الله، وما أنتم فيه من إنمائه

فتهدأوا بأنّه الحقيق بأن لا تشرّكوا معه غيره، فالقصد

من التذكّر: التذكّر المفيد استدلالاً، و (ما) مصدرية

والمصدر هو فاعل ﴿قَلِيلًا﴾.

والقليل هنا مكثي به عن المعلوم، لأنّ التذكّر

المقصود معدوم منهم، والكناية بالقليل عن المعدوم

الزَّمَخْشَرِيُّ: قَرَأَ (تَذَكَّرُونَ) مِنْ «ذَكَرَ».

(٣٥٥:٣)

ابن عَطِيَّةٍ: نَمَّ قَرَّرَ وَتَمَّ وَعَرَضَ لِلتَّذَكُّرِ وَالتَّنْظُرِ. وَاسْتَغْنَمَ عَنِ الْبِرْهَانِ وَالْحُجَّةِ عَلَى جِهَةِ التَّقْرِيرِ، وَضَمَّهِمُ اسْتَظْهَارَ بَكْتَابٍ أَوْ أَمْرٍ يَظْهَرُ صَدَقَهُمْ.

وَقَرَأَ الْجَمْهُورُ: ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ مُشَدَّدَةُ الذَّالِ وَالْكَافِ، وَقَرَأَ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ (تَذَكَّرُونَ) بِسُكُونِ الذَّالِ وَضَمِّ الْكَافِ خَفِيفَةً. (٤٨٨:٤)

الْقُرْطُبِيُّ: ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ. (١٣٤:١٥)

نَحْوُهُ الْبَيْضَاوِيُّ (٣٠١:٢)، وَالشَّرِيفِيُّ (٣٩٦:٣)، وَشَيْبَرٌ (٢٦٨:٥).

أَبُو السُّعُودِ: أَيُّ الْأَتْلَاحِظُونَ ذَلِكَ فَلَا تَذَكَّرُونَ بِطِلَانِهِ، فَإِنَّهُ مَرْكُوزٌ فِي عَقْلِ كُلِّ ذِكِيٍّ وَغَيْبٍ. (٣٤١:٥) مِثْلُهُ الْبَرْوَسِيُّ (٤٩٢:٧)، وَالْأَلُوسِيُّ (٢٣:١٥١).

مُغْنِيَّةٌ: ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ وَتَرْتَدُّعُونَ عَنِ الشَّرِكِ وَقَوْلِ الزُّورِ، وَقَدْ ذَكَرَكَمُ اللَّهُ وَحَذَّرَكَمُ بِلِسَانِ نَبِيِّهِ وَأَمِينٍ وَحَمِيهِ. (٣٥٨:٦)

مَكَارِمُ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ: إِذَا كَانَ هَذَا الْكَلَامُ لِأَسَاسٍ لَهُ، وَهُوَ بَاطِلٌ بِحِجَّتِهِ لَوْ أَنَّ أَيَّ إِنْسَانٍ لَهُ ذَرَّةٌ مِنْ عَقْلِ وَدَرَايَةٍ وَتَفَكَّرَ فِي الْأَمْرِ جَيِّدًا، لِأَدْرَكَ بَطْلَانَهُ هَذِهِ الْمَزَاحِمَ. (٣٧٧:١٤)

١٤- أَفَرَأَيْتَ مَنْ اخْتَلَعَ إِلَهَهُ قَوْلَهُ وَأَضْلَعَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِهِ وَحُكْمِهِ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ

غِيَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ تَعَالَى أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.

الْجَلَانِيَّة: ٢٣

ابن عَبَّاسٍ: تَتَعَطَّلُونَ بِالْقُرْآنِ أَنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ لِأَشْرِيكَ لَهُ. (٤٢١)

الطَّبْرِيُّ: أَيُّهَا النَّاسُ، فَتَعَلَّمُوا أَنَّ مَنْ قَعَلَ اللَّهُ بِهِ مَا وَصَفْنَا، فَلَنْ يَهْتَدِيَ أَبَدًا، وَلَنْ يَجِدَ لِنَفْسِهِ وَلِيًّا مَرشِدًا. (٢٦٣:١١)

نَحْوُهُ الْعُلُوسِيُّ (٢٥٩:٩)، وَالْمُرَاغِي (١٥٧:٢٥). الْوَاحِدِيُّ: تَفَرَّقُوا قَدْرَتَهُ عَلَى مَا يَشَاءُ.

(١٠٠:٤)

نَحْوُهُ الْقُرْطُبِيُّ.

الطَّبْرَسِيُّ: أَيُّ أَفْلَاحٍ تَعَطَّلُونَ بِهَذِهِ الْمَوَاقِعِ، وَهَذَا اسْتِطَاءٌ بِالْتَذَكُّرِ مِنْهُمْ، أَيُّ تَذَكَّرُوا وَاتَّعَطَّلُوا حَتَّى تَحْصُلُوا عَلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى. (٧٨:٥)

الشَّرِيفِيُّ: أَيُّ أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ نَوْعٌ تَذَكَّرَ فَتَعَطَّلُوا. (٥٩٩:٣)

نَحْوُهُ أَبُو السُّعُودِ (٦١:٦)، وَالْأَلُوسِيُّ (١٥٢:٢٥). الْبَرْوَسِيُّ: الْأَتْلَاحِظُونَ أَنَّهُمَا النَّاسُ فَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا تَتَفَكَّرُونَ، فَتَعَلَّمُوا أَنَّ الْهَدَايَةَ لَا يَمْلِكُهَا أَحَدٌ سِوَاهُ، أَوْ فَلَا تَعَطَّلُونَ. (٤٤٩:٨)

الطَّبَّاطِبَائِيُّ: أَيُّ أَفْلَاحٍ تَتَفَكَّرُونَ فِي حَالِهِ، فَتَذَكَّرُوا أَنَّ هَؤُلَاءِ لَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَى الْهَدْيِ، مَعَ اتِّبَاعِ الْهَوَى فَتَعَطَّلُوا. (١٧٤:١٨)

فَضْلُ اللَّهِ: ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ وَتَخْرُجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنَ الْغَفْلَةِ الْمَطْبُوقَةِ الَّتِي تَمْنَعُ عَنْكُمْ وَضُوحَ الرُّبُوبَةِ لِلْأَشْيَاءِ، لِتَمْلِكُوا التَّصَوُّرَ الْمُتَوَازِنَ لِقَضَايَا

الفخر الرازي: أي لعلكم تذكرون أن خالق الأزواج لا يكون له زوج وإلا لكان ممكناً، فيكون مخلوقاً ولا يكون خالقاً. أو ﴿تَقْلُكُمُ تَذَكُّرُونَ﴾ أن خالق الأزواج لا يعجز عن حشر الأجساد وجمع الأرواح. (٢٢٧: ٢٨)

البيضاوي: فتعلموا أن التعدد من خواص الممكنات، وأن الواجب بالذات لا يقبل التعدد والاقسام. (٤٢٣: ٢)

الآلوسي: أي فعلنا ذلك كله كي تذكروا، فصرفوا أنه عز وجل الرب القادر الذي لا يعجزه شيء فتعلموا مقتضاه، ولا تصيدوا ما سواه.

وقيل: خلقنا ذلك كي تذكروا فتعلموا أن التعدد من خواص الممكنات، وأن الواجب بالذات سبحانه لا يقبل التعدد والاقسام.

وقيل: المراد: التذكر بجميع ما ذكر لأمر الحشر والنشر، لأن من قدر على إيجاد ذلك فهو قادر على إعادة الأموات يوم القيامة، وله وجه. (١٨: ٢٧)

ابن عاشور: أي تفكرون في الفروق بين الممكنات والمستحيلات، وتفكرون في مراتب الإمكان، فلا يحتلظ عليكم الاستبعاد وقلة الاعتقاد بالاستعالة، فتتوهموا الغريب محالاً.

فالذكر مستعمل في إعادة التفكير في الأشياء، ومراجعة أنفسهم فيما أحالوه، ليعلموا بعد إعادة النظر أن ما أحالوه ممكن، ولكنهم لم يألفوه، فاشتبه عليهم الغريب بالمحال فأحالوه. فلما كان تجديد التفكير المفعول عنه شبيهاً بتذكر الشيء المنسي أطلق

الحياة والإنسان، في آفاق الله. (٣٢٨: ٢٠)

١٥ - وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. الذاريات: ٤٩

ابن عباس: لكي تشعظوا فيم خلق الله. (٤٤٢) الطبري: لتذكروا وتعتبروا بذلك، فتعلموا أنها المشركون بالله أن ربكم الذي يستوجب عليكم العبادة، هو الذي يقدر على خلق الشيء وخلافه، وابتداع زوجين من كل شيء، لا ما لا يقدر على ذلك. (٤٧٣: ١١)

نحوه المرافي: نحوه المرآوي.

الثعلبي: فتعلمون أن خالق الأزواج فرد.

(١١٩: ٩)

مثله الواحدي (٤: ١٨٠)، والبقوي (٤: ٢٨٧).

الماوردي: يحتمل وجهين:

أحدهما: تعلمون بأنه واحد.

الثاني: تعلمون أنه خالق.

الطوسي: معناه لتذكروا وتفكروا فيه

وتعتبروا به. (٣٧٤: ٥)

الزمخشري: أي فعلنا ذلك كله من بناء السماء وفرش الأرض وخلق الأزواج إرادة أن تذكروا فصرفوا الخالق وتعبده. (٢٠: ٤)

نحوه الطبرسي (٥: ١٦٠)، والتسفي (٤: ١٨٨)،

ونحوه الشربيني (٤: ١٠٦)، وأبو السموء (٦: ١٤٠)،

والثبوسي (٩: ١٧٢)، وشير (٦: ٨٨)، والطباطبائي

(١٨: ٣٨٢).

الواحدى: فلأتكر وأقدرة الله على التثاء
(٢٣٧: ٤) الأخيرة.

البقوي: ﴿فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾ أي قادر على
إعادتك، كما قدرت على إبدانكم. (١٧: ٥)
نحوه شبر. (١٤٨: ٦)

ابن عطية: وهذه الآية نص في استعمال القياس
والحض عليه. (٢٤٨: ٥)

البيضاوي: ﴿فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾ أن من قدر
عليها قدر على التثاء الأخرى، فإنها أقل صنفاً
لحصول المواد وتخصيص الأجزاء وسبق المثال،
وفيه دليل على صحة القياس. (٤٤٩: ٢)

نحوه التثبي: (٢١٨: ٤)

الشربيني: أي تذكراً عظيماً تكرهون أنفسكم
عليه، فعلمون أن من قدر على التثاء الأولى قدر
على الثانية، فإنها أقل ضعفاً لحصول المواد وتخصيص
الأجزاء وسبق المثال. وفيه دليل على صحة القياس.

وفي الخبر: عجباً كل العجب للمكذب بالتثاء
الآخرة وهو يرى التثاء الأولى، وعجباً للمصدق
بالتثاء الآخرة وهو يسمي لدار الفرور. (١٩٢: ٤)

نحوه أبو السعد (١٩٢: ٦)، والبروسوي (٩):
(٣٣١)، والآلوسي (١٤٨: ٢٧).

ابن عاشور: أي هل أتذكرتم بذلك فأمسكتكم عن
المجدد؟ وهذا تجهيل لهم في تركهم قياس الأشياء
على أشباهها، ومثله قوله أنفاً: ﴿كُنْ خَلْقَنَا كُمْ فَلَوْلَا
لَا تُصَدِّقُونَ﴾ الواقعة: ٥٧.

وجي بالمضارع في قوله: ﴿تَذَكَّرُونَ﴾ للتنبيه

عليه ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾. وهذا في معنى قوله تعالى:
﴿وَمَا لَكُمْ لِمَسْئُورِينَ﴾ على أن يُبدل أمثالكم
ولستينكم في مالا تظنون ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ التَّثَاءَ الْأُولَى
فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾ الواقعة: ٦٠ - ٦٢، فقد ذُهل هنالك
بالحث على التذكر، كما ذُهل هنا برجاء التذكر، فأفاد
أن خلق الذكر والأنثى من نطفة هو التثاء الأولى.
وأما الذالة على التثاء الآخرة.

وجملة ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ تعليل لجملة ﴿خَلَقْنَا
زَوْجَيْنِ﴾ أي رجاء أن يكون في الزوجين تذكّر لكم،
أي دلالة مغفول عنها. (٣٨: ٢٧)

١٦- وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ التَّثَاءَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.

الواقعة: ٦٢
ابن عباس: فهلا تظنون بالخلق الأول فتؤمنوا
بالخلق الآخر. (٤٥٥)

الطبري: يقول تعالى ذكره: فهلا تذكرون أنها
التثاء، فعلموا أن الذي أنشأكم التثاء الأولى،
ولم تكونوا شيئاً، لا يتعذر عليه أن يعيدكم من بعد
ماتكم وفنانكم أحياء. (٦٥٢: ١١)

نحوه المراغي: (١٤٦: ٢٧)
الزجاج: هل أتذكرون؟ (١١٤: ٥)
مثله القرطبي: (٢١٧: ١٧)

الطوسي: فهلا تذكرون وتفكرون وتعتبرون
بأن من قدر عليها قدر على التثاء الثانية.

(٥٠٤: ٩)
نحوه الطبرسي: (٢٢٣: ٥)

على أن باب التذكر مفتوح، فإن فاتهم التذكر فيما مضى، فليندار كونه الآن. (٢٧: ٢٩٢)

مفاتيح: علمتم بأننا خلقناكم من لا شيء فهل نمجز عن جمع أجزائكم بعد تفريقها وإعادتها إلى ما كانت عليه؟

وأبلغ تفسير لهذه الآية قول الإمام علي عليه السلام: «عجبت لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى». (٧: ٢٢٨)

الطباطبائي: [ذكر المراد بالنشأة الأولى والثانية ثم قال:]

وهذا كما ترى برهان على إمكان حشر الأجساد، محضه أن البدن المحشور مثل البدن الديوي، وإذ جاز صنع البدن الديوي وإحياءه فليجز صنع البدن الأخرى وإحياءه، لأنه مثله وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد.

فمن العجيب قول الزمخشري في «الكشاف» في الآية: وفي هذا دليل على صحة القياس؛ حيث جهلهم في ترك قياس النشأة الأخرى بالأولى، انتهى.

وذلك لأن الذي في الآية قياس برهاني منطقي، والذي يستدل بها عليه قياس فقهي مفيد للظن، فأين أحدهما من الآخر؟

وقال في «روح المعاني» في الآية: فهلا تذكرونا أن من قدر عليها، يعني على النشأة الأولى، فهو على النشأة الأخرى أقدر وأقدر، فإنها أقل صنفاً لحصول المواد وتخصيص الأجزاء وسبق المثال. وهذا على ما قالوا دليل على صحة القياس، لكن قيل: لا يدل إلا

على قياس الأولى، لأنه الذي في الآية بانتهى. وفيه ما في سابقه، على أن الذي في الآية ليس من قياس الأولى في شيء. لأن الجامع بين النشأة الأولى والأخرى أنهما مثلاً، وسبب القياس أن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد.

وأما قوله: إن النشأة الأخرى أقل صنفاً لحصول المواد وتخصيص الأجزاء، فهو ممنوع، فإن المواد تحتاج إلى إغاضة الوجود بقاء، كما تحتاج إليها في حدودها وأول حصولها، وكذا تخصص الأجزاء يحتاج إليها بقاء، كما تحتاج إليها، فالصنع ثانياً كالصنع أولاً.

وأما قوله: وسبق المثال، فقد خلط بين المثال والمثال، فالبدن الأخرى بالنظر إلى نفسه مثل البدن الديوي لأعلى مثاله، ولو كان على مثاله كانت الآخرة ديناً لا آخرة.

فإن قلت: لو كان البدن الأخرى مثلاً للبدن الديوي ومثل الشيء غيره، كان الإنسان المعاد في الآخرة غير الإنسان المبتدئ في الدنيا، لأنه مثله لاعتينه.

قلت: قد تقدم في المباحث السابقة غير مرة أن شخصية الإنسان بروحه لا يبدنه، والروح لا تعتمد بالموت، وإنما يفسد البدن وتلاشي أجزأؤه، ثم إذا سوي ثانياً مثل ما كان في الدنيا ثم تعلق به الروح، كان الإنسان عين الإنسان الذي في الدنيا، كما كان زيد الثابت مثلاً عين زيد الثابت لبقاء الروح على شخصيتها مع تغير البدن لحظة بعد لحظة. (١٩: ١٣٣)

فضل الله: فهل فكرتم كيف يمكن لوعي البداية

يصدقون أن الخير والصلة والصفاء الذي كان يأمر به رسول الله ﷺ هو حق صواب. (٣٦٢: ٥)

الطَّهْرُوسِي: لا تذكرون ولا تفكرون، ففعلوا الممجز وتفصلوا بينه وبين الشعر والكهانة. (٣٥٠: ٥)
الفخر الرازي: لا تذكرون كيفية نظم القرآن واشتماله على شتم الشياطين، فلهذا السبب تقولون: إنه من باب الكهانة. (١١٨: ٣٠)

البَيْضَاوي: تذكرون تذكراً قليلاً، فلذلك يلتبس الأمر عليكم. وذكر الإيمان مع نفي الشعاعية والتذكر مع نفي الكاهنية، لأن عدم مشابهة القرآن للشعر أمر بين لا ينكره إلا معانده، بخلاف مباينته للكهانة، فلإنها توقف على تذكّر أحوال الرسول ومعاني القرآن، المنافية لطريقة الكهنة ومعاني أقوالهم. (٥٠٢: ٢)

نحوه الكاشاني (٢٢٢: ٥)، وشَّير (٢٧٦: ٦).
أبو السعود: أي تذكراً قليلاً أو زماناً قليلاً تذكرون، على أن القلة بمعنى القسي، أي لا تؤمنون ولا تذكرون أصلاً. [ثم ذكر كلام البَيْضَاوي وأضاف:]

وأنت خير بأن ذلك أيضاً محال لا يتوقف على تأمل قطعاً. (٢٩٧: ٦)

نحوه الألوسي:
الْبُرُوسِي: أي تذكراً قليلاً أو زماناً قليلاً تذكرون، أي لا تذكرون أصلاً...

وقال بعضهم: المراد من الإيمان القليل: إيمانهم واستيقانهم بأنفسهم، وقد جحدوا بالستهم، لا معنى

أن يفسح المجال لوعي التشاء الأخرى؟ إن المسألة لا تحتاج إلى جهد من التفكير الفلسفي ليقنع الإنسان بها، بل إن طبيعة الفطرة وإحساس الوجدان، يفرضان القناعة لمن تذكر، لذلك كان من المهم أن لا يتخل عن ذلك، ولا ينسى، بل تنطلق الذكري لتكون التور الذي يفتح على الحق كله. (٣٣٩: ٢١)

١٧- وَمَا هُوَ يَقُولُ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ * وَلَا يَقُولُ كَافِرٌ قَلِيلًا مَا أَذْكُرُونَ. الحاقة: ٤٢، ٤١
أبن عباس: ما تعظون بقليل ولا بكثير. (٤٨٤)
الطَّهْرِي: يقول: تعظون به أنتم، قليلاً ما تعتبرون به. (٢٢٢: ١٢)

الزَّجَّاج: (ما) مؤكدة، وهي لشؤني بسبب الإعراب، والمعنى: قليلاً يؤمنون، وقليلاً يذكرون. (٢١٨: ٥)

الزَّمْخَشَرِي: القلة في معنى العدم، أي لا تؤمنون ولا تذكرون البتة، والمعنى: ما أنكركم وما أغفلكم. (١٥٤: ٤)

نحوه السَّيِّي:
أبن عطية: (ما) يحتمل أن تكون نافية فينتفي إيمانهم البتة، ويحتمل أن تكون مصدرية ويتصف بالقلة، إما الإيمان وإما العدد الذي يؤمنون، فعلى انحصاف إيمانهم بالقلة فهو^(١) الإيمان اللغوي، لأنهم قد صدقوا بأشياء يسيرة لا تخفى عنهم شيئاً، إذ كانوا

كاهن.

وفي «برهان القرآن» خصّ ذكر الشعر بقوله: ﴿مَا تَذَكَّرُونَ﴾ لأنّ من قال: القرآن شعر ومحمّد مائة شاعر - بعدما علم اختلاف آيات القرآن في الطول والقصر واختلاف حروف مقاطعه - فلكفره وقلة إيمانه. فإنّ الشعر كلام موزون مقفى. وخصّ ذكر الكهانة بقول: ﴿مَا تَذَكَّرُونَ﴾ لأنّ من ذهب إلى أنّ القرآن كهانة وأنّ محمّدًا مائة كاهن، فهو ذاهل عن ذكر كلام الكهان، فإنه أسجاع لامعاني تحتها. وأوضاع تنويع الطباع عنها. ولا يكون في كلامهم ذكر الله، انتهى. قال المولى أبو السعود في «الإرشاد»: وأنت خير بأنّ ذلك أيضًا مما لا يتوقّف على تأمل قطعًا انتهى. أي فعليهم بالفرق غير صحيح. وفيه أنّ الإنابة شرط للتذكّر. كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ﴾. والكافر ليس من أهل الإنابة، وأيضًا ﴿وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ أي أولو العقول الراسخة والقلوب الطاهرة. والكافر ليس منهم، فليس من أهل التذكّر.

ولاشكّ أنّ كون الشيء أمرًا يبتلى به ينافي التذكّر. ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِلَهَ مَعِ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ مع أنّ شواهد الألوهية ظاهرة لكلّ بصير. باهرة عند كلّ خبير. على أنّه يظهر من تحريراتهم أنّه لا بدّ من التذكّر في نفي الكهانة، لحفاء أمرها في الجملة بالنسبة إلى الشعر، والعلم عند الله العلام. (١٠: ١٤٩) نحوه ابن عاشور ملخصًا (٢٩: ١٣٢)، ومكارم الشيرازي (١٨: ٥٤٩).

التقي. وقال بعضهم: إن كان المراد منه الإيمان الشرعيّ فالتمليل للتقي، وإن كان اللغويّ فالتمليل على حاله، لأنهم كانوا يصدقون ببعض أحكام القرآن، كالصلة والخير والعتاف ونحوها. ويكذبون ببعضها كالوحدة والحقيّة والبعث ونحوها؛ وعلى هذا التذكّر، قيل: ذكر الإيمان مع نفي الشعاعية، والتذكّر مع نفي الكاهنية، لما أنّ عدم مشابهة القرآن الشعر أمرٌ بين لا ينكره إلا معاند.

فلاجمال فيه لتوهم عذر لتترك الإيمان، فذلك ويُنحوا عليه وعجب منه، بخلاف مباينته للكهانة، فإنّها تتوقّف على تذكّر أحواله ﷺ ومعاني القرآن المنافية لطريقة الكهنة ومعاني أقوالهم، فالكاهن ينصب نفسه للدلالة على الضوائع والإخبار بالمغيبات يصدق فيها تارةً ويكذب كثيرًا يأخذ جملًا على ذلك، ويقتصر على من يسأله. وليس واحد منها من دأبه ﷺ.

والمحصل أنّ الكاهن من يأتبه الشياطين ويُلْقون إليه من أخبار السماء فيُخبر الناس بما سمعه منهم. وما يُلقيه ﷺ من الكلام مشتمل على ذمّ الشياطين وسبهم، فكيف يمكن أن يكون ذلك بإلقاء الشياطين، فإنّهم لا يترّلون شيئًا فيه ذمهم وسبهم، لاسيّما على من يلعنهم ويطن فيهم، وكذا معاني ما يُلقيه ﷺ منافية لمعاني أقوال الكهنة، فإنّهم لا يدعون إلى تهذيب الأخلاق وتصحيح العقائد والأعمال المتعلقة بالمبدأ والمعاد، بخلاف معاني قوله ﷺ: فلو تذكّر أهل مكّة معاني القرآن ومعاني أقوال الكهنة، لما قالوا بأئنه

سَيِّد قُطْب: مدلوله نفي الإيمان، ونفي التذكُّر. وفق تعبيرات اللغة المألوفة، وفي الحديث في وصف رسول الله ﷺ «إِنَّهُ كَانَ يَقُلُّ اللَّغْو»، أي لا يلفو أصلاً. فقد نفى عنهم أصل الإيمان وأصل التذكُّر، وإفصا يقول مؤمن عن الرسول: إِنَّهُ شَاعِرٌ، ولا يقول متذكُّر متدبِّر: إِنَّهُ كَاهِنٌ. إِنَّمَا هَا الْكُفْرُ وَالْغَفْلَةُ يَنْضَحَانِ هَذَا الْقَوْلَ التَّكْبِيرَ.

فضل الله: أي لا يتذكر به أحد منكم إلا القليل، أو لا يطلق التذكُّر من خلاله، لأنه إذا كان قول كاهن يستمدُّ كلامه من الجن فلا يملك القداسة التي تدفع إلى التذكُّر، من خلال الرُّوحِيَّة التي يحملها الكلام.

وقد ذكر كثير من المفسرين ذيل آيات ٢-١٧، اختلاف القراءات في ﴿تَذَكَّرُونَ﴾ تركناها حذراً من التكرار، اعتماداً على ما نقلنا عنهم في الآيات الثلاث الأولى.

اذْكُرْ

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أَلْبَسْتُكُمْ يَتَابِعِيهِ فَارْسِلُونِ.

ابن عباس: تذكَّر يوسف. (١٩٨)
أبو عبيدة: أي «إفْتَقَلَ» من «ذكر»^(١)، فأدغم التاء في الدال، فعولوها دالاً ثقيلة. (٣١٣: ١)
الأخفش: إِنَّمَا هِيَ «إفْتَقَلَ» من «ذكر»، فأصلها

«إِذْ تَكَّرَ»، لكن اجتماعاً في كلمة واحدة وبجرهاها متقارباً، وأرادوا أن يدغموا، والأول حرف مجهور وإثما يدخل الأول في الآخر والآخر مهموس، فكهروا أن يذهب منه الجهر، فجعلوا في موضع التاء حرفاً من موضعها مجهوراً وهو الدال، لأن الحرف الذي قبلها مجهور، ولم يجعلوا الطاء لأن الطاء مع الجهر مطبقة. وقد قال بعضهم «مُذَكِّرٌ» فأبدل التاء ذالاً، ثم أدخل الدال فيها.

الطَّبْرِي: يقول: وتذكر ما كان نسي من أمر يوسف، وذكر حاجته للملك التي كان سألها عند تعبيره رؤياه أن يذكرها له بقوله: ﴿اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾.

نحوه التعليل (٢٢٦: ٥)، والواحد (٦١٥: ٢)، واليشوي (٩٤: ٢)، وابن الجوزي (٤: ٢٣١)، والقرطبي (٩: ٢٠١).

الزَّجَّاج: ﴿وَادَّكَرَ﴾: أصله: واذتكر، ولكن التاء أبدل منها الدال، وأدغمت الدال في الدال. ويجوز (اذكُر) بالدال، والأجود الدال. (١١٣: ٣)
نحوه عبد الكريم الخطيب. (١٢٧٩: ٦)

الطُّوسِي: الازدكار طلب الذكر، ومثله التذكُّر والاستدكار، ووزنه «الافتعال» من الذُكر، وأصله: الازدكار، فقلبت التاء ذالاً وأدغمت فيها الدال على أصل إدغام الأول في الثاني، ويجوز (اذكُر)، على تفليل الأصلي على الزائد. (١٤٧: ٦)

الزَّمَخْشَرِي: قرئ ﴿وَادَّكَرَ﴾ بالدال وهو الفصح، وعن الحسن (واذكُر) بالدال المعجمة،

(١) في الأصل: ذكرت!!

مثله الواحدی (۱: ۳۸۳)، والبقوی (۱: ۳۷۴).
 الزمخشري: المراد به الحس على العمل بما
 تضمنت الآي في معنى الإنفاق. (۱: ۳۹۶)
 نحوه التسقي. (۱: ۱۳۶)
 الطبرسي: أي وما يتخط بآيات الله. (۱: ۳۸۲)
 نحوه البروسوي. (۱: ۴۳۱)
 البيضاوي: وما يتخط بما قص من الآيات، أو ما
 يتفكر، فإن المتفكر كالمذكر لما أودع الله في قلبه من
 العلوم بالقوة. (۱: ۱۴۰)
 الشريفي: فيه إدغام التاء في الأصل في الذال.
 [ثم قال: نحو البيضاوي] (۱: ۱۸۰)
 أبو السعود: أي وما يتخط بما أوتي من الحكمة،
 أو وما يتفكر فيها إلا أولوا الألباب ... وفيه من
 الترغيب في المحافظة على الأحكام الواردة في شأن
 الإنفاق ما لا ينفى، والجملة إما حال أو اعتراض
 تذييلي. (۱: ۳۱۲)
 نحوه الألوسي. (۲: ۴۲)
 رشيد رضا: أي وقد جرت سنته تعالى بأئله لا
 يتخط بالعلم ويتأثر به تأثراً يبعث على العمل، إلا
 أصحاب العقول الخالصة من الشوائب، والقلوب
 السليمة من المعاييب. (۳: ۷۷)
 المراغي: أي ولا يتخط بالعلم ويتأثر به، ويحصل
 الإرادة موصوفة له، خاضعة لمشيئته. (۳: ۴۲)
 الطباطبائي: التذكر هو الانتقال من النتيجة إلى
 مقدماتها، أو من الشيء إلى نتائجها، والآية تدل على
 أن اقتناص الحكمة يتوقف على التذكر، وأن التذكر

والأصل: تذكره أي تذكر الذي نجا من الفتن من
 القتل، يوسف وما شاهد منه. (۲: ۳۲۴)
 نحوه التسقي (۲: ۲۲۴)، وأبو حيان (۵: ۳۱۴)،
 وأبو السعود (۳: ۳۹۹)، والألوسي (۱۲: ۲۵۳).
 رشيد رضا: أي والحال أنه تذكر بعد طائفة
 طويلة من الزمن وصية يوسف إياه، بأن يذكره عند
 سيده الملك، فأنساه الشيطان ذلك.
 وأصل اذكر اذكر اذكر افتعال من الذكر، أبدلت تاؤه
 دالاً مهملة لقرب مخرجهما، وأدغمت فيها الذال
 المصحمة، وهو الفصح. وقرئ في التواذ بالذال
 المعجمة، وهي لغة. (۱۲: ۳۱۸)

يذكر

۱- يَوْمِ الْحِكْمَةِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ
 فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ.
 البقرة: ۲۶۹
 ابن عباس: يتخط بأمثال القرآن والحكمة. (۳۹)
 الطبرسي: يعني بذلك جل ثناؤه، ولا يتخط بما
 وعظ به ربه في هذه الآيات، التي وعظ فيها المستغنين
 أمواهم بما وعظهم به وغيرهم، فيها وفي غيرها من أي
 كتابه، فيذكر وعده ووعيده فيها، فيزجر عما زجره
 عنه ربه، ويطيعه فيما أمره به. (۳: ۹۱)
 الزجاج: أي ما يفكر فكراً يذكر به ما قص من
 آيات القرآن. (۱: ۳۵۲)
 مثله التحاس. (۱: ۲۹۹)
 الثعلبي: يتخط. (۲: ۲۷۲)

حيث وقف، ويدع اتباع التشابه إلا ذولب، وهو العقل. (٤٠٤:١)

نحوه القرطبي: (١٩:٤)

التسقي: وما ينظ، وأصله: يتذكر. (١٤٧:١)

نحوه الشريفي: (١٩٧:١)

الطبرسي: أي وما يتفكر في آيات الله ولا يمرّد

المشابه إلى الحكم. (٤١٠:١)

أبو السعود: ﴿وَمَا يَذْكُرُ﴾ حتى التذكر.

مثله البروسوي: (٣٣٧:١)

المراغي: أي وما يعقل ذلك ويفقه حكمته إلا

ذوو البصائر المستنيرة. (١٠٢:٣)

الطباطبائي: التذكر هو الانتقال إلى دليل

الشيء لاستنتاجه، ولما كان قولهم: ﴿كُلُّ مِّنْ عِندِ

رَبِّنَا﴾ كما مر، استدلالاً منهم وانتقالاً ما يدل على

فعلهم، سمّاها الله تعالى تذكرًا، ومدحهم به. (٢٩:٣)

فضل الله: ﴿وَمَا يَذْكُرُ﴾ في حركة الفكر التي

تفتح آفاق الإنسان على الله في مواقع ربوبيته،

و توحى له بحقيقة عبوديته له، وتذكره بما ينتظره في

الآخرة من ثواب وعقاب، في خط المسؤولية التي

يمثل الإنسان نتائجها الإيجابية والسلبية في الموقف،

بين يدي الله. (٢٤١:٥)

٣ - هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيَذْكُرُوا بِهِ وَيَعْلَمُوا أَنَّمَا

هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَلِيَذْكُرُوا أَنَّهُمْ إِلَىٰ آثَابِ

إِبْرَاهِيمَ ٥٢

ابن عباس: ولكي ينظ بالقرآن. (٢١٦)

يتوقّف على العقل، فلا حكمة لمن لا عقل له. (٣٩٦:٢)

مكارم الشيرازي: التذكر هو حفظ العلوم

و المعارف في داخل الروح. (٢٢٥:٢)

فضل الله: التذكر: هو حركة العقل في دراسة

الأشياء التي تربط بين المقدمات ونتائجها، أو بين

الشيء ونتائجها، ليحصل الإنسان على الفكرة

الجديدة، من خلال مفردات المعلومات التي يجتزمها في

وجدانه، فتكون الذكرى لوّثاً من ألوان البقطة

الوجدانية للوعي، التي توحى له بشيء جديد.

وهذا هو المنهج الذي قرّره القرآن الكريم في مسألة

الإيمان التي هي حركة تذكر الله في عبادته وطاعته،

من خلال التذكر لآياته ونعمه وأسرار مقامه

الربوبي، وعلاقة الناس به. (١٠٩:٥)

٢ -... وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ

مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذْكُرُوا إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ آل عمران: ٧

ابن عباس: ينظ بأمثال القرآن. (٤٣)

الطبري: وما يتذكر وينظ وينظر عن أن

يقول في مشابهة أي كتاب الله ما لا علم له به، إلا

أولو العقول والشهي. (١٨٦:٣)

الزجاج: أي ما يتذكر القرآن وما أنسى به

الرسول ﷺ. (٣٧٩:١)

التعلي: ينظ بما في القرآن. (١٦:٣)

نحوه الواحدي: (٤١٥)، والبصري: (٤١٢)،

والفسر الرازي: (١٩١:٧).

ابن عطية: أي ما يقول هذا ويؤمن به ويقف

قبل، من التوحيد وغيره من شؤون الله عز وجل
ومعاملته مع عباده، فيرتدعوا عما يرددهم من
الصفات التي يتصف بها الكفار، ويتدبروا بما يحفظهم
من العقائد الحقّة، والأعمال الصالحة.

وفي تخصيص التذكّر بأولي الأبواب تلويح
باختصاص العلم بالكفار، ودلالة على أن المشار إليه
بهذا ما ذكرنا من القوارع المسوقة لشأنهم، لا كل
السورة المشتعلة عليها وعلى ما سبق للمؤمنين أيضاً،
فإن فيه ما يفيدهم فائدة جديدة، وحيث كان ما يفيد
البلاغ من التوحيد وما يترتب عليه من الأحكام
بالتسبة إلى الكفرة أمراً حادثاً، وبالتسبة إلى أولي
الأبواب الثبات على ذلك - حسبما أشير إليه - غير
عن الأول بالعلم وعن الثاني بالتذكّر، وروعي
ترتيب الوجود مع ما فيه من الختم بالمحسنى، والله
سبحانه أعلم. (٣: ٥٥٥)

نحوه البروسوي (٤: ٤٣٨)، والالوسي (١٣: ٢٥٨).

أبن عاشور: التذكّر: النظر في أدلة صدق
الرسول عليه الصلاة والسلام، وجوب اتباعه،
ولذلك خصّ بذوي الأبواب تنزيلاً لغيرهم منزلة من
لا عقول لهم ﴿إِنَّهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾
الفرقان: ٤٤. (١٢: ٢٧٤)

الطباطبائي: يتذكّر المؤمنون منهم خاصة بما فيها
من المعارف الإلهية. (١٢: ٩٠)

٤ - وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ حِلْفَةً لِّمَن أَرَادَ

نحوه الكلبي (المأوردي ٣: ١٤٦)، والواحدي (٣: ٣٧)،
والبيهقي (٣: ٤٩)، وشتر (٣: ٣٧٠).

الطبري: يقول: ولتذكّر فيحفظ بما احتج الله به
عليه من حججه التي في هذا القرآن، فينزع عن أن
يجعل معه إلهاً غيره، ويترك في عبادته شيئاً سواه
أهل الحجب والعقول. (٧: ٤٨٧)

نحوه المراغي:
المأوردي: فيه وجهان:

أحدهما: [قول الكلبي]
الثاني: لستر جمع، يعني بما سمع من المواعظ.

(٣: ١٤٦)
الطبرسي: في قوله: ﴿لِيَذْكُرْ﴾ دلالة على أنه
أراد من الجميع التدبّر والتذكّر، وعلى أن العقل حجة،
لأن غير ذوي العقول لا يمكنهم الفكر والاعتبار.

(٣: ٣٢٥)
الفخر الرازي: قوله: ﴿وَلِيَذْكُرْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾
إشارة إلى ما يجري مجرى الرئيس، لكمال حال القوة
العملية. فإن الفائدة في هذا التذكّر، إنما هو الإعراض
عن الأعمال الباطلة والإقبال على الأعمال الصالحة،
وهذه الحائقة كالذليل الفاطم في أنه لاسمعة للإنسان
إلا من هاتين الجهتين. (١٩: ١٥٠)

البيضاوي: فيرتدعوا عما يرددهم ويتدبروا
عما يحفظهم. (١١: ٥٣٦)

الشربيني: بإدغام التاء في الأصل في الذلّ، أي
يتعظ. (٢: ١٩٢)

أبو السعود: أي ليتذكروا ما كانوا يعملونه من

نحوه الطبرسي (٤: ١٧٨)، والتستري (٣: ١٧٤).
 الزمخشري: قرئ (يَذْكُرُ) و (يَذْكُرُ) وعن
 أبي بن كعب رضي الله عنه (يَتَذَكَّرُ) والمعنى لينظر في
 اختلافهما الناظر، فيعلم أن لا بد لانتقالهما من حال
 إلى حال، وتغيرهما من ناقل ومغير، ويستدل بذلك
 على عظم قدرته. (٣: ٩٩)

نحوه الفخر الرازي: (٢٤: ١٠٧)
 ابن عطية: أي يعتبر بالمصنوعات، ويشكر الله
 على نعمه عليه في العقل والفهم والفكر.

وقال عمر بن الخطاب والحسن وابن عباس:
 معناه: لمن أراد أن يذكر ما فاته من الخير والصلاة
 ونحوه في أحدهما، فيستدركه في الذي يليه.

وقرأ حمزة وحده (يَذْكُرُ) يسكون الذال وضم
 الكاف، وهي قراءة ابن وثاب وطلحة والتخمي،
 وقرأ الباقون (يَذْكُرُ) بشد الذال. وفي مصحف أبي
 ابن كعب: (يَتَذَكَّرُ) بزيادة تاء. (٤: ٢١٧)

ابن الجوزي: أي يتعظ ويعتبر باختلافهما. [ثم
 ذكر القراءات] (٦: ١٠٠)

القرطبي: أي يتذكر، فيعلم أن الله لم يجعله كذلك
 عبثاً، فيعتبر في مصنوعات الله، ويشكر الله تعالى على
 نعمه عليه في العقل والفكر والفهم. (١٣: ٦٦)

البيضاوي: أن يتذكر آلاء الله ويتفكر في صنعه،
 فيعلم أن لا بد له من صانع حكيم واجب الذات، ورحيم
 على العباد. (٢: ١٥٠)

نحوه الشريفي (٢: ٦٧١)، وأبو السعود (٥: ٢٣)،
 والبروسوي (٦: ٢٣٨).

أن يَذْكُرُ أو أَرَادَ شُكْرًا. الفرقان: ٦٢

ابن عباس: أن يتعظ باختلافهما. (٥: ٣٠)
 القراء: هي في قراءة أبي (يَتَذَكَّرُ) حمزة لمن شدة،
 وقراءة أصحاب عبد الله وحمزة وكثير من الناس:
 (لَمْ يَنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرْ) بالتخفيف، و «يذكر ويتذكر»
 يأتان بمعنى واحد. (٢: ٢٧١)

الطبري: لمن أراد أن يَذْكُرَ أمر الله، فينبى إلى
 الحق.

اختلفت القراء في قراءة قوله: (يَذْكُرُ) فقرأ ذلك
 عامة قراء المدينة والبصرة وبعض الكوفيين
 (يَذْكُرُ) مشددة، بمعنى يتذكر. وقرأ عامة قراء
 الكوفيين (يَتَذَكَّرُ) مخففة، وقد يكون التشديد
 والتخفيف في مثل هذا بمعنى واحد، يقال: ذكرتُ
 حاجة فلان وتذكرتها.

والقول في ذلك إثمهما قراءتان معروفتان متقاربتا
 المعنى، فبأيهما قرأ القارئ فمصيب الصواب فيهما.

(٩: ٤٠٦)
 الثعلبي: قرأ العامة بتشديد الذال، يعني يتذكر
 ويتعظ، وقرأ حمزة وخلف بتخفيف الذال من الذكر.

(٧: ١٤٤)
 نحوه البقوي. (٣: ٤٥٤)

الساوري: أي يصلي بالتهار صلاة الليل
 ويصلي بالليل صلاة النهار. (٤: ١٥٤)

الطوسي: أي خلقناه كذلك لمن أراد أن يتفكر
 ويستدل بها، على أن لها مذهباً أو مذهباً، لا يشبهها
 ولا تشبهه، فيوجه العبادة إليه. (٧: ٥٠٤)

الصفات والأسماء و غايته الإيمان بالله، وبالشكور:
القول أو الفعل الذي يُنبئ عن الثناء عليه بمجمل ما
أنعم، وينطبق على عبادته وما يلحق بها من صالح
العمل. (٢٣٦: ١٥)

فضل الله: ﴿لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرْهُ فَيُدْخِلْهُ ذَلِكَ إِلَى
وَعِي مَسْأَلَةِ الْإِيمَانِ فِي ذَنَبِهِ، وَإِلَى مَوْجِعِ اللَّهِ فِي حَيَاتِهِ
وَحَيَاةِ الْكَوْنِ كُلِّهِ، فَلَا يَنْفُلُ عَنْهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ، أَمَامَ هَذَا
الْوُجُودِ الَّذِي يَنْفِذُ إِلَى كُلِّ لَحْظَةٍ مِنْ لَحْظَاتِ وَجُودِهِ،
فَيَسْتَوْعِبُ كُلَّ جَوَانِبِهِ، فَيَرَى اللَّهَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَوْلَهُ،
فِي إِشْرَاقَةِ النَّهَارِ، وَفِي ظِلَامِ اللَّيْلِ. (١٧: ٧١)

٥- أَوْ يَذْكُرْ فَتُفَقِّهُ الدُّكْرَى. عيسى: ٤
٦- سَيَذْكُرْ مَنْ يَخْشَى. الأعلى: ١٠
مضتافي: «الدُّكْرَى».

يَذْكُرُونَ

١- وَهَذَا حَبِيرُ الطُّرُكِ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ
لَيَوْمٍ يَذْكُرُونَ. الأنعام: ١٢٦
أَبْنِ عَبَّاسٍ: يَتَعَطَّوْنَ فَيُؤْمِنُونَ. (١١٩)
نحوه التَّنْفِي. (٣٣: ٢)
عطاء: يريد أصحاب النبي ﷺ قبلوا مواضع الله
تعالى وانتهوا عما نهاهم الله عنه. (الواحد: ٣٢٢)
الطَّبْرِي: يَقُولُ: لَمَنْ يَذْكُرْ مَا احْتَجَّ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ
مِنَ الْآيَاتِ وَالْعَبَرِ فَيَعْتَبِرُ بِهَا، وَخَصَّ بِهَا الَّذِينَ
يَذْكُرُونَ، لِأَنَّهُمْ هُمُ أَهْلُ التَّيَسُّرِ وَالتَّهَمِّ، وَأُولُو
الْحُبِّ وَالْفَضْلِ. (٥: ٣٤١)

الآلوسي: أَي لِيَكُونَ وَقْتَيْنِ لِلتَّذَكُّرِ مِنْ فَاتِهِ
وَرُودِهِ مِنَ الْعِبَادَةِ فِي أَحَدِهِمَا تَدَارَكَهُ فِي الْآخِرِ.
وروي هذا عن جماعة من السلف.

وروى الطَّبْطَالِيُّ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: أَنَّ عَمْرَ بْنَ
أَطَالٍ صَلَاةَ الضُّحَى، فَقِيلَ لَهُ: صَنَعْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ
تَصْنَعُهُ، قَالَ: إِنَّهُ بَقِيَ عَلَيَّ مِنْ وَرْدِي شَيْءٌ فَأَحْبَبْتُ أَنْ
أَتَمَّهُ، أَوْ قَالَ: أَفْضِيهِ، وَتَلَاهُ هَذِهِ الْآيَةَ.
وَكَانَ التَّذَكُّرُ بِجَازٍ عَنْ آدَامَ مَا فَاتَ، وَهُوَ بِمَا
يَتَوَقَّفُ الْآدَامُ عَلَيْهِ، وَفِي الْكَلَامِ تَقْدِيرٌ كَمَا أَشِيرُ إِلَيْهِ،
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَقْدِيرٌ مَعْنَى لَا إِعْرَابَ. (١٩: ٤٢)
المرآغي: يَكُونُ فِي ذَلِكَ عِظَةٌ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَنَظَّرَ
بِاخْتِلَافِهِمَا، وَيَذْكُرَ آلَاءَ اللَّهِ فِيهِمَا، وَيَتَفَكَّرَ فِي صُنْعِهِ.
(٣٣: ١٩)

ابن عاشور: التَّذَكُّرُ: «تَفَقُّلٌ» مِنَ الذِّكْرِ، أَي
تَكَلُّفُ الذِّكْرِ. وَالذِّكْرُ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ بِمَعْنَى التَّأَسُّلِ فِي
أَدْلَةِ الدِّينِ، وَجَاءَ بِمَعْنَى تَذَكُّرِ فَاتٍ أَوْ مَنْسِيٍّ، وَيَجْمَعُ
الْمَعْنَيْنِ اسْتَظْهَارًا مَا احْتَجَبَ عَنِ الْفِكْرِ. (١٩: ٨٦)
مَعْنِيَّةٌ بِمَعْنَاهَا: أَنَّ مَنْ طَلَبَ الدَّلِيلَ عَلَى وَجُودِ اللَّهِ
وَجَدَهُ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ، وَمِنْهَا تَعَاقِبُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.
(٥: ٤٨٠)

الطَّبْطَالِيُّ: تَقْدِيرُ الْخَلْفَةِ بِقَوْلِهِ: ﴿لَمَنْ أَرَادَ أَنْ
يَذْكُرَ أَوْ أَرَادَ شُكْرًا﴾ لِلدَّلَالَةِ عَلَى نِيَابَةِ كُلِّ مِنْهُمَا
عَنِ الْآخِرِ فِي التَّذَكُّرِ وَالشُّكْرِ.

وَالْمُقَابَلَةُ بَيْنَ التَّذَكُّرِ وَالشُّكْرِ يُعْطِي أَنَّ الْمُرَادَ
بِالتَّذَكُّرِ: الرَّجُوعَ إِلَى مَا يَعْرِفُهُ الْإِنْسَانُ بِفَطْرَتِهِ، مِنْ
الْحَبِجِ الدَّالَّةِ عَلَى تَوْحِيدِ رَبِّهِ، وَمَا يُلْقِي بِهِ تَعَالَى مِنْ

عرضت الحاجة إليه فيزدادون بها يقيناً ورسوخاً في الإيمان، ويدروون ما يورد عليهم من الشبهات والأوهام، كما يزدادون إدعائاً وموعظة تبعثهم على الأعمال الصالحة، ولذلك حُصِّوا بالذكر دون غيرهم. (٦٣: ٨)

الطَّاهِرَاتِي: أي إن القول حق بين عند من تذكر ورجع إلى ما أودعه الله في نفسه، من المعارف القطرية والعقائد الأولية التي بتذكرها يهتدي الإنسان إلى معرفة كل حق وتمييزه من الباطل. والبيان مع ذلك لله سبحانه، فإنه هو الذي يهدي الإنسان إلى النتيجة بعد هدايته إلى الحق. (٣٤٥: ٧)

٢- يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لُبَاسًا يُوَافِي سَوَآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. الأعراف: ٢٦

ابن عباس: لكي يتعظوا. مثله الواحدي: (٣٥٩: ٢)

الطَّيْرِي: يقول جل تناؤه: جعلت ذلك لهم دليلاً على ما وصفت، ليذكروا فيعتبروا ويُنَبِّهوا إلى الحق وترك الباطل، رحمة مني بهادي. (٤٦١: ٥)

الطُّوسِي: معناه: لكي يتفكروا فيها ويؤمنوا بالله، ويصبروا إلى طاعته، وتنتهوا عن معاصيه. مثله الطَّيْرِي: (٤٠٩: ٢)

الزَّمْخَشَرِي: فيعرفوا عظيم القمعة فيه. (٧٤: ٢) مثله الفخر الرازي (١٤: ٥٢)، والتسني (٤٩: ٢).

الْبَيْضَاوِي: فيعرفون نعمته، أو يتعظون

الطُّوسِي: قوله: ﴿يَذْكُرُونَ﴾: أصله: يتذكرون، قلبت التاء ذالاً، وأدغمت الأولى في الثانية، ولم يميز قلب الذال إلى الدال كما جازي في ﴿فَقُلْ مِنْ مَدْكِرٍ﴾ القمر: ١٠، لأنهم لما لم يميزوا إدغام التاء في الدال، لأنها أفضل منها بالجهر، قلبت إلى الدال لتعديل الحروف، وليس كذلك إدغام التاء في الذال. وإلحاق الآيات بـ ﴿قَوْمٌ يَذْكُرُونَ﴾ لأنهم المنتفعون بها وإن كانت آيات لغيرهم، كما قال: ﴿هٰذِي لِلْمُتَّقِينَ﴾ البقرة: ٣.

وفي الآية دلالة على بطلان قول من قال: المعارف ضرورية، لأنها لو كانت ضرورية لم يكن لتفصيل الآيات ليتذكر بها فائدة. (٢٩٣: ٤)

نحوه ملخصاً الطَّيْرِي: ابن عطية: أي للمؤمنين الذين يعدون أنفسهم للتفكير، ويسلكون طريق الاهتداء. (٣٤٤: ٢)

الْبَيْضَاوِي: فيعلمون أن القادر هو الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما يحدث من خير أو شر فهو بقضائه وخلقه، وأنه عالم بأحوال العباد حكيم عادل فيما يفعل بهم. (٣٣٠: ١)

مثله الكاشاني: الشَّرْبِي: فيه إدغام التاء في الأصل في الدال، أي يشظون. [ثم ذكر نحو البضاوي وأضاف:]

وحُصِّوا بالذكر لأنهم المنتفعون. (٤٤٩: ١) نحوه أبو السَّعُود (٢: ٤٤٤)، وشَّيْر (٣١٣: ٢)، والآلوسي (٢٣: ٨).

رشيد رضا: لقوم يتذكرون ما بلغوه منها، كلِّما

من هذا المرض الذي تعرض فيه آيات الله، وتحدث فيه نعمه - هم غافلون، لا تصفى منهم الأقدسة، ولا تستيقظ منهم العقول. فلعل هؤلاء اللسانون يستيقظون، ولعل هؤلاء الغافلون ينتبهون. (٣٨٦: ٤)
مكارم الشيرازي: لتذكر الناس نعم الرب تعالى. (٩: ٥)

فضل الله: فتقودهم الذكرى إلى الوقوف الواحي أمام أوامره ونواهيه بكل قوة وإيمان، كما تقودهم إلى الابتعاد عن حبائل الشيطان وخداعه وغروره. (٧٢: ١٠)

٣ - وَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنَ الْقِمَارَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ. الأعراف: ١٣٠
ابن عباس: لكي يتظنوا. (١٣٥)

الزجاج: إنما أخذوا بالضراء، لأن أحوال الشدة تُرقِّق القلوب وتُرغب فيما عند الله، وفي الرجوع إليه. الأخرى إلى قوله جل وعز: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ﴾ الإسراء: ٦٧. وقال جل وعز: ﴿وَإِذَا أَلْمَنَّا عَلَى الْإِنْسَانِ غَضَبًا﴾ فصلت: ٥١.
الطوسي: معناه لكي يتفكروا في ذلك ويرجعوا إلى الحق. وإنما قال: ﴿لَعَلَّهُمْ﴾ - وهي موضوعة للشك، وهو لا يجوز في كلام الله - لأنهم عوملوا معاملة الشاك مظاهرة في القول، كما جاءه

الابتلاء والاختبار مثل ذلك.

فيتورعون عن القبائح. (٣٤٥: ١)
مثله الشريف: (١: ٤٧٠)، وأبو السُّعود (٢: ٤٨٧)، والكاشاني (٢: ١٨٧)، والآلوسي (٨: ١٠٤)، ونحوه شبر (٢: ٣٥٥).

البروسوي: فيرفون نعمته حيث أغناهم باللباس عن حصص الورق، أو يتعظون فيتورعون عن القبائح، نحو كشف العورة. (١٤٩: ٣)

رشيد رضا: أي ذلك الذي ذكر من نعم الله، بإزالة أنواع الملابس الصورية والمعنوية، من آيات الله تعالى ودلائل إحسانه إلى بني آدم، وكثرة نعمه عليهم، التي من شأنها أن تُعدهم وتؤهلهم لتذكر فضله ومنته، والقيام بما يجب عليهم من شكرها، وإتمام فتنة الشيطان لهم بإهداء الصورات تارة، وبالإسراف في الزينة تارة أخرى. (٨: ٣٦٦)

ابن عاشور: ضمير الغيبة في ﴿لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ اللغات، أي جعل الله ذلك آية لعلكم تذكرون عظيم قدرة الله تعالى، وانفراده بالخلق والتقدير واللفظ. وفي هذا الالتفات تحريض بمن لم يتذكر من بني آدم، فكأنه غائب عن حضرة الخطاب. على أن ضمائر الغيبة، في مثل هذا المقام في القرآن، كثيراً ما يتصد بها مشركو العرب. (٥٩: ٨)

مغنية: أي إن الله أعطاكم اللباس تفضلاً منه، لتعملوا بطاعته، وتنتهوا عن معصيته. (٣: ٣١٦)
عبد الكريم الخطيب: في المدول عن الخطاب من (لعلكم تذكرون)، إلى الغيبة ﴿لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ إشارة إلى ما في الناس من غفلة، وأهم - وهم محضرون

على ما هم عليه من الكفر.

أجاب الواحدي عنه: بأنه قد جاء لفظ الابتلاء والاختبار في القرآن، لا بمعنى أنه تعالى يمتحنهم، لأن ذلك على الله تعالى محال، بل بمعنى أنه تعالى عاملهم معاملة تشبه الابتلاء والامتحان، فكذا هاهنا، والله أعلم. (١٤: ٢١٤)

نحوه الثيسابوري. (٩: ٣٤)
الْقُرْطُبِيُّ: أَي لِيَتَعَطَّوْا وَتَرَقَّ قُلُوبُهُمْ. (٧: ٢٦٤)
الْبَيْضَاوِيُّ: لَكِي يَتَّبِعُوا عَلِيًّا أَنْ ذَلِكَ بِشَوْمِ كُفْرِهِمْ وَمَعَاصِيهِمْ فَيَتَعَطَّوْا، أَوْ تَرَقَّ قُلُوبُهُمْ بِالشَّدَائِدِ فَيَفِزُّوْنَ إِلَى اللَّهِ وَيَرْغَبُوا فِيْمَا عِنْدَهُ. (١: ٣٦٤)

نحوه الكاشاني (٢: ٢٢٩)، والآلوسي (٩: ٣١).
أَبُو حَتِّانٍ: رَجَاءً لِنَذْرِهِمْ وَتَتَّبِعُهُمْ، عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْإِبْتِلَاءَ إِنَّمَا هُوَ لِإِصْرَارِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ، وَتَكْذِيبِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَيَزِدُّوْا.

نحوه أبو السعود (٣: ٢٠)، والزيوسي (٣: ٢١٧).
شَبَّرَ: يَخَافُونَ اللَّهَ فَيُوحِدُونَهُ. (٢: ٤٠٥)

رشيد رضا: لعلهم يتذكرون ضعفهم أمام قوة الله وعجز ملكهم الجبار المتطهر، وعجز آهنتهم. ولعلهم إذا تذكروا اعتبروا واثبطوا، فرجعوا عن ظلمهم لبني إسرائيل، وأجابوا دعوة موسى عليه السلام، فإن الشدائد من شأنها أن ترقق القلوب، وتهدب الطباع، وتوجه الأنفس إلى مرضاة رب العالمين والتضرع له، دون غيره من المعبودات التي اتخذت في الأصل وسائل إليه وشفعاء عنده، ثم صار ينسى في وقت الرخاء، لأنه غيب لا يرى، وتذكر هي، لأنها مشاهدة

والآية تدل على بطلان مذهب الجبيرة من أن الله تعالى يريد الكفر والمعاصي، لأنه بين أنه فصل بهم ذلك لكي يذكروا، ويرجعوا، فقد أراد منهم الإذكار، فكأنه قال: من أجل أن يذكروا، وليس كذلك إذا كلفهم من أجل الثواب، لأن إرادة المرید لما يكون من فعله في المستأنف عزم، وذلك لا يجوز عليه تعالى، وليس كذلك إرادته لفعل غيره. (٤: ٥٤٩)

الزَّمَخْشَرِيُّ: فَيَتَّبِعُوا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لِإِصْرَارِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ وَتَكْذِيبِهِمْ لآيَاتِ اللَّهِ، وَأَنَّ النَّاسَ فِي حَالِ الشَّدَّةِ أَضْرَعُ خُدُودًا وَالْإِنِّ اعْطَافًا وَارْقَ أَفْنَدَةً. وقيل: عاش فرعون أربعين سنة ولم يرمكروها في ثلاثين وعشرين سنة، ولو أصابه في تلك المدة وَجَعٌ أَوْ جُوعٌ أَوْ حَتَّى لِمَا ادَّعَى الرَّبُّ بِيَّتَهُ. (٢: ١٠٦)
نحوه التنسي. (٢: ٧١)

الطُّبْرَسِيُّ: أَي يَخَافُونَ فَيُوحِدُونَ اللَّهَ، فَلَمْ يَتَذَكَّرُوا. وَقِيلَ: لَكِي يَتَفَكَّرُوا فِي ذَلِكَ، وَيَرْجِعُوا إِلَى الْحَقِّ. [إلى أن قال:]

وقيل: معناه: لَكِي تَتَذَكَّرُوا أَنَّ فِرْعَوْنَ لَوْ كَانَ إِنْهَا، لَمَا كَانَ يَسْتَلِمُ ذَلِكَ الضَّرَّ. وفي هذه الآية دلالة على بطلان مذهب الجبيرة، وفي أنه سبحانه يريد الكفر، فإنه بين أنه أراد منهم التذكر والرجوع إلى الله. (٢: ٤٦٦)

الفخر الرازي: فيه مسألان:

المسألة الأولى: [نحو الرجاء]

المسألة الثانية: قال القاضي: هذه الآية تدل على أنه تعالى فعل ذلك إرادة منه أن يتذكروا، لا أن يقيموا

لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ. الأفعال: ٥٧

ابن عباس: يَتَعَطُّونَ، فيجتنبون نقض العهد.

(١٥٠)

ابن إسحاق: لَعَلَّهُمْ يَعْقِلُونَ. (الطبري: ٦: ٢٧١)

الفرّاء: فلا يَنْقُضُونَ العهد. (١: ٤٦٤)

الطبري: كَي يَتَعَطُّوا بِمَا فَعَلْتَ يَهْؤُلَاءِ الَّذِينَ

وصفت صفتهم، فيحذروا نقض العهد الذي بينك

وبينهم خوف أن ينزل بهم منك ما نزل بهؤلاء، إذا هم

نقضوه. (٦: ٢٧١)

الثعلبي: يعتبرون العهد فلا يَنْقُضُونَ العهد.

(٤: ٣٦٩)

الطوسي: معناه: لكي يَفْكَرُوا فيَتَعَطُّوا ويزجروا

عن الكفر والمعاصي. (٥: ١٦٨)

الواحدي: ﴿لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ التكال

فلا يَنْقُضُونَ العهد. والتأويل: فشرّد بقتلهم والافتكاه

فيهم من بعدهم، يكن ذلك تحويلاً لهم من نقض العهد.

فلا يَنْقُضُوا. (٢: ٤٦٧)

نحوه الفخر الرازي (١٥: ١٨٣)، والمراسي (١٠:

٢١).

البهسوي: يتَذَكَّرُونَ و يَتَعَطُّونَ و يعتبرون

فلا يَنْقُضُونَ العهد. (٢: ٣٠٢)

ابن عطية: معناه يَتَعَطُّونَ. (٢: ٥٤٢)

مثله الكاشاني (٢: ٣١١)، ونحوه الشربيني (١:

٥٧٧).

الطبرسي: أي لكي يتَذَكَّرُوا و يتَعَطُّوا،

ويزجروا عن مثل ذلك. (٢: ٥٥٣)

بجانسة لمابديها، بل هي أو أكثرها دونهم لو كانوا

يعقلون. فإذا بلغ الشُّرك من الناس أن ينسوا الله تعالى

حتى في أوقات الشَّدائد، فذلك هو الضلال البعيد.

(٨٧: ٩)

المُرَافِغِي: أي إله تعالى أخذ آل فرعون بالجذب

و ضيق المعيشة، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ضعفهم أمام قوة الله،

وعجز ملكهم العالي الجبار وعجز ألفتهم، ليرجعوا

عن ظلمهم لبني إسرائيل، ويمحبوا دعوة موسى عليه السلام.

إذا قد دلت التجارب على أن الشَّدائد ترقق القلوب

وتُهذِّب الطَّبائع، وتوجّه النفوس إلى مناجاة الرّبّ

سبحانه، والعمل على مرضاته، والتضرّع له دون

غيره من المعبودات، متى اتخذوها وسائل إليه وشفعاء

عنده. (٩: ٤١)

مكارم الشيرازي: كَانَ جَلَّة ﴿لَعَلَّهُمْ

يَتَذَكَّرُونَ﴾ إشارة إلى هذه القطعة، وهي أن التوجّه إلى

حقيقة التوحيد موجودة من البداية في الرّوح الأدمية،

ولكنه على أثر القرينة غير الصحيحة أو يطرأ التعمّة

ينساها الإنسان، ولكن عند حلول البلاء والأزمات

يتذكّر ذلك مجدّداً، ومادة «تذكر» تناسب هذا المعنى.

(٥: ١٥٧)

فضل الله: فتراجمعون عن ترددهم وعُتُوهم

واستكبارهم، وينسجمون مع نداء رسله للسّير على

خطّ رسالاته الدّاعية إلى عبادته وحده، في كلّ

محالات الحياة الخاصّة والعامة، ولكّتهم لم يتذكّروا، بل

كانوا يواجهم الموضوع بطريقة أخرى. (١٠: ٢٢٦)

٤- فَإِنَّمَا يَتَقَفَّفُكُمُ فِي الْغَرْبِ فَشَرَّدَ بِهِمْ مَن خَلَقَهُمْ

نحوه شتر.

(٣٦:٣)

مَرَكَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ. التوبة: ١٢٦

ابن عباس: يتعظون. (١٦٩)

الْقُرْطُبِيُّ: أَي يَذْكُرُونَ بِوَعْدِكَ إِنَاهُمْ. (٨: ٣١)

مثله الحسن. (التعليق: ٥: ١١٣)

الْبَيْضَاوِيُّ: لِمَنِ الْمُرْتَدِّينَ يَتَعُظُونَ. (١: ٣٩٩)

الضَّحَّاكُ: لَا يَتَفَكَّرُونَ فِي عَظَمَةِ اللَّهِ.

نحوه التسفي. (٢: ١٠٩)

(التعليق: ٥: ١١٣)

أَبُو السُّعُودِ: يَتَعُظُونَ بِمَا شَاهَدُوا وَمَا نَزَلَ

الطَّبْرِيُّ: لَا يَتَزَجَّرُونَ وَلَا يَتَعُظُونَ. (٦: ٥٢١)

بِالْمُتَّقِينَ، فَيُرْتَدُّونَ عَنِ التَّقْوَى أَوْ عَنِ الْكُفْرِ.

الطُّوسِيُّ: لَا يَتَفَكَّرُونَ فِيهَا، وَالتَّذَكُّرُ طَلَبُ الذِّكْرِ

(٨: ١٠٨)

بِالْفِكْرِ فِيهِ. (٥: ٣٧٦)

نحوه البروسوي (٣: ٣٦٢)، والآلوسي (١٠: ٢٣).

الْوَاهِدِيُّ: وَلَا يَتَعُظُونَ بِذَلِكَ الْمَرَضِ. (٢: ٥٣٥)

رَشِيدٌ وَضَاءٌ: أَي لِمَنْ خَلْفَهُمْ مِنَ الْأَعْدَاءِ

الْبَهْرِيُّ: أَي لَا يَتَعُظُونَ بِمَا يَرُونَ مِنْ تَصَدِيقِ

يَتَعُظُونَ وَيَعْتَبِرُونَ، فَلَا يَتَقَدَّمُونَ عَلَى الْقِتَالِ، وَلَا يَعُودُ

وَعْدِ اللَّهِ بِالتَّصَرُّفِ وَالنَّظَرِ لِلْمُسْلِمِينَ. (٢: ٤٠٧)

الْمُعَاهِدِ مِنْهُمْ لِنَقْضِ الْعَهْدِ، وَنَكَتِ الْأَيْمَانَ. (١٠: ٥١)

نحوه الشربيني. (١: ٦٦٢)

ابن عاشور: التَّذَكُّرُ: تَذَكُّرُ حَالَةِ الْمُسْتَفِينِ فِي

ابن عَطِيَّةٍ: مَعْنَى الْآيَةِ: فَلَا يَزِدُّهُمْ هَوْلَاءُ الَّذِينَ

الْحَرْبِ الَّتِي اغْتَرَبَتْ لَهُمْ مِنْ نَقْضِ الْعَهْدِ، أَي لِمَنْ خَلْفَهُمْ

تَفْضَحُ سِرَائِرَهُمْ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ بِحَسَبِ وَاحِدِهِ

يَتَعُظُونَ يَتَذَكَّرُونَ مَا حَلَّ بِنَاقِضِي الْعَهْدِ مِنَ الْكِبَالِ،

وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَيَتُوبُونَ وَيَتَذَكَّرُونَ

فَلَا يَتَقَدَّمُوا عَلَى نَقْضِ الْعَهْدِ، فَالْ مَعْنَى التَّذَكُّرِ إِلَى

وَعْدِ اللَّهِ وَوَعِيدِهِ. (٣: ٩٩)

لَا زِمَهُ، وَهُوَ الْإِصْطِحَاطُ وَالْإِعْتِبَارُ، وَقَدْ شَاعَ إِطْلَاقُ

الطَّبْرِيِّ: أَي لَا يَتَذَكَّرُونَ نِعْمَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.

التَّذَكُّرُ وَإِرَادَةُ مَعْنَاءِ الْكُنْيَةِ وَغَلَبَ فِيهِ. (٩: ١٤٠)

(٣: ٨٥)

الطَّبَّاطِبَانِيُّ: الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: ﴿لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾

ابن الجوزي: أَي يَعْتَبِرُونَ وَيَتَعُظُونَ. (٣: ٥١٩)

رَجَاءُ أَنْ يَتَذَكَّرُوا مَا لِنَقْضِ الْعَهْدِ وَالْإِفْسَادِ فِي

الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: فَمَا كَانُوا يَتَعُظُونَ، وَلَا يَتَزَجَّرُونَ.

الْأَرْضِ، وَالْمَاهِدَةُ مَعَ كَلِمَةِ الْحَقِّ مِنَ التَّيْبَةِ السَّيِّئَةِ

(١٦: ٢٢٣)

وَالْعَاقِبَةُ الْمَشْهُومَةُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ،

الْبَيْضَاوِيُّ: وَلَا يَعْتَبِرُونَ. (١: ٤٣٧)

وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. (٩: ١١٣)

مثله التسفي (٢: ١٥١)، والآلوسي (١١: ٥١).

فَضَّلَ اللَّهُ: يَعْرِفُونَ الثَّنَائِجَ السَّيِّئَةَ الْمُرْتَبِعَةَ عَلَى

أَبُو السُّعُودِ: وَلَا هُمْ يَتَذَكَّرُونَ بِتِلْكَ الْفِتَنِ

نَقْضِ الْعَهْدِ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْتَوِيَّاتِ، لِيَتَرَجِعُوا عَنْ غَتَمِ

الموجبة للتذكُّر والتوبة. (٣: ٢٠٣)

وَضَلَالِهِمْ وَانْحِرَافِهِمْ عَنِ الْخَطِّ الصَّحِيحِ. (١٠: ٤٠٥)

مثله البروسوي. (٣: ٥٤١)

٥ - وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَكِرُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ

تنبيه: ختم تعالى الآية الأولى بالتفكير، لأن ما فيها يحتاج إلى تأمل ونظر، وختم الثانية بالعقل، لأن مدار ما تقدم عليه، وختم الثالثة بالتذكر، لأنه نتيجة ما تقدم، وجمع الآيات في الثانية دون الأولى والثالثة، لأن ما يثبت بها أكثر، ولذلك ذكر معها العقل. (٢٢١: ٢) أبو السعود: فإن ذلك غير محتاج إلا إلى تذكر

ما عسى يُغفل عنه من العلوم الضرورية. (٤٩: ٤)

مثله البروسوي.

شبير: ﴿يَذْكُرُونَ﴾ أن ذلك إنما يصدر عن قادر حكيم. (٤٠٣: ٣)

المراغي: ﴿يَذْكُرُونَ﴾ آلاء الله ونعمه فيشكرونه على ما أنعم، ويُحِبُّون إليه على ما تفضل به وأحسن. (٦١: ١٤)

سيد قطب: لا ينسون أن يد القدرة هي التي خبات لهم هذه الكنوز. (٢١٦٣: ٤)

الطباطبائي: هذه جميع ثلاث نسب الأولى إلى الذين يتفكرون، والثانية إلى الذين يعقلون، والثالثة إلى الذين يتذكرون. وذلك أن المحبة الأولى مؤلفة من مقدمات ساذجة، يكفي في ابتائها مطلق التفكير. والثانية مؤلفة من مقدمات علمية، لا يتيسر فهمها إلا لمن غار في أوضاع الأجرام العلوية والسفلية، وعقل آثار حركاتها وانتقالاتها. والثالثة مؤلفة من مقدمات كلية فلسفية، إنما يناها الإنسان بتذكر ما للوجود من الأحكام العامة الكلية، كاحتياج هذه النشأة المتغيرة إلى المادة، وكون المادة العامة واحدة متشابهة الأمر، وجوب انتهاء هذه الاختلافات الحقيقية إلى أمر آخر

رشيد رضا: أي ثم قرأ الأعوام على ذلك ولا يتوبون من نفاقهم، ولا يتقنون بما حل بهم مما أنذرهم الله تعالى به. وهل بعد هذا من برهان على انطفاء نور الفطرة والاستعداد للإيمان أقوى من هذا؟ إن كان وراءه برهان أقوى منه، فهو أنهم يقرؤون من الصلاح الذي من شأنه أن يشفيهم من مرض قلوبهم.

(٨٤: ١١)

فضل الله: في ما يوحى به الناس من أن المؤمنين في المنطقة لا يمتثلون مركز قوة، ولا يبعدون موقعا متقدما. (٢٥٠: ١١)

لاحظ: ف ت ن: «يُفْتَنُونَ».

٦ - وَحَازُوا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْلِفاً أَوْلَايَهُ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ. التحل: ١٣

ابن عباس: يتقنون بما في القرآن. (٢٢٢)

نحوه التفسير: (٢٨٢: ٢)

البهوي: يعتبرون. (٧٤: ٣)

الطبرسي: أي يتفكرون في الأدلة فينظرون فيها، ويتقنون ويعتبرون بها. (٣٥٣: ٣)

القرطبي: أي يتقنون ويعلمون أن في تسخير هذه المكنونات لعلامات على وحدانية الله تعالى، وأنه لا يقدر على ذلك أحد غيره. (٨٥: ١٠)

البيضاوي: ﴿يَذْكُرُونَ﴾ أن اختلافها في الطباع والهيئات والمناظر، ليس إلا بصنع صانع حكيم.

(٥٥١: ١)

الشربيني: أي يتقنون.

[ثم نقل قول صاحب تفسير الميزان للتفاوت في
التعبيرات الثلاث، ثم قال:]

ولكن نرى في ذلك لوثاً من التكلف، لأن إدراك
الصلة بين هذه الأمور في خصائصها العلمية وأسرارها
الكونية، يحتاج إلى فكر وعلم يتحركان في دائرة
العقل، وينطلقان من وعي يعتبر المعرفة مصدراً
للتذكر والاعتبار، فليست المسألة مسألة حاجة
الأولى إلى مطلق التفكير، والثانية إلى عمق التصوّر
العقلي، والثالثة إلى حركة الفكر الفلسفي، بل المسألة
هي تنوع في التعبير البلاغي، لأن فهم خصائص كل
منها، سواء أكان في الأرض أم في السماء، يحتاج إلى
عمق في الدراسة، وإلى جهد في الاكتشاف. أما الربط
بينها وبين الحقيقة الإلهية، فإنه يحتاج إلى إعمال الفكر
والعقل للوصول إلى التذكر، والاستنتاج من خلال
المعرفة. (٢٠٣: ١٣)

يَذْكُرُوا

١- وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا
يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. الإسراء: ٤١
ابن عباس: لكي يتعظوا. (٢٣٧)
الجبائي: قوله: «وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ
لِيَذَّكَّرُوا» يدل على أنه تعالى إنما أنزل هذا القرآن،
وإنما أكثر فيه من ذكر الدلائل، لأنه تعالى أراد منهم
فهمها والإيمان بها. وهذا يدل على أنه تعالى يفعل
أفعاله لأغراض حكيمية. ويدل على أنه تعالى أراد
الإيمان من الكل سواء آمنوا أو كفروا. والله أعلم.
(الفخر الرازي: ٢٠: ٢١٦)

وراء المادة الواحدة المتشابهة. (١٢: ٢١٥)

مَكَارِمُ الشِّيرَازِي: التَّفَكَّرُ وَالتَّعَلُّقُ وَالتَّذَكُّرُ:

رأينا في الآيات المبهوتة أن القرآن دعا الناس
بعد ذكر ثلاثة أقسام من الثم الثم الإلهية إلى التأمل في
ذلك، فقال في المورد الأول: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ». وفي المورد الثاني: «لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» وفي
الثالث: «لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ» التحل: ١١-١٣.
إن الاختلاف الوارد ليس للتصوير الفني في
عبارات القرآن، لأن المعروف عن الأسلوب القرآني
إشارته لكل معنى يرمز خاص.

ولعل المقصود من ذلك أن الثم الإلهية الموجودة
في الأرض من الوضوح ما يكفي معها التذكر.

أما فيما يخص الزراعة والزيوتون والتخيل
والأعقاب والفاكهة، فحتاج إلى تركيز الفكر لمعرفة
خواصها الغذائية والعلاجية، ولهذا ورد التعبير
بالتفكير فيها.

وأما تسخير الشمس والقمر والليل والنهار
والجود، فيحتاج إلى تفكير أشد وأعمق من الحالة
الأولى، فورد التعبير بالتعلُّق. (٨: ١٣٥)

فضل الله: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ» بما
توجيه كلمة التذكر من وعي للكون والواقع
والمسير، مما يجعل الإنسان يتوقف أمام كل شيء يراه
أو يسمعه أو يلمسه أو يكتشفه، ليجعله موضع دراسة
وتحجيرة، ومصدر معرفة واستدكار للنتائج الإيجابية
أو السلبية التي يواجهها، تبعاً للتخطيط الدقيق الذي
يخضع له حياته.

هذا القرآن ليدكروه بالاستنهم، فإن الذكر باللسان قد يؤدي إلى تأثر القلب بمعناه.

(الفخر الرازي: ٢٠: ٢١٦)

البهوي: أي ليتذكروا ويتعظوا، وقرأ حمزة والكسائي بإسكان الذال وضم الكاف، وكذلك في «الفرقان».

(الفرقان: ٣: ١٣٥) الزمخشري: قرئ شدة أو مخففاً، أي كررناه ليتعظوا ويحذروا، ويحذروا إلى ما يحتاج به عليهم.

(٢: ٤٥٠)

نحوه ملخصاً التسي: ٢٣: ٣١٥، والكاشاني: ٣: ١٩٤، وشيخ (٤: ٢٥)، والالوسي (١٥: ٨١).

الطبرسي: أي ليتفكروا فيها فيعلموا الحق، وحذف ذكر الدلائل والبرهان لدلالة الكلام عليه، وعلم السامع به.

الفخر الرازي: قرأ الجمهور ﴿لِيَذْكُرُوا﴾ بفتح الذال والكاف وتشديدهما، والمعنى: ليتذكروا، فأدغمت التاء في الذال لقرب مخرجيهما. وقرأ حمزة والكسائي ﴿لِيَذْكُرُوا﴾ ساكنة الذال مضومة الكاف، وفي سورة الفرقان مثله من الذكر.

(٢٠: ٢١٦) أبو السعود: قرئ بالتخفيف: ﴿لِيَذْكُرُوا﴾ ما فيه ويقفوا على بطلان ما يقولونه، والالتفات إلى الغيبة

للإيذان باقتضاء الحال أن يعرض عنهم ويحكي للسامعين عنائهم، وقرئ بالتخفيف من الذكر بمعنى التذكر. ويجوز أن يراد بهذا القرآن ما نطق ببطلان مقاتلهم المذكورة من الآيات الكريمة الواردة على أساليب مختلفة.

(٤: ١٣٢)

الطبري: يقول: ليتذكروا تلك المصالح عليهم، فيعلموا خطأ ما عليهم مقيسون، ويحذروا بالعبر، فيتعظوا بها، وينبوا من جهالتهم.

(٨: ٨٣)

الثعلبي: قرأ يحيى والأعمش وحمزة والكسائي ﴿لِيَذْكُرُوا﴾ مخففاً، وقرأ الباقون بالتشديد، واختيار أبي عبيد، أي ﴿لِيَذْكُرُوا﴾.

(٦: ١٠١) الماوردي: فيه وجهان: أحدهما: ليتذكروا الأدلة.

الثاني: ليهتدوا إلى الحق.

الطوسي: قرأ حمزة والكسائي في جميع القرآن خفياً، من ذكر يذكر. والباقيون بالتشديد في جميع القرآن، بمعنى ليتذكروا، فأدغموا التاء في الذال، وفي ذلك دلالة على بطلان مذهب الجبرية، لأنه أراد التصريف في القرآن، ليتذكر المشركون ما تبرؤهم إلى الحق، وهذا مما علقت الإرادة الفعل فيه بالمعنى من التذكر، ولولاها لم يتعلق.

(٦: ٤٨٠)

الواحد: ليتعظوا ويتدبروه بعقولهم، ويتفكروا فيه.

(٣: ١٠٨)

التذكر هاهنا أشبه من الذكر، لأن المراد منه: التدبر والتفكير. وليس المراد منه الذكر الذي يحصل بعد التسيان.

وأما قراءة حمزة والكسائي خفياً وجهان: الأول: أن الذكر قد جاء بمعنى التأمل والتدبر، كقوله تعالى: ﴿لَا تَتَّبِعُوا مَنَافِقَ قَوْمٍ يَرُونَهُ أَذْكُرُوا مَا فِيهِمْ﴾ البقرة ٦٣، والمعنى وافهموا ما فيه.

والثاني: أن يكون المعنى: صرنا هذه الدلائل في

أيادي عندهم وإحساني إليهم. (٣٩٧:٩)

الزَّجَّاج: أي ليتفكروا في نعم الله عليهم فيه،
ويمجدوه على ذلك. (٧١:٤)

الماوردي: يحتمل وجهين:

أحدهما: ليتذكروا النعمة بنزوله.

الثاني: ليتذكروا النعمة بانقطاعه. (١٤٩:٤)

الطوسي: ويتفكروا، فيستدلوا على سعة مقدور
الله وأنه لا يستحق العبادة سواء. (٤٩٧:٧)

نحوه الطبرسي: (١٧٣:٤)

الواحد: أي ليتفكروا في قدرة الله وموضع
النعمة منه بما أحيا بلادهم به من الغيث، ويمجدوه على
ذلك، ومن قرأ بالتخفيف، فمعناه: ليتذكروا موضع
النعمة به فيشكروهم. (٣٤٣:٣)

نحوه البقوي: (٤٥١:٣)، وشيبر: (٣٦٣:٤).

الزمخشري: ليفكروا ويعتبروا، ويعرفوا حق
النعمة فيه ويشكروا. (٩٦:٣)

مثله التسنفي: (١٧٠:٣)، ونحوه الشربيني: (٢)

٦٦٦، وأبو السعود: (٢٠:٥)، والبروسوي: (٦)
(٢٢٥).

ابن الجوزي: [نحو الزججاج وأضاف:]

وقرأ حمزة والكسائي (ليتذكروا) خفيفة النال.

قال أبو علي: يذكر في معنى يتذكر. (٩٥:٦)

البيضاوي: [نحو الزمخشري وأضاف:]

أو ليعتبروا بالصرف عنهم وإليهم. (١٤٧:٢)

نحوه الكاشاني: (١٨:٤)

عبد الكريم الخطيب: ﴿ليتذكروا﴾ بيان

نحوه ملخصاً البروسوي: (١٦١:٥)

المرأغي: ليتذكروا ويتعظوا، فيقفوا على بطلان
ما يقولون، فإن التكرار يقتضي الإذعان والاطمئنان
التس. (٥٠:١٥)

سيد قطب: فقد جاء القرآن بالتحديد، وسلك
إلى تقرير هذه العقيدة وإيضاحها طرقاً شتى،
وأساليب متنوعة، ووسائل متعددة ﴿ليتذكروا﴾
فالتوحيد لا يحتاج إلى أكثر من التذكُّر والرجوع إلى
الفطرة ومنطقها، وإلى الآيات الكونية ودلائلها،
ولكنهم يزدون نفوراً كلما سمعوا هذا القرآن نفوراً من
العقيدة التي جاء بها، ونفوراً من القرآن، ذاته خيفة أن
يظلمهم على عقائدهم الباطلة التي يستمسكون بها،
عقائد الشرك والوثن والتزلمات. (٢٢٣٠:٤)

ابن عاشور: ضمير ﴿ليتذكروا﴾ عائد إلى
معلوم من المقام دل عليه قوله: ﴿أفأصفيكم ربكم﴾
بالتبيين الإسراء: ٤٠، أي ليتذكر الذين خوطبوا
بالتوبيخ في قوله: ﴿أفأصفيكم ربكم﴾، فهو التفتات
من الخطاب إلى الغيبة، أو من خطاب المشركين إلى
خطاب المؤمنين. (٨٨:١٤)

الطباطبائي: ليتذكروا ويتبين لهم الحق.

(١٠٥:١٣)

٢. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهِمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ
إِلَّا كُفُورًا. الفرقان: ٥٠

ابن عباس: لكي يعظوا بذلك. (٣٠:٤)

الطبري: ليتذكروا نعمي عليهم، ويشكروا

نوحاً، وكذّبه فيما أتاهم به عن ربهم من التصيحة
فيعتبر بهم، ويحذر أن يحلّ به من عذاب الله بكفره
بربه، وتكذيبه رسوله محمد ﷺ مثل الذي حلّ بهم،
فينيب إلى التوبة، ويراجع الطاعة.

وأصل «مُذَكِّرٌ»: «مفتل» من ذكر، اجتمعت
فاء الفعل، وهي ذال، وتاء وهي بعد الذال، فصيرتا
دالاً مشددة، وكذلك فعل العرب فيما كان أوله ذالاً
يتبعها تاء الاتصال، يجمعونهما جميعاً دالاً مشددة،
فيقولون: اذكرت اذكراً، وإثما هو اذتكرت اذكراً،
و (فَهْلٌ مِنْ مُذَكِّرٍ)، ولكن قيل: اذكرت ومذكر لما
قد وصفت، قد ذكر عن بعض بني أسد أنهم يقولون في
ذلك: مذكر، فيقولون الدال، ويعتبرون الدال والياء
دالاً مشددة.

وذكر عن الأسود بن يزيد أنه قال: قلت لعبد الله
بن مسعود: «فَهْلٌ مِنْ مُذَكِّرٍ»، أو (مُذَكِّرٍ)، فقال:
أقرأني رسول الله ﷺ: (مُذَكِّرٌ) يعني بهذا مشددة.
(١١: ٥٥٥)

الزَّجَّاج: القرامه بالذال غير المعجمة، وأصله:
مذكر، بالذال والياء، ولكن الياء أبدل منها الدال،
والذال من موضع الياء، وهي أشبه بالذال من الياء
فأدغمت الذال في الدال، فهذا هو الوجه، أعني القرامه
بالذال غير المعجمة، وقد قال بعض العرب
(مُذَكِّرٌ) بالذال معجمة، فأدغم الثاني في الأول،
وهذا ليس بالوجه، إثما الوجه إدغام الأول
في الثاني. (٥: ٨٨)

الثَّلْعَلِي: مُتَعَطِّعٌ معتبر وخائف، مثل عقوبتهم.

للحكمة من هذا التصريف، وهو أن يمجّد المستمع
لكلمات الله، والتأطر في هذه المعارض المتعددة، ما
يكشف له وجه الحقيقة، ويُطلعه على جوانبها كلّها،
وفي ذلك ما يفتح له الطريق إلى التصرف على الله
والإيمان به. (١٠: ٣٨)

مُذَكِّرٌ

١- وَلَقَدْ زَكَّاهُ أَتَمَّ فَهْلٌ مِنْ مُذَكِّرٍ. القمر: ١٥
ابن عباس: فهل من متعط يتعط بما صنع يقوم
نوح، فيترك المعصية. (٤٤٩)
ابن كعب القرظي: فهل من مزدجر عن معاصي
الله. (الماوردي: ٥: ٤١٣)
قَتَادَةُ: فهل من طالب خير فيمن عليه.

(الماوردي: ٥: ٤١٣)

ابن زيد: المذكر: الذي يتذكر، وفي كلام العرب:
المذكر: المتذكر. (الطبري: ١١: ٥٥٥)
الفرّاء: المعنى مُذَكِّرٌ، وإذا قلت: «مُفْتَلٌ» فيما
أوله ذال صارت الذال وتاء الاتصال دالاً مشددة،
وبعض بني أسد يقولون: مُذَكِّرٌ، فيخلبون الدال فتصير
دالاً مشددة. (٣: ١٠٧)

ابن قتيبة: أي معتبر ومتعظ وأصله «مفتل»
من الذكر: «مذكر». فأدغمت الذال في الياء، ثم
قلبتا دالاً مشددة. (٤٣٢)

نحوه القرطبي (١٧: ١٣٣)، والبيضاوي (٢):
٤٣٦، والتسفي (٤: ٢٠٣)، والشربيني (٤: ١٤٦).

الطبري: يقول: فهل من ذي تذكر يتذكر ما قد
فعلنا بهذه الأمة التي كفرت برّبها، وعصت رسوله

القاء دالاً وقرأ (مذكر). ومن اللغويين من يقول في
مذكر: مذكر، فيقلب القاء ولا يدغم، ولكل وجهة.
والمذكر: المعبر المتفكر، وفي قوله: ﴿مُذَكِّرٌ﴾ إشارة
إشارة إلى ما في قوله: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾
الأعراف: ١٧٢، أي هل من يتذكر تلك الحالة، وإشارة
إلى وضوح الأمر، كأنه حصل للكل آيات الله
ونسوها ﴿فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ يتذكر شيئاً منها.

(٤٠: ٢٩)

أبو السُّعُود: أي معتبر بتلك الآية الحقيقة
بالاعتبار. (١٦٧: ٦)

نحوه البروسوي (٢٧٣: ٩)، والالوسي (٨٣: ٢٧٣).
المراغي: أي فهل من معتبر بتلك الآية الحرمة
بالاعتبار، الجديرة بطويل التفكير والتأمل في عواقب
المكذّبين برسلك الله، الجاحدين بوحدياته، المتخذين له
الأنداد والأوثان. (٨٤: ٢٧)

مفتية: أي ترك سبعانه أخبار سفينة نوح، لتكون
عظة لمن يتخطى بالغير، وينتفع بالثذر. (١٩٣: ٧)

الطُّبَّاطِبَانِي: فهل من متذكر يتذكر بها وحدانيته
تعالى، وأن دعوة أنبيائه حق، وأن أخذه إليهم شديداً؟
ولازم هذا المعنى بقاء السفينة إلى حين نزول هذه
الآيات علامة دالة على واقعة الطوفان مذكّرة لها.
وقد قال بعضهم في تفسير الآية على ما نقل: أبقي الله
سفينة نوح على الجودي حتى أدركها أوائل هذه
الأمّة. (٦٩: ١٩)

٢ و ٣ و ٤ - وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ

القمر: ١٧ و ٢٢ و ٢٣

(١٦٥: ٩)

الطُّوسِي: ﴿فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ بها ومقطب بسببها،
فيعلم أن الذي قدر على ذلك لا يكون من قبيل
الأجسام، وأنه لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء.

و ﴿مُذَكِّرٍ﴾ أصله: متذكر، فقلبت القاء دالاً
لنواحي الدال بالجر، ثم أدغمت الدال فيها. (٤٤٨: ٩)
الواحدي: متذكر يعلم أن ذلك حق فيعتبر
ويحاف. (٢٠٩: ٤)

نحوه البقوي (٣٢٤: ٤)، ومثله الطبرسي (٥: ١٨٩).

الرُّمُوحَشَرِي: المذكر: المعبر، وقرئ: (مُذَكِّر) على
الأصل، و (مُذَكِّر) بقلب القاء دالاً وإدغام
الدال فيها. (٣٨: ٤)

الفخر الرازي: ﴿فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ إشارة إلى أن
الأمر من جانب الرسل قد تم ولم يبق إلا جانب
المرسل إليهم، بأن كانوا منذرين متفكرين يهتدون
بفضل الله، فهل من مذكر مهتد. وهذا الكلام يصلح
حثاً، و يصلح تحويلاً وزجراً.

وفيه مسائل: [الأولى في كلمة ﴿تَرْكُنَاهَا﴾]

المسألة الثانية: ﴿مُذَكِّرٍ﴾ مفتعل «من ذكر يذكر،
وأصله: مذكر لما كان مخرج الدال قريباً من مخرج
القاء، والحروف المتغاربة المخرج يصعب التلحق بها
على التوالي، ولهذا إذا نظرت إلى الدال مع القاء عند
الطلاق، تقرب الدال من أن تصير تاء، والقاء تقرب من
أن تصير دالاً، فجعل القاء دالاً، ثم أدغمت الدال فيها.
ومنهم من قرأ على الأصل (مُذَكِّر) ومنهم من قلب

والغفلة. وهكذا تكرير قوله: ﴿فَبَآئِيَ الْآءِ رَبِّكَ﴾
تَكْذِبَانِ ۖ وَ ﴿وَيَلَّيْكَ يَوْمَئِذٍ الْمُكَذِّبِينَ﴾ ونحوهما.

(١٠٤: ٥)

مثله شَبَر (١٢٢: ٦)، ونحوه المَرَاغِي (٩٤: ٢٧)،
ومثنيَّة (١٩٨: ٧).

عبد الكريم الخطيب: لقد تكرر هذا في قصص
قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط، فما سر هذا؟ ولماذا
لم يبيح هذا التعقيب، في قصة فرعون؟

السَّر في هذا - والله أعلم - أن هذا التعقيب على
كل قصة من تلك القصص، هو دعوة إلى هؤلاء
المشركين أن يتدبروا هذه الآيات التي بين أيديهم من
كتاب الله. فهذه الآيات تكشف للناظر فيها، أو
المستمع إليها في سر وعن قرب الدلائل الواضحة
المهادية إلى الحق. ولكن هل من مذكر من هؤلاء
الضالين المعاندين؟ ستكشف الآيات عن جواب هذا
السؤال.

أما السَّر في أنه لم يذكر مع قصة فرعون هذا
التعقيب الذي لازم القصص الأربع السابقة، لذلك -
والله أعلم - ليصل مشركي قريش بفرعون، وليجعل
منهم ومنه كياناً واحداً، وكأنهم هم المكذبون بآيات
الله كلها، الوارثون لفرعون في ضلاله، وكبره وعناده،
والقرآن الكريم يقرن في مناسبات كثيرة بين مشركي
قريش وبين فرعون، إذ كانوا أقرب الناس شبهاً به في
التعالي والتشامخ، والتصام عن كلمة الحق،
والتعالي عن آيات الله.

وتكرر في هذه الآيات قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ كَانَ

جاء في ذيلها مثل ما قبل.

٥ - وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ.

القمر: ٤٠

ابن عباس: متعظ بما صنع بقوم لوط فيترك
المصيبة. (٤٥٠)

الطبري: فهل من متعظ ومعتبر به، فيزجر به
عما نهاه الله عنه إلى ما أمره به وأذن له فيه؟

(١١: ٥٦٥)

التسفي: فائدة تكرير ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ﴾ أن
يحددوا عند استماع كل نبي من أنباء الأولين اذكاراً
واظاظاً، وأن يستأنفوا تنبهاً واستيقاظاً إذا سمعوا
الحث على ذلك والبعث عليه. وهذا حكم التكرير في
قوله: ﴿فَبَآئِيَ الْآءِ رَبِّكَ﴾ تَكْذِبَانِ ۖ وَ ﴿وَيَلَّيْكَ يَوْمَئِذٍ الْمُكَذِّبِينَ﴾
كل نعمة عدها، وقوله: ﴿وَيَلَّيْكَ يَوْمَئِذٍ الْمُكَذِّبِينَ﴾
المرسلات: ١٥، عند كل آية أوردتها، وكذلك تكرير
الأنباء والقصص في أنفسها، لتكون تلك العبر حاضرة
للقلوب، مصورة للأذهان، مذكورة غير منسية في
كل أوان.

الشريبي: أي فيخلص نفسه من مثل هذا الذي
أوقع فيه هؤلاء أنفسهم، ظناً منهم أن الأمر لا يصل إلى
ما وصل إليه، جهلاً منهم وعدم اكترات بالمواقب.

(٤: ١٥٢)

الكاشاني: كرر ذلك في كل قصة إشعاراً بأن
تكذيب كل رسول مقتض لزلزل المذاب،
واستماع كل قصة مستدع للاذكار والاضطراب،
واستينافاً للتنبية والإيقاظ، لئلا يغلبهم السهو

مثله الطَّيْرُ سَيَّ. (١٩٤: ٥)
الواحد ي: مَنَعَط يعلم أن ذلك حق فيخاف
ويعتبر. (٢١٦: ٤)

نحوه البَقِيَّةُ (٤: ٢٣٠)، وابن الجَوَزي (٨: ١٠٣).
الشَّرِيي: أي بما وقع لهم أنه مثل من مضى بل
أضعف، وأن قدرته تعالى عليه كقدرته تعالى عليهم،
ليرجع عن غيّه خوفاً من سطوته. والاستفهام بمعنى
الأمر، أي اذكرُوا واعظُوا. (١٥٥: ٤)

ذَكَرَ

١ - فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَابِدٍ
مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْشَىٰ بَقَضُكُمْ مِّنْ بَقَضٍ...
آل عمران: ١٩٥
لاحظ: ض ي ع: «لَا أُضِيعُ».

٢ - وَمَنْ يُفْلِتْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْشَىٰ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ قَبْرًا.
النساء: ١٢٤

ابن عباس: من رجال أو نساء. (٨١)
ابن عاشور: وجه قوله: «مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْشَىٰ»
قصد التعميم والرد على من يحرم المرأة حظوظاً كثيرة
من الخير من أهل الجاهلية أو من أهل الكتاب.

(٢٦٢: ٤)

٣ - عَنْ عَوِلِّ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً...
التحل: ٩٧

عَذَابِي وَلَذَّرِيَّ أَرَبَ مَرَّاتٍ، كَمَا تَكَرَّرَ قَوْلُهُ تَعَالَى:
﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَكِّرٍ﴾ أَرَبَ
مَرَّاتٍ كَذَلِكَ. وداعية هذا التكرار هو التقريب على
هذه الأحداث، بإشارتين:

الإشارة الأولى: إلى مواقع نعمة الله، وما أخذه
المكذِّبين برسله من بلاء: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي
وَلَذَّرِيَّ؟

والإشارة الثانية: هي دعوة إلى طريق الخلاص
والنجاه من نعمة الله وبلائه: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ
لِلذِّكْرِ﴾. فهذا هو طريق النجاه. وهو الاستماع إلى
القرآن الكريم، وإلى الإيمان به، والعمل بما يدعو إليه،
فهل من مدكر؟ (١٤: ٦٤٢)

فضل الله: ﴿فَهَلْ مِن مُّذَكِّرٍ﴾ يستجيب لنداء
الذكر في الخط العملي، ويعتمد عن نهج هؤلاء في
الحياة؟ (٢١: ٢٩٢)

٦ - وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُّذَكِّرٍ.

القر: ٥١
ابن عباس: مَنَعَط يمتنع بما صنع بهم فيترك
المصبة. (٤٥٠)

نحوه الطَّيْرُ سَيَّ. (١١: ٥٧٠)
ابن زيد: فهل من أحد يتذكّر؟

(الطَّيْرُ سَيَّ: ١١: ٥٧٠)
الطُّوسِي: معناه: فهل من متذكّر لما يوجبه هذا
الوعظ من الاتزجار عن مثل ما سلف من أعمال
الكفّار، لتلايق به ما وقع بهم من الإهلاك؟ (٩: ٤٦١)

٥- يَاءُ يُهَا النَّاسُ إِلَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا... المجرات: ١٣
ابن عباس: من آدم وحواء. (٤٣٧)
مثله الطوسي: (٣٥٢: ٩)
مُجَاهِد: ما خلق الله الولد إلا من نطفة الرجل
والمرأة جميعاً. لأن الله يقول: ﴿خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ
وَأُنْثَى﴾. (الطبري: ١١: ٣٩٧)
الطبري: من ماء ذكر من الرجال، وماء أنثى من
النساء. (٣٩٧: ١١)
الزجاج: خلقناكم من آدم وحواء. وكلكم بنو
أب واحد وأم واحدة إليهما ترجعون. (٣٧: ٥)
الماوردي: قصد بهذه الآية التهي عن التفاضل
بالأنساب، وبين التساوي فيها بأن خلقهم من ذكر
وأنثى، يعني آدم وحواء. (٣٣٥: ٥)
نحوه الواحدي (٤: ١٥٨)، والبغوي (٤: ٢٦٥)،
والطبرسي (٥: ١٣٧)، والشربيني (٤: ٧٢)، ومكارم
الشيرازي (١٦: ٥١٤).
الزمخشري: من آدم وحواء. وقيل: خلقنا كلَّ
واحد منكم من أب وأم، فمنا منكم أحد إلا وهو يدي
بمثل ما يدي به الآخر سواء بسواء، فلا وجه للتفاضل
والتفاضل في النسب. (٥٦٩: ٣)
نحوه البرسوي: (٩: ٩٠)
ابن غطية: يحتمل أن يريد آدم وحواء، فكأنه
قال: إنا خلقنا جميعكم من آدم وحواء. ويحتمل أن
يريد الذكر والأنثى اسم الجنس، فكأنه قال: إنا خلقنا
كلَّ واحد منكم من ماء ذكر وماء أنثى، وقصد هذه

أبو السعود: ﴿مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى﴾ بمبالغة في بيان
شعوله للكل. (٩١: ٤)
ابن عاشور: ﴿مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى﴾ ببيان للمعوم
الذي دلَّت عليه (سَن) الموصولة. وفي هذا البيان
دلالة على أن أحكام الإسلام يستوي فيها الذكور
والنساء عدا ما خصه الدين بأحد الصنفين.
(١٣: ٢١٩)
٤-... وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ
حِسَابٍ. المؤمن: ٤٠
ابن عباس: من رجال أو نساء. (٣٩٦)
الطبري: من رجل أو امرأة. (١١: ٦٢)
ابن عاشور: ﴿مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى﴾ ببيان لما في
(مَنْ) من الإجماع من جانب احتمال التعميم، فلفظ
﴿ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى﴾ مراد به عموم الناس بذكر صنفهم
تنصيصاً على إرادة العموم. وليس المقصود به إفادة
مساواة الأنثى للذكر في الجزاء على الأعمال، إذ لا
مناسبة له في هذا المقام، وتربطاً بفرعون وخاسته
أهم غير مقتنين من الجزاء. (٢٤: ٢٠٢)
فضل الله: فلا فرق في قيمة العمل بين إنسان
وآخر ذكراً كان أو أنثى، لأن الأبوته والذكورة
لا تمنعان طبيعة العمل أيته ميزة، فقد يكون عمل المرأة
أفضل من عمل الرجل أو العكس، وقد يتساوى
عملهما في القيمة. (٢٠: ٤٦)

الآية التوسية بين الناس.

(١٥٢: ٥)

القَرَارَازِي: فيه وجهان:

أحدهما: من آدم وحواء.

ثانيهما: كل واحد منكم أيها الموجودون وقت النشاء خلقناه من أب وأم، فلن قلنا: إن المراد هو الأول، فذلك إشارة إلى أن لا يتفاخر البعض على البعض، لكونهم أبناء رجل واحد وامرأة واحدة، وإن قلنا: إن المراد هو الثاني، فذلك إشارة إلى أن الجنس واحد، فإن كل واحد خلق كما خلق الآخر من أب وأم، والتفاوت في الجنس دون التفاوت في الجنسين، فإن من سنن التفاوت أن لا يكون تقدير التفاوت بين المذئاب والمذئاب، لكن التفاوت الذي بين الناس بالكفر والإيمان كالتفاوت الذي بين الجنسين، لأن الكافر جماد، إذ هو كالأنعام بل أضل، والمؤمن إنسان في المعنى الذي ينبغي أن يكون فيه، والتفاوت في الإنسان تفاوت في الحسن لافي الجنس، إذ كلهم من ذكر وأُنثى، فلا يبقى لذلك عند هذا اعتبار.

(١٣٧: ٢٨)

أبو السُّعُود: [نحو الزَّخْرِي وأُضَافَ]

وقد جوز أن يكون تأكيداً للتهي السابق بتقرير الأخوة المانعة من الاحتجاب.

(١١٨: ٦)

الآلُوسِي: من آدم وحواء عليهما السلام، فالكل سواء في ذلك، فواجه للتفاخر بالتسبب، ومن هذا قوله:

الناس في عالم التنميل أكفاء

أبوهم آدم والأُم حواء

وجوز أن يكون المراد هنا: إنا خلقنا كل واحد

منكم من أب وأم، ويبعده عدم ظهور ترتب ذم التفاخر بالتسبب عليه، والكلام مساق له كما ينبغي عنه ما بعد.

وقيل: هو تقرير للأخوة المانعة عن الاحتجاب، وعدم ظهور الترتب عليه على حاله، مع أن ملامة ما بعد له دون ملامته للوجه السابق، لكن وجه تقريره للأخوة ظاهر.

(٢٦: ١٦٦)

أبْنُ عَاشُور: المراد بالذكر والأنثى آدم وحواء أبو البشر، بقرينة قوله: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾.

ويؤيد هذا قول النبي ﷺ: «أنتم بنو آدم وآدم من تراب» فيكون تنوين ﴿ذَكَرَ وَأُنْثَى﴾ لهما وصفان لموصوف مقدر، أي من أب ذكر ومن أم أنثى.

ويجوز أن يراد بـ ﴿ذَكَرَ وَأُنْثَى﴾ صنف الذكر والأنثى، أي كل واحد مكون من صنف الذكر والأنثى. وحرف (بن) على كلا الاحتمالين للابتداء.

(٢٦: ٢١٥)

الطَّبَّاطِبَائِي: ذكر المفسرون أن الآية مسوقة لنفي التفاخر بالأنساب، وعليه فالمراد بقوله: ﴿مِنْ ذَكَرَ وَأُنْثَى﴾ آدم وحواء، والمعنى: إنا خلقناكم من أب وأم تشتركون جميعاً فيهما من غير فرق بين الأبيض والأسود والعربي والعجمي، وجعلناكم شعوباً وقبائل مختلفة، للكرامة لبعضكم على بعض، بل لأن تتعارفوا فيعرف بعضكم بعضاً، ويتم بذلك أمر اجتماعكم، فيستقيم مواسلاتكم ومعاملتكم، فلو فرض ارتفاع المعرفة بين أفراد المجتمع انقسم عقد

كان ظاهرًا في ذمّ التقاخر بالأنساب، فأول الوجوهين أوجه، وإلا فالثاني، لكونه أعم وأشمل. (١٨: ٣٢٦)

الذكر

١ - فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ انِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَئِن لِّسَ الذَّكَرَ كَأَلْأُنْثَىٰ...

آل عمران: ٣٦

ابن عباس: في الخدمة والعورة. (٤٦)
قَتَادَةُ: كانت المرأة لا يستطيع أن يصنع بها ذلك.
يعني أن تحرّر للكنيسة، فتجعل فيها، تقوم عليها
و تكسبها فلا تبرحها، بما يصيبها من الحيض والأذى.
هـنـد ذلك قالت: ﴿وَلَئِن لِّسَ الذَّكَرَ كَأَلْأُنْثَىٰ﴾.

(الطبري: ٣: ٢٣٧)

نحوه الربيع (الطبري: ٣: ٢٣٧)، وابن الجوزي
(١: ٣٧٧).

ابن إسحاق: لأن الذكر هو أقوى على ذلك من
الأنثى.

(الطبري: ٣: ٢٣٧)

الطبري: لأن الذكر أقوى على الخدمة وأقوم
بها، وأن الأنثى لا تصلح في بعض الأحوال لدخول
القدس والقيام بخدمة الكنيسة، لما يعثرها من الحيض
والتقاس.

(٣: ٢٣٧)

الثعلبي: في خدمة الكنيسة والعباد الذين فيها،
لمورثتها وضعفها وما يعثرها من الحيض والتقاس
والأذى.

(٣: ٥٥)

نحوه الواحدي (١: ٤٣١)، والبغوي (١: ٤٣٢).

الماوردي: لأن الأنثى لا تصلح لما يصلح له

الاجتماع وبادت الإنسانية، فهذا هو الغرض من جعل
الشعوب والقبائل، لأن تنفاخروا بالأنساب
وتباهوا بالآباء والأُمّهات.

وقيل: المراد بالذكر والأنثى مطلق الرجل
والمرأة، والآية مسوقة لإلغاء مطلق التقاضل
بالطبقات، كالأبيض والأسود، والعرب والعجم،
والثقي والفقير، والمولى والعبد، والرجل والمرأة،
والمنحى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من رجل وامرأة،
فكل واحد منكم إنسان مولود من إنسانين لا فقرقون
من هذه الجهة، والاختلاف المحاصل بالشعوب
والقبائل - وهو اختلاف راجع إلى الجعل الإلهي -
ليس لكرامة وفضيلة، وإنما هو لأن تتعارفوا فيستم
بذلك اجتماعكم.

واعترض عليه بأن الآية مسوقة لنفي التقاخر
بالأنساب وذمّه، كما يدلّ عليه قوله: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ وترتب هذا الغرض على
هذا الوجه غير ظاهر، ويمكن أن يناقش فيه أن
الاختلاف في الأنساب من مصاديق الاختلاف
الطبقاتي، وبناء هذا الوجه على كون الآية مسوقة
لنفي مطلق الاختلاف الطبقاتي. وكما يمكن نفي
التقاخر بالأنساب وذمّه - استنادًا إلى أن الأنساب
تنتهي إلى آدم وحواء والناس جميعًا مشتركون
فيهما - كذلك يمكن نفيه وذمّه استنادًا إلى أن كل
إنسان مولود من إنسانين والناس جميعًا مشتركون في
ذلك.

والحق أن قوله: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ﴾ إن

والخامس: أن الذكر لا يلحقه من التهمة عند الاختلاط ما يلحق الأنثى. فهذه الوجوه تقتضي فضل الذكر على الأنثى في هذا المعنى.

والقول الثاني: أن المقصود من هذا الكلام ترجيح هذه الأنثى على الذكر، كأنها قالت: الذكر مطلوب في هذه الأنثى موهوبة الله تعالى، وليس الذكر الذي يكون مطلوب في كالأنثى التي هي موهوبة لله. وهذا الكلام يدل على أن تلك المرأة كانت مستغرقة في معرفة جلال الله، عالمة بأن ما يفعله الرب بالعبد خير مما يريد العبد لنفسه. (٢٨: ٨)

نحوه النيسابوري: [البَيْضَاوي: (نحو الزمخشري وأضاف)] ويجوز أن يكون من قولها، بمعنى: وليس الذكر والأنثى سيان فيما نذرت، فتكون اللام للجنس. (١٥٧: ١)

نحوه الشربيني: (٢١٠: ١)، وشيّر (٣١٤: ١). أبو حيان: [نحو الفخر الرازي: ثم نقل كلام ابن عطية وقال:]

وعلى هذا الاحتمال تكون الألف واللام في ﴿الذَّكَرُ﴾ للجنس. (٤٣٩: ٢) نحوه أبو السعود. (٣٦٠: ١) الكاشاني: ﴿وَاللَّهُ أَكْبَرُ بِمَا وَصَفَتْ﴾ اعتراض. وهو قول الله: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾ من تنبئة كلام امرأة عمران، وقرئ (بما وَصَفَتْ) على أنه من كلامها تسلية لنفسها، أي ولعلَّه فيه سرًّا، أو الأنثى كان خيرًا. (٣٠٧: ١)

الذكر من خدمة المسجد المقدس، لما يلحقها من الحيض، ولصيانة النساء عن التبرج، وإثما يختص الغلمان بذلك. (٣٨٧: ١)

نحوه الطبرسي: الزمخشري: إن قلت: فما معنى قوله: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾؟

قلت: هو بيان لما في قوله: ﴿وَاللَّهُ أَكْبَرُ بِمَا وَصَفَتْ﴾ من التعظيم للموضوع والرفع منه، ومعناه: وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت لها، واللام فيهما للعهد. (٤٢٥: ١) نحوه التنخي. (١٥٥: ١)

ابن عطية: ... وبدأت بذكر الأهم في نفسها، وإلا فساق قصتها يقتضي أن تقول: ولست الأنثى كالذكر، فتضع حرف التقي مع الشيء الذي عندها وانتفت عنه صفات الكمال للغرض المراد. (٤٢٥: ١) الفخر الرازي: فيه قولان:

الأول: أن مرادها تفضيل الولد الذكر على الأنثى، وسبب هذا التفضيل من وجوه: أحدها: أن شرعهم أنه لا يجوز تحرير الذكور دون الإناث.

والثاني: أن الذكر يصح أن يستمر على خدمة موضع العبادة، ولا يصح ذلك في الأنثى، لمكان الحيض وسائر عوارض التسوان.

والثالث: الذكر يصلح لقوته وسدته للخدمة دون الأنثى، فإنها ضعيفة لا تقوى على الخدمة.

والرابع: أن الذكر لا يلحقه عيب في الخدمة والاختلاط بالناس، وليس كذلك الأنثى.

المراد أن هذا الجنس ليس كهذا الجنس.

وأورد عليه أن قياس كون ذلك من قولها أن يكون، «و ليست الأنتى كالذكر»، فإن مقصودها تنقيص الأنتى بالتسبة إلى الذكر، والعادة في مثله أن ينفي عن التاقص شبهه بالكامل لا العكس.

وأجيب بأنه جار على ما هو العادة في مثله أيضاً. لأن مراد أم مريم ليس تفضيل الذكر على الأنتى، بل العكس تعظيماً لعطية الله تعالى على مطلوبها، أي وليس الذكر الذي هو مطلوبني كالأنتى التي وهبها الله تعالى لي، علماً منها بأن ما يفعله الرب خير مما يريد العبد.

وفيه نظر، أما أولاً: فلأن اللام في «الذكر» و «الأنتى» على هذا يكون للعهد، وهو خلاف الظاهر الذي ذهب إليه أكثر المفسرين. وأما ثانياً: فلا أنه ينافي في التحسر والتحزن المستفاد من قولها: «رَبِّ إِلَهِي وَضَعْتَهَا أَنتَى» فإن تحزنها ذلك إنما هو لترجيحها الذكر على الأنتى، والمفهوم من هذا الجواب ترجيحها الأنتى على الذكر، اللهم إلا أن يُحمل قولها ذلك على تسليّة نفسها بعد ما تحزنت على هبة الأنتى بدل الذكر الذي كانت طلبته، إلا أنه يتعي محالة الظاهر على ما هي، فالأولى في الجواب عدم الخروج عما هو الظاهر، والبحث فيما اقتضته العادة، فقد قال في الانتصاف بعد نقل الإيراد وذكر القاعدة: وقد وجدت الأمر في ذلك مختلفاً، فلم يثبت لي تعين ما قالوه، ألا ترى إلى قوله تعالى: «لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنْ السَّاءِ»، فنفي عن الكامل شبه التاقص، لأن الكمال

البرُّ وسوي: «و لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى» مقول لله أيضاً، مبین لتعظيم موضوعها ورفع منزلته، واللام فهما للعهد، أي ليس الذكر الذي كانت تطلبه وتختل فيه كسألاً قصاره أن يكون كواحد من السدة كالأنتى التي وهبت لها، فإن دائرة علمها وأمنيتها لا تكاد تحيط بما فيها من جلال الأمور، فهي أفضل من مطلوبها وهي لا تعلم، وهاتان الجملةتان من مقول الله تعالى اعتراضان بين قول أم مريم: «إِلَهِي وَضَعْتَهَا أَنتَى»، وقولها: «وإِلَهِي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ»، وفائدتهما التسلية لنفس حنة والتعظيم لوضعها.

(٢٧: ٢)

الآلوسي: «و لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى» اعتراض آخر مبین لما اشتمل عليه الأول من التعظيم، وليس بياناً لمنطوقه حتى يلحق بعطف البيان الممتنع فيه العطف.

واللام في «الذكر» و «الأنتى» للعهد، أما التي في «الأنتى» فلسبق ذكرها صريحاً في قوله سبحانه حكاية: «إِلَهِي وَضَعْتَهَا أَنتَى»، وأما التي في «الذكر» فلقولها: «إِلَهِي لَسْتُ رَأَى»، إذ هو الذي طلبته، والتحرير لا يكون إلا للذكر، وسمي هذا العهد التقديري، وهو غير الذهني، لأن قولها: «مَا فِي بَطْنِي» صالح للصفتين، وقولها: «مُحَرَّرٌ» ممن لأن يكون ذكراً، فأشير إلى ما في البطن حسب رجائها.

وجوز أن تكون الجملة من قولها، فيكون مرادها نفي بمائلة الذكر للأنتى، فاللام للجنس كما هو الظاهر، لأنه لم يقصد خصوص ذكر وأنتى، بل أن

على أن ماورد في التقي به «لا» المعترضة بين الطرفين
لا في كل نفي، انتهى. وهو كما قال: من نفاس المعاني
التي ينبغي حفظها. (١٣٥: ٣)

سيد قطب: لا تنهض الأنثى بما ينهض به الذكر
في هذا المجال. (٣٩٢: ١)

ابن عاشور: جملة «وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى»
خبر مستعمل في التعمير لقنوت ما قصدته في أن
يكون المولود ذكراً، فتحرره لخدمة بيت المقدس.

وتعريف «الذَّكَرُ» تعريف الجنس لما هو مركز
في نفوس الناس من الرغبة في مواليد الذكور، أي
ليس جنس الذكر مساوياً لجنس الأنثى. وقيل:
التعريف في «وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى» تعريف المهد
للممهد في نفسها. وجملة «وَلَيْسَ الذَّكَرُ» تكملة
للاعتراض المبدوء بقوله: «وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ»
والمعنى: وليس الذكر الذي رغب فيه يمازى للأنثى
التي أعطيتها، لو كانت تعلم علو شأن هاته الأنثى.
وجعلوا نفي المشابهة على بابيه من نفي مشابهة
المفضل للفاضل، و إلى هذا مال صاحب «الكشاف»،
وتبعه صاحب «المفتاح»، والأول أظهر.

ونفي المشابهة بين الذكر والأنثى يقصد به معنى
التفضيل^(١) في مثل هذا المقام، وذلك في قول العرب:
ليس سواء كذا وكذا، وليس كذا مثل كذا، ولا هو
مثل كذا، كقوله تعالى: «هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَخْلُفُونَ
وَالَّذِينَ لَا يَخْلُفُونَ» الزمر: ٩، وقوله: «يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ

لأزواج التي ﷺ ثابت بالتسبة إلى عموم النساء؟
وعلى ذلك جاءت عبارة امرأة عمران، ومنه أيضاً:
«أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ» التحل: ١٧، انتهى.

وقام الكلام في هذا المقام ما ذكره بعض المحققين:
أنه إذا دخل نفي بلا أو غيرها أو ما في معناه على
تشبيه مصرح بآركانه أو ببعضها، احتمل معنيين:
تفضيل المشبه بأن يكون المعنى أنه لا يشبه بكذا، لأن
وجه الشبه فيه أولى وأقوى، كقولك: ليس زيد
كحامي في الجود، ويحتمل عكسه بأن يكون المعنى أنه
لا يشبه به لبعده المسافة بينهما، كقول العرب: ماء ولا
كصداء، ومرعى ولا كالسعدان، وفتى ولا كمالك.
وقوله:

• طرف الخيال ولا كليلة مدح •

ووقع في شروح المقامات وغيرها: أن العرب
لم تستعمل التقي به «لا» على هذا الوجه إلا للمعنى
الثاني، وأن استعماله لتفضيل المشبه من كلام
المولدين، حتى اعترضوا على قول الحريري في قوله:
• غدوت ولا اغتداء الغراب •

وعيب قول صاحب التلويح في خطبته:

نال حظاً من الانتشار

ولا انتشار الشمس نصف النهار

ومبنى الاعتراض على هذا، ولعله ليس بلازم
كما أشار إليه صاحب «الانتصاف» بما أورد من
الآيات. ومما أوردته التعاليم من خلافه أيضاً في كتابه
«المنتخب»: «فلان حسن ولا القمر و جواد ولا المطر
، على أنه لو سلم ما ذكره، فالمعاني لا حجب فيها،

(١) هذا هو الظاهر، وفي الأصل: «التفصيل» بالصاد.

تعلم ما أردناه من جعل ما في بطنها أنثى لم تحسّر، ولم تحزن ذلك التحسّر والتحزن، والحال أن الذكر الذي كانت ترجوه لم يكن محكما أن يصير مثل هذه الأنثى التي وهبناها لها، ويترتب عليه ما يترتب على خلق هذه الأنثى، فإن غاية أمره أن يصير مثل عيسى نبيا مبرقا للأكمة والأبرص ومحييا للموتى، لكن هذه الأنثى ستم به كلمة الله، وتلد ولدا بغير أب، وتجعل هي وابنها آية للعالمين، ويكلم الناس في المهد، ويكون روحا وكلمة من الله، مثله عند الله كمثّل آدم، إلى غير ذلك من الآيات الباهرات في خلق هذه الأنثى الطاهرة المباركة وخلق ابنتها عيسى عليه السلام.

ومن هنا يظهر أن قوله: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾ مقول له تعالى لا لامرأة عمران، ولو كان مقولا لها لكان حق الكلام أن يقال: وليس الأنثى كالذكر لا بالعكس، وهو ظاهر، فإن من كان يرجو شيئا شريفا أو مقامًا عاليا، ثم رزق ما هو أخس منه وأردأ، إنما يقول عند القصر: ليس هذا الذي وجدته هو الذي كنت أطلبه وأبغيه، أو ليس ما رزقته كأذي كنت أرجوه، ولا يقول: ليس ما كنت أرجوه كهذا الذي رزقته البتة.

و ظهر من ذلك أن اللام في ﴿الذَّكَرُ﴾ و ﴿الْأُنْثَى﴾ معا أو في ﴿الْأُنْثَى﴾ فقط للمهد.

وقد أخذ أكثر المفسرين قوله: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾ بتمتة قول امرأة عمران، وتكلفوا في توجيه تقديم ﴿الذَّكَرُ﴾ على ﴿الْأُنْثَى﴾ بما لا يرجع إلى محصل، من أراد فليرجع إلى كتبهم. (١٧٦: ٣)

نَسْنُ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ، الأحزاب: ٣٢، وقول السموال:

«فليس سواء عالم وجهول»

وقولهم: «مرعى ولا لالسعدان، وماء ولا كصدى».

ولذلك لا يتوحدون أن يكون المشبه في مثله أضعف من المشبه به، إذ لم يبق للتشبيه أثر، ولذلك قيل هنا: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾ ولو قيل: «ليست الأنثى كالذكر» لفهم المقصود، ولكن قدم الذكر هنا لأنه هو المرجو المأمول، فهو أسبق إلى لفظ المتكلم وقد يجيء التفي على معنى كون المشبه المنفي أضعف من المشبه به، كما قال الحريري في المقامة الرابعة: «غدوت قبل استقلال الركاب، ولا اغتداء اغتداء الغراب»، قال في الحادية عشرة: «وضحكتم وقت الدفن، ولا ضحككم ساعة الزفن» وفي الرابعة عشرة: «وقمت ولا كفرو بن عبيد»، فجاء بها كلها على نسق ما في هذه الآية.

الطَّبَّاءُ طِبَّائِي: قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَكْبَرُ بِمَا وَضَعْتَ﴾، ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾ جلستان معترضان، وهما جميعا مقلدان له تعالى لا امرأة عمران، ولأن الثانية مقولة لها والأولى مقولة لله.

أما الأولى فهي ظاهرة، لكن لما كان قولها: ﴿رَبِّ إِي وَضَعْتُهَا أَنْثَى﴾ مسوقا لإظهار التحسّر، كان ظاهر قوله: ﴿وَاللَّهُ أَكْبَرُ بِمَا وَضَعْتَ﴾ أنه مسوق لبيان أننا نعلم أنها أنثى، لكننا أردنا بذلك إغيازا ما كانت تتمناه بأحسن وجه وأرضى طريق، ولو كانت

الكَلْبِيَّ: قال مشركو مكة: الأصنام والملائكة بنات الله، فحلوه البنات، وكان الرجل منهم إذا بُشِّرَ بالأنثى كره، فقال الله تعالى منكرًا عليهم: ﴿الْكُفْرُ﴾ الذُّكْرُ يعني البنين، ﴿وَلَهُ الْأُنثَى﴾ يعني ما نحلوه من الأصنام، وهي إناث في اسمائها والملائكة.

(الواحد: ٤: ١٩٩)

الطَّبْرِي: يقول: اتخارون لأنفسكم الذكور من الأولاد وتكرهون لها الأنثى، وتجعلون له الأنثى التي لا ترضونها لأنفسكم، ولكنكم تقتلونها كراهة منكم لمن؟

(٥١٩: ١١)

نحوه المِراغِي: الزَّجَّاج: أخبرونا عن هذه الآلهة التي تعبدونها وتعبدون معها الملائكة، ترعون أن الملائكة وهذه بنات الله، فويخهم الله فقال: أرايت هذه الإناث إلهة هي وأنتم تختارون الذكور. وذلك قوله: ﴿الْكُفْرُ﴾ الذُّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى؟

الماوردي: حيث جعلوا الملائكة بنات الله.

(٣٩٩: ٥)

الطُّوسِي: يقول الله تعالى على وجه الإنكار على كفار قريش الذين أضافوا إلى الله تعالى الملائكة بأنهم بنات الله، فقال لهم: كيف يكون ذلك وأنتم لو خيرتم لاخترتم الذكور على الأنثى، فكيف يضيفون إليه تعالى ما لا ترضون لأنفسكم؟ فقد أخطأتم في ذلك من وجهين:

أحدهما: أنكم أضفتم إليه ما يستحيل عليه ولا يليق به، فهو قِسْمٌ فاسد غير جائز.

نحوه عبد الكريم الخطيب. (٤٣٦: ٢)

مكارم الشَّيرَازِي: يظهر من القرائن في الآية والأحاديث الواردة في التفسير أن هذا القول: ﴿وَلَيْسَ الذُّكْرُ كَالْأُنثَى﴾ قول أمّ مريم، لا قول الله كما ذهب إلى ذلك بعض المفسرين. ولكن كان ينبغي أن تقول: «وليس الذُّكْرُ كالأُنثَى»، باعتبارها قد ولدت أنثى لا ذكرًا. لذلك يمكن أن يكون في الجملة تقديم وتأخير، كما نلاحظه في كلام العرب وغير العرب. ولعل ما انتابها من الكدر والحزن لوضعها أنثى جعلها تنطق بهذا الشكل، إذ كانت شديدة الاعتقاد أن ما ستلده ذكر، وأنها ستفي بنذرها في جعله خادمًا في بيت المقدس. وهذا الاعتقاد والتوقع جعلها تقدم الذكر على الأنثى، على الرغم من أن أصول تركيب الجمل وجنس المولود يقتضيان تقديم الأنثى.

(٣٥٢: ٢)

٢ - يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين...

راجع: ح ظ: «حظ»، ج: ١٢، ص: ٦٤٧.

٣ - ... وَإِنْ كَانُوا إِهْوَاءَ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ...

راجع: ح ظ: «حظ».

٤ - الْكُفْرُ الذُّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى • يُلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ

ضَبْرِي. التجم: ٢٢، ٢١.

ليس مثلاً لله تعالى ولا قريناً من أن يائله، وإلما
صورنا هذه الأشياء على صور الملائكة العظمين
الذين اعترف بهم الأنبياء، وقالوا: إلههم يرتقون
ويقفون عند سدة المنتهى، ويرد عليهم الأمر والتهي،
وينهون إلى الله ما يصدر من عباده في أرضه وهم
بنات الله، فالتخذنا صوراً على صور الإنات، وسَمَّيَها
أسماء الإنات. فقال لهم: كيف جعلتم لله بنات وقد
اعترفتم في أنفسكم أن البنات ناقصات والبنين
كاملون، والله كامل العظمة؟ فالمنسوب إليه كيف
جعلتموه ناقصاً وأتم في غاية الحفاة والذلة؟ حيث
جعلتم أنفسكم أذل من خمار^(١) وعبدتم صخرة
وشجرة، ثم نسبتم إلى أنفسكم الكامل، فهذه القسمة
جائرة على طريقكم أيضاً، حيث أذلتكم أنفسكم
ونسبتم إليها الأعظم من التفلين، وأبغضتم البنات
ونسبتموهن إلى الأعظم وهو الله تعالى، وكان على
عادتكم أن تجعلوا الأعظم للظيم والأنقص للغير،
فإذن أنتم خالفتم الفكر والعقل والعادة التي لكم.

(٢٩٧: ٢٨)

البَيضَاوي: إنكار لقولهم: للملائكة بنات الله،
وهذه الأصنام استوطنها جنسيات هن بناته، أو هياكل
الملائكة، وهو المفعول الثاني لقوله: ﴿أَقْرَأَيْتُمْ﴾.

(٤٣٠: ٢)

نحوه الكاشاني.

(٩٢: ٥)

أبو السُّعُود: شهادة بيّنة، فإنّه توبيخ مبني على

(١) كذا، والظاهر: حمار بالهاء.

الثاني: أنكم أضغتم إليه ما لا ترضون لأنفسكم،
فكيف ترضونه لله تعالى؟

وقيل: إلما فضل الذكر على الأنثى لأن الذكر
يصلح لما لا يصلح له الأنثى. ويتنفع به فيما لا ينتفع فيه
بالأنثى. ولهذا لم يبعث الله نبياً من الأنثى. (٤٢٨: ٩)
نحوه الطُّبرسي.

الزَّمَخْشَرِي: كانوا يقولون: إن الملائكة وهذه
الأصنام بنات الله، وكانوا يعبدونهم ويزعمون أنهم
شفعاؤهم عند الله تعالى مع وأدهم البنات، فقيل لهم:
﴿أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى﴾. ويجوز أن يراد: أن اللات
والعزى ومناة إنات وقد جعلتموهن لله شركاء، ومن
شأنكم أن تحترقوا الإنات وتستكفوا من أن يولدن
لكم وينسبن إليكم، فكيف تجعلون هؤلاء الإنات
أنداداً لله وتسوئن آلهة؟ (٣١: ٤)

ابن عطية: أي التويع المستحسن المحبوب هو لكم
وموجود فيكم، والمذموم المستقل عندكم هو له
يزعمكم!

نحوه الثَّيَّسَابُورِي (٢٧: ٢٣)، والشَّريفي (٤):

(١٢٩).

الفَخْر الرَّاكِزِي: لما ذكر اللات والعزى
ومناة ولم يذكر شيئاً آخر، قال: إن هذه الأشياء التي
رايتموها وعرفتموها تجعلونها شركاء لله، وقد سمعتم
جلال الله وعظمته، وإن الملائكة مع رفعتهم وعلوهم
ينتهون إلى السدرة ويقفون هناك، لا يبقى شك في
كونهم بعيدين عن طريقة العقول أكثر مما بعدوا عن
طريقة المنقول، فكانهم قالوا: نحن لا نشك أن شيئاً منها

لا ترضون لأنفسكم إلا الذكر من الأولاد، فهل لكم
الذكر والله سبحانه الأُنثى من الأولاد؟ تلك القصة إذاً
قصة جائزة غير عادة استهزاء. (٣٨: ١٩)

عبد الكريم الخطيب: هو سؤال يكشف عن
سفه هؤلاء المشركين ومحققهم، حتى في مجال هذا
العبث الذي هم فيه، إذ كيف يسوِّغ لهم هذا العبث أن
يتخذوا من الجماد صوراً للملائكة؟ ثم يجعلون
الملائكة بنات ينسبون بنوتها إلى الله، ثم يعبدونها تقرباً
إليه بها؟ أما كان الأولى بهم - وهم في مقام التقرب إلى
الله - أن يجعلوا ما ينسبون إليه من ذرية أن يكون من
الذكور، الذين هم عندهم في مقام الحب والإعزاز،
لا من الإناث الذين يسوؤهم أن يولد منهم مولودة
لأحد منهم ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ﴾ التحل: ٦٢،
سفيهاً، وضلالاً؟ (٦٠: ١٤)

فضل الله: في تقاليدهم الجاهلية كانوا يميزون
الذكور على الإناث، ويرون في الإناث عاراً عليهم،
لأن واقعهم مبني على الفزوة والاسترقاق، فكيف
ينسبون الإناث إلى الله ويحفظون لأنفسهم بالذكور؟
(٢٥٨: ٢١)

٥ - وَأَنَّهُ خَلَقَ الذُّكُورَ وَالْأُنثَى • مِنْ
نُطْقَةٍ إِذَا تُنْفَخُ. التجم: ٤٦، ٤٥
الفخر الرازي: الذكر والأنثى اسمان هما صفة أو
اسمان ليسا بصفة؟ المشهور عند أهل اللغة الثاني،
والظاهر أنهما من الأسماء التي هي صفات، فالذكر
كالحسن والعزب، والأنثى كالحلي والكبرى.

التوبيخ الأول، وحيث كان مداره تفضيل جانب
أنفسهم على جنبه تعالى بنسبتهم إليه تعالى الإناس
مع اختيارهم لأنفسهم الذكور، وجب أن يكون مناسط
الأول نفس تلك التبعة حتى يتسنى بناء التوبيخ
الثاني عليه. وظاهر أن ليس في شيء من التقديرات
المذكورة من تلك التبعة عين ولا أثر. وأما ما قيل من
أن: هذه الجملة مفعول ثان للروية وخلقها عن العائد
إلى المفعول الأول، لما أن الأصل: أخبروني أن اللات و
العزى ومناة لكم الذكر وله من، أي تلك الأصنام؟
فوضع موضعها الأُنثى لمرعاة الفواصل وتحقيق مناسط
التوبيخ، فمع ما فيه من التعللات التي ينبغي تنزيه
ساحة التنزيل عن أمثالها، يقتضي اقتصار التوبيخ
على ترجيح جانبهم المحقر على جناب الله العزيز
الجليل، من غير تعرض للتوبيخ على نسبة الولد إليه
سبحانه. (١٥٦: ٦)

نحوه الألوسي: شبر: إنكار لزعمهم أن الملائكة بنات الله وهذه
الأصنام بناتهم، لعل زعمهم أن الملائكة بنات لأبناء
لاحتجاجهم عن الخلق. (١٠٦: ٦)

ابن عاشور: [نحو الزمخشري] وأضاف: [و تقديم
المجرورين في ﴿الْكُمُ الذُّكُورَ وَلَهُ الْأُنثَى﴾ لاهتمام
بالاختصاص الذي أفادته السلام اهتماماً في مقام
التهكم والتسفيه على أن في تقديم ﴿وَلَهُ الْأُنثَى﴾
إفادة الاختصاص أي دون الذكر. (١١١: ٢٧)

الطُّبَّاطِبَاتِي: المعنى: إذا كان كذلك وكانت
أرباب هذه الأصنام من الملائكة بنات الله، وأنتم

الإنسان من نطفة، كما قال: ﴿فَنَنْظُرُ الْإِنْسَانَ مِمَّ خُلِقَ﴾^٦ خلق من ماء دافق في الطارق: ٦، ٥، أمران:

أحدهما: إدماج الامتنان في أثناء ذكر الافراد بالخلق بنعمة أن خلق لكل إنسان وزوجه، كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾. الروم: ٢١.

الثاني: الإشارة إلى أن لكلا الزوجين حظاً من التطفة التي منها يخلق الإنسان، فكانت للذكر نطفة وللراة نطفة، كما ورد في الحديث الصحيح أنه «إذا سبق ماء الرجل أشبه المولود أباه، وإن سبق ماء المرأة أشبه المولود أمه»، وبهذا يظهر أن لكل من الذكر والأنثى نطفة، وإن كان المتعارف عند الناس قبل القرآن أن التطفة هي ماء الرجل، إلا أن القرآن يخاطب الناس بما يفهمون، ويشير إلى ما لا يعلمون إلى أن يفهمه المتدبرون، وحسبك ما وقع بيانه بالحديث المذكور آنفاً.

٦- فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى.

القيمة: ٣٩

الطَّبْرِي: فجعل من هذا الإنسان بعد ما سواه خلقاً سوياً أولاداً له، ذكوراً وإناثاً. (٣٥٢: ١٢)
الْقُرْطُبِي: أي الرجل والمرأة. (١١٥: ١٩)

٧- وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى.

اللَّيْل: ٣

الحسن: والذي خلق الذكر والأنثى.
(الطَّبْرِي: ١٢: ٦١٠)

وإنما قلنا: إنها كالمُحَلِّي في رأي لآنها حيالها أنشئت لا كالكبرى، وإن قلنا: إنها كالكبرى في رأي، وإنما قلنا: إن الظاهر أنهما صفتان، لأن الصفة ما يطلق على شيء ثبت له أمر، كالعالم يُطلق على شيء له علم، والمتحرك يقال لشيء له حركة، بخلاف الشجر والمجر، فإن الشجر لا يقال لشيء بشرط أن يثبت له أمر، بل هو اسم موضوع لشيء معين، والذكر اسم يقال لشيء له أمر، ولهذا يوصف به، ولا يوصف بالشجر، يقال: جاءني شخص ذكر، أو إنسان ذكر، ولا يقال: جسم شجر، والذي ذهب إلى أنه اسم غير صفة إنما ذهب إليه لأنه لم يرد له فصل، والصفة في الغالب له فعل كالعالم والجاهل والعزب والكبرى والمُحَلِّي، وذلك لا يبدل على ما ذهب إليه، لأن الذكورة والأنوثة من الصفات التي لا يتبدل بعضها ببعض، فلا يصاغ لها أفعال، لأن الفعل لما يتوقع له تجدد في صورة الغالب، ولهذا ما يوجد للإضافات أفعال كالأبوة والبنوة والأخوة، إذ لم تكن من الذي يتبدل، ووجد للإضافات المتبدلة أفعال، يقال: واخاه وتبناه، لما لم يكن مثبتاً بتكلف قبيل التبدل.

(٢٠: ٢٩)

الآلوسي: من نوع الإنسان وغيره من أنواع الحيوانات، ولم يذكر الضمير على طرز ما تقدم، لأنه لا يتوهم نسبة خلق الزوجين إلى غيره عز وجل.

(٣٨: ٢٧)

ابن عاشور: لعل وجه ذكر الزوجين والبدل منه ﴿الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ دون أن يقول: وإنه خلقه، أي

فإن حمل على قول الحسن، فكل ذكر وأنتى من آدمي وبهمة، لأن الله خلق جميعهم. وإن حمل على التخريج الذي ذكرت أنه أظهر، فكل ذكر وأنتى من الآدميين دون البهائم، لاختصاصهم بولاية الله وطاعته، وهذا قسم ثالث. (٢٨٦:٦)

نحوه الطبرسي (٥: ٥٠١)، والقرطبي (٢٠: ٨٠).
الطوسي: ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ للتنازل بينهما. ويحتمل أن يكون المراد: ومن خلق الذكر والأنثى، وفي قراءة عبده الله (وَالَّذِي خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى)، لأن (مَا) بمعنى «الذي»، وهو الله، فيكون القسم بالله. وعلى الأول يكون القسم بخلق الله. وقيل: المراد بـ ﴿الذَّكَرَ﴾ و ﴿الْأُنثَى﴾ آدم وحواء عليهما السلام. (١٠: ٣٦٣)

الزمخشري: وفي قراءة النبي ﷺ (وَالذَّكَرَ وَالْأُنثَى)، وقراء ابن مسعود: (وَالَّذِي خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى).

وعن الكسائي: (وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى) بالجر على أنه بدل من محل (مَا خَلَقَ)، بمعنى وما خلقه الله، أي: ومخلوق الله الذكر والأنثى.

وجاز إضمار اسم الله لأنه معلوم لانفراده بالخلق، إذ لا خالق سواه.

وقيل: إن الله لم يخلق خلقاً من ذوي الأرواح ليس بذكر ولا أنثى. والخنثى وإن أشكل أمره عندنا فهو عند الله غير مشكل، معلوم بالذكر أو الأنوثة، فلو حلف بالطلاق أنه لم يلق يومه ذكرًا ولا أنثى وقد لقي خنثى مشكلاً، كان حائناً، لأنه في الحقيقة إما ذكر أو

مثله الكلبي: (الطبرسي ٥: ٥٠١)

الكلبي: الذكر والأنثى آدم وحواء عليهما السلام.

(الطبرسي ٥: ٥٠١)

مثله مقاتل (الطبرسي ٥: ٥٠١)، والرّماني

(المأوردي ٦: ٢٨٧).

الطبرسي: يحتمل الوجهين اللذين وصفت في قوله: ﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ وَالْأَرْضِ وَمَا طَعْنَهَا ﴿الشمس: ٦، ٥. وهو أن يجعل (مَا) بمعنى «من»، فيكون ذلك قسمًا من الله جل ثناؤه بخسالى الذكر والأنثى، وهو ذلك الخالق، وأن يجعل (مَا) مع ما بعدها بمعنى المصدر، ويكون قسمًا بخلقه الذكر والأنثى.

وقد ذكر عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء: أنهما كانا يقرآن ذلك (وَالذَّكَرَ وَالْأُنثَى) وَيَأْتُرُهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. (١٢: ٦٠٩)

المأوردي: قال الحسن: معناه: والذي خلق الذكر والأنثى، فيكون هذا قسمًا بنفسه تعالى.

ويحتمل ثانيًا: - وهو أشبه من قول الحسن، - أن يكون معناه: وما خلق من الذكر والأنثى، فتكون «ين» مضرة المعنى محذوفة اللفظ، ومترهم بخلقهم من ذكر وأنثى عن الملائكة الذين لم يخلقوا من ذكر وأنثى، ويكون القسم بأهل طاعته من أوليائه وأنبيائه، ويكون قسمه بهم تكرمة لهم وتشريفًا.

وفي المراد بـ ﴿الذَّكَرَ﴾ و ﴿الْأُنثَى﴾ قولان:

أحدهما: [قول الرّماني]

الثاني: من كل ذكر وأنثى.

وعن الكيساني: ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ بالجر،
 ووجهه أن يكون معنى ﴿وَمَا خَلَقَ﴾ أي وما خلقه
 الله تعالى، أي مخلوق الله، ثم يجعل الذكر والأنثى بدلاً
 منه، أي ومخلوق الله الذكر والأنثى، وجاز إضمار
 اسم الله لأنه معلوم أنه لا خالق إلا هو.

المسألة الثالثة: القسم بالذكر والأنثى يتناول
 القسم بجميع ذوي الأرواح الذين هم أشرف
 المخلوقات، لأن كل حيوان فهو إما ذكر أو أنثى،
 والخنثى فهو في نفسه لا بد وأن يكون إما ذكراً أو
 أنثى، بدليل أنه لو حلف بالطلاق أنه لم يلق في هذا
 اليوم لاذكراً ولا أنثى، وكان قد لقى خنثى، فإنه
 يحث في يمينه. (١٩٨: ٣٦)

نحوه أبو السعود (٤٣٦: ٦)، والآلوسي (٣٠: ١٤٧).

البروسوي: (ما): عبارة عن صفة العالم، كما في
 ﴿وَمَا بَيْنَهَا﴾ وإثباتها في الإجماع أفادت أن
 الوصف الذي استعملت هي فيه بالغ إلى أقصى
 درجات القوة والكمال بحيث كان مما لا يكتنه كنهه،
 وأنه لا سبيل للعقل إلى إدراكه بخصوصه، وإثبات
 الممكن هو إدراكه بأمر عام صادق، والامتنان
 للحقيقة. ويجوز أن يكونا للاستغراق. [ثم ذكر نحو
 الزمخشري وأضاف: وفيه إشارة إلى الذكر الذي هو
 الروح والأنثى التي هي النفس، وقد ولد القلب من
 ازدواجهما. وعند بعض العارفين: اللبيل ذكر والتهار
 أنثى. (٤٤٧: ١٠)

سيد قطب: خليفة الذكر والأنثى إله في الإنسان.

أنثى، وإن كان مشكلاً عندنا. (٤: ٢٦٠)
 ابن عطية: يحتمل أن تكون بمعنى «الذي»، كما
 قالت العرب في: سبحان ما سبّح الرعد بحمده، وقال
 أبو عمرو: وأهل مكة يقولون للرعد: سبحان ما
 سبّحت له.

ويحتمل أن تكون (ما) مصدرية، وهو مذهب
 الزجاج.

وقرأ جمهور الصحابة: ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ﴾، وقرأ
 علي بن أبي طالب [رحمته] وابن عباس وعبد الله بن
 مسعود وأبو الدرداء - وسمعا من النبي ﷺ - وعلقمة
 وأصحاب عبد الله: (والذكر والأنثى) وسقط
 عندهم ﴿وَمَا خَلَقَ﴾.

وذكر تطلب أن من السلف من قرأ: ﴿وَمَا خَلَقَ
 الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ بضمف الذكر على البدل من (ما)،
 على أن التقدير: وما خلق الله، وقراءة علي ومن ذكر
 تشهد لهذه. (٥: ٤٩٠)

الفخر الرازي: فيه مسائل:

المسألة الأولى: في تفسيره وجوه:

أحدها: أي والقادر العظيم القدرة الذي قدر على
 خلق الذكر والأنثى من ماء واحد، وقيل: هما آدم
 وحواء.

وثانيها: أي وخلقه الذكر والأنثى.

وثالثها: (ما) بمعنى «من»، أي ومن خلق الذكر
 والأنثى، أي والذي خلق الذكر والأنثى.

المسألة الثانية: قرأ النبي ﷺ: (والذكر والأنثى)،
 وقرأ ابن مسعود: (والذي خلق الذكر والأنثى).

وَأُنْثَىٰ فِي الْمَجْرَاتِ ١٣، لأنه هو المخلوق الأرفع في عالم الماديات، وهو الذي يدرك المخطاطيون أكثر دقائقه، لتكرره على أنفسهم ذكورهم وإنانهم، بخلاف تكون نسل الحيوان، فإن الإنسان يدرك بعض أحواله ولا يحصي كثيرًا منها.

والمعنى: وذلك الخلق العجيب من اختلاف حاله الذكورة والأنوثة مع خروجهما من أصل واحد، وتوقف التناسل على تزاوجهما، فالقسم يتعلق بين تعلق صفات الأفعال الإلهية، وهي قسم من الصفات لا يختلف في ثبوته، وإنما اختلف علماء أصول الدين في عد صفات الأفعال من الصفات، فهي موصوفة بالقدم عند الماتريدي، أو جعلها من تعلق صفة القدرة، فهي حادثة عند الأشعري، وهو آيل إلى الخلاف اللفظي.

وقد كان القسم في سورة الشمس بتسوية النفس، أي خلق العقل والمعرفة في الإنسان، وأما القسم هنا فيخلق جسد الإنسان واختلاف صفته. (٣٣٥: ٣٠) مَقْنِيَّة: (ما) هنا مصدرية، أي وخلق الذكر والأنثى، ويترد هذا المخلق في كل حي إنسانًا كان أم حيوانًا ما نبتا، وبه يتم التناسل وتمتد الحياة.

وهنا أسئلة تطرح نفسها، وهي: من الذي أوجد الحياة في هذا الكائن دون ذاك؟ ومن الذي أعد الحسي وأهله لوظيفة التناسل؟

ولماذا يأتي المولود تارة ذكرًا وأنثى أخرى مع أن مصدرهما واحد؟ فهل فعلت المادة العمياء كل هذا الفعل الدقيق الحكم، أم هو من باب الصدفة؟ وهل

والثدييات الحيوانية نطفة تستقر في رحم، وخليّة تتحد بويضة، ففهم هذا الاختلاف في نهاية المطاف؟ ما الذي يقول لهذه: كوني ذكرًا، ويقول لهذه: كوني أنثى؟ إن كشف العوامل التي تجعل هذه النطفة تصبح ذكرًا، وهذه تصبح أنثى لا يغير من واقع الأمر شيئًا. فإنه لما ذاتوثر هذه العوامل هنا وهذه العوامل هناك؟ وكيف يتفق أن تكون صيرورة هذه ذكرًا، وصيرورة هذه أنثى هو الحدث الذي يتناسق مع خطأ سير الحياة كلها، ويكفل امتدادها بالتناسل مرة أخرى؟

مصادفة؟! إن للمصادفة كذلك قانونًا يستحيل معه أن تتوافر هذه الموافقات كلها من قبيل المصادفة. فلا يبقى إلا أن هناك مدبرًا يخلق الذكر والأنثى لحكمة مرسومة وغاية معلومة، فلا مجال للمصادفة، ولا مكان للثقلانية في نظام هذا الوجود أصلًا.

والذكر والأنثى شاملان بعد ذلك للأصواع كلها غير الثدييات، فهي مطردة في سائر الأحياء، ومنها الثبات.

قاعدة واحدة في الخلق لا تتخلف، لا يتفرد ولا يتوحد إلا الخالق سبحانه الذي ليس كمثلته شيء..

(٣٩٢١: ٦)

ابن عاشور: (ما) في قوله: ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ﴾ مصدرية، أقسم الله بأثر من أشار قدرته، وهو خلق الزوجين وما يقتضيه من التناسل.

والذكر والأنثى: صفتا أصواع المهنون، والمراد خصوص خلق الإنسان وتكوينه من ذكر وأنثى، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ

بالخالق المتعالي: ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ﴾.

فوجود الجنسين في عالم الإنسان والحيوان والنبات، والمراحل التي تمر بها التطفة منذ انعقادها حتى الولادة، والخصائص التي يمتاز بها كل جنس متناسبة مع دوره ونشاطه، والأسرار العميقة المخبوءة في مفهوم الجنسية، كلها من دلالات وآيات عالم الخلق العظيم، وبها يمكن الوقوف على عظمة الخالق، والتصير به (ما) عن الخالق سبحانه كناية عن عظمة الذات الإلهية، وما يحيط بهذه الذات من غموض يجعله سبحانه فوق كل وهم وخيال وظنّ وقياس.

قال بعضهم: إن (ما) في الآية مصدرية، ومعناها: أقسم بخلق الذكر والأنثى.

وهذا الاحتمال ضعيف في معنى الآية.

والحقيقة أن القسامين: الأول والثاني يشيران إلى الآيات الأفاقية، والقسم الثالث إلى الآيات الأنفسية. (٢٠٤: ٢٣٤)

فضل الله: [نحو الطَّبَاطِبَائِي: إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:]

وربما كانت (ما) مصدرية بمعنى: أقسم بخلق الذكر والأنثى اللذين يتلآن التنوع الذي تتكامل به الحياة المتحركة في خطين، الملتقية في وحدتها الوجودية في حركة استمرار الإنسان.

وربما كان هذا الوجه قريباً، ليتناسب مع طبيعة الليل والنهار اللذين يتلآن التكامل الزمني في امتداد التوازن في النظام الكوني، كما يمثل الذكر والأنثى التكامل الحي في حركة الوجود المستمر.

اكتشف العلم أن المادة الواحدة تكون علّة لأحوال شتى دون أن يتدخل عنصر آخر في شأنها؟

أما الصدفة فهي جهد العاجز، فلم يبق من الفروض والتفسير إلا المدير العظيم الذي يرسم ويخطط وفقاً للحكمة البالغة، والنظام الكامل الشامل. (٧: ٥٧٣)

الطَّبَاطِبَائِي: (مَا) موصولة، والمراد به الله سبحانه، وإما غير به (ما) دون «مَنْ»، إيتاراً للإيهام المشعر بالتعظيم والتفخيم، والمعنى وأقسم بالشيء العجيب الذي أوجد الذكر والأنثى المختلفين على كونهما من نوع واحد.

وقيل: (ما) مصدرية، والمعنى: وأقسم بخلق الذكر والأنثى، وهو ضعيف.

والمراد به «الذَّكَرُ» و«الْأُنثَى» مطلق الذكر والأنثى أينما تحققا، وقيل: الذكر والأنثى من الإنسان، وقيل: المراد بهما آدم وزوجته حواء، وأوجه الوجوه أولها. (٢٠٢: ٣٠٢)

عبد الكريم الخطيب: (ما) هنا مصدرية، أي وخلق الذكر والأنثى، وما أودع الخالق في كل منهما من آيات علمه وحكمته ورحمته.

والذكر والأنثى هو مطلق كل ذكر، وكل أنثى في عالم المخلوقات.

والذكر والأنثى تتم دورة الحياة وتعاقب الأجيال، كما بالليل والنهار يتولد الزمن، ويتكاثر نسله من الليالي والأيام. (١٥: ١٥٩١)

مكارم الشيرازي: القسم الأخير في السورة

وقد أجاز سيّوّه أن يكون البيت على ذلك وهو قوله:

لمرك ما أدري وإن كنت دارياً

شعبت بن سهم أم شعبت بن ينقر

فأجاز أن يكون على أشمت بن سهم، ولكن القراءة بتبيين الألف الثانية في قوله: ﴿الذَّكَرَيْنِ﴾.

(٢٩٩:٢)

الزَّمْعَشَرِيّ: المراد بـ ﴿الذَّكَرَيْنِ﴾: الذكر من الضأن والذكر من المعز. وبـ ﴿الْأُنثَيْنِ﴾: الأنثى من الضأن والأنثى من المعز على طريق الجنسية.

(٥٧:٢)

الْقُرْطُبِيّ: ﴿قُلْ الذَّكَرَيْنِ﴾ منصوب بـ ﴿حَرَّمَ﴾. ﴿أَمِ الْأُنثَيْنِ﴾ عطف عليه. وكذا ﴿أَنَا اسْتَمَلْتُ﴾. وزيدت مع ألف الوصل مدة للفرق بين الاستفهام والخبر. ويجوز حذف الهَمْزة، لأنَّ (أَمْ) تدلُّ على الاستفهام، كما قال:

﴿تروح من الهي أم تبتكر﴾ (١١٤:٧)

التسقيّ: المراد بـ ﴿الذَّكَرَيْنِ﴾: الذكر من الضأن والذكر من المعز، و ﴿الْأُنثَيْنِ﴾: الأنثى من الضأن والأنثى من المعز.

والمعنى إنكار أن يحرم الله من جنسي الفهم ضأنها ومعزها شيئاً من نوعي ذكورها وإناثها، ولا تخاف تحمل الإناث، وذلك أنهم كانوا يحرمون ذكورة الأنعام تارة وإناثها طوراً.

وأولادها كيفما كانت ذكوراً أو إناثاً أو مختلطة، وكانوا يقولون: قد حرّمها الله، فأنكر ذلك عليهم.

والظاهر أن المراد بـ ﴿الذَّكَرَيْنِ﴾ و ﴿الْأُنثَيْنِ﴾ المعنى الشامل في كل الوجود الحيّ. (٢٩٥:٢٤)

الذَّكَرَيْنِ

١- ثمانية أزواج من الضأن اثنيْن ومن المعز اثنيْن قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيْنِ أَمَا اسْتَمَلْتُ عَلَيْهِ أَرْحَامَ الْأُنثَيْنِ...

قَتَادَة: أمره الله جلّ وعزّ أن يقول لهم: ﴿الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيْنِ أَمَا اسْتَمَلْتُ عَلَيْهِ أَرْحَامَ الْأُنثَيْنِ﴾. إن كان ما استملت عليه أرحام الأنثيين حراماً فكلّ مولود منها حرام وكلّها مولود، فكلّها إذاً حرام، وإن كان التحريم من جهة الذكور من الضأن والمعز، فكلّ ذكر حرام عليكم، وإن كان من جهة الإناث فكلّ أنثى حرام عليكم. وكانوا يحرمون الوصلة وأخاها على الرجال والنساء.

نحوه التحاس (٥٠٥:٢)، والطوسي (٣٢٥:٤)، والواحدي (٣٣١:٢).

الزَّجَّاج: [نحو قَتَادَة وأصاف:]

فأما إعراب ﴿الذَّكَرَيْنِ﴾: فالنصب بـ ﴿حَرَّمَ﴾. و ثبتت ألف المعرفة مع ألف الاستفهام لتلايق الاستفهام بالخبر، لأنه لو قيل: الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ بألف واحدة، لالتبس الاستفهام بالخبر.

وقد يجوز مع «أَمْ» حذف الألف لأنَّ «أَمْ» تدلُّ على الاستفهام، لأنه لو قيل: «أَمْ» الرجل ضربت أَمْ الفلام - لدلّت «أَمْ» على أن الأول داخل في الاستفهام.

شَرَكَاءُ... الأنعام: ١٣٩

ابن عباس: يعنون الرجال. (١٢٠)

يعني ألبان التعانر كانت للذكور دون النساء، فإذا ماتت اشترك في لحمها ذكورهم وإناهم.

مثله الشعبي وقناة. (التعليق: ٤: ١٩٦)

السدي: خالص للرجال دون النساء. (٢٥٣)

التعاس: كانوا إذا جعلوا الأصنامهم شيئاً تما في بطون الأنعام، فولدت مولوداً حياً ذكراً، كان للذكور دون الإناث، وإذا ولدت ميتاً ذكراً اشترك فيه الذكور والإناث، فذلك قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَكُن مِثْقَةً فَهْمُ فِيهِ شَرَكَاءُ﴾. [إلى أن قال:]

وقرى (خالصة لذكورنا)، والمعنى على هذه

القراءة: ما خالص منه حياً لذكورنا. (٢: ٤٩٧)

الماوردي: في جعلهم ذلك لذكورهم دون إناهم وأزواجهم قولان:

أحدهما: لأن الذكور هم خدام الأوتان.

والثاني: تفضيلاً للذكور على الإناث.

وأصل الذكور من الذكر، وفي أخذه من الذكر وجهان:

أحدهما: لأنه المذكور بين الناس، فكان أنه ذكراً من الأنثى.

والثاني: لأنه أشرف، والذكر هو الشرف، قاله

الله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقْوُكَ﴾ الزخرف: ٤٤.

أي شرف. (٢: ١٧٧)

راجع: بطن: «بطون»، ونع م: «الأنعام».

وانتصب ﴿الذَّكْرَيْنِ﴾ بـ ﴿حَرَمٍ﴾ وكذا ﴿أَمِ الْأُنثَيْنِ﴾ أي أم حرم الأنثيين، وكذا في ﴿أَمَّا اشْتَمَلَتْ﴾. (٢: ٣٧)

أبو السعود: ﴿الذَّكْرَيْنِ﴾: من ذنبك التوعين، وهما الكبش والئيس. ﴿حَرَمٍ﴾: أي الله عز وجل كما ترعون أنه هو الحرم. ﴿أَمِ الْأُنثَيْنِ﴾: وهما النعجة والصن؟ ونصب ﴿الذَّكْرَيْنِ﴾ و ﴿أَمِ الْأُنثَيْنِ﴾ بـ ﴿حَرَمٍ﴾ وهو مؤخر عنهما بحسب المعنى وإن توسط بينهما صورة.

[وقد تقدم بعض الخصوص في «حَرَمٍ» فراجع]

٢... قُلْ الذَّكْرَيْنِ حَرَمٌ أَمِ الْأُنثَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ

عَلَيْهِمَا أَرْحَامُ الْأُنثَيْنِ... الأنعام: ١٤٤

كما في الآية الماضية.

الذُّكُورُ - ذُكْرَانَا

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنِائًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرًا وَإِنثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ.

الشورى: ٤٩، ٥٠

تقدم بعض نصوصه في: أنث: «أنث». وسيأتي في: زوج: «يُزَوِّجُهُمْ».

ذُكُورَانَا

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُن مِثْقَةً فَهُمْ فِيهِ

الذِّكْرَانِ

أَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ مِنَ الثَّقَالَيْنِ. الشعراء: ١٦٥.
راجع: أت ي: «تَأْتُونَ».

الْوُجُوهُ وَالتَّظَاهِرُ:

هارون الأعور: تفسير الذكر على خمسة عشر وجهًا:

فوجه منها: الذكر بالطاعة، فذلك في البقرة: ١٥٢:
﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾، يقول: اذكروني بالطاعة
وأطيعوني أذكركم بحسب.

الوجه الثاني: الذكر باللسان، فذلك قوله عزَّ
وجلَّ في النساء: ١٠٣: ﴿فَاذْكُرُوا الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا
الله﴾، يعني الذكر باللسان، نظيرها في آل عمران
[الآيتين: ٤١ و ١٦١]، وقوله في البقرة: ٢٠٠:
﴿فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾، يعني
الذكر باللسان، وقال في الأحزاب: ٤١: ﴿أَذْكُرُوا اللهَ
ذِكْرًا كَثِيرًا﴾، يعني الذكر باللسان. نظيرها فيها.
[الآية: ٣٥]

الوجه الثالث: الذكر بالقلب، فذلك قوله في
آل عمران: ١٣٥: ﴿إِذَا قُلُوا فَاخِشْتُمْ أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
ذَكُرُوا اللهَ﴾، يعني ذكره في أنفسهم وعلموا أنه
سائلهم عما عملوا.

الوجه الرابع: الذكر، يعني اذكروني عند فلان،
فذلك قوله في يوسف: ٤٢: ﴿أَذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ﴾،
وقال في مريم: ٤١: ﴿وَإِذْ ذُكِّرْتُمُ الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ﴾،
يقول: اذكروني لأهل مكة أمر إبراهيم، وكذلك أمر

موسى وإسماعيل وإدريس. [مريم: ٥١، ٥٤، ٥٦]

الوجه الخامس: الذكر: الحفظ، فذلك قوله
عزَّ وجلَّ في البقرة: ٦٣: ﴿وَإِذْ ذُكِّرُوا مَا فِيهِ﴾، يعني
احفظوا ما فيه، يعني القسورة. نظيرها في الأعراف:
١٧١: ﴿وَلَا تَحْذَرُوا الْبَقْرَةَ وَأُذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ﴾، يعني احفظوا ما في القسورة من الأمر والتهبي.
وقال في آل عمران: ١٠٣: ﴿وَإِذْ ذُكِّرُوا نَعَمْتَ اللهُ
عَلَيْكُمْ﴾، يعني احفظوا. وكذلك في البقرة: [٤٠، ٤٧،
١٢٢، ٢٣١]. ونحوه كثير.

الوجه السادس: الذكر يعني عظة، فذلك قوله
عزَّ وجلَّ في الأنعام: ٤٤: ﴿فَلَمَّا تَسَوَّأَ ذُكْرُوا بِهِ
فَنَحَا عَنْهُمْ أَيُّوبَ كُلَّ شَيْءٍ﴾، نظيرها في الأعراف:
١٦٥: ﴿فَلَمَّا تَسَوَّأَ مَا ذُكِّرُوا بِهِ الْبَحِيثَ الَّذِينَ يَتْلُونَ عَنْ
السُّوءِ﴾، يعني ما وعظوا به. وقال في يس: ١٦: ﴿أَيْنَ
ذُكِّرْتُمْ﴾، وقال في ق: ٤٥: ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ﴾، يعني
عظ بالقرآن. وقال في الفاشية: ٢١: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ
مُذَكِّرٌ﴾، يعني عِظْ فَإِنَّمَا أَنْتَ وَاعِظٌ. ونحوه كثير.

الوجه السابع: الذكر يعني الشرف، فذلك قوله
عزَّ وجلَّ في الزخرف: ٤٤: ﴿وَإِنَّ لَذِكْرَكَ
وَلِقَوْلِكَ﴾، وقوله في المؤمنون: ٧١: ﴿يَسْأَلُ أَيُّنَهُمْ
بِذِكْرِهِمْ﴾، يعني بشرفهم. وقال في الأنبياء: ١٠: ﴿لَقَدْ
أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾، يعني شرفكم.

الوجه الثامن: الذكر يعني الخبر، فذلك قوله
عزَّ وجلَّ في الأنبياء: ٢٤: ﴿هَذَا ذِكْرٌ مِنْ مَعِي وَذِكْرٌ مِنْ
قَبْلِي﴾، يقول: هذا خبر من معي وخبر من قبلي. وفي
الصافات: ١٦٨: ﴿لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾،

في يس: ٦٩: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾، يعني ما هو إلا تنكير للعالمين وقرآن مبين.

الوجه الخامس عشر: الذكر يعني الصلوات الخمس، وذلك قوله في سورة البقرة: ٢٣٩: ﴿فَإِذَا أَمِيتُمْ فَأُذَكِّرْهُمُ اللَّهَ﴾، يعني: صلّوا، يعني الصلوات الخمس ﴿كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾، وكقوله في سورة التور: ٢٧: ﴿رَجُلًا لَا تُلْهِبُهُمْ بِجَارَةٍ وَلَا يَتَّبِعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾، يعني عن الصلوات الخمس. وقال في سورة المنافقين: ٩: ﴿يَسَاءَ يَهَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْرُ الْكُفْمِ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾، يعني عن الصلوات الخمس وحضور الجمعة. (٦٨)

الحيري: باب الذكر، على تسعة عشر وجهًا: [نحو هارون الأعور، وأصاف:]

والخامس: صلاة الجمعة، كقوله: ﴿فَاسْتَقُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْتَيْبَ﴾ الجمعة: ٩.

والثاني عشر: العيب، كقوله: ﴿قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾ الأنبياء: ٦٠.

والخامس عشر: صلاة العصر، كقوله تعالى: ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْغَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ ص: ٣٢.

والثامن عشر: النبي ﷺ، كقوله: ﴿وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ القلم: ٥٢. (٢٥١)

الذامضي: الذكر على ثمانية عشر وجهًا: [نحو الحيري،] إلا أنه لم يبحس بالوجه الثاني عشر - العيب - وأصاف وجهًا آخر وقال:

والوجه السابع عشر: الذكر يعني التوحيد، قوله في سورة طه: ١٢٤: ﴿وَمَنْ أَغْرَضَ عَنْ ذِكْرِي﴾، يعني

يعني خبرًا من الأولين. وفي الكهف: ٨٣: ﴿سَأَلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا﴾، يعني خبرًا.

الوجه التاسع: الذكر يعني الوحي، فذلك قوله عز وجل في القمر: ٢٥: ﴿هَآؤُلَآئِي الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنَاتٍ﴾، يعني الوحي. وفي الصافات: ٣: ﴿فَالثَّالِثَاتِ ذِكْرًا﴾، يعني الوحي.

الوجه العاشر: الذكر: القرآن، فذلك قوله في الأنبياء: ٥٠: ﴿وَهَذَا ذِكْرُ مُبَارَكًا أَلْزَمْنَا﴾، يعني القرآن. وقال في الزخرف: ٥: ﴿أَنضْرِبْ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا﴾، يعني القرآن. وفي الأنبياء: ٢: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُعَدِّثٍ﴾، يعني القرآن. وكذلك في الشراء [٥]. ونحوه كثير.

الوجه الحادي عشر: الذكر يعني التوراة، فذلك قوله عز وجل في الأنبياء: ٧: ﴿فَسَلِّطُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾، يعني أهل التوراة، عبد الله بن سلام وأصحابه.

الوجه الثاني عشر: الذكر يعني اللوح المحفوظ، فذلك قوله في الأنبياء: ١٠٥: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ﴾، يعني من بعد اللوح المحفوظ.

الوجه الثالث عشر: الذكر يعني البيان، فذلك قول نوح ﷺ لقومه في الأعراف: ٦٣: ﴿أَوْعَيْضُكُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ أي بيان من ربكم ﴿عَلَى رَجُلٍ يَشْكُرُ﴾، وقول هود ﷺ، أيضًا في الأعراف: ٦٩: ﴿أَوْعَيْضُكُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾.

الوجه الرابع عشر: الذكر يعني التفكير، وذلك قوله في ص: ٨٧: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾، يعني ما القرآن إلا تنكير للعالمين، أي العاقلين عن الله. ومثلها

الحادي عشر: بمعنى الشرف: ﴿وَاللَّهُ لَذِكْرُكَ لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ الزخرف: ٤٤، أي شرف.

الثاني عشر: بمعنى التوبة: ﴿ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ﴾ هود: ١١٤.

الثالث عشر: بمعنى الصلوات الخمس: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمُ﴾ البقرة: ٢٣٩.

الرابع عشر: بمعنى صلاة العصر خاصة: ﴿أَحْبَبْتُ حُبَّ الْغَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ ص: ٣٢.

الخامس عشر: بمعنى صلاة الجمعة: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ الجمعة: ٩.

السادس عشر: بمعنى العذر من التقصير: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ﴾ النساء: ١٠٣.

السابع عشر: بمعنى الشفاعة: ﴿اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ﴾ يوسف: ٤٢.

الثامن عشر: بمعنى التوحيد: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي﴾ طه: ١٢٤، ﴿وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ﴾ الجن: ١٧.

التاسع عشر: بمعنى ذكر الميتة: ﴿اذْكُرْ نَفْسِي عَلَيْكَ﴾ المائدة: ١١٠، ﴿اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ البقرة: ٤٠.

العشرون: بمعنى الطاعة والخدمة: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ البقرة: ١٥٢، أي اذكروني بالطاعة أذكركم بالجنة.

والذكر خلاف الأنثى، وجمعه ذكور وذكوران، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ الليل: ٣، ﴿ثُمَّ ذَكَرَ آيَاتِ﴾

عن توحيد، نظيره في سورة الزخرف: ٣٦، ﴿وَمَنْ يَغْنُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ﴾، يعني عن توحيد الرحمن. (٣٣٣)

الفيروز آبادي: الذكر في القرآن على عشرين وجهًا:

الأول: ذكر اللسان: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ﴾ البقرة: ٢٠٠.

الثاني: ذكر بالقلب: ﴿ذَكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُكُوبِهِمْ﴾ آل عمران: ١٣٥.

الثالث: بمعنى الوعد: ﴿وَذِكْرُ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَلْفَحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الذاريات: ٥٥، ﴿فَذِكْرٌ لِنَفْسِي الذِّكْرَى﴾ الأعلى: ٩.

الرابع: بمعنى التوراة: ﴿فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ الأنبياء: ٧.

الخامس: بمعنى القرآن: ﴿وَهَذَا ذِكْرُ مُبَارَكٍ أَنْزَلْنَاهُ﴾ الأنبياء: ٥٠.

السادس: بمعنى اللوح المحفوظ: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ﴾ الأنبياء: ١٠٥.

السابع: بمعنى رسالة الرسول: ﴿أَوْعَيْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ الاعراف: ٦٩، أي رسالة.

الثامن: بمعنى العبرة: ﴿فَأَنْضَبِ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا﴾ الزخرف: ٥، أي العبر.

التاسع: بمعنى الخبر: ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مِنْ مَعَى وَذِكْرٌ مِنْ قَبْلِي﴾ الأنبياء: ٢٤.

العاشر: بمعنى الرسول: ﴿قَدْ أَرْسَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذُكْرًا﴾ رسلًا... في الطلاق: ١١، ١٠.

ذُكْرَةُ السَّيْفِ وَذُكْرَةُ الرَّجُلِ. وَسَيْفٌ ذُو ذُكْرٍ وَذُكْرَةٌ: صَارِمٌ.

وَالذُّكْرَةُ: الْقِطْعَةُ مِنَ الْفُلُولِ تُزَادُ فِي رَأْسِ الْفَأْسِ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ ذُكِّرَتْ الْفَأْسُ وَالسَّيْفُ.

وَسَيْفٌ مُذَكَّرٌ، شَفَرَتُهُ حَدِيدٌ ذَكَرٌ وَمَتْنُهُ أُنْثَى، وَيَوْمٌ مُذَكَّرٌ، إِذَا وُصِفَ بِالشَّدَةِ وَالصُّعُوبَةِ وَكَثْرَةِ الْقَتْلِ.

وَطَرِيقٌ مُذَكَّرٌ: مَخُوفٌ صَعْبٌ. وَدَاهِيَةٌ مُذَكَّرَةٌ: لَا يَقُومُ لَهَا إِلَّا ذُكْرَانُ الرِّجَالِ.

وَالذُّكْرَاءُ: جِغَلُ التَّخْلِ. وَالدُّكْرَاءُ: الْفَعَّالُ مِنَ التَّخْلِ.

وَالْمُذَكَّرَةُ: مَا يَصْلَحُ لِلرِّجَالِ: كَالْمَسْكِ وَالضَّبْرِ وَالْعُودِ وَاحِدُهُ: ذَكَرٌ، وَمِثْلُهُ الْمُذَكَّرَةُ.

وَأَرْضٌ مُذَكَّرَةٌ: ثَبِتَ ذُكُورُ الْعُشْبِ. وَفَلَاةٌ مُذَكَّرَةٌ: ذَاتُ أَهْوَالٍ، وَلَا يَسْلُكُهَا إِلَّا الذَّكَرُ مِنَ الرِّجَالِ.

وَفَلَاةٌ مُذَكَّرَةٌ: ثَبِتَ ذُكُورُ الْبَقْلِ. وَذُكُورُ الْبَقْلِ وَالْعُشْبِ: مَا غُلِظَ وَخَشِنَ مِنْهُ.

وَذُكُورُ الطَّيْبِ: مَا يَصْلَحُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ. نَحْوُ: الْمَسْكِ وَالْغَالِيَةِ وَالذَّرْبَةِ.

وَالذُّكْرُ: الْعَضْوُ الْمَعْرُوفُ؛ وَالْجَمْعُ: ذُكُورٌ وَمَذَاكِيرُ، لِاخْتِصَاصِهِ بِالذَّكَرِ دُونَ الْأُنْثَى. وَفِي الْخَبَرِ «أَنَّ عَبْدًا أَبْهَرَ جَارِيَةً لِسَيِّدِهِ، فَضَارَ السَّيِّدُ فَجَبَّ مَذَاكِيرَهُ» هِيَ جَمْعُ الذَّكَرِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ.

وَالْمَذَاكِيرُ: سُرَّةُ الرَّجُلِ، سَمَّيَتْ بِهِ لِمَقَارِبَتِهَا الْمَذَاكِيرَ. وَالْأَصْلُ الثَّقَانِيُّ: الذُّكْرُ: الْحِفْظُ لِلشَّيْءِ، تَذَكَّرَهُ

وَبَعْنَى الْقَوَامِينَ: «فَجَعَلَ بِلَهُ الرُّؤُوسَيْنِ الذُّكْرَ وَالْأُنْثَى» الْقِيَمَةُ: ٣٩.

وَبَعْنَى مَرِيَمَ الْبَتُولِ: «وَلَيْسَ الذُّكْرُ كَالْأُنْثَى» آلِ عِمْرَانَ: ٣٦. «تَمْ ذَكْرَ الْأَيَّاتِ» (١٣: ٣)

الأصول اللغوية

١ - هذه المادة أصلان: الأول: الذُّكْرُ: خلاف الأنثى؛ والجمع: ذُكُورٌ وَذُكُورَةٌ وَذَكَارٌ وَذَكَارَةٌ وَذُكْرَانٌ وَذَكْرَةٌ. يُقَالُ: امْرَأَةٌ ذَكْرَةٌ وَمُتَذَكَّرَةٌ، أَيْ مُتَشَبِّهَةٌ بِالذُّكُورِ، وَنَاقَةٌ مُذَكَّرَةٌ: مُتَشَبِّهَةٌ بِالْجَمَلِ فِي الْخَلْقِ وَالْخَلْقِ.

وَأَذَكَرَتِ الْمَرْأَةُ وَغَيْرَهَا: وَلَدَتْ ذَكَرًا، فَهِيَ مُذَكِّرٌ. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ لَهَا عَادَةً فَهِيَ مِذْكَارٌ. وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ مِذْكَارٌ أَيْضًا. يُقَالُ: أَذَكَرَ الرَّجُلُ إِذْكَارًا، إِذَا وَلَدَ الذُّكُورَ مِنَ الْأَوْلَادِ.

وَكَمِ الذُّكْرَةُ مِنَ وَلَدِكَ؟ أَيْ الذُّكُورُ. وَرَجُلٌ ذَكَرٌ، إِذَا كَانَ قَوْمًا شَجَاعًا أَنْفًا أَبْيَا. وَيُقَالُ أَيْضًا: رَجُلٌ ذَكِيرٌ.

وَمَطَرٌ ذَكَرٌ: شَدِيدٌ وَابِلٌ. وَقَوْلٌ ذَكَرٌ: صَلَبٌ مَتِينٌ.

وَشِبْرٌ ذَكَرٌ: فَحْلٌ. وَسَيْفٌ ذَكَرٌ: مَاضٍ فِي ضَرْبِيَّتِهِ، وَإِذَا كَانَ مِنْ حَدِيدٍ خَالِصٍ.

وَالذُّكْرُ مِنَ الْحَدِيدِ: أَيْسَهُ وَأَشَدُّهُ، وَهُوَ الذَّكَيرُ أَيْضًا، وَبِهِ سَمِيَ السَّيْفُ مُذَكَّرًا.

وَذُكْرَةُ السَّيْفِ وَالرَّجُلِ: حَدَثُهُمَا. يُقَالُ: ذَهَبَتْ

ولا تساء، وهو الذُّكْرُ أيضًا. يقال: هو مَتِي على ذُكْرٍ وعلى ذُكْرٍ، أي ما أنساه.

وذكرت الشيء أذكره ذُكْرًا و ذُكْرًا، وتذكرته، وأذكرته، وأذكرته، وذكرته الشيء، وأذكرته إياه. والذُّكْرُ: اسم بمعنى الذُّكْر والذُّكْر.

والشُّكْر: «تُعَال» من الذُّكْر، ومنه حديث الإمام علي عليه السلام: «أعنى الظلم لتذاكير الهِمَم»: جمع: تَذْكَارٌ^(١).

والذُّكْر: تَذْكَرُ ما أنسيته، و طلب ما فات.

والتذكيرة: ما تستذكر به الحاجة.

واستذكر الرجل: ربط في إصبعه خيطًا ليُذكِّر حاجته.

والاستذكار: الدراسة للحفظ. يقال: استذكر الشيء، أي درسته للذكر.

ورجل ذكير وذكر: جهَد الذُّكْر والحفظ.

والذُّكْر: جري الشيء على لسانك، وهو معمول على الذُّكْر: ضد التسيان، يقال: جرى منه ذُكْر، وذُكْرته بلساني وبقلي.

والذُّكْر: الكتاب الذي فيه تفصيل الدين ووضع الملل.

والذُّكْر: الصلاة والدعاء إليه والتساء عليه، وكذا قراءة القرآن والتسبيح والشكر والطاعة. يقال: فلان يَذْكُرُ الله، أي يصفه بالعظمة ويُسَبِّحُ عليه ويوحِّدُه.

(١) نهج البلاغة - الخطبة (٢٤١).

والذُّكْر: الشرف والصيت والفخر، وفي الحديث: «الرجل يقاقل للذُّكْر»، أي ليُذكر بين الناس ويوصف بالشجاعة.

وذكرتك الله أن تفعل كذا وكذا، كالفهم.

٢ - وروى البخاري عن عائشة: «أن أناسًا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح، ثم قعدوا إلى المذُّكْر، حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلُّون»^(٢).

قال ابن حجر العسقلاني: «المذُّكْر - بالمعجمة وتشديد الكاف - أي الواعظ»^(٣).

يبدأ أن أين الأمير رواه بفتح الميم وسكون الدال وتخفيف الكاف، وقال: «المذُّكْر: موضع الذُّكْر، كأنها أرادت عند الرُّمْن الأسود أو الحجر».

ولكن لم يرد «مَقْل» من هذه المسألة في اللغة. سوى ما ذكره الصَّغَانِي أنهم سموا مَذْكَرًا^(٤).

٣ - واستعمل المولِّدون بعض المعاني من «ذكر» في كلامهم، ومنه قولهم: ذَاكَرَ فلان فلانًا في الأمر، أي كالمه فيه، وخاض معه في الحديث.

كما أدخل محدثو الرُّعِيل الأوَّل الفعل «تذاكر» في اللغة، ومنه ما ذكره الطَّبْرَانِي في حديث خولة بنت قيس: «أن رسول الله تذاكر هو وحمزة الدنيا»^(٥).

(١) صحيح البخاري كتاب الجهاد الباب (٧٢).

(٢) فتح الباري (٣: ٣٨٤).

(٣) القسطل (٢: ٥٢٧).

(٤) المعجم الكبير (٢٤: ٢٢٩).

ومزيداً من «التفعل» في ٤ صيغ: الماضي مجهولاً
١٠ مرّات، والمضارع معلوماً: مرة، والأمر ٧ مرّات،
والمصدر (فُكِّرَ) ٢٩ مرة. ومن «التفعل» في
صيغتين: الماضي معلوماً: مرتين، والمضارع معلوماً:
٤٩ مرة. ومن «الافتعال» الماضي مرة، واسم الفاعل
٦ مرّات، في ٢٤٦ آية.

تهيدٌ

و يلاحظ أولاً:

١- أن آياتها الكثيرة التي تشمل ٢٢ عنواناً،
تنقسم إلى ثمانية أصناف:
الأول: ذكر أسماء الله: وهي العناوين الخمس
الأولى «ذكر الله» إلى «ذكر الرحمن».
الثاني: ذكر نعماء الله: وهي العناوين الخمس
الثانية: من «ذكر نعمة الله» إلى «ذكر القرآن».
الثالث: ذكر الأنبياء ﷺ والناس والإنسان
والمشركين.

الرابع: الذكرى والذكر، وهي العناوين السبعة
الأخيرة من «ذكرى للمؤمنين وغيرهم» و «تذكر
أولي الألباب» إلى «التذكر قليلاً».

الخامس: نسيان الذكر.

السادس: الذكر: الشرف.

السابع: الذكر: العيب.

الثامن: الذكر والأنتى.

٢- حوّلها راجع إلى الذكر والذكرى حتّى
الشرف والعيب يتوجه فيهما سوى الأخير: «الذكر
والأنتى» فالذكر فيه مقابل للأنتى خالياً عن مفهوم

وحديث أبي موسى الأشعري: «تذاكر هو ومعاد
قراءة القرآن»^(١)، أي تدارسا.

وهو في كلام المعاصرين التفاوض. يقال: تذاكروا
الصلح، أي تفاوضوا فيه.
والذكر عند المتصوفة: حقل يُردّون فيه أسماء الله
الحسنى والأدعية والأشعار وغيرها، ويصحبه
الترنيم واللحن والموسيقى.

والتذكرة: تُطلق هذه الأيام على بطاقة السفر
بوسائط النقل الحديثة، كالطائرات والقطارات
والتبّارات، ويُدرج فيها رسم السفر واسم المسافر
وتاريخ السفر وزمانه، ثم استعملت في استيفاء رسوم
أخرى، كالدخول في ملعب لمشاهدة مباراة رياضية،
أو في دار سينما لمحضور عرض فلم فيها.
والقصب القذاري: لوح من حجر أو خشب،
تُكتب فيه نصوص دينية أو تاريخية أو غير ذلك،
ويُنصب في الساحات العامة، ليذكر الناس بما يدعو
إليه.

الاستعمال القرآني

جاءت بجمدة ٩٨ مرة، في ٧ صيغ: الماضي المعلوم:
٧٠ مرة، والمجهول: ٧ مرّات، والمضارع المعلوم: ١٧
مرة، والمجهول: ٤ مرّات، والأمر: ٤٩ مرة، واسم
الفاعل: ٣ مرّات، واسم المفعول: مرة، والمصدر:
(فُكِّرَ) ٧٠ مرة، والاسم (ذُكِّرَ) مفرداً: ٤ مرّات،
وجمعا: (ذُكُور) و (ذُكُرَان) كل منهما مرتين.

٢- ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ... وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَقَرًّا وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ الأحزاب: ٥٣
 ٣- ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْهُمْ فَمَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ الشعراء: ٢٢٧
 ٤- ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

آل عمران: ١٣٥
 ٥- ﴿وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾

آل عمران: ١٩١
 ٦- ﴿إِنَّ الْمُتَفَكِّرِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ النساء: ١٤٢

٧- ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا الْقِيَامَ مِنْكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْأَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ﴾ البقرة: ١٩٨

٨- ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ إِشْدُؤْكُمْ أَمِينَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ البقرة: ٢٠٠

٩- ﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ الْغَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ

الذَّكْرُ. لكن الماوردي اعتبره من الذَّكْر أيضًا، لأنه مذكور بين الناس، وأنه ذكراً من الأنبياء، أو لأنه شرف. لاحظ: الآية: (٢٤٥)، ﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا﴾. وفي كل من هذه العناوين بحث.

٣- وقد جاء في أكثرها ولاسيما في العنوان الأول: «ذكر الله» لفظ المجالة، وقد جاء فيه ضميره - بتفاوت في الآيات الثمان الأخيرة منها:-

(٢٨): ﴿فَاذْكُرُونِي﴾، و (٢٩): ﴿كُذِّكْرًا﴾، و (٣٠ و ٣١): ﴿ذُكِّرْنَا﴾، و (٣٢ - ٣٥): ﴿ذُكِّرِي﴾، وكذا في غيره من العناوين.

٤- والذي يجلب النظر أن الله تعالى لم يقع فاعلاً للذكر صريحاً إلا في واحدة منها (٢٨): ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾، بل الفاعل له هم الأنبياء والمؤمنون وسائر الناس، وكذلك «التذكر» وإله الله أنزل الذكر وذكر فيه نفسه بجميع صفات جلاله وجماله، كما ذكر الملائكة والأنبياء والناس رجالاً ونساءً، وكذلك الأشياء في الدنيا والآخرة، نعم «الذكرى والتذكرة» فيها فعل الله تعالى أو فعل أنبيائه.

٥- وبعد هذا التمهيد نذكر الأصناف الثمانية وعناوينها مع آياتها بتنظيم خاص:

الصف الأول: أسماء الله وصفاته: خمسة عناوين:
 ألف: ذكر الله، ذكرى، ذكرنا: ٣٥ آية:

١- ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

الأحزاب: ٢١

يُذَكِّرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿الرعد: ۲۸﴾

۱۹- ﴿رَجُلًا لَّا تُغْنِيهِمْ بَخَاؤُهُ وَلَا تَنْبَغُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ التور: ۳۷

۲۰- ﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تُنْهِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ﴾ العنكبوت: ۴۵

۲۱ و ۲۲- ﴿فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ الله كَسْرُ لَ أَحْسَنَ الْخُدَيْثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَنَانِي تَغْفِيرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلْبِثُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ الزمر: ۲۲، ۲۳

۲۳- ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَهْتَكُوا كِتَابَ الَّذِينَ أَوْفُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَنَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَبُرَ مِنْهُمْ قَاسِقُونَ﴾ الحديد: ۱۶

۲۴- ﴿اسْتَخُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ المجادلة: ۱۹

۲۵ و ۲۶- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَدَّى لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَاظِمِينَ﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ الجمعة: ۱۰، ۹

ثَعَثَرُونَ ﴿البقرة: ۲۰۳﴾

۱۰- ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَاتًا فَإِذَا أَمِيتُمْ فَأُذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ البقرة: ۲۳۸، ۲۳۹

۱۱- ﴿إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوفًا﴾ النساء: ۱۰۳

۱۲- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَقِيسُمْ فِتْنَةً فَأْتُوا اللَّهَ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ الأنفال: ۴۵

۱۳- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَذُكِرَ كَثِيرًا﴾ وَسَبِّحُوا بُحْرَةً وَأَصِيلًا﴾ الأحزاب: ۴۱، ۴۲

۱۴- ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ الأنفال: ۲

۱۵- ﴿أَلَّذِينَ إِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ الحج: ۳۵

۱۶- ﴿وَإِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَخُذَتْ أَسْطَرَاتُ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ ذُوبِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ الزمر: ۴۵

۱۷- ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْغُرَى وَالنَّيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ المائدة: ۹۱

۱۸- ﴿أَلَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمِئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَّا

٢٧- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمُ
وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْخَاسِرُونَ﴾ المناقشون: ٩
٢٨- ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي
وَلَا تَكْفُرُوا﴾ البقرة: ١٥٢
٢٩- ﴿وَأَشْرِكْ فِي أَمْرِي * كَيْ تَسْبُحَكَ كَثِيرًا *
وَتَذْكُرَكَ كَثِيرًا﴾ طه: ٣٢-٣٤
٣٠- ﴿وَاصْبِرْ لِنَفْسِكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
بِالْقُدُورِ وَالْقِسْئِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ
فَرِيدَ زِينَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَطِعْ مَنْ أَغْفَلَ قَلْبُهُ عَنْ
ذِكْرِنَا وَاتَّبِعْ هَوْيَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ قُرْطًا﴾ الكهف: ٢٨
٣١- ﴿فَاغْرُضْ عَنْ مَنْ حَوَّلَى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ
إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ التجم: ٢٩
٣٢- ﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي
وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾ الكهف: ١٠٦
٣٣- ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ
الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ طه: ١٤
٣٤- ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً
شَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ طه: ١٢٤
٣٥- ﴿فَالْعَذَابُ مُوَسَّعٌ حَتَّىٰ تَسْكُمُوا بِهَيْبَتِي
وَتَكْتُمُوهُمْ تَضَعِكُون﴾ المؤمنون: ١١٠
وبعد ذلك نذكر مواضع ذكر الله في هذه الآيات
أولاً، ثم موجبات ذكر الله فيها وفي غيرها من آيات
هذه اللغة المهمة: «ذكر» - وكل لفات القرآن ذات
أهمية بالغة - ثانياً ثم نذكر بإحصاء آثاره المستنة، ثالثاً
ثم مواضع ذكر الله وما يترتب على الإمساك عنه من

المفاسد رباعياً، ثم التنبيه على أمور خامساً.
الأولى: أما مواضع ذكر الله فيها حسب ترتيبها -
وسياق أكثرها مدح، وبعضها ذم نصريح به -:
ففي (١) رجاء الله واليوم الآخر: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا
اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾
وفي (٢) الإسلام والإيمان وذكر الله: ﴿إِنَّ
الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ...
وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ﴾
وفي (٣) الإيمان والعمل الصالح: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾
وفي (٤) التوبة عند إتيان الفاحشة والظلم
بالنفس: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
ذَكَرُوا اللَّهَ﴾
وفي (٥) في حالات البدن كلها: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ
اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُسُودِهِمْ﴾ وقد حمل على
حالات الصحة والمرض - وهذا لا يناسب سياقها -
فلاحظ، ومثلها: الآية (١١): ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا
وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾ لاحظ التثوص.
وفي (٦) دماً لصلاة المنافقين: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى
الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ
إِلَّا قَلِيلًا﴾ لاحظ: ق ل ل: «قليلًا».
وفي (٧-٩) مناسك الحج: ﴿فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ
عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾، ﴿فَإِذَا
قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾، ﴿وَإِذَا كُنتُمْ فِي
أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾
وفي (١٠) و(١١) صلاة المنوف: ﴿فَإِنْ حُفِّمَ

للإسلام: ﴿الَّذِينَ حَرَّجَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى
لُبِّهِ مِنْ زَبْرٍ وَقَدِيرٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾.

وفي (۲۲) عند قراءة أحسن الحديث، وهو
القرآن: ﴿اللَّهُ تَزَلَّ أَحْسَنُ الْخَدِيثِ... ثُمَّ ثَلَاثِينَ جُلُودَهُمْ
وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾.

وفي (۲۳) قياساً مع أهل الكتاب: ﴿أَنْ تَخْشَعَ
قُلُوبُهُمْ لِلذِّكْرِ اللَّهِ... وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِ﴾.

وفي (۲۴) ذمًا، عند استعواذ الشيطان: ﴿اسْتَخُذْ
عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانَ فَأَلْسَمَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ﴾.

وفي (۲۵ و ۲۶) في الصلاة يوم الجمعة وبعدها:
﴿إِذَا لُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ
اللَّهِ... فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ... وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾.

وفي (۲۷) عند الإمساك عن الإلهاء بالأموال
والأولاد: ﴿وَلَا تَلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ
اللَّهِ﴾.

وفي (۲۸) عند التقابل بين ذكر الناس الله وذكره
إياهم: ﴿فَإِذْ كُرُوْا بِأَذْكُرْكُمْ﴾.

وفي (۲۹) مع التوبيخ كثيرًا: ﴿كَمْ لَسْتُ خَلَقْتُ كَثِيرًا
• وَكَذَكَرْتُ كَثِيرًا﴾.

وفي (۳۰) ذمًا، إغفال القلب عن الذكر قياساً مع
الذين يدعون ربهم بالغدا والعشي: ﴿وَاصْبِرْ لَفَسَادِ
مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ... وَلَا تَطِيعَ
مَنْ أَغْفَلَ قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا﴾.

وفي (۳۱) ذمًا، قياساً مع الذي يريد الحياة الدنيا:
﴿مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدِ إِلَّا الْخَيْرَ الدُّنْيَا﴾.

فَرَجُلًا أَوْ رَجُلَيْنِ فَإِذَا أَيْسَمُ فَادْكُرُوا اللَّهَ... وَفَإِذَا
قُضِيَ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ... فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقْبِمُوا
الصَّلَاةَ﴾.

وفي (۱۲) حالة القتال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾.

وفي (۱۳) بكرة وأصيل مع التوبيخ: ﴿ادْكُرُوا اللَّهَ
ذِكْرًا كَثِيرًا • وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا... وَحَمِلَتْ عَلَى
الْأَرْقَاتِ كُلَّهَا. فلاحظ. ونظيرها: (۴۶) ﴿وَيَذْكُرْ فِيهَا
اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾، و(۴۹):
﴿وَادْكُرْ بِلَكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعُشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾.

وفي (۱۴ و ۱۵) حين ذكر الله لسانًا: ﴿إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ
وَجَلَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾.

وفي (۱۶) ذمًا، كملامة للشرك: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ
وَحَدَّثَ الثَّغَارُ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾.

وفي (۱۷) ذمًا، عند إرادة الشيطان إيقاع العداوة
بين الناس في الحمر والمير: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ
يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾.

وفي (۱۸) مع الإيمان والطمأنينة القلب: ﴿الَّذِينَ
آمَنُوا وَطَعْنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا يَلْمِزُكَ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ
الْقُلُوبُ﴾.

وفي (۱۹) حالة التجارة والبيع: ﴿وَرَجُلًا
لَا تَلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾.

وفي (۲۰) قياساً مع الصلاة: ﴿إِذِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ
الصَّلَاةَ تُلْهِى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾.
وفي (۲۱) ذمًا قسوة القلوب قبيل انشراح الصدر

وفي (٣٢) ذمًا، قياسًا مع الذين كانت أعينهم وسمعهم في غطاء: ﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾.

وفي (٣٣) مع الصلاة: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾.

وفي (٣٤) ذمًا، حالة الإعراض عن ذكر الله: ﴿وَمَنْ أَغْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾.

وفي (٣٥) ذمًا عند نسيان الذكر: ﴿فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِيَرًا مِثْلِي حَتَّى آتَوْتُمُوهُمْ ذِكْرِي﴾.

الثانية: وأما موجبات ذكر الله فيها فقد علم من مواضعها:

ففي (١) التأسّي برسول الله، وفي (٢) و (٣) و (١٤) و (٢٣) و (٢٥)، وكل آية في «ذكر الله» صدرها ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بالإسلام والإيمان والعمل الصالح، وفي (٤) التذم على إتيان الفاحشة والظلم بالتقص بالعصيان، وفي (٥) التفكر في خلق السماوات والأرض، وفي (٧) و (٨) و (٩) الاستغفال بمناسك الحج، وفي (١٠) و (١١) و (١٥) و (١٩) و (٢٠) و (٢٥) و (٢٦) و (٣٣) الاستغفال بالصلاة أو التهيؤ لها أو الفراغ منه.

وفي (١٢) التهيؤ للقتال، وفي (١٣) و (٢٩) التهيؤ للتسبيح، وفي (٢٢) القرآن ومنها (٧) ﴿وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَيْكُمْ بِحَبَابِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَ فِي ذَيْلِهَا: ﴿ذَلِكَ هَدَىٰ اللَّهُ فِي صَدْرهَا: ﴿اللَّهُ نُزِّلَ أَحْسَنَ النَّدْوَى﴾، وفي (٢٨) ذكر الله إيتانًا والشكر له.

الثالثة: وأما آثاره الحسنة: فالغفران والأجر العظيم والأجر الكريم في (٢): ﴿وَالَّذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا

وَالَّذَاكِرَاتِ أَغْنَى اللَّهُ لَهُمْ مَقْبُرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾، و (١٣): ﴿إِنَّمَا تُذَكِّرُونَ أَتَّبِعِ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ قَبْشَةً بِمَقْبُرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾، والانتصار في (٣): ﴿وَاتَّصَرَّوْا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمْتُمْ﴾، وفي (٧) الاهتمام، وفي (١١) و (١٨) اطمئنان القلوب، وفي (١٤) و (١٥) وجل القلوب ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾، وفي (١٩) خوف الآخرة، وفي (٢٢) لين القلوب.

الرابعة: وأما موانعه وآثاره السيئة في هذه الآيات وغيرها مما يأتي فهي:

١- التفاق ومرض القلب في (٦): ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ... وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾.

٢- الضلال في (٧): ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ﴾.

٣- اشمزاز القلوب في (١٦): ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَخُذَتْ مُسَازِرَاتُ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾.

٤- ١٠- صد الشيطان واستحواده وإنسائه والخسران في (١٧) و (٢٤): ﴿وَيَصْدُكُمُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾، و ﴿إِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ﴾، و (٥٠): ﴿فَأَنسَى الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السَّجْنِ بَضْعَ سَبْعِينَ﴾، و (٥٨): ﴿وَمَنْ يَفْسُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ لَقَدْ ضَلَّ لُغْوً شَدِيدًا فَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَائِلِينَ بِالْغَيْبِ﴾، و (١١١): ﴿لَقَدْ أَضَلَّتْ عَنْ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَهَا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾.

١١- إلهاء التبصرة والبيع في (١٩): ﴿وَرَجُلٌ

١١- إلهاء التبصرة والبيع في (١٩): ﴿وَرَجُلٌ

۲۸- الکفر بالذکر فی (۵۹): ﴿وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنُ هُمْ كَافِرُونَ﴾، و (۹۷): ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾.
 ۲۹- الإمساك عن التذکر فی (۸۰): ﴿وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ﴾.

۳۰- ۳۲- اللَّعِبُ وَالضَّحْكُ وَالسُّخْرِيَّةُ فِي (۱۰۵): ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَقْبَحُونَ﴾، و (۳۵): ﴿فَأَلْقَى ثَوْبَهُمْ سِوَاهُ حُلِيِّ السَّرْمَدِ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضَعُونَ﴾.
 ۳۳- الإنكار فی (۱۰۴): ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾.

۳۴ و ۳۵- كبر التذکر عليهم و كونه غمة عليهم فی (۸۱): ﴿يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ عَلَيَّ كُفْرًا فَمَا عَلَيَّ غَمٌّ بِمَا تُكْفِرُونَ بِاللَّهِ أَفَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ﴾، و (۴۵): ﴿وَلَوْ أَدْقَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ لَفُتَّتْ صَوَابِعُ وَيَسَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا﴾.

۳۶- المنع عن الذکر فی مساجد الله و سائر المعابد فی (۴۴): ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾، و (۴۵): ﴿وَلَوْ أَدْقَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ لَفُتَّتْ صَوَابِعُ وَيَسَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا﴾.

۳۷- الثنّ و الفساد فی الأرض فی (۷۵): ﴿فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْبُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾.

۳۸ و ۳۹- العزة و الشقاق فی (۸۹): ﴿وَالْقُرْآنُ ذِي الذِّكْرِ﴾، بل الذین کفروا فی عزّ و شقاق.

۴۰ و ۴۱- نسبة الجنون إلى الثبی و الإلزام بالذکر فی (۱۰۱): ﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ

لَا تُلْهِمُهُمْ بَحَارَةً وَلَا تَبْعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾.
 ۱۲- ۱۴- دُمَاقِصَةُ الْقُلُوبِ، وَالضَّلَالُ الْمُبِينُ، وَالْفَسَقُ فِي (۲۱): ﴿فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ و (۲۳): ﴿فَقَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَنَةُ قَسَمْتُ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾.

۱۵- ۱۸- الإغفال و اتباع الهوى و الإفراط و الضرب عنهم صفحا فی (۳۰): ﴿وَلَا تَطِيعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ و (۱۱۸): ﴿أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا﴾.

۱۹- ۲۱- التوكل و طلب الحياة الدنيا و التهور فی (۳۱): ﴿فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْخَيْرَ الدُّنْيَا﴾، و فی (۵۱): ﴿وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ رَبِّكُمْ قُلُوا الْقُرْآنَ وَخُذُوا أَعْلَىٰ أَسْبَاطِهِمْ يَقُولُوا﴾.

۲۲ و ۲۳- النطاء على الأعين و عدم سماع الحق فی (۳۲): ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَالُوا الْآلَاءَ لَا يَسْمَعُونَ سَمْعًا﴾.

۲۴- ۲۷- الإعراض و المعيشة ضنكا، و الحرأعمى، و العذاب صعدا و الجهل بالحق، فی (۳۴): ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾، و (۵۲): ﴿وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي سَلْكُهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾، و (۵۳): ﴿بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ﴾، و (۷۶): ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا﴾، و (۱۱۰): ﴿هَذَا ذِكْرٌ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾، و (۱۱۲): ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَالْوَاغِ غُلَّةٌ مُعْرِضِينَ﴾.

وهذا إن دل على شيء، يدل على الاهتمام بذكر الله فيها أكثر من غيرها. والعجب أنه لم يأت توصيف ذكر الله بالقليل إلا عن المنافقين في (٦): ﴿وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾.

الثاني: كما أن توصيف ذكر الله بوصف الكثرة تعميم لآثاره الطيبة، كذلك توصيفه بحالات البدن: تعميم لحالاته، كالقيام والتعود والجنس في الآيتين: (٥) و (١١)، وبالأوقات صباحاً وعشاءً و غداةً و بُكياً و بُكرةً و أصلاً، والليل والنهار في الآيات: (١٣) و (٤٧) و (٤٩) و (٥٧) تعميم لأوقاته.

الثالث: قورن ذكر الله بتسبيحه في (٥) آيات: ثلاث منها - وهي (١٣) و (٢٩) و (٧٩) - ذكر الله موصوف فيها بـ (كثير) وانصف به في (٢٩) السبيح مع المذكر أيضاً، وفي (٤٦) بدون هذا الوصف. ولاريب أن السبيح نوع خاص من ذكر الله.

وقد قورن ذكر الله في (٣) بالانتصار: ﴿وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا﴾ من يهدوما ظلموا. وفي (٤) بالاستغفار: ﴿ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا﴾. وفي (٥) بالتفكر في الخلق: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ... وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾. وفي (٧) بالهداية مع تكرار ﴿اذْكُرُوا﴾: ﴿فَإِذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ انْتِشَارِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَيْكُمْ﴾. وفي (٨) بذكر الآباء: ﴿كَذَكَرْتُمْ آبَاءَكُمْ نَوْأَشُدُّكُمْ﴾.

وفي (١٠) بتعليم الله إيانا ما لم نكن نعلم: ﴿كَسَا عِلْمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾.

الذكر إلك لتعجبون، و (١٢٠): ﴿لَيْزِلُوكَ بِأَنْصَارِهِمْ لَتَأْسِفُوا لَذِكْرِكُمْ لَوْ أَنَّ إِلَهُ لَتَعْبَثُونَ﴾. ٤٢ و ٤٣ - تتبجح الله إياهم وكونهم يسوروا في (٢٢٣): ﴿وَلَكِنْ مَثَلَهُمْ وَآبَاءَهُمْ عَلَى نَسْوِ الدِّكْرِ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا﴾.

٤٤ - الشك في الذكر في (١١٤): ﴿بَلْهُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي﴾.

٤٥ - الإعجاب به في (١٢٢): ﴿أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَ كُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى فَرْجٍ مِنْكُمْ﴾.

٤٦ - تكذيب النبي ﷺ في (١١٩): ﴿ءَأَلَيْسَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَشِيرٌ﴾. الخاصة: تنبيهات على أمور:

الأول: جاء في تسع آيات انصاف الذكر بالكثرة، وهي:

(١): ﴿لَيْمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾.

(٢): ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا...﴾. (٣): ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾.

(١٢): ﴿إِذَا تَلَّيْتُمْ فَتَنُوا قَانُكُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾. (١٣): ﴿وَإِذَا تَلَّيْتُمْ فَتَنُوا قَانُكُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾.

(٢٦): ﴿وَإِذَا تَلَّيْتُمْ فَتَنُوا قَانُكُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾. (٢٩): ﴿وَكَمْ لَكُمْ كَثِيرًا... وَكَذَلِكَ كَثِيرًا﴾.

(٤٥): ﴿وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا﴾. (٤٩): ﴿وَإِذْ تَنْزِيلُكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالتَّحْقِيقِ﴾.

والآيات...

وفي (٤٤) ذمًا مع السعي في خراب المساجد:
﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ
وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا﴾.

وفي (٤٨) ذكر الله مع القول: ﴿عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنَّ
وَلَا رَيْبَ أَنْ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْمَقَارِنَاتِ
لِذِكْرِ اللَّهِ تَاكِيدًا وَتَسْجِيلًا لَهُ، فلاحظ.

الرابع: قد نُسب لعل الناس لذكر الله إلى هداية
الله، كما نُسب عدمه إلى إضلاله، وكذلك إلى إغفاله،
وجعله أكنة على القلوب في (٢٢): ﴿ثَلَاثِينَ جُلُودَهُمْ
وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدًى اللَّهُ يَهْدِي بِهٖ مَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُضِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ حَادٍ﴾، و (٣٠): ﴿وَلَا تُطِيعُ
مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا﴾، وفي (٥١): ﴿وَجَعَلْنَا عَلَىٰ
قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾، وفي (٥٨): ﴿وَمَنْ يَغْشُ عَنْ
ذِكْرِ الرَّحْمَنِ تُقْبِضْ لَهُ شِطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾.

وهذا راجع إلى البحث في أفعال العباد والخلاف
فيه. وعندنا أن هداية الله ومشيتته لأفعال الخير جزاء
منه للصالحين، ومنعه وإغفاله عنها، عقوبة منه
للمعاصين. والآية (٥٨) صريحة في ذلك، فإن الله يُمِيتُ
شيطانًا لمن يَغْشُ بنفسه عن ذكر الله، والتفصيل في
«الهداية والضلالة».

ب- ذكر اسم الله: ١١، الآية: (٣٦-٤٦)

٣٦- ﴿لِيَشْهَدُوا مَعَافٍ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي
أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكَلُوا
مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ النَّبِيِّ﴾ الحج: ٢٨

٣٧- ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِنَّكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ قُلْتُمْ

وَفِي (١١) بحالات البدن: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا
وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾.

وفي (١٢) بالنيات: ﴿وَإِذَا قَامْتُمْ فَانْصَبُوا وَادْكُرُوا
اللَّهَ كُنُوبًا﴾.

وفي (١٤) بتلاوة الآيات: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلْتُمْ
قُلُوبُكُمْ وَإِذَا كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتًا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾.

وفي (١٥) بالصبر والصلاة والإنفاق: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ
اللَّهُ وَجِلْتُمْ قُلُوبُكُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ
وَالْمُتَّقِينَ الصَّلَاةَ وَمِثَارَ نَفْسَانَهُمْ يُتَّقُونَ﴾.

وفي (١٧) ذمًا، وصدًا عن ذكر الله وعن الصلاة:
﴿وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾.

وفي (١٩) مع الصلاة والزكاة والخوف: ﴿رَجُلًا
لَا تُغْنِيهِمْ بِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ
وَالْأَبْصَارُ﴾.

وفي (٢٠) مع تلاوة الكتاب والصلاة، مع توصيف
الذكر بـ «الأكبر» وتوصيف الصلاة بالتبهي عن
الفحشاء والمنكر: ﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾.

وفي (٢٣) مع ما نزل من الحق: ﴿أَنْ تَخْشَعَ
قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾.

وفي (٢٥) مع ذم البيع: ﴿فَاسْأَلُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذُرُوا الْبَيْعَ﴾.

وفي (٢٨) مع الشكر: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ
وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾.

اسْمُهُ وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿التور: ٣٦﴾

١ - هذه الآية جاء في ثمان منها: (٣٧ - ٤٤) ذكر اسم الله متعلقًا إمّا بـ «ذبح الأضام» في: (٣٧ - ٤٠)، أو بـ «الأكل مما ذكر اسم الله عليها» في: (٤١ - ٤٤)، كلٌّ منهما أربع مرّات.

و جاء في ثلاث منها (٤٤ - ٤٦) ذكر اسم الله في المساجد، لأنّها موضع الصلاة، وقد فسّره بالصلاة، في بعضها مثل آية الجمعة: (٢٦) ﴿وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ ٢ - و ذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام في الآيات الأربع متفاوت: ففي (٣٦) جاء: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾، وهذا ينطبق على التكريرات في هذه الأيام، وأما في الثلاث الأخرى: (٣٧ - ٣٩) فالظاهر أنّها راجعة إلى التسمية على الذبيحة كالأربع الأخرى: (٤٠ - ٤٣).

٣ - ولا شك أنّ ذكر اسم الله فيها جميعًا لا بدّ أن يكون مع ذكر الله قلبًا، وليس في القرآن ولا في الشريعة أثرٌ لذكر الله لسانًا مع خلو القلب عنه، بل لعلّه يعدّ تلاعبًا مع اسم الله تعالى.

٤ - ثم إنّ هذه الآيات مختلفة نفيًا وإثباتًا، فالثمان الأولى كلّها مثبتة ترغيبًا إلى ذكر الله، سوى الآية (٣٨): ﴿وَأَنعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ﴾ فلسانها نفي، ومحتواها ترغيب إلى ذكر اسم الله. وكذا الثلاث الأخيرة فانتسان منها (٤٥ و ٤٦) إثبات، وواحدة: (٤٤) نفي: ﴿مَنْ مَنَعَ فَسَادَ اللَّهِ أَنْ يَذْكُرَ فِيهَا اسْمَهُ﴾ وكلّها ترغيب أيضًا إلى ذكر اسم الله تعالى.

الحج: ٣٤ ﴿اسْلُمُوا وَيَشْرِ الْمُحْبِبِينَ﴾

٣٨ - ﴿وَقَالُوا هَلْؤُا أُنْعَامٌ وَحَرَّتْ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بَرَّعِيهِمْ وَأَنعَامٌ حَرَّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ سَبَخْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ الأنعام: ١٣٨

٣٩ - ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاقُولُوا إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ المائدة: ٤٠ - ﴿وَالَّذِينَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَظِيرٌ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعِ وَالْمُعْتَرِ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ الحج: ٣٦

٤١ و ٤٢ - ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ... الأنعام: ١١٨، ١١٩

٤٣ - ﴿وَلَا تَكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ...﴾ الأنعام: ١٢١

٤٤ - ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا...﴾ البقرة: ١١٤

٤٥ - ﴿الَّذِينَ أُهْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ يَفْعَلُوا إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَأُولَئِكَ اللَّهُ لَا يُدْفِعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهَدَمْتُمْ صَوَامِعَ وَبِيعَ وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدَ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا أَوْ لِيُفْضَرْنَ اللَّهُ مَنْ يَفْضَرْهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ الحج: ٤٠

٤٦ - ﴿فِي يَسُوتٍ أَمَّنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيَذْكُرَ فِيهَا

ج- ذكر الرب: ٨، آيات: (٤٧-٥٤):

٤٧- ﴿وَاذْكُرْ بَلَدَ بَيْتِكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾
الأعراف: ٢٠٥

٤٨- ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُدْعَىٰ إِلَيْنَا فَعَلْنَا ذَلِكَ عَذَابًا ۖ إِنَّا لَا نَسَاءُ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾ الكهف: ٢٣، ٢٤

٤٩- ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالنَّحْسِ وَالنَّيْكَارِ﴾
آل عمران: ٤٦

٥٠- ﴿وَقَالَ بَلَدِي ظَنُّ أَتَمَّ نَجَاحٍ مِلْهُمَا أَذْكُرْتَنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَلْسِمُ الشَّيْطَانَ ذِكْرَ رَبِّي فَلَيْتَ فِي السَّجَنِ يَضَعُ سِينِي﴾
يوسف: ٤٢

٥١- ﴿وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ بَلَغُوا الْقُرْآنَ وَخَذُوا ثَوْرًا عَلَىٰ أَذْيَارِهِمْ تَتَوَارَّوْنَ﴾
الاسراء: ٤٦

٥٢- ﴿لَتَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمنِ يَعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي سَلْكُهُ عَذَابًا وَاصِدًا﴾
الجن: ١٧

٥٣- ﴿قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ﴾
الأنبياء: ٤٢

٥٤- ﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْغَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَّتْ بِالْجَبَابِ﴾
ص: ٣٢

١- الرب فيها مضاف بتفاوت في المضاف إليه: ربك، ربي، ربنا، ربهم.

٢- الأربع الأولى منها مثبتة ولسانها مدح، وكلها أمر: (اذْكُرْ)، والمخاطب في الأوليين منها إلى

نبينا ﷺ، وفي الأخيرتين إلى النبي «زكريا» و«صديق النبي» يوسف عليه السلام الذي ظن يوسف أنه ناسج، وهو أحد أصحابه في السجن. والمراد بالرب فيها الملك وفي الباقي الله تعالى.

والأربع الأخيرة - سوى واحدة: (٥١) - منفية ولسانها جميعاً ذم.

٣- وجاء فيها تصغيراً عن الله تعالى «الرب» - وهو وصف دال على ربوبية الله - لأن مواضع ما أمر الله فيها بالذكر يستدعي ربوبية تعالى بهناية خاصة.

ففي الأربع الأولى:

النبي - وهو المخاطب بالأمر في الأوليين منها - يحتاج في إطاعته لأمر الله إلى عناية خاصة من قبل ربه. ولسان الآيتين يؤيده: ﴿وَاذْكُرْ بَلَدَ بَيْتِكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾، و﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾.

فقد جاء في الأولى منهما الأمر بالذكر بأوصاف مع التهي عن ضده.

وفي الثانية كرر (رب): (ربك) و(ربي)، كما جاءت فيها ربوبية الله له بلغظين آخرين: ﴿يَهْدِيَنِي﴾ و﴿رَشَدًا﴾، وكل ذلك تأكيد فيها لربوبية تعالى لنبيه الكريم.

وكذلك الأمر في الأخيرتين منها، ففي (٤٩) زكريا عليه السلام في معرفة آية على ما بشره الله به

من غلام في الآية قبلها - إلى عناية خاصة من قبل الله ربه. وكذلك يوسف عليه السلام يحتاج إليها ليصل إلى حاجته، وهي نجاة من السجن، وقد كرر (رب) فهما أيضاً تأكيداً لذلك.

وأما الأربع الأخيرة - وكلها ذم كسا علمت، ومكبة - فثلاث منها نزلت ذمًا للمشركين، والأخيرة حكاية عن سليمان عليه السلام لا اشتغاله عن ذكر ربه في صلاته حبًا للخليل. وفي تفسيرها خلاف، فلاحظ الخصوص.

وذكر «الرب» فيها جميعاً - سوى ٥٠ - تأكيد لذمهم جميعاً؛ حيث لم يلتفتوا إلى عناية الله بهم في ربوبيته لهم.

وهذا التأكيد في الثلاث الأولى توبيخاً للمشركين أشد، ولهذا جاء فيها الإعراض أو التقصير عن ذكر الرب، دون الأخيرة المحاكية عن علاقة نبي بالحياة الدنيا غفلة من دون عصيان

د - ذكر اسم الرب ١٣ آيات: (٥٥ - ٥٧):

٥٥ - ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿
الأعلى: ١٤، ١٥

٥٦ - ﴿وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَقَبَّلْ إِلَيْهِ تَتَبَّلًا﴾

المزمل: ٨

٥٧ - ﴿وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ * وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿

الذهر: ٢٥، ٢٦

١ - وقد أريد بها ذكر اسم الرب لساناً ذريعة إلى

ذكره قلباً.

٢ - وذكر اسم الرب فيها جميعاً تعهيد للصلاة، وقد صرح بها في الأولى: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾، وكفي عنها في الثانية بقوله: ﴿وَتَقَبَّلْ إِلَيْهِ تَتَبَّلًا﴾، وفي الثالثة بقوله: ﴿بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ * وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿، تعبيراً عن الصلوات الخمسة.

٣ - وجاء ذكر اسم الرب في الأولى عقيب التزكي: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿، وفي الثانية عقيب السبح الطويل في التهار: ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا﴾ * وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ... ﴿، والسبح الطويل للشيء في التهار، هي أعماله الطيبة في نشر الإسلام وتعليم القرآن، وغيرها من فعل الخير. وفي الثالثة عقيب الصبر لحكم الرب وعدم الإطاعة للآثم والكفور: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ * وَلَا تَطِعْ مَنُومًا إِمَّا أَوْ تَفَوَّرًا ﴿ * وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ... ﴿.

٤ - وقد جاء في الأولى الترغيب إلى ذكر اسم الرب بصيغة الخبر عاماً: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿، وفي الأخيرتين أمراً للشيء عليه خاصاً: ﴿وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ﴾.

هـ - ذكر الزمان آيتان: (٥٨، ٥٩):

٥٨ - ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾
الزخرف: ٣٦

٥٩ - ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِلْكَ الْآيَاتِ كَقُرُونٍ إِنِّي يَتَجَدَّوْكَ إِلَّا هُزُوا أَلْهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ إِلَيْكُمْ وَهُمْ يَذْكُرُ إِلَيْكُمْ هُمْ كَافِرُونَ﴾
الأنبياء: ٣٦

١ - قد ذم الله فيهما من يعرض عن ذكر الله تعالى بوصفه رجلاً.

أشارت إليه الآية الأولى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا...﴾ أي نسب إليه الولد، وصرحت به الآية الأخيرة: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ...﴾

فأخذهم الله بقولهم في بقية الآيات دناهم بما يعتقدونه في شأن «الرحمان» كقوله، فقال في الثالثة: ﴿لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرْ بِالرَّحْمَنِ...﴾ وفي الرابعة: ﴿وَمَنْ يَبْغِضْ عَنِ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ...﴾ وفي الخامسة: ﴿أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ...﴾

وكذلك الأمر في سورة الأنبياء، فقد جاء فيها ﴿الرَّحْمَنِ...﴾ في ٤ آيات:

١-٢٦: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُشْكُرُونَ...﴾

٢-٣٦: ﴿وَإِذَا رَأَوْا آيَاتِنَا كُفِرُوا إِنَّ يَعْجِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَرْجِعُونَ إِلَّا لَعْنَةُ اللَّهِ الَّذِي يَذْكُرُ الْهَيْكَلُ وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنُ هُمْ كَافِرُونَ...﴾

٣-٤٢: ﴿قُلْ مَنْ يَكْفُرْ بِكُلِّ بَلَاءٍ وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ مِنَ الثَّغَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ...﴾

٤-١١٢: ﴿قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا نَصَبُونَ...﴾

فقد صرحت الآية الأولى منها باعتقادهم بشأن الرحمان حكاية عنهم: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا...﴾ وذهبهم بكفرهم بالرحمان في الثانية: ﴿وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنُ هُمْ كَافِرُونَ...﴾

وبالسؤال عنهم تبكيها في الثالثة بمن رعاهم وحفظهم ليلاً ونهاراً عن بلاء الرحمان ﴿قُلْ مَنْ يَكْفُرْ بِكُلِّ بَلَاءٍ وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ مِنَ الثَّغَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ...؟﴾

٢-أولاهما عامة وبصفة المخبر: ﴿وَمَنْ يَفْشُرْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ...﴾

وثانيهما خاصة بأعداء النبي من المشركين عقب الاستهزاء: ﴿أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ الْهَيْكَلُ وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنُ هُمْ كَافِرُونَ...﴾

٣-ملك تسأل ما سر مجيئه: ﴿الرَّحْمَنِ...﴾ في هاتين الآيتين من سورتي «الزخرف» و«الأنبياء» - وكلاهما مكِّي - ببدل سائر أسماء الله وأوصافه تعالى؟

والجواب أولاً - والله أعلم - قد جاء ﴿الرَّحْمَنِ...﴾ في «الزخرف» ٦ مرات في آيات:

١-١٧: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ...﴾

٢-٢٠: ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ...﴾

٣-٣٣: ﴿وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرْ بِالرَّحْمَنِ لَبُتُوبَةً سَفَافًا مِنْ لَدُنْهِ وَمَعَاجِرَ عَلَيْهِمْ يَنْظُرُونَ...﴾

٤-٣٦: ﴿وَمَنْ يَبْغِضْ عَنِ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ...﴾

٥-٤٥: ﴿وَسُئِلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ...﴾

٦-٨١: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ...﴾

وقد جاء ﴿الرَّحْمَنِ...﴾ في الآية الثانية منها في كلام المشركين: ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ...﴾. وقد كان فريق منهم يعتقدون بل الله باسم «الرحمان» له ولد، كما

وقد برأ الله نفسه عما وصفوا به الرّحمان حكاية عن النبي ﷺ في الآية الأخيرة من هذه السورة - ﴿قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾.

في هذه كلها الكلام في الصنف الأول من الأصناف الثمانية من آيات الذكر، وكلها أسماء الله تعالى.

الصنف الثاني: في تعماء الله وفي هذا الصنف خمسة عناوين أيضاً:

أ- ذكر نعم الله: ١٣ آية: (٦٠-٧٢):

٦٠- ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَلْقُوا بِعَهْدِي أَوْفِرْ بِعَهْدِكُمْ وَإِثَابِي فَأَرْحَمُونَ﴾
البقرة: ٤٠، ١٢٢

٦١ و ٦٢- ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَلِّهِمْ فَلَاحِقَ لَكُمُ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾

البقرة: ٤٧ و ١٢٢

٦٣- ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾
المائدة: ٢٠

٦٤- ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَخْرَجَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُوءُونَ كَيْدَهُمْ إِنَّهُمْ بِشَؤْنِكُمْ سَوَاءٌ الْغَدَابُ وَيَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾
إبراهيم: ٦٠

٦٥- ﴿يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيَ عَلَيْكَ وَعَلَى الْوَالِدَيْكَ إِذْ بَدَّلْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ..﴾ المائدة: ١١٠

٦٦- ﴿وَإِذْ كَرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَرْزَلْ

عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ بِعِظَتِكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾
البقرة: ٢٣١

٦٧- ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾
آل عمران: ١٠٣

٦٨- ﴿وَإِذْ كَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّتِي اتَّقَمْتُمْ بِهِ إِذْ كُنْتُمْ سَبْعًا وَأَطَعْتُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾
المائدة: ٧

٦٩- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ لَّا يَسْطُرُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهِمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾
المائدة: ١١

٧٠- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ جُنُودُ فَارِسَئِيلَ غَالِبِينَ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾
الأحزاب: ٩

٧١- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَإِلَهِ إِلَّا هُوَ قَالِي يَتُوكُونَ﴾
فاطر: ٣

٧٢- ﴿وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفَلَاحِ وَالْإِلْهَامِ مَا تَرْضَوْنَ﴾ يستقروا على ظهوره ثم كلذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين﴾

الرّحرف: ١٢، ١٣

١- ست من هذه الآيات (٦٠-٦٥) قصص من

ففي (٦٣): ﴿يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَلَ لَكُم مَّلُوكًا وَاجْعَلْكُمْ مَّا تَمْنُوْنَ اَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِيْنَ﴾.

و ذكر فيها ثلاث نعم عليهم: نعمة الأنبياء والملوك وما لم يؤت أحدًا من العالمين، وهي إنا نعمة التفضيل على العالمين، أو نعمة بقاء نسلهم و ذكرهم - حتى إلى يومنا هذا - مع أن كثيرًا من الأقوام انقرضوا وصاروا أحاديث و سطورًا في التاريخ.

وفي (٦٤): ﴿اِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ الْجَيْكُم مِّنَ آلِ فِرْعَوْنَ...﴾ وهذه كلها نعم أنعم الله بها على أجدادهم في مصر حين كانوا تحت سلطة فرعون.

٥ - وفي الآية (٦٥) خطابًا إلى عيسى عليه السلام و تذكر أيضًا لما أنعمه الله عليه وعلى والدته: ﴿اِذْ كُرُوا نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلَى الْبَيْتِكَ اِذْ جَعَلْنَاكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ...﴾ وقد عدا الله نعمه عليه في الآيات إلى آخر السورة، من تأييده بروح القدس وغيره من معجزاته، و من تعليمه الكتاب والحكمة و التوراة و الإنجيل، و من إيمان الحواريين به، و إنزال المائدة عليه و عليهم عيدًا لهم إلى غيرهما.

لكن ليس فيها ذكرٌ عما أنعمه الله على والدته، و كأنه أشار بقوله هنا: ﴿وَعَلَى الْبَيْتِكَ﴾ إلى ما جاء في غيرها من الآيات في سائر السور - كالآيات (٣٥ - ٣٧) من سورة آل عمران - مثل قوله: ﴿وَأَنبِئْهَا بِكُفْرِكُمْ إِذْ كُنْتُمْ كُفْرًا...﴾ و قوله في الآية ٧٥، من هذه السورة - المائدة -: ﴿وَأَنبِئْهَا بِكُفْرِكُمْ إِذْ كُنْتُمْ كُفْرًا...﴾.

بني إسرائيل و موسى و عيسى عليه السلام. - و يأتي الكلام في السمع الباقية - وقد خاطب الله في الثلاث الأولى بني إسرائيل بخطاب واحد في صدرها: ﴿يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾، و بسياق واحد في ذيل الأخيرتين منها: ﴿وَأَتَى فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِيْنَ﴾.

٢ - و هذه الثلاث كلها من آيات سورة البقرة التازلة بشأن بني إسرائيل و قصصهم المعروفة لهم طول حياتهم، من عصر جدّهم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - و كان يسمّى إسرائيل و بنو إسرائيل كلهم من ذريته - إلى عصر نبيّنا صلوات الله عليه و آله.

٣ - و هذه الآيات الكثيرة البالغة ٨٣ آية من البقرة (٤٠ - ١٢٣) كُررت فيها صدرًا و ذيلًا آية واحدة بلفظ واحد: ﴿يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتَى فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِيْنَ﴾، ممّة على بني إسرائيل نعمة أنعمها عليهم لم ينعمها على غيرهم من الأمم، - وهي تفضيلهم على العالمين قبل أمّة الإسلام - كما من عليهم بنفس التهمة في أول آية بدأ الله بها قصص بني إسرائيل من دون كلمة «ذكر»: ﴿وَأَتَى فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِيْنَ﴾ و مع ذكر موضعها من الوفاء: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِيْ أَوْفَ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّائِي فَآرْضُونِي﴾ تذكرًا لما عاهدهم عليه، و أمرًا بالوفاء به.

٤ - و في الآيتين (٦٣، ٦٤) حكاية قول موسى خطابًا لقومه، تذكرًا لهم بنعم أخرى عليهم من الله غير نعمة التفضيل على العالمين.

٦ - هذه نعمته تعالى على بني إسرائيل وأبيانهم في الست الأولى منها ثم انتقل في سبع آيات بعدها (٦٦) - (٧٢) إلى نعمه على أمة الإسلام، ابتداءً في الآية (٦٦) بنعمة الكتاب والحكمة ﴿وَإِذْ كَرَّمْنَا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ﴾.

ثم في (٦٧) بنعمة التأليف بين قلوب المؤمنين إلى حد الأخوة بينهم، وبنعمة إقناذهم من حفرة النار: ﴿وَإِذْ كَرَّمْنَا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا...﴾.

ثم في (٦٨) بنعمة ميثاقه الذي واثقهم به وبسمعهم وطاعهم له: ﴿وَإِذْ كَرَّمْنَا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ كُنْتُمْ سَوِيًّا وَأَطَعْتُمْ﴾.

ثم في (٦٩) بنعمة كشف أيدي أعدائهم عنهم: ﴿وَإِذْ كَرَّمْنَا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ مَقَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ﴾.

ثم في (٧٠) بنعمة دفع جنود جاءتهم بإرسال ريح وبعجنود لم يروها من الملائكة: ﴿وَإِذْ كَرَّمْنَا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ جُنُودُ فَارِسَافًا فَزَسَّلْنَا عَلَيْهِمُ رِيحًا فَنَسَرَدَا لَمْ يَمْسَسْكُمْ﴾.

ثم في (٧١) بنعمة الرزق من السماء والأرض: ﴿وَإِذْ كَرَّمْنَا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِن مُّحَافِيٍّ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾.

ثم في (٧٢) بنعمة الركوب والاستواء على الأمام والفلك، ثم بنعمة شكره تعالى على ذلك: ﴿وَجَعَلْ لَّكُمْ مِّنَ الْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ * لِتَشْكُرُوا عَلَىٰ

ظُهُورِهِمْ إِذْ كَرَّمْنَا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَىٰهَا وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّبِينَ﴾.

٧ - وقد جاء في الست الأولى: ﴿وَإِذْ كَرَّمْنَا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾، وفي الأخيرة: ﴿ثُمَّ نَذَكَّرْنَا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ﴾ وهذا التكرار والتأكيد لذكر نعمة الله، كاشف عن عظم حقها، وعلو قدرها، وإرشاد للعباد إلى الاهتمام بها تذكراً وشكراً.

٨ - وقد بدأ الله عديداً من هذه الآيات خطاباً إلى المسلمين بـ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ تأكيداً لجلب نظرهم إلى تلك النعم، واعتبارها مئة من الله عليهم - كما خاطب بني إسرائيل بقوله: ﴿يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ في تلك الآيات جليلاً لالتفاتهم إلى ما أنعم الله بها عليهم - وخاطب الله التأس جليلاً في (٧١): ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا﴾ والمخاطبون فيها هم المشركون حيث قال: ﴿قُلْ مَن خَالِي غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ﴾ ولهذا قد ختمها بـ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَالَّذِينَ يُوَفُّوْنَ﴾.

٩ - وأيضاً ختم الله جميع هذه الآيات السبعة بالأمر بالتقوى أو بوصف من أوصاف الله التي تدعو إلى الطاعة والتقوى، مثل: ﴿وَالتَّقْوَىٰ وَالْعَمَلُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ في (٦٦)، و ﴿كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ في (٦٧)، و ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ في (٦٩)، و ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ في (٧٠)، ﴿فَالَّذِينَ يُوَفُّوْنَ﴾ في (٧١) و ﴿وَإِذْ كَرَّمْنَا نِعْمَةَ اللَّهِ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّبِينَ﴾ في (٧٢).

ب- ذكر رحمة ربك: آية واحدة:

٧٣- ﴿ذُكِّرْ خَشْرَ رَبِّكَ عَبْدُكَ ذُكِّرْنَا﴾ مريم: ٢
وقد جاءت «رَحْمَةً» مفردة وجمعا في آيات كثيرة، مضافة إلى «الله» في بعضها أو إلى غير الله من أسمائه. ولكن هذه الآية وحيدة في إضافة كلمة «ذُكِّرْ» إليها، كما أنها وحيدة في احتمال كون الله فاعلا لـ «الذكر» فيها. وإن كان الظاهر أن «ذُكِّرْ» تفسير وخبر للحروف المقطعة قبلها نظير: «هلم، ذلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ» البقرة: ١، ٢.

والبحت في الحروف المقطعة وإعرابها طويل، لاحظ المدخل: بحث الحروف المقطعة.

وقال الطبرسي في تفسيرها (٥٠٢: ٣): «أي هذا خبر رحمة ربك ذُكِّرْنَا عبده، ومعنى بالرحمة: إجابته إتياء حين دعاء وسأله الولد - إلى أن قال - وقيل: إن معناه ذكر ربك عبده بالرحمة».

ج- ذكر آلاء الله: آيتان: (٧٤، ٧٥):

٧٤- ﴿أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذُكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ تَحْتِ قُومٍ يَؤْمُرُونَ بِالنَّفْلِ تَسْطُفُ فَآذْكُرُوا الْآلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ الأعراف: ٦٩

٧٥- ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ تَحْتِ قَوْمٍ آسَافُ هُمْ يُؤْمَرُونَ﴾ الأعراف: ٧٤
وتنجزون الجناب يورثا فاذكروا آلاء الله ولا تغفوا إني الأرض مفسدين»

١- قد جاء فيها لفظ واحد ﴿فَآذْكُرُوا الْآلَاءَ اللَّهِ﴾ وكلاهما من سورة الأعراف المكية.

٢- وقد كرر الذكر فيهما تأكيداً فجاء في الأولى: ﴿أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذُكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ و﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ﴾ و﴿فَآذْكُرُوا الْآلَاءَ اللَّهِ﴾ وفي الثانية: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ﴾ و﴿فَآذْكُرُوا الْآلَاءَ اللَّهِ﴾.

٣- والخطاب في الأولى من الله للمشركين: ﴿أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذُكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ﴾

وفي الثانية من صالح لقوم ثمود، إذ جاء قبلها: ﴿وَإِلَى ثَمُودَ آفَاهُمْ صَالِحاً﴾.

٤- وقد من الله في الأولى على المشركين بنعمتين: جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح، وزيادتهم بسطة في الخلق. ثم بشرهم بالفلاح إذا ذكروا آلاء الله: ﴿فَآذْكُرُوا الْآلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

وفي الثانية من على قوم ثمود بنعمتين أيضاً: جعلهم خلفاء من بعد قوم عاد، وتبويتهم في الأرض - أي إنزالهم وتمكنهم من المعيشة في الأرض - ليتخذوا من سهولها قصوراً، ومن تحت جبالها بيوتاً. ثم نهاهم عن الفساد في الأرض مؤكداً بلفظين مترادفين بعد أمرهم بذكر آلاء الله: ﴿فَآذْكُرُوا الْآلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَغْفُوا إِنْ يَأْمُرْكُمْ بِالسُّفْهِانِ﴾ والقَوُّ هو الإفساد.

والإفساد في الأرض، أشد وأضر من مطلق الإفساد، لأنه يعم المجتمع جميعاً، ولا يختص ببعض الناس.

٥- والمراد بمجعلهم خلفاء بعد قوم نوح أو قوم عاد تذكار المشركين بعذاب الله قوم نوح بالفرق، وقوم عاد

بالخسف، فلم يعذب الله المشركين بالفرق، ولا قوم
ثمود بالخسف، مع أنهم خلفاء لقوم نوح، أو قوم عاد.

٦- وفي التعبير عن المشركين وعن قوم ثمود
بتعبير واحد «خلفاء» إندار للمشركين بأثمهم لو
أصرؤا على كفرهم لابتلوا بما ابتلي به الكفار من قوم
ثمود من العذاب.

٧- وفي جعل المشركين خلفاء قوم نوح، وسائر
الأقوام الكافرة التي جاءت بعدهم، لعله إشارة إلى أن
الإسلام دين عامة الناس - كما كان نوح نبيا لعامة
كما شاع - وأنه يبقى خالدا في العالمين، ولا يبلى بما
ابتلي به دين نوح، ولأمة الإسلام بما ابتلي به قوم
نوح. لاحظ: خ ل ف: «خلفاء».

٨- وآل: جمع آلو، وهو الثعنة، فالآله هي نتم
الله تبارك وتعالى.

د- ذكر آيات الله والتذكير أو التذكير بها: ١٢
آية: (٧٦-٨٧):

٧٦- «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ
عَنْهَا وَلَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَا إِيَّاهُ جَهَنَّمَ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةٌ
أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَإِنْ كَذَّبْتَهُمْ إِلَى الْهَدْيِ قُلْنَا
يَتَذَكَّرُوا إِذَا أَتَاهَا»
الكهف: ٥٧

٧٧- «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ
عَنْهَا إِيَّاهُ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مَتَّبِعُونَ» السجدة: ٢٢

٧٨- «وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا
عَلَيْهَا صَعًا وَغَمًّا إِنَّ»
الفرقان: ٧٣

٧٩- «إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا
سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ»

السجدة: ١٥

٨٠- «وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ»
الصافات: ١٣

٨١- «وَإِذَا نزلَ عَلَيْهِمْ مَقَامٌ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ قَالُوا
أَنْزَلْنَا إِلَيْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَإِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ»
الأنعام: ١١٠

يونس: ٧١

٨٢- «يَوْمَ يَنْذُرُ الْإِنْسَانَ مَا نَعَى»

التازعات: ٣٥

٨٣- «وَإِذَا نزلَ مَا نَبِئُ فِي يَوْمٍ يُبَيِّنُ آيَاتِ اللَّهِ
وَالْحِكْمَةَ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَلْهَى الْأَعْرَابَ»
الاحزاب: ٣٤

٨٤- «وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَرَعْنَا عَنْهُمْ الْوَعْدَ
أَخَذُوا مَاهًا وَتَوَضَّعُوا لَهُمْ وَأَذْنًا بَاطِلًا يُفْتَنُ بِهِ
الْبَشَرُ»
البقرة: ٦٣

البقرة: ٦٣

٨٥- «وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ
وَقُلْنَا قُلُوبُكُمْ لَا تَفْقَهُوا شَيْئًا مِنَ الذِّكْرِ الَّتِي
تُرَى»
الاعراف: ١٧١

٨٦- «وَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ مَا خَلَقْتَهُ مِنْ قَبْلُ
وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا»
مريم: ٦٧

٨٧- «وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَنْشَأَ اللَّهُ هَوًى أَمَلًا
الْتَفَتُوا وَأَهْلُ الْعَفْوَرة»
الذثر: ٥٦

١- قد جاء الفعل مزيدا من «التفعل» ماضيا
مجهولا «ذُكِّرُوا» و «ذُكِّرُوا» في المجلس الأول (٧٦ -

٨٠)، ومصدرا في (٨١): «وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا»
ومن «التفعل» مضارعا: «يَوْمَ يَنْذُرُ الْإِنْسَانَ» في

(٨٢).

١٠٨ و ١٠٩ - ﴿... فَسَطُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾
 الأنبياء: ١٧، التحل: ٤٣
 ١١٠ - ﴿وَأَمَّا الْفَخَذَوْنَ مِنْهُمْ فَأَتَوْهُ أَهْلَهُ قُلُوبًا
 بُرْهَانًا كَيْفَ هَذَا ذِكْرٌ مِنْ مَعْنَى وَذِكْرٌ مِنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ
 لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾
 الأنبياء: ٢٤
 ١١١ - ﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِنَ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ
 الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَدُولًا﴾
 الفرقان: ٢٩
 ١١٢ - ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُخَدِّثٍ
 إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾
 الشعراء: ٥
 ١١٣ - ﴿إِنَّمَا تُذَكِّرُ مَنْ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ
 الرَّحْمَنَ الْغَلِيظَ قَبْشُرَهُ بِضِفَّةٍ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ﴾
 يس: ١١
 ١١٤ - ﴿وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بُيُوتٍ نَبِيًّا بَلْ هُمْ فِي
 شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٌ﴾
 ص: ٨
 ١١٥ - ﴿هَذَا ذِكْرٌ وَإِنْ لِلْمُتَّقِينَ لَعَنُومٌ مُنَابٍ﴾
 ص: ٤٩
 ١١٦ و ١١٧ - ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾
 التكويد: ٢٧، ص: ٨٧
 ١١٨ - ﴿أَفَضْرِبَ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ﴾
 الزخرف: ٥
 ١١٩ - ﴿وَالَّذِي الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ
 أَثِيرٌ﴾
 القمر: ٢٥
 ١٢٠ و ١٢١ - ﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّا يَكُونُوا لَكُمْ
 بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَأَلُوا الذِّكْرَ وَتَوَلَّوْنَ إِلَيْهِ لَتَمَجِّثُونَهُ
 وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾
 القلم: ٥٢، ٥١
 ١٢٢ - ﴿وَأَوْعَيْتُهُمْ أَنْ جَاءَهُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ
 عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَيُنذِرُوا أَقْلَكُمْ

مُرْجُونَ﴾
 الأعراف: ٦٣
 ١٢٣ - ﴿كَذَلِكَ تَقْصُصُ عَلَيْكَ مِنَ الْقِبَا مَا قَدْ سَبَقَ
 وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا﴾
 طه: ٩٩
 ١٢٤ - ﴿فَأَتَايَا ذِكْرًا﴾
 الصافات: ٣
 ١٢٥ - ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ
 يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا﴾
 الطلاق: ١٠
 ١٢٦ - ﴿فَالْمُتَّقِينَ ذِكْرًا﴾
 غدرًا أو نذرًا
 المرسلات: ٥-٧
 ١ - وقد أدرجنا القرآن في عداد نعماء الله، لأنه
 أفضل وأكبر نعمة من نعماء الله أنعم بها على العالمين،
 فإنه كما قال تعالى في الآيات: (١١٦ و ١١٧ و ١٢١):
 ﴿ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ من غير فرق في كونه من أفعاله
 الحادثة، كما عليه الشيعة والمعتزلة وغيرهم، أو من
 صفاته القديمة، كما أصر عليه أهل الحديث
 والأشاعرة.
 ٢ - وقد جاء لفظ «القرآن» في ثمان منها (٨٨) -
 (٩٥) و لفظ «الكتاب» في واحدة (٩٧) و لفظ
 «الآيات» في واحدة: (٩٨) و لفظ «السورة» في
 واحدة (٩٦) و لفظ «فَاتَايَا ذِكْرًا» في واحدة
 (١٢٤).
 وهذه الألفاظ صريحة في أن المراد بالذکر فيها:
 القرآن. أما سائر الآيات فأريد بها القرآن بقرائن، مثل
 لفظ ﴿سَأَلُوا﴾ في (١٠٠)، و لفظ ﴿سَمِعُوا﴾ في
 (١٢٠) و ألفاظ ﴿نُزِّلَ﴾ و ﴿نُزِّلْنَا﴾ و ﴿أَنْزَلْنَا﴾
 و ﴿أُنْزِلَ﴾ في (١٠١ و ١٠٢ و ١٠٣ و ١١٤).

قال الشَّريفي: «أي وحي بينهم عن بيته الغفلة والمجاهلة».

وقال الطُّباطبائي: «المراد بالذكر: ما يذكر به الله سبحانه من وحي الهي كالكتب السماوية ومنها القرآن الكريم، والمراد بإتيانه لهم: نزوله على النبي وإسماعه وتبليغه، و﴿مُحَدَّثٌ﴾ بمعنى جديد وهو معنى إضافي، وهو وصف ﴿ذُكِّرَ﴾، فالقرآن مثلاً ذكر جديد أتاهم بعد الإنجيل، والإنجيل كان ذكراً جديداً أتاهم بعد التوراة، وكذلك بعض سور القرآن وآياته ذكر جديد أتاهم بعد بعض».

وقال مكارم الشيرازي: «إِنَّ كَلِمَةَ ﴿ذُكِّرَ﴾ فِي الْآيَةِ آفَةُ الذِّكْرِ إِشَارَةٌ إِلَى كُلِّ كَلَامٍ مِنْهُ يَوْفَقُ الْغَالِبِينَ».

والحق أن الذكر مطلق المذكر لكن أريد به الوحي القرآني، لأن هذه الآية والآيات بعدها رد على المشركين في مكة، وكانوا ينكرون الوحي القرآني، وقد حكى القرآن أقوالهم فيه، منها أنه ﴿أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ والأنعام: ٢٥، ومنها قولهم: ﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَاتٌ أُولَئِكَ بَلْ أَفْتَرَا بَلْ هُوَ شَاعِرٌ﴾ الأنبياء: ٥.

ويؤيده آيات أخرى من هذه السورة بعدها - وإن كان في بعضها خلاف أيضاً كما يأتي - مثل ٧: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْتَوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ فجاء فيها ﴿نُوْحِي إِلَيْهِمْ﴾ و﴿أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ والمراد به التوراة، وقيل: القرآن.

و ١٠: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ

٣ - وقد جاءت آيات أخرى غير هذه بشأن القرآن خلال بعض العناوين من الصنف الرابع، مثل عنوان: ﴿لَقَدْ لِمُتَّكِرُونَ﴾ وغيره فلاحظ.

٤ - وفي بعض الآيات خلاف في أن المراد بها القرآن:

الأولى: الآية (١١٢) ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرُّخْصَنِ مُحَدَّثٍ﴾ وعند أكثرهم «الذكر» القرآن:

وقال ابن عطية: «قالت فرقة: المراد ما ينزل من القرآن، ومعناه: مُحَدَّثٌ نزوله وإتيانه إليهم لا هو في نفسه، وقالت فرقة: المراد بـ «الذكر» أقوال النبي ﷺ في أمر الشريعة ووعظه وتذكيره، فهو محدث على الحقيقة، وجعله من ربه، من حيث إن النبي ﷺ لا ينطق عن الهوى ولا يقول إلا ما هو من عند الله.

وقالت فرقة: «الذكر» الرسول نفسه، واحتجَّت بقوله تعالى: ﴿قَدْ أَرْسَلْنَا اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا﴾ رُسُلًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ ﴿الطلاق: ١٠، ١١﴾، فهو محدث على الحقيقة».

وعن الحسين بن فضل: «قيل: «الذكر» الرسول نفسه بدليل ما في سياق الآية: ﴿هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ الأنبياء: ٣، ولو أراد بـ «الذكر» القرآن لقال: هل هذا إلا أساطير الأولين».

وذكر القرطبي نحوه، وأضاف: «ودليل هذا التأويل قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُ لَمْ يُخَشِّنْ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ القلم: ٥١، ٥٢، يعني محمداً ﷺ، ثم ذكر آية الطلاق السابقة.

وذكر بعضهم أن المراد بـ «الذكر» مطلق.

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾

و ٢٤: ﴿هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِينٍ وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا لَوْحَىٰ إِلَيْنَا...﴾

و ٤٢: ﴿بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ ۚ﴾

و ٤٥: ﴿قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ

الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ۚ﴾

و ٤٨: ﴿وَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ

وَضِيَاءَ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ ۚ وَالْمَرَادُ بِالْفُرْقَانِ وَالذِّكْرُ فِيهَا

التوراة.

و ٥٠: ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ

مُتَكِبُونَ ۚ﴾

و ١٠٥ و ١٠٦: ﴿وَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ

الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ۚ إِنَّ فِي هَذَا

لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ غَابِدِينَ ۚ﴾

و المراد بـ ﴿الذِّكْر﴾ فيها التوراة، وقبل: القرآن،

أي كتبنا في الزبور فضلاً عن القرآن.

و ١٠٨: ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ

وَاحِدٌ ۚ﴾

القائلة: الآية (١١٠): من آيات «الذكر القرآن»

﴿هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِينٍ وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي ۚ فَجَاءَ فِي

الخصوص اختلافهم في المراد بـ ﴿ذِكْرُ﴾ فيها:

قال ابن عباس: «﴿هَذَا﴾ يعني القرآن ﴿ذِكْرُ مِّنْ

مَّعِينٍ﴾ خبر من هو معي ﴿وَذِكْرُ مِّنْ قَبْلِي﴾ خبر من

كان قبلي من المؤمنين والكافرين، ليس فيه أن الله

ولداً وشريكاً».

وفي نص آخر منه: ﴿هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِينٍ﴾ أي هذا

هو الكتاب المنزل على من معي، ﴿وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي﴾

أي الكتاب المنزل على من تقدمني من الأنبياء، وهو

التوراة والإنجيل والزبور والصحف... كما قال بعد:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا لَوْحَىٰ إِلَيْنَا...﴾،

ونحوه عن الآخرين.

وقال ابن عطية: «يحتمل أن يريد به ﴿هَذَا﴾ جميع

الكتب المنزلة قديمها وحديثها، أي ليس فيها برهان

على اتخاذ آلهة من دون الله بل فيها ضد ذلك.

ويحتمل أن يريد هذا القرآن، والمعنى فيه ذكر

الأولين والآخرين، فذكر الآخرين بالدعوة وبيان

الشرع لهم وردهم على طريق التجاة، وذكر الأولين

بقص أخبارهم وذكر الفسوب في أسورهم. ومعنى

الكلام على هذا التأويل عرض القرآن في معرض

البرهان، أي هاتوا برهانكم فهذا برهاني أنا ظاهر في

﴿ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِينٍ وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي﴾.

وقال الفيروزسي: «هذا إشارة إلى الموجود بينهم

من الكتب الثلاثة: القرآن والتوراة والإنجيل،

فالقرآن ذكرٌ وعظة لمن اتبعه بلغة إلى يوم القيامة،

والتوراة والإنجيل ذكرٌ وعظة للأسم المقدسة... ثم

حكى عن «التأويلات التجمية» تأويلها، فلاحظ.

وقال ابن عاشور: «الإشارة في قوله تعالى: ﴿هَذَا

ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِينٍ﴾ إلى مقدّر في الذهن يفسره الخبر.

والمقصود من الإشارة تمييزه وإعلانه بحيث لا يستطيع

المخاطب المغالطة فيه ولا في مضمونه، كقوله تعالى:

﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ﴾

أي الموعظة، و ربطه بأول السورة ﴿ص وَالْقُرْآنُ ذِي الذِّكْرِ﴾، وبما جاء بعدها في السورة من الثواب والعقاب في الدار الآخرة.

وقال الطبري: «هذا القرآن الذي أنزل إليك يا محمد ذكر لك ولقومك، ذكرناك وإياهم به».

٢ - وبعضهم كالزجاج والتهامس والواحدي وغيرهم اعتبروا المشار إليه بـ ﴿هَذَا﴾ ما سبق من قصص الأنبياء، وهسروا «الذكر» بالشرف.

وقال الطوسي: «معناه: إن ما أخبرنا عنهم ذكر، أي شرف لهم وذكر جميل وثناء حسن يذكرون به في الدنيا».

وذكر القشيري وجهين وقال: «أي هذا القرآن فيه ذكر ما كان، وذكر الأنبياء والقصص. ويقال: إنه شرف لك، لأنه معجزة تدل على صدقك».

والمشار إليه في الوجهين القرآن و «الذكر» في أولها أخبار الأنبياء، وفي ثانيهما شرف للنبي، خلافاً لمن سبقه؛ حيث إن المشار إليه عندهم أخبار الأنبياء، و «الذكر» الشرف لهم لا للنبي ﷺ.

و سنبحث في العنوان العشرين معنى «الشرف» في بعض الآيات.

٣ - وفي قبال ذلك كله قول جملة منهم إن المراد بـ ﴿هَذَا ذِكْرٌ﴾ الانتقال من باب إلى باب آخر، قال الزمخشري: «أي هذا نوع من الذكر وهو القرآن. لما أجرى ذكر الأنبياء وأسمه، وهو باب من أبواب التنزيل ونوع من أنواعه، وأراد أن يذكر على عقبه باباً آخر وهو ذكر الجنة وأهلها».

لقمان: ١١، أي إن كتب الذكر أي الكتب الدينية في متناول الناس، فانظروا هل تجدون في أحد منها أن قه شركاء وأن الله أن يأخذهم آلهة؟...».

وقد حمل الطباطبائي وفضل الله أيضاً: ﴿هَذَا ذِكْرٌ مَنْ مَعِيَ﴾ على القرآن، و ﴿ذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي﴾ على سائر الكتب السماوية.

فأصل الخلاف فيها بينهم يرجع إلى أن ﴿هَذَا﴾ خصوص القرآن أو عموم الكتب المنزلة. والأول أظهر، فلاحظ.

الثالثة: الآية (١١٥): ﴿هَذَا ذِكْرٌ وَإِنْ لِلْمُشْكِكِينَ لَحَسُنَ مَا كَانَ﴾.

١ - قد جاء في جملة من النصوص أن المراد بـ «الذكر» القرآن:

منها نص ابن عباس: «ذكر الصالحين، ويقال: في هذا القرآن خبر الأولين والآخرين، هذا ذكر من مضى من الأنبياء».

ومنها نص الطباطبائي: «والظاهر أن الإشارة بهذا إلى القرآن، والمراد بالذكر: ما يشتمل عليه من الذكر. وفي الكلام عود إلى ما بُدئ به في السورة من قوله: ﴿وَالْقُرْآنُ ذِي الذِّكْرِ﴾، فهو فصل من الكلام يذكر فيه الله سبحانه ما في الدار الآخرة من ثواب المتقين وعقاب الظالمين».

ففي كلا التصيين ﴿هَذَا﴾ إشارة إلى القرآن، وإثما اختلفا في ﴿ذِكْرٌ﴾، فابن عباس اعتبره ما تقدم عليه في الآيات من قصص الأنبياء ﷺ. والطباطبائي اعتبره ما يشتمل عليه من الذكر.

الكبير والثناء الجميل والخير العميم، لكل الذين يتذكرونه ويسيرون في اتجاهه الصحيح، في خط الفكر والعمل». فلاحظ الوجه وكلمة «لعل» ما ذكر الفخر الرازي أقرب إلى سياق الآيات.

الرابعة: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ وَلِقَوْمِكُمْ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ الزخرف: ٤٤، وهي من آيات العنوان العشرين «الشرف»:

١- وأكثرهم قالوا ما معناه: «أن القرآن شرف لك ولقومك، مثل القشيري حيث قال: «أي شرف لك وحسن صيت، واستحقاق منزلة».

وبعضهم كالرثماني قال: «إِنَّ لَكَ لَكَ وَلِقَوْمِكَ تُذَكَّرُونَ به أمر الذين وتعملون به».

٢- وذكر الطوسي: ونحوه آخرون بتفاوت - الوجيه فقال:

«قيل: في معناه قولان:

أحدهما: «أن هذا القرآن شرف لك بما أعطاك الله عز وجل من الحكمة ولقومك، بما عرضهم له من إدراك الحق به، وإنزاله على رجل منهم.

الثاني: أنه حجة تؤدي إلى العلم لك ولكل أمتك؛ والأول أظهر».

وقال ابن عطية: «يحتمل أن يريد: وإِنَّ لَكَ لَكَ شَرَفٌ وَحَمْدٌ فِي الدُّنْيَا، والقوم على هذا قرئش، ثم العرب، وهذا قول ابن عباس وقناة ومجاهد والسدي وابن زيد. [إلى أن قال:]

ويحتمل أن يريد: وإِنَّ لَكَ لَكَ مَوْعِظَةٌ، فـ «القوم» على هذا أمة بأكملها، وهذا قول الحسن

وقد أخذ منه الفخر الرازي - ونحوه الألويسي وابن عاشور وغيرهما - قال: «اعلم أن في قوله: ﴿ذِكْرٌ﴾ وجهين: الأول: أنه تعالى إنما شرح ذكر أحوال هؤلاء الأنبياء ﷺ لأجل أن يصبر محمد ﷺ على تحمل سفاهة قومه، فلما تم بيان هذا الطريق وأراد أن يذكر عقبيه طريقاً آخر يوجب الصبر على سفاهة الجهال، وأراد أن يميز أحد الهابين عن الآخر، لاجرم قال: ﴿هَذَا ذِكْرٌ﴾، ثم شرع في تقرير الباب الثاني، فقال: ﴿وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ﴾، كما أن المصنف إذا تم كلاماً قال: هذا باب، ثم شرع في باب آخر، وإذا فرغ الكاتب من فصل من كتابه وأراد الشروع في آخر قال: هذا وقد كان كيت وكيت، والدليل عليه أنما لما أتم ذكر أهل الجنة وأراد أن يردفه بذكر أهل النار قال: ﴿هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ﴾.

الوجه الثاني: في التأويل، أن المراد: هذا شرف وذكر جميل لهؤلاء الأنبياء ﷺ يذكرون به أبداً؛ والأول هو الصحيح».

وقال ابن عربي: «أي هذا باب مخصوص بذكر السابقين من أهل الله، المخصوصين بالعناية».

٤- أما فضل الله فقد خالفهم بعض الشيء واقفهم في بعض، حيث قال: «هذا التاريخ الرسالي في حركة الأنبياء والمرسلين وفي ملاحظتهم الروحانية، وفي دعوتهم النبوية، وفي كل تضحياتهم وجهادهم وتفانيهم في خدمة الله، وإخلاصهم لطاعته. هذا ذكر للحاضر والمستقبل في خط الدعوة لكل الدعاة الرساليين، والمجاهدين العاملين، فيه كل الشرف

بن أبي الحسن.

وقال القرطبي: «يعني القرآن شرف لك ولقومك من قريش؛ إذ نزل بلغتهم وعلى رجل منهم، نظيره: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾ (الأنبياء: ١٠)، أي شرفكم. فالقرآن نزل بلسان قريش وإتاهم خاطب؛ فاحتاج أهل اللغات كلها إلى لسانهم، كل من آمن بذلك فصاروا عيالاً عليهم، لأن أهل كل لغة احتاجوا إلى أن يأخذوه من لغتهم، حتى يفقوا على المعنى الذي غني به من الأمر والتهي، وجميع ما فيه من الأنبياء. فشرعوا بذلك على سائر أهل اللغات، ولذلك سمي عربياً...»

وقيل: ﴿وَالَهُ لَذِكْرُكَ﴾ ولقومك، يعني الخلافة، فإنها في قريش لا تكون في غيرهم.

وقال ابن عاشور: «الذكر يحتمل أن يكون ذكر العقل، أي اعتدائه لما كان غير عالم به، فنسبه بتذكر الشيء النسبي، وهو ما فسر به كثير الذكر بالتذكير، أي الموعظة. ويحتمل ذكر اللسان، أي أنه يكسب وقومك ذكراً، والذكر بهذا المعنى غالب في الذكر بجمعه. والمعنى أن القرآن سبب الذكر، لأنه يكسب قومه شرفاً يذكرون بسببه. [إلى أن قال:]

ففي لفظ ﴿ذِكْرُكُمْ﴾ محسن التوجيه، فإذا ضم إليه أن ذكره وقومه بالثناء، يستلزم ضم من خلفهم، كان فيه تعريض بالمعرضين عنه.

وقال الطباطبائي: «الظاهر أن المراد بالذكر ذكر الله، وبهذا المعنى تكرر مراراً في السورة... وعن أكثر المفسرين أن المراد بالذكر الشرف

الذي يذكر به، والمعنى وإتاه لشرف عظيم لك ولقومك من العرب تذكرون به بين الأمم.

وقال مكارم الشيرازي: «فإن المهدف من نزوله [يقاظ البشر، وترفعهم بتكاليفهم] ﴿وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ﴾ وبناء على هذا التفسير فإن الذكر في هذه الآية يعني ذكر الله سبحانه، ومعرفة الواجبات الدينية، والاطلاع على تكاليف البشر، كما ورد هذا المعنى في الآيتين: ٥ و ٣٦ من هذه السورة، وكثير من آيات القرآن الأخرى. [إلى أن قال:]

إضافة إلى أن جملة: ﴿وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ﴾ تشهد بأن المراد هو السؤال عن العمل بهذا البرنامج الإلهي. ثم ذكر القول بأن المراد به «الشرف» ورده تفصيلاً. ويبدو أن هذا القول أقرب إلى الحق، فلاحظ.

وكذلك ذكر فضل الله القولين واختار الأول ببيان واضح، ورد الثاني بقوله: «وهو غير واضح، لأن القرآن ليس امتيازاً اجتماعياً لقوم النبي يحصلون عليه، بل هو مسؤولية فكرية وعملية في خط الاستقامة على طريق الله، فهو لا يمثل حالة شخصية أو قومية، بل حالة رسالية، كما يوحي به قوله تعالى بعد ذلك: ﴿وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ﴾».

الخامسة: (١٢٣): ﴿وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا﴾ ١. - وقد اتفقوا على أن المراد به: القرآن مع اختلاف في معناه، هل أريد به أخبار السابقين، أو الموعظة للمؤمنين؟

فالأول قال فيه ابن عباس: «قد أكرمناك بالقرآن فيه خبر الأولين والآخرين».

وقال الطوسي - ومنه آخرون - : « علمًا بأخبار الماضين » .

وقال الزمخشري - وقد جمع بين الوجهين، ومنه آخرون - : « يعني القرآن مشتملاً على هذه الأفاضيص والأخبار الحقيقة بالتفكير والاعتبار لذكر عظيم وقرآن كريم، فيه التجارة والسادة لمن أقبل عليه » .

وقال الطباطبائي - ونحوه الخطيب وفضل الله - : « المراد به القرآن الكريم أو ما يشتمل عليه من المعارف المتنوعة التي يذكّر بها الله سبحانه من حقائق وقصص وعبر وأخلاق وشرائع وغير ذلك » .

والثاني: قال الطبري: « وقد آتيناك يا محمد من عندنا ذكرًا يتذكّر به، ويتعظ به أهل العقل والفهم، وهو هذا القرآن الذي أنزل الله عليه، فجعله ذكرى للعالمين » .

وقال الطبرسي: « يعني القرآن، لأن فيه ذكر كل ما يحتاج إليه من أمور الدين » .

وقال ابن عربي: « أي ذكرًا ما أعظمه، وهو ذكر الذات الذي يشمل مراتب التوحيد » .

وقال ابن عاشور: « إيماء إلى أن ما يقص من أخبار الأمم ليس المقصود به قطع حصّة الزمان ولا إنباس السامعين بالحدث، إنما المقصود منه العبرة والتذكّرة وإيقاظ لبصائر المشركين من العرب إلى موضع الاعتبار من هذه القصة، وهو إعراض الأتمة عن هدي رسولها وانصياعها إلى تضليل المضللين من بينها، فللايماء إلى هذا قال تعالى: ﴿ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۖ مَن أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ

الْقِيَمَةِ وِزْرًا ۖ خَالِدِينَ فِيهِ ۖ

و تنكبر ﴿ ذِكْرًا ۖ للتعظيم، أي آتيناك كتابًا عظيمًا » .

٢ - وشذ من قال: المراد بالذكر فيها « الشرف » كأبي سهل قال: « شرفًا وذكرًا في الناس » .

٣ - وبعضهم ذكر وجوبها لتسمية القرآن بـ ﴿ ذِكْرًا ۖ قال الفخر الرازي - بعد ذكر جملة من الآيات التي أطلق فيها « الذكر » على القرآن - : « وفي تسمية القرآن بالذكر وجوه:

أحدها: أنه كتاب فيه ذكر ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم ودنياهم.

وثانيها: أنه يذكر أنواع آلاء الله تعالى ونعمائه، ففيه التذكير والمواظع.

وثالثها: فيه الذكر والشرف لك ولقومك، على ما قال: ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ الرَّخْف: ٤٤. واعلم أن الله تعالى سمى كل كتبه ذكرًا، فقال: ﴿ فَاسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ۖ التَّحَل: ٤٣.

وقال القرطبي: « وسمي القرآن ذكرًا، لما فيه من الذكر، كما سمى الرسول ذكرًا، لأن الذكر كان ينزل عليه. وقيل: ﴿ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۖ أي شرفًا، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ الرَّخْف: ٤٤. أي شرف وتوبه باسمك » .

وقال مكارم الشيرازي: « كلمة « ذكر » في كثير من الآيات تشير إلى القرآن نفسه، لأن آياته سبب لتذكّر وتذكير البشر، والوعي والهدى.

الصف الثالث: ذكر الأنبياء ﷺ والإنسان والمهاجرين والكفار: آية (١٢٧-١٤٥):

١٢٧- ﴿وَاذْكُرْ أَهْلَ عَادٍ إِذْ أَذْرَقْنَاهُ قَوْمَهُ بِأَحْقَافٍ وَقَدْ خَلَّتِ النُّجُومُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا يَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِلَى أَحْقَافٍ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ الأحقاف: ٢١
١٢٨- ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ كَانَ

صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ مريم: ٤١
١٢٩- ﴿وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَنْصَارِ﴾ ص: ٤٥
١٣٠- ﴿وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ

مِنَ الْأَخْيَارِ﴾ ص: ٤٨
١٣١- ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِذْ كَانَ

صَاحِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾ مريم: ٥٤
١٣٢- ﴿وَاذْكُرْ عِثْمَانَ يُوسُفَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَلَيْسَ

مَسْنِيَ الشَّيْطَانُ بِضَبْرٍ وَعَذَابٌ﴾ ص: ٤١
١٣٣- ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِيذِينَ إِذْ كَانَ

صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ مريم: ٥٦
١٣٤- ﴿وَلَا تَقْسُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ مُوعَدُونَ

وَتَقْسُدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْلُغُوا لَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ وَالظُّرُوعَ كَيْفَ كَانَ

عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ الأعراف: ٨٦
١٣٥- ﴿قَالُوا اللَّهُ تَعَالَى أَذْكُرْ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ

خَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ﴾ يوسف: ٨٥
١٣٦- ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِذْ كَانَ

مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾ مريم: ٥١
١٣٧- ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْقُرْآنَ

وَحِينَئِذٍ ذُكِّرُوا لِلْمُسْحِينَ﴾ الأنبياء: ٤٨
١٣٨- ﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْتَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي

نَسِيتُ الْغُفْرَةَ وَمَا أُنْسَايَ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَالْعَدَّةَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾ الكهف: ٦٣

١٣٩- ﴿فَسْتَذْكُرُونَ مَا أَقُولَ لَكُمْ وَأَفَؤُضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ المؤمن: ٤٤

١٤٠- ﴿إِصْرٍ عَلَى مَا يُقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدًا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِلَهُ الْوَابِ﴾

١٤١- ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّخَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا ضَرْبًا﴾ مريم: ١٦

١٤٢- ﴿هَلْ أَمَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٍ مِنَ الدُّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا﴾ الذهر: ١

١٤٣- ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَتَيْتُمْ قَلِيلًا مُتَتَفِقُونَ فِي الْأَرْضِ تَعْلَفُونَ أَنْ يَخْطِفَكُمُ الثَّامِسُ فَا وَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ

بِنَصْرِهِ وَزَوَّجَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ الأنفال: ٢٦

١٤٤- ﴿وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ • لَوْ أَنْ عِندَنَا ذِكْرًا

مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ الصافات: ١٦٧، ١٦٨
١٤٥- ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ

حِطَّةٍ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَلْكُمْ سَتَذْكُرُونَهُمْ وَلَكِنْ لَأَنْوِذَنَّ عَنْكُمْ سِيرًا...﴾

البقرة: ٢٣٥
١- أكثرها إلى الآية (١٤١) راجع إلى الأنبياء

وأهمهم ابتداء من هود ﴿أَهْلًا عَادٍ﴾ هو انتهاء بمرم وعيسى ﷺ، وواحدة (١٤٢) راجعة إلى ﴿الْإِنْسَانِ﴾

وواحدة (١٤٣) إلى المهاجرين في البدر وواحدة

من غير زيادة ولا نقصان، كان ذلك إخباراً عن الغيب ومعجزاً قاهرًا دالاً على نبوته.

ونقول، ما قاله صدق، إلا أن أمره يذكر هؤلاء الأنبياء ليس للإخبار عن الغيب حجة على صدقه فقط، بل الفرض الأهم - كما يأتي عن الطبرسي - هو الاقتداء بهم في العقيدة والعمل، وجعلهم أسوة لنفسه وللمؤمنين به جميعاً، فقد وصفهم بعد الأمر بذكرهم بأوصاف ترغيباً إلى الاتصاف بها، مثل: «إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا» في هذه الآية.

وقال في الآية بعدها بعد الأمر بذكر إبراهيم وبنيه: «أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَنْصَارِ» وهكذا سائر الآيات. وغرض آخر هو توصيف الأنبياء لإثبات الركن الثاني من العقيدة الإسلامية بعد التوحيد، وهو النبوة.

ثانيها (١٢٩): «وَأَذْكُرْ عِبَادَاتَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ...»

١ - جاء فيها إبراهيم مع ابنه إسحاق وحفيده يعقوب، وهو المسمى أو الملقب بـ «إسرائيل» وبنو إسرائيل كلهم من ذريته، كما أن بني إسماعيل كلهم من ذرية ابنه الآخر والبكر: «إسماعيل».

٢ - قال الطبرسي (٤: ٤٨٠): «وَأَذْكُرْ» يا محمد لقومك وأمتك «عِبَادَاتَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ» ليقصدوا بهم في حميد أفعالهم، وكرم خلاصهم، فيستحقوا بذلك حسن الثناء في الدنيا، وجزيل الثواب في الآخرة، كما استحق أولئك.

٣ - وقال أيضاً في: «أُولَى الْأَيْدِي»، أي ذوي

(١٤٤) إلى الكفار - وفيها خلاف سيأتي - والأخيرة تشريع فقط.

٢ - وجاء في خمس منها: «وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ» وكلها من سورة مريم، وفي أربع منها: «وَأَذْكُرْ عِبَادَتَا - عِبَادَاتَا - إِبْرَاهِيمَ - إِبْرَاهِيمَ - أَخَا عَادٍ» بدون «فِي الْكِتَابِ» وهو مراد.

٣ - الأمر فيها خطاب إلى النبي ﷺ، والمراد بالذكر - كما قال بعضهم - التلاوة.

قال أبو السعود في (١٢٨): «وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ»: أي أتل على الناس قصته وبلغها إيتامه». وقال ابن عاشور في (١٤١): «وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْثَمَ»: المراد بالذكر: التلاوة، أي أتل خبر مريم الذي نقصه عليك.

٤ - والأنبياء فيها هم:

ألف - هود «أَخَا عَادٍ» آية واحدة (١٢٧) وقد دعا قومه إلى توحيد الربّ والخوف من عذاب الآخرة: «أَلَا تُعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ».

ب - إبراهيم وإسماعيل ويعقوب وغيرهم من ذرية إبراهيم: ٤ آيات:

إحداها (١٢٨): «وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ...»

١ - جاء فيها إبراهيم منفرداً بخلاف ما بعدها فإنه جاء فيها مع إسحاق ويعقوب.

٢ - قال المفتر الرّازي: «إنما أمر بذكره، لأنه ﷺ ما كان هو ولا قومه ولا أهل بلده مشغولين بالعلم ومطالعة الكتب، فإذا أخبر عن هذه القصة كما كانت

الله فيما شاء من عذابهم، فاستغفاه، ورضي بنوابه، وفوض أمرهم إلى الله تعالى في عقوبه، ورواه أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، لاحظ: إسماعيل.

ج - أيوب وإدريس آيتان (١٣٢ و ١٣٣):

١٣٢ - ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ كَادَىٰ رَبُّهُ أَنَّهُ مَسْنَىٰ الشَّيْطَانِ بِنُصْرٍ وَعَذَابٍ﴾

١٣٣ - ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيْسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾

١ - قال الطبرسي (٤: ٤٧٨): ﴿وَأَذْكُرْ﴾ يا محمد ﴿عَبْدَنَا أَيُّوبَ﴾ شرفه الله سبحانه بأنه أضافه إلى نفسه، واقتد به في الصبر على الشدائد. وكان في زمان يعقوب بن إسحاق، وتزوج «ليسا» بنت يعقوب. ﴿إِذْ كَادَىٰ رَبُّهُ﴾ أي حين دعا ربه وألغى صوته، يقول: يا رب، لأن الله هو الدعاء بطريقة يا فلان... ﴿أَنَّهُ مَسْنَىٰ الشَّيْطَانِ بِنُصْرٍ وَعَذَابٍ﴾ أي بتصبر ومكرو ومشفقة.

وقيل: بوسوسة، فيقول له: طال مرضك، ولا يرحمك ربك، عن مقاتل، وقيل: بأن يذكره ما كان فيه من نعم الله تعالى من الأهل والولد والمال، وكيف زال ذلك كله، وحصل فيما هو فيه من البلية، طمعاً أن يزل به ذلك، ويمجد طريقاً إلى تضجره، وتبرمه، فوجده صابراً مسلماً لأمر الله... لاحظ: أيوب.

٢ - قال الطبرسي (٣: ٥١٩) في إدريس: «وهو جذاب نوح عليه السلام، واسمه في التوراة «أخنوخ». وقيل: إنه سمي إدريس لكثرة درسه الكتب، وهو أول من خط بالقلم، وكان خطاطاً، وأول من خاط التياب.

القوة على العبادة. ﴿وَالْأَبْصَارُ﴾ أي الفقه في الدين، عن ابن عباس ومجاهد وقنادة، ومعناه: أولي العلم والعمل. فالأبدي: الممل، والأبصار: العلم، عن أبي مسلم. وقيل: ﴿أُولَىٰ الْأَيْدِي﴾: أولي التعم على عباد الله بالدعاء إلى الدين، والأبصار: جمع البصر، وهو العقل.

لاحظ: يدي: «الأيدي»، وب حصر: «الأبصار» ثالثها (١٣٠): ﴿وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ﴾

١ - قال الطبرسي (٤: ٤٨١)، «أي: اذكر لأمتك هؤلاء أيضاً، ليقتدوا بهم، ويسلكوا طريقهم، ﴿وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ﴾ قد اختارهم الله للثبوت».

٢ - والمراد بـ ﴿إِسْمَاعِيلَ﴾ هنا إما إسماعيل بن إبراهيم، أو نبي آخر من أنبياء بني إسرائيل - كما سيأتي في إسماعيل صادق الوعد - إذ اليسع وذا الكفل كانا من أنبياء بني إسرائيل.

رابعتها (١٣١): ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾

١ - قال الطبرسي (٣: ٥١٨): ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ﴾ الذي هو القرآن ﴿إِسْمَاعِيلَ﴾ بن إبراهيم أيضاً ﴿إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾ إذا وعد بشيء وفي به، ولم يخلف ﴿وَكَانَ﴾ مع ذلك ﴿رَسُولًا نَبِيًّا﴾ إلى جرحهم - وذكر روايات في الوفاء بوعده إلى أن قال - وقيل: إن إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام مات قبل أبيه إبراهيم عليه السلام، وإن هذا هو إسماعيل بن حزقيل، بعثه الله إلى قومه، فسلخوا جلدة وجهه، وفرّوه رأسه، فخيرته

وقيل: إن الله تعالى علمه التجسوم والحساب، وعلم الحياة، وكان ذلك معجزة له...
 د - قوم شعيب آية واحدة: (١٣٤): ﴿وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ...﴾.

١ - هذه تمة الآية قبلها: ﴿وَأِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَ كُفْمُ يَثْرَءَ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْقُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخُسُوا الثَّاسِ أَتَيْتَاهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَغْذًا إِصْلَاحَهُمْ لَكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَلَا تَقْعُدُوا...﴾.

٢ - قال الطبرسي (٤٤٧: ٢): «ثم عطف سبحانه على ما تقدم من القصص قصة شعيب، فقال: ﴿وَأِلَىٰ مَدْيَنَ﴾ أي وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبًا. وقيل: إن مدين بن إبراهيم الخليل، فُتسب القبيلة إليه. قال عطاء: هو شعيب بن توبة بن مدين بن إبراهيم. أو شعيب بن ميكول بن يشعب بن مدين بن إبراهيم» وذكر قصته، وفسر الآية.

٣ - ثم فسر الآية الثانية - إلى أن قال -: «﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثُرْتُكُمْ﴾ أي كثر عددكم. قال ابن عباس: وذلك أن مدين بن إبراهيم تزوج بنت لوط، فولدت حتى كثر أولادها. قال الزجاج: وجائر أن يكون ﴿كَثُرْتُكُمْ﴾ جعلكم أغنياء بعد أن كنتم فقراء، وجائر أن يكون عددهم قليلاً فكثروهم». ثم فسر الآية.

هـ - يوسف وموسى وسائر أنبياء بني إسرائيل

﴿يُؤْتِي الْحَيَاةَ مَن يَشَاءُ﴾ إلى مريم وعيسى (١٣٥) - (١٤١).

إحداها (١٣٥): ﴿قَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ يُؤْتِي الْحَيَاةَ مَن يَشَاءُ﴾ هذه كلام إخوة يوسف لأبيهم عندما تولي عنهم. وقال: ﴿يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يَؤُسَافَ وَابْتِغَاءَ عَيْتَابِهِ مِنَ الْعَرْزِ﴾ يوسف: ٨٤. فقد لاموا أباهم بأنه لا يزال يذكر يوسف. قال الطبرسي (٣: ٢٥٨): ﴿حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا﴾ أي دفناً فاسد العقل، عن ابن عباس، وابن إسحاق. وقيل: قريباً من الموت، عن مجاهد. وقيل: هرباً بالياء، عن قتادة والضحاك ﴿أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ﴾ أي الميتين، وإنما قالوا ذلك إشفاقاً عليه وتعطفاً ورحمة له...».

ثانيها (١٣٦): ﴿وَأَذْكُرْنَا فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ...﴾
 ١ - قال الطبرسي: «﴿إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا﴾ أخلص العبادة لله تعالى، وأخلص نفسه لأداء الرسالة، وفتح اللام ﴿مُخْلِصًا﴾ يكون معناه: أخلصه الله بالثبوت، واختاره للرسالة، ﴿وَكَانَ رَسُولًا﴾ إلى فرعون وقومه ﴿نَبِيًّا﴾ رفيع الشأن عالي القدر».

ثالثها (١٣٧): ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ﴾ لاحظ: فرق: «الفرقان»، و: ضي: «ضياء».

رابعها: (١٣٨) ﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْتَيْنَا...﴾
 ١ - هذه من تمة آيات من سورة الكهف: (٦٠ - ٦٤) ابتداءً من قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتْنِهِ لَإَتَّبِعُ حَتَّىٰ أَتَلْعَمَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا﴾ إذ كان موعد موسى لقاء خضر عند مجمع البحرين، فلما

بكم، ما أقول لكم من النصيحة، ﴿وَافْوُضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ﴾ أي أسلم أمري إلى الله، واثقل عليه، واعتد على لطفه، ﴿إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ أي عالم بأحوالهم، وبما يفعلونه من طاعة ومعصية، وأظهر إيمانه بهذا القول: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّهِ سَيِّئَاتٍ مَا كُفِّرُوا وَخَاقٍ بَالٍ فِرْعَوْنَ سَوْءَ الْعَذَابِ﴾...

سادستها (١٤٠): ﴿وَإِذْ ذُكِّرُوا نَارًا ذَاوُدَ...﴾

قال الطبرسي: ﴿ذَا الْأَيْمِ﴾ أي ذا القوة على العبادة، عن ابن عباس، ومُجَاهِد. وذكر أنه يقوم نصف الليل، ويصوم نصف الدهر، كان يصوم يوماً، ويفطر يوماً، وذلك أشد الصوم. وقيل: ذا القوة على الأعداء وقهرهم... وقيل: معناه ذا التمكن العظيم، والتعم العظيمة...

سابعها (١٤١): ﴿وَإِذْ ذُكِّرُوا الْكِتَابَ مَرَّتَيْنِ...﴾

١ - هذه من جملة آيات وردت في سورة مريم بشأن مريم وابنها عيسى عليه السلام ابتداءً من هذه الآية: وهي ١٦ إلى ٣٧: ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ...﴾

٢ - قال الطبرسي: «ثم عطف سبحانه قصة مريم وعيسى عليه السلام على قصة زكريا ويحيى عليه السلام، فقال: ﴿وَإِذْ ذُكِّرُوا الْكِتَابَ مَرَّتَيْنِ﴾ أي في كتابك هذا، وهو القرآن، أي حديث مريم ولادتها عيسى، وصلاحتها ليقدي الناس بها، ولتكون معجزة لك ﴿وَإِذْ التَّبَيَّنْتُ مِنْ أَلْهِيهَا مَكَالًا شَرِيفًا﴾ أي انفردت من أهلها إلى مكان في جهة المشرق، وقعدت ناحية منهم، فقال ابن عباس: إنما اتخذت التصاري المشرق قبلة، لأنها انتبذت مكاناً شرفياً، وقيل: اتخذت مكاناً تفر فيه

قال موسى لفتاه: ﴿إِنِّي أَغْدَاكَ...﴾ قال فتاه: ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْتَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْخُوتَ...﴾ فقال موسى: ﴿ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَاذْكُرْ عَلَيَّ آثَارَ مَا قَصَصْنَا...﴾

٢ - قال الطبرسي: «أكثر المفسرين: على أنه موسى بن عمران، وفتاه يوشع بن نون، وسماء فتاه، لأنه صحبه، ولازمه سفرًا، وحضرًا، للتعلم منه، وقيل: لأنه كان يخدمه، ولهذا قال له: ﴿إِنِّي أَغْدَاكَ...﴾، وهو يوشع بن نون بن أفراتيم بن يوسف بن يعقوب، وقال محمد بن إسحاق: يقول أهل الكتاب: إن موسى الذي طلب الخضر هو موسى بن ميثان بن يوسف، وكان نبياً في بني إسرائيل قبل موسى ابن عمران، إلا أن الذي عليه الجمهور: أنه موسى بن عمران، ولأن إطلاقه يوجب صرفه إلى موسى بن عمران، كما أن إطلاق محمد عليه السلام ينصرف إلى نبينا عليه السلام.

خامستها (١٣٩): ﴿فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ...﴾

١ - هذه من جملة آيات وردت بشأن رجل مؤمن بموسى من آل فرعون، ابتداءً من الآية: ٢٨، من سورة المؤمن: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ...﴾ إلى ٣٤: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ...﴾، ومن ٣٨: ﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ﴾ إلى ٤٥: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّهِ سَيِّئَاتٍ مَا كُفِّرُوا...﴾

٢ - قال الطبرسي (٤: ٥٢٤): ﴿فَسَتَذْكُرُونَ﴾

صححة ﴿مَا أَقُولُ لَكُمْ﴾ إذا حصلتم في العذاب يوم القيامة، وقيل: معناه ستذكرون عند نزول العذاب

ز - المؤمنون آيتان: أولاها: (١٤٣): ﴿وَإِذْ كُفِرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَفَتَكُمْ النَّاسُ فَأَوْيَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِبَصَرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.

١ - هذه من تمة آيات من سورة الأنفال، من الله بها على المجاهدين في غزوة بدر وحذرهم من الفتنة، وقبلها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْقَرِيعِ وَقَلِيدٍ أُولَئِكَ يُخْشَرُونَ﴾. وانفقوا فتنة لأخصيين الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب • واذكروا إذ أنتم قليل...﴾.

٢ - قال الطبرسي: «الذكر: ضد السهو، وهو إحضار المعنى للقلوب». وتقول: معنى «الذكر» فيها هو إحضار حالة المؤمنين قلباً حين كانوا قلوباً مستضعفين خائفين، فأواهم الله وأيدهم بنصره، فهذه ذكر القلب فقط من دون التلطف لساكن، بخلاف الآيات المتقدمة بشأن الأنبياء ﷺ مثل (١٢٨): ﴿وَإِذْ كُفِرُوا فِي الْكِتَابِ يُزَيَّمُ...﴾ فالمراد بـ «الذكر» فيها: كما تقدم في تفسيرها - التلاوة، وذكر هؤلاء الأنبياء في القرآن تلاوة: لساكن وقلبا.

٣ - قال: «ثم ذكر سبحانه حالتهم السالفة في القلة والضعف، وإنما عليهم بالتصبر والتأيد والتكثير، فقال: ﴿وَإِذْ كُفِرُوا﴾ معشر المهاجرين ﴿إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ﴾ في العدد، وكانوا كذلك قبل الهجرة في ابتداء الإسلام ﴿مُسْتَضْعَفُونَ﴾ يطلب ضعفكم بتوهين أركم ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ أي في مكة، عن ابن عباس،

للعبادة، لتلاشفتل بكلام الناس، عن الجبائي: وقيل: تباعدت عن قومها حتى لا يرونها عن الأصم، وأبي مسلم، وقيل: إنها تمت أن تجد خلوة فتغلي رأسها، فخرجت من يوم شديد البرد، فجعلت في مشرقة الشمس، عن عطاء.

و - الإنسان: آية واحدة: (١٤٢): ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ...﴾ الذعر: ١ - هذه أول آية من سورة الذعر قال الطبرسي: «هل أتى» معناه: قد أتى ﴿عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ أي ألم يأت على الإنسان ﴿حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾ وقد كان شيئاً، إلا أنه ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً﴾ لأنه كان تراباً وطينا، إلى أن نفع فيه الروح، عن الزجاج. وعلى هذا (هل) هنا استفهام يراد به التقرير. قال الجبائي: وهو تقرير على ألفظ الوجوه، وتقديره: أنها المنكر للصابغ وقدرته، أليس قد أتى عليك دهور لم تكن شيئاً مذكوراً، ثم ذكرت، وكل أحد يعلم من نفسه أنه لم يكن موجوداً ثم وجد، فإذا تفكر في ذلك علم أن له صانعاً صنعه، ومحدثاً أحدثه.

ثم ذكر المراد بـ «الإنسان» في لاحظ: أن س: «الإنسان».

٢ - لقد جاء من مادة «الذكر» اسم المفعول مجرداً مرة في هذه الآية، وجاء اسم الفاعل جمعا مذكراً مرتين، ومؤنثاً مرة في: ﴿وَالَّذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ والَّذَاكِرَاتِ... الأحزاب: ٣٥، ﴿وَالَّذِينَ ذُكِّرُوا لِلَّذَاكِرِينَ﴾ هود: ١١٤، على الرغم من مجيء المشتقات منها مجردة ومزيدة، في ٢٤٦ آية.

إلى ذكر يدل عليه...».

٥ - وقال: «والخطبة: الذكر الذي يستدعي به إلى عقدة التكاح، أخذ من «الخطاب» وهو توجيه الكلام للإفهام».

٦ - وقال: «والعقدة: والإكنان: الستر للشيء. والكن: الستر أيضاً».

ح - المشركون آية: (١٤٥) ﴿لَوْ أَنَّ عِثْرًا لَكُمْ إِذْ ذُكِّرْتُمْ ۚ﴾
الأوليين.

١ - جميع آيات هذا الصنف جاءت بصيغة الفعل، سوى ثلاث آيات: اثنتان منها مصدر (١٣٧) ﴿وَذُكِّرْا لِلْمُتَّقِينَ﴾ و (١٤٥) ﴿لَوْ أَنَّ عِثْرًا لَكُمْ إِذْ ذُكِّرْتُمْ﴾، وواحدة اسم مفعول (١٤٢) ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا﴾.

٢ - وقبلها ابتداء من الآية (١٤٩) من سورة الصافات: ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَزْوَاجُ الثَّنَائِدِ وَ لَهُمُ الْجَنُونَ﴾ إلى الآية (١٦٣) ﴿إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَبِّيمِ﴾ لوم للمشركين على عقائدهم الباطلة، ثم قال بعدها ﴿وَمَا مِثْلُ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾ وإثنا نحن الصَّافُونَ * وإثنا نحن المستبحون * وإن كانوا ليَقُولُونَ * لو أن عِثْرًا ذُكِّرَ امين الأوليين * لكننا عِيشة الله المخلصين * فكفروا به فسوف يَغْلِبُون *.

وقد اختلفوا في موضعين منها:

أحدهما: ﴿وَمَا مِثْلُ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾.

وثانيهما: في مرجع الضمير في ﴿لَيَقُولُونَ﴾.

قال الطبرسي (٤: ٤٦١) في الأول: «هذا قول جبرائيل للتي عليه السلام. وقيل: إنه قول الملائكة، وفيه مضر: أي وما منا معشر الملائكة عليك إلا له مقام

والحسن. ﴿تصافون أن يعطفكم الناس﴾ أي يتبلمكم المشركون من العرب إن خرجتم منها. وقيل: إنه يعني بالناس كفار قريش، عن قتادة، وعكرشة، وقيل: فارس، والروم، عن عقب ﴿فَأَوْيَكُمْ﴾ أي جعل لكم مأوى ترجعون إليه، يعني المدينة دار الهجرة، ﴿وَأَيِّدْكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ أي قواكم، و آدم تسيورها.

وثانيهما: (١٤٤): ﴿وَلَا يَجْنَحُ عَلَيْكُمْ لَبِيسًا غَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النَّسَاءِ...﴾.

١ - هذه من تسعة آيات من سورة البقرة في أحكام التكاح والطلاق، ابتداء من الآية: ٢٢١. ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ...﴾ إلى الآية: ٢٤٢. ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ وهي خاصة تشريع خلال آيات الصنف الثالث.

٢ - والمراد بها المنع عن مواعدة المطلقات سرراً للزواج من قبل الآخرين غير الزوج المطلق، إلا بالتقريض من خطبتهن بقول معروف، وقال: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَأْتُوا بِأَعْدُوهُنَّ سِرًّا﴾.

٣ - وقد نهى في آخرها عن عقدة نكاحهن حتى يبلغ الكتاب أجله.

٤ - قال الطبرسي (١: ٣٣٨): «التقريض: ضد التصريح، وهو أن تضمن الكلام دلالة على ما تريد، وأصله من العرض من الشيء الذي هو جانبه وناحية منه - إلى أن قاله والفرق بين التقريض والكناية: أن التقريض: تضمن الكلام دلالة على شيء ليس فيه ذكر له، والكناية: العدول عن الذكر الأخص بالشيء

معلوم. [إلى أن قال:]

في ثانيهما: «والمعنى أن هؤلاء الكفار يعني أهل مكة كانوا يقولون... فقد أرجعها إلى ما قبل الآيات: ﴿وَمَا يَكُنْ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾ تمتع لآراء المشركين، فلاحظ. هذا تمام الكلام في الصنف الثالث.

الصنف الرابع: الذكرى والتذكير

وفيه سبعة عناوين:

أ- ذكرى للمؤمنين وغيرهم: ١٨ آية: (١٤٦) - (١٦٣):

١٤٦ و ١٤٧- ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ خُلًى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ وما على الذين يتخون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون ﴿

الأحكام: ٦٨، ٦٩

١٤٨- ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْيِهِمِ اقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾

الأحكام: ٩٠

١٤٩- ﴿يَنَابُزُ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صُدْرِكَ خَرَاجٌ مِثْلُ ثُنُجٍ يَوْمَ يُدْعَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ الأعراف: ٢٠
١٥٠- ﴿وَلَا تَقْصُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُسِيتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

١٥١- ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى الْكُفَّارِ وَزَلَّامِينَ الْبَيْتِ إِنْ الْخَسَفَتِ بُدْجِينَ السَّيَّاتِ ذَلِيلَ ذِكْرٍ

لِلذَّاكِرِينَ﴾

هود: ١١٤

١٥٢- ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُنَا عَلَى سِكِّينَ يَتْلَى عَلَيْهِمْ وَإِنْ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾
النمكوت: ٥١

١٥٣- ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِزِّدُنَا وَذِكْرٌ

لِلْعَالَمِينَ﴾

١٥٤- ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْنٍ إِلَّا لَهَا مِثْلُ رُونَ﴾

الشعراء: ٢٠٨، ٢٠٩

١٥٥- ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ﴾

ص: ٤٦

١٥٦- ﴿أَمَلَى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ

صَبِيحٌ﴾

١٥٧- ﴿تَنْصِرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَتِيدٍ صَبِيحٌ﴾ ق: ٨

١٥٨- ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ

أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾

١٥٩- ﴿وَلْيَسْأَلِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَسْرُوعٌ

وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُغَيِّرُ اللَّهُ مَنْ

يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا

هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ﴾

١٦٠- ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكِّي﴾ أوتيدكر

فَتَلْفَعُ الذِّكْرَى﴾

١٦١- ﴿وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ

الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى﴾

١٦٢- ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيهَا﴾

فهم آت من ذكرها﴾

التراعات: ٤٢، ٤٣

الذِّكْرَى: الذَّكَر. والذَّكَر والذِّكْرَى بمعنى.

٤- وقالوا في ﴿لَكِنْ ذُكِّرْتُمْ﴾: في هذه الآية وغيرها: موضع ﴿ذُكِّرْتُمْ﴾ نصب بفعل مضارع، أي نذكرهم ذكري، أوقف، أي ولكن هو ذكري.

وأضافوا: الجر في مثل الآية (١٤٩): ﴿لَتُكْلِلُنَّ بِهِ وَذُكِّرْتُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ عطفًا على موضع ﴿لَتُكْلِلُنَّ بِهِ﴾ ولكن قال الرُّمَّانِي: «على نهل الطُّوسِي»: «هذا ضعيف، لأنه لا يجوز أن يحمل الجر على التأويل، كما لا يجوز مررت به وزيد».

وقال الطَّبَّاطِبَائِي: «التذكُّرة هي إحياء الذكر فيمن نسي الشيء». ثم ذكر وجه التسيان مما هو موجود في فطرة الإنسان، فلاحظ كلامه في هذه الآية. ب- التذكُّرة ١١ آية: (١٦٤-١٧٤)

١٦٤- ﴿مَا أَلْقَيْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْفَىٰ ۖ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ﴾ طه: ٣، ٢

١٦٥- ﴿نَعْنُ جَعَلْنَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقَرَّبِينَ﴾ الواقعة: ٧٣

١٦٦- ﴿لِتَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَكَيْهَانًا أَذُنُ رَاعِيَةٍ﴾ الحاقة: ١٢

١٦٧- ﴿وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾ الحاقة: ٤٨

١٦٨- ﴿إِنْ هَلِدْهُ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخِذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ المزل: ١٩

١٦٩- ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ المدثر: ٤٩

١٧٠ و ١٧١- ﴿كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمِنْ شَاءَ ذَكَّرَهُ﴾ المدثر: ٥٥، ٥٤

١٦٣- ﴿فَقُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَلْهِمَ إِذَا جَاءَ لَهُمْ وَذُكِّرْتُمْ﴾ محمد: ١٨

١- السَّتْ الأولى (١٤٦-١٥١) راجعة إلى القرآن، والثلاث الأخيرة (١٦١-١٦٣) راجعة إلى يوم القيامة، والباقي إلى غيرها.

٢- قال الطُّوسِي في الأولى: ﴿فَلَا تَقْعُدُوا عَنْهُ الذِّكْرَى﴾: «الذِّكْرَى والذَّكَر واحد».

وقال في الآية (١٤٩): «الذِّكْرَى» مصدر ذَكَر يُذَكِّرُ تذكيرًا، فالذِّكْرَى اسم للتذكير، وفيه مبالغة، ومثله الرَّجْمِي. ووافقه ابن عطية: حيث قال: «معناه تذكُّرة وإرشاد». ويؤيده: ﴿فَذَكِّرْ لِنُفُوعَتِ الذِّكْرَى﴾ ومثله ابن عاشور في الآية. وقال الثَّوْرِيُّ: «بعد أن تذكِّره، فهو مصدر بمعنى الذِّكْر، ولم يحمي مصدر على فُعْلَى غير ذَكَرَى». وهذا موافق لقول ابن عباس: «بعد ما ذكرت». وقول الزَّمَخْشَرِي: «بعد أن تذكَّر التَّهْيِي». لكن الظَّاهِر أن «الذِّكْرَى» هنا بمعنى «التذكُّر»، قال ابن عاشور: «بعد أن تذكَّر الأمر بالإعراض، فـ «الذِّكْرَى» اسم للتذكُّر وهو ضد التَّسْيَان، فهي اسم مصدر، أي إذا أغفلت بعد هذا فغفلت إليهم فإذا تذكَّرت فلا تغفل، وهو ضد فأعرض، وذلك أن الأمر بالتَّسْيِي- نهي عن ضده».

٣- قال ابن عباس- ونحوه الزَّجَّاج- في التَّانِيَةِ ﴿وَلَكِنْ ذُكِّرْتُمْ﴾: «تذكَّروهم بالقرآن».

وقال الطَّبَّارِيُّ- ومثله الطُّوسِي وغيره -: «معنى

١٧٢- ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾
الذعر: ٢٩

١٧٣ و ١٧٤- ﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ﴾
عبس: ١١، ١٢

١- قال الماوردي في معنى (١٦٤): ﴿إِلَّا تَذْكِرَةٌ لِّمَنْ يَخْشَى﴾ «فيه وجهان: أحدهما: إلا إنذار لمن يخشى الله.

والثاني: إلا زجر لمن يتقي الذنوب».

وقال الفخر الرازي: «وجه كون القرآن تذكرة أنه ^{لِلنَّاسِ} كان يعظهم به وبيانه، فيدخل تحت قوله: لمن يخشى الرسول ﷺ لأنه في الحشية والتذكرة بالقرآن كان فوق الكل».

٢- وقال القشيري تأويلًا: «القرآن تبصيرة لذوي العقول، تذكرة لذوي الوصول، فهو له به يستبصرون، فينالون به راحة النفس في أجلهم، وهو له به يذكرون فيجدون روح الأئس في عاجله».

٣- ذكر الطبري: «وكذا الزمخشري وغيرهما -

الخلاص في وجه نصب ﴿تَذْكِرَةٌ﴾ في أمثالها بما لا حاصل تحته. فلاحظ التوضيح في هذه الآية.

٤- قالوا في (١٦٥): ﴿لَنَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً ۖ ۚ جَعَلْنَا التَّارَ تَذْكِرَةً وَعِظَةً لِّبِذَكَرِهَا السُّومَنَ فِي الدُّنْيَا».

٥- الآية (١٦٧): ﴿وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾: أريد بها القرآن، وهي عطف على الآية: ٤٠، من السورة: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾. وكذلك الآيات قبلها وبعدها، فلاحظ.

ج- تذكر أولي الآداب: آيات (١٧٥-١٨٣)

١٧٥- ﴿وَأَمَّنْ يَغْلُمُ أَلْمَأُذُنُ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ

كَمَنْ هُوَ أَضَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْتَابِ﴾ الرعد: ١٩

١٧٦- ﴿يَكْتُابُ الْزُّلْمَةُ إِلَيْكَ مَبَارَكٌ لِّدَعْوَتِهِ الْيَاتِيهِ

وَلِيَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْتَابِ﴾ ص: ٢٩

١٧٧- ﴿... وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ

كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكِّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْتَابِ﴾

آل عمران: ٧

١٧٨- ﴿هَذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيَتَذَكَّرُوا بِهِ وَيَعْلَمُوا

أَلْمَأُذُنُ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْتَابِ﴾ إبراهيم: ٥٢

١٧٩- ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ

الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكِّرُ إِلَّا أُولُو

الْأَلْتَابِ﴾ البقرة: ٢٦٩

١٨٠- ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانَتْ آثَاءُ الْبَلِّ سَاجِدًا وَقَانِيَا

يَعْتَدِرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ

يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْتَابِ﴾

الزمر: ٩

١٨١- ﴿وَلَمْ يَرَأِ أَنَّهُ اتُّزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ... إِن فِي

ذَلِكَ لَذِكْرَى لِّأُولِي الْأَلْتَابِ﴾ الزمر: ٢١

١٨٢- ﴿وَوَعَيْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَيَعْلَمُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا

وَذِكْرَى لِّأُولِي الْأَلْتَابِ﴾ ص: ٤٣

١٨٣- ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا

بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ ۖ هُدًى وَذِكْرَى لِّأُولِي

الْأَلْتَابِ﴾ المؤمن: ٥٣، ٥٤

١- الأربع الأولى منه توصيف للقرآن بأشياء:

ففي (١٧٥) إله حق وأن العالم بأئمه حق ليس

في ثلاث: (١٧٧ و ١٧٨ و ١٧٩). لاحظ نصوص هذه الآيات التسع ولا سيما نص الطبرسي.

د- تكثير وتذكر سائر الناس، ٣ آيات: (١٨٤) - (١٨٦):

١٨٤ - ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّكَمُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ الأعراف: ٢٠١

١٨٥ - ﴿وَهُمْ يَصْطَرِّحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا لِنَعْمَلَ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ الْبَشِيرُ قَدْ جَاءَ فَنصَّا لِلظَّالِمِينَ مَن تَصِيرُ﴾ فاطر: ٣٧

١٨٦ - ﴿... فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَحْضِلَ أَحَدُهُمَا فَيُشْكِرَ أَخَذَهُمَا الْآخَرَىٰ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا...﴾

البقرة: ٢٨٢

١ - الأولى منها (١٨٤): توصيف للمؤمنين، بأنهم إذا مسهم الشيطان تذكروا، وأنهم مبصرون. والثانية (١٨٥): إنذار للظالمين بعذاب الآخرة، وأنهم يطلبون التجاة منه، فلا يقبل منهم.

والثالثة (١٨٦): تشريع جاءت في الشهادة على الذين، فلاحظ النصوص.

٢ - وجاء «الذكر» فيها مزيذاً: من «التفعل» في الثالثة: ﴿فَتَذَكَّرْ أَخَذَهُمَا الْآخَرَىٰ﴾، ومن «التفعل» في الأولى من ماضياً ومضارعاً بثلاث صيغ: ﴿تَذَكَّرَ - يَتَذَكَّرُ - تَذَكَّرُوا﴾.

هـ - لعلمكم - أو - لعلمهم يتذكرون ١٧ آية: (١٨٧)

- (٢٠٣):

كمن لا يعلم: ﴿أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَغْيَىٰ﴾.

وفي (١٧٦) أنه كتاب مبارك أنزل ليذنبوا آياته ﴿كِتَابُ الْزُكْرَاءِ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَذنبُوا آيَاتِهِ﴾.

وفي (١٧٧) أن الراسخين في العلم يؤمنون به، وأن كل من عند الله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾.

وفي (١٧٨) أنه بلاغ للناس مُزَلَّ لِيُذنبوا به، وليعلموا أنه إله واحد: ﴿هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُذنبُوا بِهِ وَيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾.

٢ - والحامسة (١٧٩) توصيف للحكمة.

٣ - السادسة (١٨٠) فرق بين العلم والجهل..

٤ - والسابعة (١٨١) أن في إنزال الماء من السماء آثارا...

٥ - والثامنة (١٨٢): توصيف لأمسحوب غلباً بأوصاف، منها رحمته عليه: ﴿رَحْمَةً مِنَّا﴾.

٦ - والتاسعة (١٨٣) توصيف للثورة.

٧ - وقد ذيل الله هذه الآيات التسع التي من فيها بنعمه على عباده - وأجلها القرآن - بـذيل، وهو أن أولي الألباب - دون غيرهم - هم الذين يتذكرون عظم هذه النعم العظام، ويمدرونها، ويشكرون الله عليها. لاحظ: ل ب ب: «أولي الألباب».

٨ - وقد جاء فيها «الذكر» مزيذاً من بابين: «التفعل» ﴿تَذَكَّرْ﴾ في ثلاث آيات: (١٨١ و ١٨٢ و ١٨٣) ﴿تَذَكَّرْ لِّأُولَى الْأَلْبَابِ﴾، و «التفعل»: ﴿يَتَذَكَّرْ﴾ في ثلاث: (١٧٥ و ١٧٦ و ١٨٠) و ﴿يَتَذَكَّرْ﴾

- ١٩٧- ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ الزمر: ٢٧
- ١٩٨- ﴿فَالْيَا يَسْرُوءَ أَنْ يَنْسَلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ الذخان: ٥٨
- ١٩٩- ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَرْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَرِّهُ سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ الأعراف: ٢٦
- ٢٠٠- ﴿فَإِذَا تَفَهَّمْتُهُمْ فِي الْحَرْبِ فَفَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ الأنفال: ٥٧
- ٢٠١- ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ يَوْمِ النَّعْمَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ الأعراف: ١٣٠
- ٢٠٢- ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بِصَافِرٍ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: ٤٣
- ٢٠٣- ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْسَ أَلَيْسَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ طه: ٤٤
- ١- الآيات الثلاث عشر الأولى (١٨٧- ١٩٩) إشارة إلى القرآن وآياته، أنزلها لهذه الأمة لعلمهم يتذكرون بها، و (٢٠٠) تشريع في التشريد بالكفار في الحسب ليتذكروا، و (٢٠١) في أخذ آل فرعون بالسنين لعلمهم يتذكرون بها، و (٢٠٢) إشارة إلى «التوراة» أنزلها على موسى هدى ورحمة لبني إسرائيل، لعلمهم يتذكرون بها، و الآية (٢٠٣) قول موسى وهارون لفرعون لعله يتذكر أو يخشى.
- ٢- نتيجة تذكاره في الله في الجميع تذكر الناس، أما في الأخيرة (٢٠٣) التي هي تذكاره غير الله، فالنتيجة

- ١٨٧- ﴿لَا تَكْلَفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْبُدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذِكْرَكُمْ وَصِيَّتْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ﴾ الأنعام: ١٥٢
- ١٨٨- ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلَ الرِّيحَ بَشِيرًا لِّبَنِي دُنْيَا رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتِ سَحَابًا بَقِيَ سَافَهُ لَيْلٍ مَيْتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ يُخْرِجُ الْغُيُوثَ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ﴾ الأعراف: ٥٧
- ١٨٩- ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْفِئْسِ يَعِظْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ﴾ التحل: ٩٠
- ١٩٠- ﴿سُورَةُ الزَّلْزَلَةِ وَأَوْفَرَضَاتُهَا وَالزَّلْزَلَةُ فِيهَا آيَاتٌ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ﴾ التور: ١
- ١٩١- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَاسْتَلْمُوا عَلَىٰ أَبْوَابِهَا ذِكْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ﴾ التور: ٢٧
- ١٩٢- ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ﴾ الذاريات: ٤٩
- ١٩٣- ﴿... وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِآذِينِ وَبَيِّنَاتٍ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ البقرة: ٢٢١
- ١٩٤- ﴿تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ أَكَلْفًا كُلِّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ إبراهيم: ٢٥
- ١٩٥- ﴿وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْتَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُطَوِّرَ قَوْمًا مَا أَنْصَبَهُمْ مِنْ بَدْرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: ٤٦
- ١٩٦- ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: ٥١

تَذَكَّرُونَ ﴿٢٠٧﴾ وفي الباقي ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾.

٣- لسان منها استفهام إنكاري بلفظ ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾، وواحدة (٢١٣) بلفظ ﴿فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾، وواحدة (٢١٤) خبر منفي مع استثناء: ﴿وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ﴾.

٤- جاءت (٢٠٤) حكاية عن إبراهيم، و (٢٠٨) حكاية عن نوح عليه السلام، والباقي خطاب إلى المشركين في مكة.

ز- قليلاً ما يتذكرون: ٤ آيات: (٢١٥-٢١٨):

٢١٥- ﴿إِثْبُتْوا مَا أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ مِنَ الذِّكْرِ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ الأعراف: ٣
٢١٦- ﴿وَلَا يَقُولُ كَآهِنُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾

الحاقة: ٤٢

٢١٧- ﴿أَمْ مَنْ يُعِيبُ الْمُنْظَرُ إِذَا دَعَا وَنُكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ التل: ٦٢
٢١٨- ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا النَّاسُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ المؤمن: ٥٨

١- كلها مكية، وخطاب إلى المشركين ذمًا.

٢- الأوليان منها: (٢١٥) و (٢١٦) جاءتا بشأن القرآن، والثالثة (٢١٧) في المنع عن الشرك، والرابعة (٢١٨) في عدم استواء المؤمنين والكافرين، والصالحين والمسيئين.

٣- جاء «الذكر» في الثلاث الأولى بلفظ: ﴿تَذَكَّرُونَ﴾، وفي الرابعة بلفظ: ﴿تَتَذَكَّرُونَ﴾ وقرئ

وَالْأَرْضُ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْقُرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ يونس: ٣

٢٠٧- ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ هود: ٢٤

٢٠٨- ﴿وَيَا قَوْمِ مَنْ يَمْتَصِرْ مِنْ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ هود: ٣٠

٢٠٩- ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾

التحل: ١٧

٢١٠- ﴿سَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾

المؤمنون: ٨٥

٢١١- ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ۚ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾

الصافات: ١٥٣-١٥٥

٢١٢- ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاءً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾

الجنات: ٢٣

٢١٣- ﴿وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَسَلُّوا

الرابعة: ٦٢

٢١٤- ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ﴾ المؤمن: ١٣
١- كلها مكية ذم و تعيير للمشركين عموماً.

٢- جاءت في الآيتين الأوليين: ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ وفي الأخيرة ﴿مَا يَتَذَكَّرُ﴾ وفي ما قبلها: ﴿فَلَسُوا

الصَّنْفُ الْخَامِسُ: نَسِيانُ الذِّكْرِ آيَات:

(٢١٩-٢٢٤):

٢١٩ و ٢٢٠ ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّمُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِمْ وَكُتِبَ عَلَيْهِمُ الْمَسْئِلَةُ وَلَا تُرْأَى الْعَصَا عَلَيْهِمْ فَكَفَرُوا وَلَا يُحِيبُهُمْ إِلَّاءَ قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ • وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِنْ آلِ الْيَهُودِ مِيثَاقَهُمْ فَعَسَا ذُكْرُوهُمْ فَاعْتَبَرْتَهُمْ بِمَا عَفَا عَنْهُمْ وَاللَّهُ يُبَيِّنُ لَهُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّهُمْ يُحْذَرُونَ ﴿١٤﴾ المائدة: ١٤

٢٢١ ﴿فَلَمَّا تَسَاءَلُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْلَةً فَاذَانَهُمْ فَيَسْقُوتُونَ﴾ الأعراف: ٤٤

٢٢٢ ﴿فَلَمَّا تَسَاءَلُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَبْنَا الَّذِينَ يَتْلُونَهُنَّ مِنَ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَاسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ الأعراف: ١٦٥

٢٢٣ ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْتَبِهُنَّ لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْتِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْنَاهُمْ بِآيَاتِنَا فَغَرَّاهُمْ﴾ الفرقان: ١٨

٢٢٤ ﴿أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ﴾ التوبة: ١٢٦

١- الآيات: (٢١٩ و ٢٢٠) تخصان اليهود والتصاري، فقله في الأولى: ﴿وَكُتِبَ عَلَيْهِمُ الْمَسْئِلَةُ وَلَا تُرْأَى الْعَصَا عَلَيْهِمْ فَكَفَرُوا وَلَا يُحِيبُهُمْ إِلَّاءَ قَلِيلًا مِنْهُمْ﴾ راجع إلى اليهود في نسيانهم حفظاً من التوراة.

وكذلك الآية (٢٢٢) لأنها تنمى الآية: ١٦٣ من الأعراف: ﴿وَسَلَّطْنَاهُمْ عَلَيْهَا أَنْجَبْنَا السُّوءَ﴾

(يَتَذَكَّرُونَ)، وكلاهما من باب «التفعل».

٤- قال ابن عباس في الآية: «ما تنظنون بقليل ولا بكثير من أمثال القرآن».

٥- وقال الطوسي فيها: «هو جار في غيرها: «يموز أن تكون (ما) صلة، ويموز أن تكون بمعنى المصدر، وتقديره: قليلاً ما تذكركم».

٦- وقال ابن عاشور: «وهذا أيضاً جار في نظائرها: «و (ما) مصدرية وهي في محل رفع على الفاعلية. وهذا مؤكد لمعنى قوله: ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾، لأن قلتة التذكر تزول إلى عدم العلم، والقلته هنا كناية عن العدم، وهو استعمال كثير، كقوله تعالى: ﴿فَقَلِيلًا مِمَّا يُؤْمِنُونَ﴾ البقرة: ٨٨، ويموز أن تكون على صريح معناها، ويكون المراد بالقلته عدم التمام، أي لا يعلمون، فإذا تذكروا تذكروا تذكرًا لا يتمونه، فينطقون في أنثائه عن التمسق إلى استنباط الدلالة منه، فهو كالعدم في عدم ترتب أثره عليه».

ثم ذكر القراءة، وناقش في ما ذكره بعضهم: أن الخطاب لجميع الأمة من مؤمنين ومشركون، وأن التذكر القليل تذكر المؤمنين، فهو قليل بالتسبة لعدم تذكر المشركين، وأنه بعيد عن السياق.

٧- وقال الطباطبائي: «خطاب للناس بداعي التوبيخ، وهو الوجه في الالتفات من الغيبة إلى المحضور».

وكأنه لم يلصق إلى اختلاف القراءة خطاباً وغيبة فيها. لاحظ: ق ل ل: «قليلاً».

التَّعْرِيزُ إِذْ يُعْزِدُونَ فِي السَّيِّئَةِ.

وفي الثانية راجع إلى التصاري، حيث نسوا حفظاً من الإنجيل.

٢- قال الطَّبْرَسِيّ في معناها: «تركوا نصيبنا تماماً وعظوا به، ومما أمروا به في كتابهم من اتباع النبي، فصار كالمنسيّ عندهم، ولو آمنوا به واتبعوه، لكان ذلك لهم خطئاً، وقيل: معناه ضيعوا ما ذكرهم الله به في كتابه مما فيه رشدهم، وتركوا تلاوته، فنسوه على سرّ الأيام».

٣- وأما قوله في الآية (٢٢١): ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ﴾، فراجع إلى كل آتة ذكرها في الآية: ٤٢ قبلها: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ﴾، والآيات (٢٢٣) و(٢٢٤) راجعتان إلى المشركين في مكة والمنافقين في المدينة، فلاحظ.

الصف السادس: الذكر: الشرف، وفيه آيتان بل آيات:

٢٢٥- ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ الانشراح: ٤
٢٢٦- ﴿وَإِلَّا لَذُكِّرْتَكَ وَلَقَوْلُكَ وَتَسُوِّفُ تَتَّبِعُونَ﴾ الزخرف: ٤٤
و ﴿هَذَا ذِكْرٌ وَإِن لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَّأْوًى﴾ وغيرها مما سبق في «الذكر: القرآن» فلاحظ.

١- قالوا في الأولى: «أي رفعا لك ذكرك شرفاً» لاحظ: رفع: «رفعتنا».

٢- وفي الثانية قال الزَّجَّاج - ونحوه التحاس والواحدى -: «معناه: والله أعلم - هذا شرف وذكر جميل يُذكرون به في الدنيا».

وقال الطُّوسِيّ: «معناه: إن ما أخبرنا عنهم ذكر، أي شرف لهم وذكر جميل وثناء حسن يُذكرون به في الدنيا».

وقال القُتَيْبِيُّ: «أي هذا القرآن فيه ذكر ما كان وذكر الأنبياء والقصص. ويقال: إنه شرف لك، لأنه معجزة تدل على صدقك».

وقال ابن عَطِيَّة: «يحتمل معنيين: أحدهما: أن يشير إلى مدح من ذكر وإبقاء الشرف له...»

والثاني: أن يشير بهذا إلى القرآن، إذ هو ذكر للعالم».

وقد ذكر الفخر الرازي الوجهين تفصيلاً، فقال: الأول: أنه تعالى إنما شرح ذكر أحوال هؤلاء الأنبياء ﷺ، لأجل أن يصبر محمد ﷺ على تحمل سفاهة قومه...

الوجه الثاني في التاويل: أن المراد هذا شرف وذكر جميل هؤلاء الأنبياء ﷺ يُذكرون به أبداً. والأول هو الصحيح».

وأما الطَّبَّاطِبَائِيّ وبعض آخر فاختاروا الوجه الأول أيضاً.

وقد جمع فضل الله بين الوجهين؛ حيث قال: «هذا التاريخ الرسالي في حركة الأنبياء والمرسلين... هذا ذكرٌ للحاضر والمستقبل في خطبة الدعوة لكل الدعاة الرساليين، والجاهدين العاملين، فيه كل الشرف الكبير والثناء الجميل والخير المسم، لكل الذين يتذكرونه ويسرون في اتجاهه الصحيح، في خطبة

الفكر والعمل».

﴿إِبْرَاهِيمُ﴾، فلاحظ.

٢- والثانية حكاية قول المشركين للنبي ﷺ والمخاطب له: ﴿وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾، وقوله: ﴿أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ إِلَهُكُمْ...﴾ بتقدير القول، أي يتخذونك هزواً ويقولون: ﴿أَهَذَا الَّذِي...﴾.

٤- قال ابن عباس - ونحوه غيره -: ﴿يَذْكُرُ﴾ يعيب.

وقال الفرّاء - ونحوه آخرون -: «يريد: يعيب أهلكتم، وكذلك قوله: ﴿سَيَقْتُلُنَّ يَذْكُرُهُمْ...﴾ الأئبياء: ٦٠، أي يعيبهم. وأنت قائل للرجل: لئن ذكرتني لتندمن، وأنت تريد: يسوء».

وقال الطبري: «يعني بقوله: ﴿يَذْكُرُ إِلَهُكُمْ﴾ يسوء، ويعيبها، تعجّباً منهم من ذلك، يقول الله تعالى ذكره: فيعجبون من ذكرك يا محمد أهلكتهم التي لا تنصرف ولا تنفع يسوء».

وقال الزجاج: «المعنى أهذا الذي يعيب أهلكتم، يقال: فلان يذكر الناس، أي يقتاهم ويذكرهم بالعيوب، ويقال: فلان يذكر الله، أي يصفه بالعظمة، ويثني عليه ويوحده. وإنما يحذف مع الذكر ما عيّل معناه...».

وقال الواحدي - بعد نقل كلام الزجاج -: «وعلى ما قال: لا يكون الذكر في كلام العرب العيب، وحيث يراد به العيب حذف منه السوء».

وقال ابن عطية: «قوله: ﴿يَذْكُرُ﴾ لفظة تم المدح والذم، لكن قرينة المقال أبداً تدل على المراد من الذكر، وتم ما حكى عنهم في قوله تعالى: ﴿إِلَهُكُمْ﴾».

٣- وقد مر في عنوان «ذكر آيات الله» في الرسم (٤) أن بعض آياتها أول إلى «الشر» فلاحظ. منها الآية رقم (١١٠): ﴿هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي﴾، والآية (١١٥): ﴿هَذَا ذِكْرُ وَإِن لِلْمُتَّقِينَ لَعَسَىٰ مَسَابٍ﴾، والآية رقم (٢٢٦): ﴿وَإِلَهُ لَذِكْرُكَ لَاقِيًا وَلِقَوْمِكَ﴾، والآية (١٢٣): ﴿وَقَدْ أَتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا﴾.

الصف السابع: الذكر: العيب آيتان:

٢٢٧- ﴿قَالُوا سَيَقْتُلُنَّ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾ الأئبياء: ٦٠.

٢٢٨- ﴿وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا يَمْجِدُونَكَ إِلَّا هُزُوا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ إِلَهُكُمْ وَهُمْ يَذْكُرُ الرُّخْصَ هُمْ كَايِفُونَ﴾ الأئبياء: ٣٦.

١- الأولى تنم قصة إبراهيم ﷺ ابتداء من ٥١: ﴿وَلَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُسُودًا مِنْ قَبْلُ...﴾ إلى ٥٧: ﴿وَنَالَهُ لَا كَيْدَ أَنْ أَصَاتَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ * فَبَعَلْنَاهُمْ جُدَادًا إِلَّا كِبِيرَ الْأُفْهِمَ لَقَلَّ لَهُمْ إِلَهُ يَرْجِعُونَ * قَالُوا مَنْ نَفَعُ هَذَا بِالْإِثْمِ إِلَهُ لِمَنِ الظَّالِمِينَ * قَالُوا سَيَقْتُلُنَّ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾.

٢- قال الطبرسي (٤: ٥٣) - ونحوه غيره -: «أي: قال الرجل الذي سمع من إبراهيم قوله: ﴿لَا كَيْدَ أَنْ أَصَاتَكُمْ﴾ للقوم ما سمعه منه، فقالوا: سمعنا فتى يذكرهم يسوء، وقيل: إثم قالوا: سمعنا فتى يعيب آلهتنا، ويقول: إنها لا تنصرف ولا تنفع، ولا تبصر ولا تسمع، فهو الذي كسرنا...» ثم ذكر وجهين لرفع

وقال الطبرسي: «أي يعيب أهلكم، وذلك قوله: إنها جعاد لا ينفع ولا يضر».

وقال الفخر الرازي: «الذكر يكون بخير وبخلافه، فإذا دلت الحال على أحدهما أطلق ولم يتبدد، كقولك للرجل: سمعت فلانا يذكره، فإن كان الذكر صديقاً فهو ثناء، وإن كان عدواً فهو ذم، ومنه قوله تعالى: ﴿سَمِعْنَا قُتِي يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾ [الأنبياء: ٦٠] والمعنى: أنه يبطل كونها معبودة، ويفتح عبادتها».

٥- وقال الطباطبائي: «حكاية كلمة استهزائهم، والاستهزاء في الإشارة إليه بالوصف، ومرادهم ذكره آلتهم بسوء، ولم يصرحوا به أدباً مع آلتهم، وهو نظير قوله: ﴿قَالُوا سَمِعْنَا قُتِي...﴾ [الأنبياء: ٦٠]».

٦- وقال فضل الله: «ومعاجها ويعمل على إبعاد الناس عن عبادتها، في الوقت الذي لا يملك أي موقع يسمح له بذلك؟».

٧- والمحاصل من ملاحظة جميع النصوص يعلم أن الذكر في الآيتين وفي أشباهها مما أشرنا إليها، هو بمعناه اللغوي، وإنما يمتنع منه العيب أو النساء إذا أطلق بالقرآن.

الصف الثامن: الذكر والأنثى ١٨ آية: (٢٢٩ - ٢٤٦):

٢٢٩- ﴿فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ ائِنِّي وَضَعْتُهَا اُنْثَىٰ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَئِنِ الذَّكَرُ كَانَا لْاُنْثَىٰ وَاِئِنِّي سَمِعْتُهَا مَرَّتَيْنِ وَاِئِنِّي اَعْبُدُهَا بِرَبِّكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾

٢٣٠- ﴿فَلَسْتَبِ أَهْمُ رَبُّهُمْ اَنِّي لَا ضَيْعَ عَمَلٍ

عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَىٰ تُخْضَكُم مِّنْ بَعْضِ اَلَّذِيْنَ هَاجَرُوا وَاَلْحَرَجُوا...﴾ آل عمران: ١٩٥

٢٣١- ﴿يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ الذَّكَرُ مِثْلُ الْاُنْثَىٰ...﴾ النساء: ١١

٢٣٢- ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ مِّنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قٰوْلًا لِّكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ تَقِيْرًا﴾ النساء: ١٢٤

٢٣٣- ﴿مَنْ عَمِلَ صٰلِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرًا بِمَآ سَعَىٰ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾ التعل: ٩٧

٢٣٤- ﴿يَسْتَفْتُوْا قُلَّ اللّٰهُ يَفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ... وَاِنْ كَانَا لِحَوٰةٍ رِّجَالًا وَّ نِسَاً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَىٰنِ يُّسَيِّئُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تُفَسِّلُوْا وَاَللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ﴾ النساء: ١٧٦

٢٣٥- ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ اِلَّا بِمِثْلِهَا وَمَنْ عَمِلَ صٰلِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قٰوْلًا لِّكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يَرْزُقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ المؤمن: ٤٠

٢٣٦- ﴿يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعْرًا وَّ قَبٰٓئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنْ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ﴾ الحجرات: ١٣

٢٣٧- ﴿اَلْكُمُ الذَّكَرُ وَاَلَا الْاُنْثَىٰ﴾ التجم: ٢١

٢٣٨- ﴿وَاَلَا خَلَقَ الرُّوْحٰنِيْنَ الذَّكَرُ وَاَلَا الْاُنْثَىٰ﴾ التجم: ٤٥

٢٣٩- ﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الرُّوْحٰنِيْنَ الذَّكَرُ وَاَلَا الْاُنْثَىٰ﴾ القيمة: ٣٩

٢٤٠- ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرُ وَاَلَا الْاُنْثَىٰ﴾ آل: ٣

ذَكَرْنَا وَإِنَّا لَهُ، وَفِي (٢٤٥): ﴿خَالِصَةً لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا﴾، وَفِي (٢٤٦): ﴿أَنَّا نُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾.

٣ - وجاءت سبع منها نكرة: خمس مفردة (٢٣٠) و ٢٣٢ و ٢٣٣ و ٢٣٥ و ٢٣٦) واثنان: (٢٤٤ و ٢٤٥) جمعاً، والباقي معرفة باللام أو بالإضافة، مثل (٢٤٥): ﴿لِّذُكُورِنَا﴾.

٤ - وجاءت اثنتان منها نكرة للزوجين (٢٣٨) و (٢٣٩): ﴿وَأَكْثُ خَلْقِ الزَّوْجِينَ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى﴾. وجاءت في اثنتين منها: (٢٤١ و ٢٤٥) ﴿أَزْوَاجٌ﴾ جمعاً، إما بمعنى «الأجناس»: ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾، وإما بمعنى «الزوجات»: ﴿وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا﴾. لاحظ: زوج: «أزواج».

٥ - وجاء كل واحد من الذكر والأنثى منفرداً بدون الآخر مرتين، في (٢٢٩): ﴿إِلَيْهِ وَضَعْتُهَا أُنْثَى﴾، و (٢٤٥): ﴿خَالِصَةً لِّذُكُورِنَا﴾.

٦ - وجاءت اثنتان منها بشأن الأنعام (٢٤١ و ٢٤٢): ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ﴾، ﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ﴾، والباقي للإنسان. وأما الآية (٢٤٥) وإن كان موردها الأنعام إلا أن المراد بالذكر والأزواج فيها الإنسان دون الأنعام.

٧ - وجاءت في أربع منها: (٢٣٠) و ٢٣٢ و ٢٣٣ و ٢٣٥) ﴿أَوَّاثْنَى﴾، وفي واحدة (٢٢٩) ﴿كَأَنَّهُنَّ﴾، وفي اثنتين: (٢٤١ و ٢٤٢): ﴿أَمِ الْاِثْنَيْنِ﴾، وفي الباقي: ﴿وَالْاِثْنَى﴾.

٨ - وأما موضوعاتها فاثنتان منها قصة: (٢٢٩)

٢٤١ و ٢٤٢ - ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْاِثْنَيْنِ...﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْاِثْنَيْنِ...﴾ الأنعام: ١٤٤، ١٤٣.

٢٤٣ و ٢٤٤ - ﴿لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنِثَاءً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ... أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثَاءً وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَاقِبَةً إِنَّهُ عَزِيزٌ قَدِيرٌ﴾ الشورى: ٤٩، ٥٠. ٢٤٥ - ﴿وَقَالُوا مَا فِي طُغْيَانِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَسَكَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾

الأنعام: ١٣٩

٢٤٦ - ﴿أَنَّا نُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾

الشعراء: ١٦٥

١ - قد صرح الله تعالى في أربع منها بخلقه الذكر والأنثى بتفاوت:

فجاء في (٢٣٦): ﴿إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾، وفي (٢٤٠): ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾، وفي (٢٣٨): ﴿وَأَكْثُ خَلْقِ الزَّوْجِينَ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى﴾، وفي (٢٤٣): ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنِثَاءً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾.

٢ - وجاء ﴿الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى﴾ مفردين في الانتقى عشرة الأول، وجاء ﴿اِثْنَيْنِ﴾ في (٢٤١) و (٢٤٢): ﴿قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْاِثْنَيْنِ﴾.

وجاء جمعاً في (٢٤٣): ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنِثَاءً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾، وفي (٢٤٤): ﴿أَوْ يُزَوِّجُهُمْ

٢ - وقال الزمخشري: «هو بيان لما في قوله: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ﴾ من التعظيم للموضوع والرفع منه، ومعناه: وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت لها، واللام فيها للبعد». وقد ذكر الفخر الرازي وغيره فيها وجوهاً، فلاحظ.

٣ - وقال الطباطبائي: في الجملتين ﴿وَاللَّهُ﴾ و﴿وَلَيْسَ...﴾: «جملتان مترضتان، وهما جيتا مقولتان له تعالى للامراة عمران، ولأن الثانية مقولة لها والأولى مقولة لله...». وقد أطلال هو غيره الكلام فيها، فلاحظ.

وفي (٢٣٠): ﴿...لَأُضِيعَ عَمَلُ غَابِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ يَفْضَحُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾.

١ - قال الطبرسي: «(من) في قوله: ﴿مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى﴾: للتبيين والتفسير عن قوله ﴿مِنْكُمْ﴾، أي لأضيع عمل عامل منكم من الذكور والإناث، فهو بيان لجنس من أضيف إليه العمل. ويقال: إنها مؤكدة بمعنى التفي في ﴿لَأُضِيعَ﴾ أي لأضيع عمل ذكر وأنثى منكم. و﴿يَفْضَحُكُمْ﴾: مبتداً وقوله: ﴿مِنْ بَعْضٍ﴾ في موضع رفع بانه خبره».

٢ - قال: «﴿إِنِّي لَأُضِيعُ﴾ أي لأبطل، ﴿عَمَلُ غَابِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى﴾ رجل أو امرأة ﴿يَفْضَحُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ في التصرة والذين والموالة، فحكمتي في جميعكم حكم واحد، فلا أضيع عمل واحد منكم، لا تماحكم في صفة الإيمان. وهذا يتضمن الحسنة على مواظبة الأدعية التي في الآيات المتقدمة، والإشارة إلى

قصة ولادة مريم، و (٢٣٠): حكاية استجابة دعاء المؤمنين: ﴿فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ...﴾.

وهي من تمتة دعواتهم، ابتداءً من الآية: ١٩١، من سورة آل عمران: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا...﴾ إلى الآية: ١٩٤: ﴿رَبَّنَا وَإِنَّا لِلَّهِ عُدُوكَ عَلَىٰ رُسُلِكَ...﴾.

وثلاث منها (٢٣٢ و ٢٣٣ و ٢٣٥) موعظة وتبشير وإنذار لمن يعمل عملاً صالحاً أو عملاً سيئاً. وثلاث منها (٢٣٧ و ٢٤٥ و ٢٤٦) لوم وتوبيخ إنا للمشركين بأنهم يعملون الذكر لهم والأنثى لله، أو يعملون ما في بطون الأنعام خالصة لذكورهم، ومهرماتاً على أزواجهم، أو لوم وتوبيخ لقوم لوط على إتيانهم الذكور.

واثنتان منها (٢٣١ و ٢٣٤) تشريع لإرث الأولاد وإرث الكلالة: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ و﴿قُلِ اللَّهُ يَفْتَحُكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾.

والذي يجلب النظر أن أكثر المواضع والأعداد جاءت اثنتين اثنتين، سوى الموعظة واللوم فجاءت أربعا وثلاثاً تأكيداً لأهيتها.

وأما تفسير النصوص:

ففي (٢٢٩) ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾:

١ - قالوا: ليس الذكر كالأنثى في الخدمة والعورة، وأن مهرز الأنثى للكنيسة فلا تقوم عليها مما يصيبها من الحمض والأذى، لأن الذكر أقوى على الخدمة، وإنا يختص القلمان بذلك.

أنها تحا عبد الله تعالى بها، وتدب إليها؛ وذلك لأنه تضمن الإجابة لمن دعا بها.

وفي الآيات (٢٣٠ و ٢٣٢ و ٢٣٣) قالوا:

١- ﴿مِنْ ذَكَرْ أَوْ أُنْثَى﴾ من رجال أو نساء، من ذكر أو امرأة.

٢- قصد بها التعميم، والرد على من يحرم المرأة حظوظاً كثيرة من الخير من أهل الجاهلية، أو من أهل الكتاب. إنها مبالغة في شموله لكل، تبين للعموم الذي دلّت عليه (من) الموصولة - في (٢٣٢) ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ﴾ - وفي هذا البيان دلالة على أنّ أحكام الإسلام يستوي فيها الذكور والنساء، عدا ما خصّه الدين بأحد الصنفين، بيان لما في (من) من الإيهام من جانب احتمال التعميم، فلفظ ﴿ذَكَرْ أَوْ أُنْثَى﴾ يراد به عموم الناس بذكر صنيعهم تنصيصاً على إرادة العموم. وليس المقصود به إفادة مساواة الأنثى والذكر في الجزاء على الأعمال؛ إذ لا مناسبة له في هذا المقام...

٣ - وقال فضل الله: «فلان في قيمة العمل بين إنسان وآخر ذكرٌ كان أو أنثى، لأنّ الأئونة والذكورة لاختناع طبيعة العمل أمة مميزة، فقد يكون عمل المرأة أفضل من عمل الرجل أو العكس، وقد يتساوى عملهما في القيمة».

وفي (٢٣١ و ٢٣٤) ﴿مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ﴾ لاحظ: ح ظ ظ: «حَظُّ الْأُنثَيْنِ».

وفي (٢٣٦) قالوا: خلقناكم من آدم وحواء، وكلّكم بنو أب واحد وأم واحدة إليهما ترجعون.

أو خلقناكم من نطفة الرجل والمرأة.

وقال الماوردي: «قصد بهذه الآية التهي عن التفاجر بالأنساب، وبين التساوي فيها بأن خلقهم من ذكر وأنثى يعني آدم وحواء».

وقال الزمخشري: «من آدم وحواء، وقيل: خلقنا كل واحد منكم من أب وأم، فما منكم أحد إلا وهو يُدلي بمثل ما يُدلي به الآخر سواء بسواء، فلا وجه للتفاخر والتفاضل في النسب».

وكذلك احتمل ابن عطية والفهر الرازي وغيرهما أن يراد بهما آدم وحواء، أو خلق كل إنسان من أب وأم.

فقال الفخر: «فإن قلنا: إنّ المراد هو الأول، فذلك إشارة إلى أن لا يتفاخر البعض على البعض، لكونهم أبناء رجل واحد، وامرأة واحدة، وإن قلنا: إنّ المراد هو الثاني، فذلك إشارة إلى أنّ الجنس واحد، فإن كلّ واحد خلق كما خلق الآخر من أب وأم، والتفاوت في الجنس دون التفاوت في الجنسين».

وأما الطّباطباتي فذكر الوجهين بتفصيل، وقال في الأول: «والمعنى: أنّا خلقناكم من أب وأم تشتركون جيمًا فيهما، من غير فرق بين الأبيض والأسود والعربي والعجمي، وجعلناكم شعوبًا و قبائل مختلفة...».

وقال في الثاني: «... والمعنى: يا أيها الناس إنّما خلقناكم من رجل وامرأة، فكل واحد منكم إنسان مولود من إنسانين لا تفرقون من هذه الجهة، والاختلاف الحاصل بالشعوب والقبائل، وهو

أي التفاضل بينكم إنما يكون بالتقوى، فكل من كان أتقى فهو أكرم عند الله تعالى.

وثانياً: يبدو أن كلهم اعتبروا (يسن) في ﴿وَالسَّائِلَاتُ مِنْكُمْ مِمَّنْ ذَكَرُوا﴾ في الآية، مثلها في ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾ للابتداء، مثلها في ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتُهِنَّ مِنْ طِينٍ﴾ ص: ٧٦. وفي غيرها من الآيات.

ويحتمل أن تكون للتبيين، مثلها في ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ الحج: ٣٠. و﴿وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ الأعراف: ١٨٥. و﴿وَأُولَئِكَ يَرْجِعُونَ إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ التحل: ٤٨.

ويؤيده أن «الذكر والأنثى» لم يطلقا في غيرها من آياتهما على «آدم وحواء» ولا على «الأب والأم» بل أطلقا دائماً على الجنسين من البشر. وبناءً على ذلك فـ «الذكر والأنثى» فيها نظيرهما في الآيتين (٢٣٨ و ٢٣٩): ﴿الرَّؤُوسُ الذُّكُورُ وَالْأُنْثَى﴾ لكونهما بيانا للزوجين، فلاحظ.

وفي (٢٣٧) قالوا:

١- إن المشركين اختاروا لأنفسهم الذكور، وجعلوا الملائكة بنات الله، وإثمهم يكرهون لأنفسهم البنات فيقتلونهن، فيقول الله لهم على وجه الإنكار: ﴿الَّذِينَ الذُّكُورُ لَهُ الْأُنْثَى﴾.

قال الطوسي: «كيف تحسبون إليه تعالى ما لا ترضون لأنفسكم، فقد أخطأتم في ذلك من وجهين: أحدهما: أنكم أضفتم إليه ما يستحيل عليه ولا يليق به، فهو قسم فاسد غير جائز.

الثاني: أنكم أضفتم إليه ما لا ترضون لأنفسكم،

اختلاف راجع إلى الجعل الإلهي ليس لكرامة وفضيلة، وإنما هو لأن تعارفوا فيتم بذلك اجتماعكم».

ثم قال: «واعترض عليه بأن الآية مسوقة لنفسه التفاضل بالأنساب وذمه، كما يدل عليه قوله: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾، وترتب هذا الغرض على هذا الوجه غير ظاهر.

ويمكن أن يناقش فيه بأن الاختلاف في الأنساب من مصاديق الاختلاف الطبقي...».

وقال أخيراً: «والحق أن قوله: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ﴾ إن كان ظاهراً في ذم التفاضل بالأنساب فأول الوجهين أوجه، وإلا فالثاني، لكونه أعم وأشمل».

ونقول: أولاً: ليس فرق ظاهر بين الوجهين. فواء أريد بالذكر والأنثى «آدم وحواء»، أو «الأب والأم» لكل إنسان، فكلاهما يفيضان التسوية بين الناس، بغرض التهي عن التفاضل. فإن الآية صريحة صدىً وديلاً وجماعاً في ذلك، ولهذا خاطب الله بها الناس، دون المؤمنين، مع أن سورة الحجرات مدنية، والخطاب في المدنيات دائماً بـ ﴿يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ﴾ واستثنت منها سبع آيات، هذه إحداها لأن موضوعها عام ولا يختص بالمؤمنين، هذا صدرها.

وكذلك يدل على هذا الغرض وسطها ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾، وهذا ما اعترف به كلهم، أن المراد به: رفض التمييز والتفاضل، بغرض المنع عن التفاضل.

وأما ذيلها فقوله: ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْيَكُمْ﴾.

عليهم، لأنّ واقعهم مبنيّ على الفزوّ والاسترفاق، فكيف ينسبون الإنات إلى الله، ويحتفظون لأنفسهم بالذكر؟».

فترى أنّ كلّ واحد منهم فسّر الآية من وجهة نظر خاصة بتأثير وجهة نظر غيره.

وفي (٢٣٨): ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الذُّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ من نطفة إذا أنثى.

١- قال الفخر الرازي: «الذكر والأنثى اسمان هما صفة أو اسمان ليا بصفة؟ المشهور عند أهل اللغة التاني، والظاهر أنّهما من الأسماء التي هي صفات، فالذكر كالحسن والقرّب، والأنثى كالحبلى والكبرى، وإلّا قلنا: إنّها كالحبلى في رأي، لأنّها حيالها أنشئت لا كالكبرى...». وقد أدام الكلام فيهما، فلاحظ.

٢- وقال ابن عاشور: «لعلّ وجه ذكر الزوجين والبدل منه: ﴿الذكر والأنثى﴾ - دون أن يقول: وإنه خلقه، أي الإنسان من نطفة، كما قال: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ خلق من ماء ذاقني الطارق: ٥، ٦ - أمران:

أحدهما: إدماج الامتنان في إنشاء ذكر الانفراد بالخلق بتعنة أن خلق لكلّ إنسان زوجه، كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ﴾ الروم: ٢١.

الثاني: الإشارة إلى أنّ لكلّ الزوجين حظاً من النطفة التي يخلق الإنسان، فكانت للذكر نطفة

فكيف ترضونه لله تعالى.

وقيل: إنّما فضل الذكر على الأنثى، لأنّ الذكر يصلح لما لا يصلح له الأنثى، وينتفع به في ما لا ينتفع فيه بالأنثى، ولهذا لم يبعث الله نبياً من الإنات.

٢- وقد ذكر الزمخشريّ نحو الطوسي، ثم قال: «ويجوز أن يراد: أنّ اللات والفرزى ومناة إنات» وقد جعلتموهنّ لله شركاء، ومن شأنكم أن تحتقروا الإنات، وتستكفوا من أن يؤدّن لكم ويُسنن إليكم، فكيف تجعلون هؤلاء الإنات أنداداً لله وتسوّنهنّ آلهة؟».

٣- وقال ابن عطية: «أي التّويع المستحسن المحبوب هو لكم وموجود فيكم، والمذموم المستقل عندكم هو له بزعمكم؟».

٤- وفضل الفخر الرازيّ وأبو السّعود الكلام فيها بنحو ممّا ذكر، فلاحظ.

٥- وقال الطّباطباتي: «المصق: إذا كان كذلك وكانت أرباب هذه الأصنام من الملائكة بنات الله، وأنتم لا ترضون لأنفسكم إلاّ الذكر من الأولاد، فهل لكم الذكر وفه سبحانه الأنثى من الأولاد؟ تلك القسمة إذا قسمة جائرة غير عادلة - استهزاء -».

٦- وقال الخطيب: «هو سؤال يكشف عن سفه هؤلاء المشركين وحققهم، حتى في مجال هذا العبث الذي هم فيه: إذ كيف يسوّغ لهم هذا العبث أن يتخذوا من الجماد صوراً للملائكة...».

٧- وقال فضل الله: «في تقاليدهم الجاهليّة كانوا يميزون الذكور على الإنات، ويرون في الإنات عاراً

٢- وقالوا: معنى: ﴿وَمَا خَلَقَ﴾: الذي خلق، فجعلوا (ما) بمعنى «مَنْ»، وقد قرئت: (الَّذِي) كما قرئت (الذَّكَرَ وَالْأُنثَى) جراً بدلاً من (ما).

وبعضهم قالوا: معناها: من الذَّكَرَ وَالْأُنثَى و«مِنْ» مضمره، فيكون المراد بهما الرُّجُل والمرأة دون آدم وحواء.

وقال ابن عطية: «يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ (مَا) مُصَدَّرَةً، وَهُوَ مَذْهَبُ الرُّجَّاجِ.

٣- وذكر الطُّوسِيّ في (مَا) الوجهين، وأن المراد به (الَّذِي) الله، فيكون القسم بالله، وعلى الأول - كون (مَا) بمعناها - يكون القسم بخلق الله.

وقال الزَّمَخْشَرِيُّ: «وَجَازَ إِضْمَارُ اسْمِ اللَّهِ، لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ لِانْفِرَادِهِ بِالْخَلْقِ؛ إِذْ لَا خَالِقَ سِوَاهُ.

وقيل: إن الله لم يخلق خلقاً من ذوي الأرواح ليس بذكر ولا أنثى. و«الْحَنَثَى» وإن أشكل أمره عندنا فهو عند الله غير مشكل معلوم بالذكورة أو الأنوثة...»

فقد عمَّ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى على الحيوان كلّهُ. لكن ابن عاشور قال: «وَالذَّكَرَ وَالْأُنثَى: صَنَفَا أَنْوَاعِ الْحَيَوَانَ، وَالْمَرَادُ: خُصُوصُ خَلْقِ الْإِنْسَانِ وَتَكُونُهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿يَهْدِيهَا لِلنَّاسِ إِلَى خَلْقَتِكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾ الْحَجَرَات: ١٣، لِأَنَّهُ هُوَ الْمَخْلُوقُ الْأَرَفُّ فِي عَالَمِ الْمَادِّيَّاتِ...»، ثُمَّ يَبْتَغِي فِي مُتَعَلِّقِ الْقِسْمِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَغَيْرِهَا، فَلَاحِظْ.

وَأَمَّا الطَّبَّاطِبَانِي فَقَالَ - وَنَحْوَهُ فَضْلُ اللَّهِ -: «(مَا) مُوصُولَةٌ، وَالْمَرَادُ بِهِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِـ (مَا)، دُونَ «مَنْ»؛ إِنْ تَارَ الْإِلَهِيَّامُ الْمُشْعَرُ بِالْمُعْظَمِ وَالتَّخْفِيمِ،

وَالْمَرَأَةُ نَظْفَةً، كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ: «إِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْمَوْلُودَ أَبَاهُ وَإِنْ سَبَقَ مَاءُ الْمَرَأَةِ أَشْبَهَ الْمَوْلُودَ أُمَّهُ»، وَهَذَا يَظْهَرُ أَنَّ لِكُلِّ مِنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى نَظْفَةً، وَإِنْ كَانَ الْمُتَصَارِفُ عِنْدَ الْقَاسِ قَبْلَ الْقُرْآنِ أَنَّ النَّظْفَةَ هِيَ مَاءُ الرَّجُلِ، إِلَّا أَنَّ الْقُرْآنَ يَخَاطِبُ الْقَاسَ بِمَا يَفْهَمُونَ وَيُشِيرُ إِلَى مَا لَا يَعْلَمُونَ إِلَى أَنْ يَفْهَمَهُ الْمُتَدَبِّرُونَ، وَحَسْبُكَ مَا وَقَعَ بَيَانُهُ بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ نَفْثًا».

وَفِي (٢٣٩): ﴿فَجَعَلَ يَشْبَهُ الرُّؤُوسَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾.

١- قَالَ الطَّبَّيْرِيُّ: «فَجَعَلَ مِنْ هَذَا الْإِنْسَانِ بَعْدَ مَا سِوَاهُ خَلْقًا سَوِيًّا أَوْ لَدَالَةً، ذَكَورًا وَإِنَاثًا». وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: «أَيُّ الرَّجُلِ وَالْمَرَأَةِ».

وَالظَّاهِرُ هُوَ مَا قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: إِنَّهُ بَعْدَ مَا جَعَلَهُ نَظْفَةً وَعَلَقَهُ جَعَلَهُ إِنْسَانًا: رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً، وَلَيْسَ الْمَرَادُ أَنَّهُ جَعَلَ لَهُ مِنْهُ أَوْلَادًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى.

وَكَانَ الطَّبَّيْرِيُّ أَعْتَبَرَ (مِنْ) لِلْإِبْتِدَاءِ مِنَ الْإِنْسَانِ بَعْدَ خَلْقِهِ إِنْسَانًا سَوِيًّا - كَمَا قَالَ - إِذْ هُوَ بَعْدَ أَنْ سِوَاهُ إِنْسَانًا - إِنَّمَا ذَكَرَ أَوْ أُنْثَى حَقًّا لَجَعْلِهِ مِنْهُ يَتَصَلَّقُ بِأَوْلَادِهِ مَعَ أَنْ الظَّاهِرَ أَنَّ (مِنْ) إِبْتِدَاءٌ مِنْ قَبْلِ جَعْلِهِ إِنْسَانًا سَوِيًّا. فَهَذِهِ الْآيَةُ تَظْهِيرُ الْآيَةِ (٢٣٨): ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الرُّؤُوسَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ فَلَاحِظْ.

وَفِي (٢٤٠): ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾

١- أَكْثَرُهُمْ قَالُوا: الْمَرَادُ بِهِمَا: الرَّجُلُ وَالْمَرَأَةُ، وَقَالَ الْكَلْبِيُّ وَمُقَاتِلٌ وَالتَّبَرِصِيُّ وَالرُّمَّانِيُّ وَالْمَاوَزِدِيُّ وَغَيْرُهُمْ: «إِنَّ الْمَرَادَ بِهِمَا آدَمَ وَحَوَّاءَ».

٣- قال الزجاج - ونحوه القُرْطُبِي - في ﴿الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمَ الْاُنْثَيْنِ﴾: «فأما إعراب ﴿الذَّكَرَيْنِ﴾: فالتصّب بـ ﴿حَرَّمَ﴾. ويتبّه ألف المعرفة مع ألف الاستفهام، لتأنيب الاستفهام بالخبر...».

٤- وقال الزّمخشرِي - ونحوه التّسْفِي -: «المراد بـ ﴿الذَّكَرَيْنِ﴾: الذكر من الضّان والذكر من المعز. وبـ ﴿الْاُنْثَيْنِ﴾: الأنثى من الضّان والأنثى من المعز على طريق الجنسية». لاحظ: ح ر م: «حرم».

وفي (٢٤٣ و ٢٤٤): ﴿وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكَورَ أَوْ يَزْوَجُهُمْ ذَكَرًا وَانْثَاءً...﴾. لاحظ: أن ث: «إناناً». و: زوج: «يُزَوِّجُهُمْ».

وفي (٢٤٥): ﴿وَإِلَاصَةٌ لِلذَّكَورِ كَمَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا...﴾.

١- قال ابن عباس - ونحوه غيره -: «يعنون الرّجال، يعني ألبان التحاسر كانت للذكور دون النساء...».

٢- وقال التّحّاس: «كانوا إذا جعلوا الأصنامهم شيئاً مما في بطون الأصنام، فولدت مولوداً حياً ذكراً، كان للذكور دون الإناث، وإذا ولدت ميتاً ذكراً اشترك فيه الذكور والإناث...».

٣- وقال الماوردي في جعلهم ذلك لذكورهم دون إناثهم وأزواجهم قولان:

أحدهما: لأن الذكور هم خدام الأوثان.

والثاني: تفضيلاً للذكور على الإناث.

٤- وقال أيضاً: «وأصل الذكور من الذّكر. وفي أخذه من الذّكر وجهان:

والمعنى: وأقسم بالشيء العجيب الذي أوجد الذّكر والأنثى المختلفين على كونهما من نوع واحد.

وقيل: (ما) مصدرية. والمعنى: وأقسم بخلق الذّكر والأنثى. وهو ضعيف.

والمراد بالذّكر والأنثى مطلق الذّكر والأنثى أينما تحقّقا. وقيل: الذّكر والأنثى من الإنسان. وقيل: المراد بهما آدم وزوجته حواء. وأوجه الوجوه أوطأ.

٥- وقد جمع الفخر الرازي أكثر ما قاله غيره في كلامه خلال مسائل، فلاحظ.

وفي (٢٤١ و ٢٤٢): ﴿قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمَ الْاُنْثَيْنِ﴾:

١- قد أطلق «الزوج» في هذه الآية على كل واحد من الذّكر والأنثى، فصارت الأزواج ثمانية. وقال: ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾. وهذا كما يطلق على الزوج والزوجة «زوجين» مع أن «الزوج» في اللغة يطلق على اثنين، وبناء عليه فيكون مجموع هذه الأنعام أربعة أزواج لثمانية أزواج.

٢- قال قتادة - ونحوه الزجاج والتّسْفِي -: «أمره الله جلّ وعزّ أن يقول لهم: ﴿الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمَ الْاُنْثَيْنِ أَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْاُنْثَيْنِ﴾ إن كان ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين حراماً، فكل مولود منها حرام. وكلها مولود فكلها إذا حرام. وإن كان التحريم من جهة الذّكور من الضّان والمعز، فكل ذكر حرام عليكم، وإن كان من جهة الإناث فكل أنثى حرام عليكم، وكانوا يحرمون الوصيلة وأخاها على الرّجال والنساء».

أحدهما: لأنه المذكور بين الناس، فكان أبه ذكراً من الأنثى.

والثاني: لأنه أشرف، والذكر هو الشرف، قاله الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَذِكْرُكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ الزخرف: ٤٤، أي شرف.

٥ - وقال الثحاس: «وقرئ: (خَالِصَةُ لَذِكْرِنَا)، والمعنى على هذه القراءة: ما خُص من حيثاً لذكورنا». وفي (٢٤٦): ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ يَنِ الْغَالِبِينَ﴾ لاحظ: أت ي: «تأتون».

ثانياً: من هذه الآيات الكثيرة ما يقرب من ربعها مدنية، وأكثر من ثلثها مكية، وثمان منها مختلف فيها وأكثرها من سورة الحج، وهي إما تشريع أو قصص من بني إسرائيل في سورتين مدنيتين: البقرة وآل عمران. والباقي إما عقيدة أو قصص أو تشريع مكّي مثل حرمة الميتة وغيرها، فلاحظ.

ثالثاً: من نظائر هذه المادة في القرآن:

الحفظ: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِأَنَّهُمْ أَلْفَحُوا مِنْ أَمْرِ إِلَهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ...﴾ النساء: ٣٤

الصلاة: ﴿...إِنْ صَلَّوْا تِلْكَ سَكَنَ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ التوبة: ١٠٣

الطاعة: ﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ...﴾ النساء: ٨١

السيادة: ﴿فَسَادَتْهُ السَّلَاطَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْغُرَابِ أَنْ اللَّهَ يُمْسِكُ بِعِصْمَتِهِ فَكَفَّ اللَّهُ وَسْئِدَافَهُ وَخَصَّصَ أَوْ تَبَيَّنَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾

آل عمران: ٣٩
البيان: ﴿...قَدْ تَبَيَّنَ الْآيَاتُ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

البقرة: ١١٨

ذكي

ذَكَيْتُمْ

لفظ واحد، مرة واحدة، في سورة مدنية

التَّصَوُّصُ اللُّغَوِيَّةُ

الحَلِيلُ: الذَّكِيُّ: من قولك: قلب ذكي، وصي
 ذكي، إذا كان سريع الفطنة.
 ذَكَيْ يَذْكِي ذُكَاءً، وَذُكَا يَذْكُو ذُكَاءً.
 وَاذْكَيْتُ الْحَرْبَ: أَوْقَدْتُهَا.
 وَالذُّكَاءُ فِي السِّنِّ: أَنْ يَبْقَى عَلَى قُرُوحِهِ سِنَّةٌ؛
 وَذَلِكَ تَمَامُ اسْتِمَامِ الْقُوَّةِ.
 ذَكَيْ يَذْكِي تَذْكِيَةً، وَهُوَ الْمَذْكِي. وَأَجُودُ الْمَذْكِي
 إِذَا اسْتَوَتْ قَوَارِحُهُ؛ وَمِنْهُ:
 * جَرِي الْمَذْكِيَّاتِ غِلَاب *

والتذكية في الصيد والدَّبْح، إذا ذُكِرَتِ اسم الله
 وَذَبَحَتْهُ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ المائدة: ٣.
 وَذُكَاءُ: الشَّمْسُ بَعِينُهَا. [وَاسْتَشْهَدَ بِالشَّمْرِ ٤
 مَرَّاتٍ] (٣٩٩: ٥)

أَبُو زَيْدٌ: وَيُقَالُ: أَرُنَا نَارَكَ ثَارِيَةً، إِذَا أَمْرَمَتْ أَنْ
 يُعْظَمَهَا، وَذَلِكَ نَارَكَ تَذْكِيَةً، وَهِيَ وَاحِدٌ.
 وَالذُّكْيَةُ: مَا أُلْقِيَتْ عَلَى النَّارِ مِنْ بَعَرٍ أَوْ حَطَبٍ
 تُنْهَبُ بِهَا. (١٣٥)
 ذَكَيْتُ النَّارَ تَذْكِيَةً، إِذَا رَفَعْتُهَا. وَاسْمُ ذَلِكَ الشَّيْءِ
 الَّذِي تُلْقِيهِ عَلَيْهَا مِنْ حَطَبٍ أَوْ بَعَرٍ: الذُّكْيَةُ.
 (الْأَزْهَرِيُّ: ١٠: ٣٣٩)
 ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: الذُّكْوَانُ: شَجَرَةُ الْوَاحِدَةِ: ذُكْوَانَةٌ.
 (الْأَزْهَرِيُّ: ١٠: ٣٣٩)
 ابْنُ السَّكَيْتِ: يُقَالُ لِلشَّمْسِ: ذُكَاءٌ. يُقَالُ: آخَضَتْ
 ذُكَاءً وَانْتَشَرَ الرَّعَاءُ. وَإِنَّمَا اسْتَقْتَّ مِنْ ذُكْوِ النَّارِ،
 وَهُوَ لَهَا.

وَإِنْ ذُكَاءُ: الصَّبْحُ. [وَاسْتَشْهَدَ بِالشَّمْرِ مَرَّتَيْنِ]
 (٣٨٧)
 ذُكَاءُ: اسْمُ لِلشَّمْسِ، مَعْرِفَةٌ لَا تَنْصَرَفُ، وَهِيَ

مشتقة من ذَكَتِ التَّارُ تُذَكُّو. (الأخري: ١٠: ٣٣٨)
 المُجَرَّد: وقوله (١١): «ولقد فررت عن ذكاء» يعني
 تمام السِّنِّ. والذكاء على ضربين: أحدهما: تمام السِّنِّ،
 والآخر: الحجة حدة القلب. فمما جاء في تمام السِّنِّ
 قول قيس بن زهير:

❊ جري المذكيات غلاب ❊

(١: ٢٢٨)

ثَعْلَبٌ: والذكاء والذكاة: الذئب.

(ابن سيده ٧: ١٣٣)

الرَّجَاج: أصل الذكاء في اللغة كلها: تمام
 الشيء، فمن ذلك: الذكاء في السِّنِّ والفهم، وهو تمام
 السِّنِّ. وتأويل تمام السِّنِّ: التهايم في الشباب، فإذا
 نقص عن ذلك أو زاد فليقال له: الذكاء.
 والذكاء في الفهم: أن يكون فهماً تاماً سريع
 القول.

وذَكَيْتُ التَّارُ إِنَّمَا هُوَ مِنْ هَذَا، تَأْوِيلُهُ: أَعْمَسْتُ
 إِسْمَها، ﴿إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ﴾ ذَجَّه عَلَى التَّمَامِ. (٢: ١٤٥)
 ابنُ دُرَيْدٍ: الذُّكُوءُ، والذَّكَاءُ مَقْصُورُ الْجُمُورَةِ
 الْمُتَلَطِّئَةِ، وَالْجَمْعُ: الذُّكُورُ، وَاسْتِقَاقُهُ مِنْ ذَكَا التَّارِ،
 وَذَكُوهَا مَقْصُورٌ [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرِ]
 وَمِنْهُ اسْتِقَاقُ اسْمِ ذَكْوَانَ، الْأَلْفُ وَالتَّوْنُ فِيهِ
 زَائِدَتَانِ.

وذكاء السِّنِّ ممدود.

وذكاء ممدود: اسمٌ للشمس.

وابنُ ذُكَاءٍ: الصَّحْب.

وفرَسٌ مُذَكٍّ، وَهُوَ إِذَا تَمَّ سِنُّهُ. (٢: ٣١٧)

الأخري: وَيُقَالُ لِلصَّحْبِ: ابْنُ ذُكَاءٍ، لِأَنَّهُ مِنْ
 ضَوْءِهَا.

وَيُقَالُ: ذَكُو قَلْبُهُ يَذْكُو، إِذَا حَيَّ بِعَدِ بِلَادَةٍ، فَهُوَ

ذَكِيٌّ. (١٠: ٣٣٨)

الصَّاحِبُ: الذَّكِيُّ: السَّرِيعُ الْفِطْنَةِ، ذَكِيٌّ يَذْكُو
 ذُكَاءً، وَذَكَا يَذْكُو ذُكَاءً.

وَأَذَكَيْتُ الْحَرْبَ وَالتَّارَ: أَوْقَدْتُهُمَا.

وَالدَّآبَةُ إِذَا أُنِيَ عَلَى قُرُوحِهِ سَنَةٌ: ذَكِيٌّ يَذْكُو
 تَذَكِيَّةً وَذِكْيَةً. وَفِي مَثَلٍ: «جَرِي الْمَذَكِيَّاتِ غِيْلَاءُ
 وَغِيْلَابٌ».

وَجَرِي الْمَذَكِيَّ حَسَرَتْ عَنْهُ الْحُمُرُ.

وَمُذَكِّيَةٌ تَحَاسُّ بِالْجِيْدَاعِ.

وَاسْتَذَكَى الْفَعْلَ عَلَى الْأَمْنِ: اسْتَشَدَّ عَلَيْهَا.

وَالْتَذَكِيَّةُ: فِي الذَّئْبِ، ذَكَيْتُهَا تَذَكِيَّةً.

وَذُكَاءُ: الشَّمْسُ.

وَابْنُ ذُكَاءٍ: الصَّحْب.

وَسَحَابَةٌ مُذَكِّيَّةٌ، وَهِيَ الَّتِي مَطَرَتْ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ.

وَصِفَارُ السَّرْحِ: ذَكَوَيْنُ الْوَاحِدِ: ذَكْوَانٌ.

(٦: ٣١١)

الْجَوْهَرِيُّ: الذُّكَاءُ مَمْدُودٌ: حِدَّةُ الْقَلْبِ، وَقَدْ ذَكِيَّ

الرَّجُلَ بِالْكَسْرِ يَذْكُو ذُكَاءً، فَهُوَ ذَكِيٌّ عَلَى «فَعِيلٍ».

وَالذُّكَاءُ أَيْضًا: السِّنُّ، وَقَالَ الْحَجَّاجُ: فَرَرْتُ عَنْ

ذُكَاءٍ.

وَبَلَغَتِ الدَّآبَةُ الذُّكَاءَ، أَيِ السِّنِّ.

(١) يعني قول الشاعر.

ويقال في الحرب والثار: أَذْكَيْتُ أَيضًا.

والشيء الذي تُذَكِّي به ذُكُوهُ. (٢: ٣٥٧)

أبو هلال: الفرق بين الذُّكَا والْفُطْنَة: أَنَّ الذُّكَا

تمام الفطنة، من قولك: ذُكْتُ الثَّارَ إِذَا عَمَّ اسْتِعْمَالُهَا.

وسَمَّيْتُ الشَّمْسَ: ذُكَا، لِتَمَامِ نُورِهَا. والذُّكِيَّة: تَمَامُ

الذَّبْح.

ففي الذُّكَا معنى زائد على الفطنة. (٦٧)

أَهْرُوي: في حديث محمد بن عيسى الباقري: [مُتَعَلِّق]

« ذُكَا الْأَرْضُ يُتَسَّهَا » يريد طهارتها من التَّجَاسَة، إِذَا

نَجَسَتْ كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الْمَيْتَةِ، فَلِذَا جُعِلَتْ ذُكْتُ أَي

حَيَّةٍ. وَسَمِعْتُ بَعْضَهُمْ يَقُولُ: الذُّكَا فِي الذَّبِيحَةِ:

تَطْهِيرُهَا وَإِبَاحَةُ لِأَكْلِهَا، فَجُعِلَ يُنْبَسُ الْأَرْضَ بَعْدَ

التَّجَاسَةِ تَطْهِيرًا لَهَا، وَإِبَاحَةً لِلصَّلَاةِ فِيهَا، بِمَنْزِلَةِ

الذُّكَا لِلذَّبِيحَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْعِرَاقِ. (٢: ٦٧٩)

ابن سيده: ذُكْتُ الثَّارَ ذُكُورًا وَذُكَا، وَاسْتَدْرَكَتْ

كُلَّهُ: اسْتَدْرَكَتْ لَهَا.

ونار ذُكِيَّة، عَلَى التَّسْبِيحِ.

وَأَذْكَاهَا، وَذُكَّاهَا: أَلْقَى عَلَيْهَا مَا تُذَكُّو بِهِ.

وَالذُّكُوءُ، وَالذُّكِيَّةُ: مَا ذُكَّاهَا بِهِ. الْأَخِيرَةُ مِنْ

بَابِ جَيَّوتِ الْحَرَجِ جَبَايَةً.

وَالذُّكُوءُ، وَالذُّكَا: الْجَمْعُ مِنَ التَّطْهِيرَةِ.

وَذُكَا: اسْمُ الشَّمْسِ، مَعْرِفَةٌ.

وَابْنُ ذُكَا: الصَّحْبُ.

وَالذُّكَا: سُرْعَةُ الْفُطْنَةِ، وَقَدْ ذُكِيَ، وَذُكَا، وَذُكُوءٌ.

فَهُوَ ذُكِيٌّ. وَقَدْ يَسْتَعْمَلُ ذَلِكَ فِي الْبَحْرِ.

وَذُكَا الرِّيحِ: شِدَّتُهَا مِنْ طَيِّبٍ أَوْ نَثَرٍ.

وَذُكَا بِالضَّمِّ غَيْرُ مَصْرُوفٍ: اسْمُ الشَّمْسِ،

مَعْرِفَةٌ لِأَنَّهُ خَلَّهَا الْأَلْفُ وَالسَّلَامُ. يَقُولُ: هَذِهِ ذُكَا

طَائِفَةٌ.

وَيُقَالُ لِلصَّحْبِ: ابْنُ ذُكَا، لِأَنَّهُ مِنْ ضَوْئِهَا.

وَالذُّكِيَّةُ: الذَّبْحُ.

وَتَذْكِيَةُ الثَّارِ: إِيقَاذُهَا وَرَفْعُهَا.

وَيُقَالُ أَيضًا: ذُكِّي الرَّجُلَ، إِذَا سَنَّ.

وَالْمَذَاكِي: الْخَيْلُ الَّتِي قَدِ اتَى عَلَيْهَا بَعْدُ قُرُوحِهَا

سِتَّةَ أَوْ سِتَانِ: الْوَاحِدَةُ: مُذَكِّيٌّ، مِثْلُ الْمُخْلَفِ مِنَ الْإِبِلِ.

وَفِي الْمَثَلِ: « جَرَّيَ الْمَذْكِيَّاتِ غِيْلًا ».

وَذُكْتُ الثَّارِ تُذَكُّو ذُكَا مَقْصُودٌ، أَيِ اسْتَعْمَلْتُ.

وَأَذْكَيْتُهَا أَنَا.

وَأَذْكَيْتُ عَلَيْهِ الْعِيُونَ، إِذَا أُرْسَلَتْ عَلَيْهِ الطَّلَاحُ.

وَالْمَذْكِيَّةُ: مَا يُلْقَى عَلَى الثَّارِ تُذَكِّي بِهِ. [وَاسْتَشْهَدَ

بِالشَّرْكَائِيْنِ] (٦: ٢٣٤٦)

ابن فارس: الذَّالُّ وَالْكَافُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ أَصْلُ

وَاحِدٌ، مَطْرُودٌ مَقْصُوفٌ، يَدُلُّ عَلَى حَيْدَةٍ فِي الشَّيْءِ وَنَفَادٍ.

يُقَالُ لِلشَّمْسِ: ذُكَا، لِأَنَّهَا تُذَكُّو كَمَا تُذَكُّو الثَّارَ.

وَالصَّحْبُ: ابْنُ ذُكَا، لِأَنَّهُ مِنْ ضَوْئِهَا.

وَمِنْ الْبَابِ: ذُكَيْتِ الذَّبِيحَةُ أَذْكَيْتُهَا، وَذُكَيْتِ الثَّارَ

أَذْكَيْتُهَا، وَذُكُوتُهَا أَذْكُوتُهَا.

وَالْفَرَسُ الْمَذْكِيُّ: الَّذِي يَأْتِي عَلَيْهِ بَعْدَ الْقُرُوحِ

سِتَّةَ. يَقَالُ: ذُكِّي يَذْكِي.

وَالْعَرَبُ يَقُولُ: جَرَّيَ الْمَذْكِيَّاتِ غِيْلَابَ، وَغِيْلَا

أَيضًا. وَالذُّكَا: ذُكَا الْقَلْبِ.

وَالذُّكَا: سُرْعَةُ الْفُطْنَةِ، وَالْفَعْلُ مِنْهُ: ذُكِيَ يَذْكِي.

وَمِثْلُكَ ذَكِيٌّ، وَذَلِكَ سَاطِعُ الرَّائِحَةِ، وَهُوَ مِنْهُ.

وَالذُّكَاةُ: السِّنُّ.

وَذَكَّى الرَّجُلَ: أَسَنَ وَبَدَّنَ.

وَالْمُذَكِّيُّ أَيْضًا: الْمُسِنَّةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. وَخَصَّنَ

بَعْضُهُمْ بِهِ ذَوَاتِ الْحَافِرِ.

وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَجَاوِزَ الْقُرُوحَ بَسَنَةً.

وَالْمُذَكِّيُّ أَيْضًا مِنَ الْخَيْلِ: الَّذِي يَذْهَبُ حُضْرَهُ

وَيَنْقَطِعُ.

وَالْعَرَبُ تَقُولُ: «ذُكَاةُ الْجَنِينِ ذُكَاةُ أُمِّهِ» أَيِ إِذَا

ذُبِحَتِ الْأُمُّ ذُبِحَ الْجَنِينُ.

وَذَكَّى الْحَيَوَانَ: ذَبَحَهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ: يَذْكِيهَا الْأَسْلَ.

وَجَذَنِي ذَكِيٌّ: ذَبَحَ.

وَأَيْمًا أَتَيْتُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ فِي «السَّوَاءِ» وَإِنْ كَانَ

لَفْظُهَا الْيَاءَ، لَا تَأْكُدُ وَجَدْنَا «ذَكَ» عَلَى مَا انْتَضَمَ

هَذَا الْبَابَ، وَأَمَّا «ذَكَيٌّ» فَعَدَمٌ، وَقَدْ ذَكَرْتُ أَنَّ

الذُّكْيَةَ نَادِرٌ.

وَالذُّكَاوَيْنِ: صَفَارُ السَّرْحِ، وَاحِدَتُهُمَا: ذُكَاوَةٌ.

وَذُكَاوَانُ: اسْمٌ.

وَذُكُوءٌ: قَرْيَةٌ. [وَاسْتَشْهَدَ بِالشَّعْرِ ٥ مَرَّاتٍ]

(٧: ١٣١)

الرَّوَاعِبُ: ذَكَتِ الْقَارُ تُذَكُّو: انْتَهَدَتْ وَأَضَاءَتْ.

وَذَكَيْتُهَا تَذَكَيْتُ.

وَذُكَاةٌ: اسْمٌ لِلشَّمْسِ، وَابْنُ ذُكَاةٍ: لِلصَّبِيِّ، وَذَلِكَ

أَنَّهُ تَارَةٌ يَتَصَوَّرُ الصَّبِيُّ ابْنًا لِلشَّمْسِ، وَتَارَةٌ حَاجِبًا لَهَا.

فَقِيلَ: حَاجِبُ الشَّمْسِ.

وَعَبَّرَ عَنْ سُرْعَةِ الْإِدْرَاكِ وَجِدَّةِ الْفَهْمِ بِالذُّكَاةِ.

كَقَوْلِهِمْ: فَلَانٌ هُوَ شُعْلَةٌ نَارٍ.

وَذَكَيْتُ الشَّاةَ: ذَبَحْتُهَا.

وَحَقِيقَةُ التَّذَكِّيَّةِ: إِخْرَاجُ الْغَرَارَةِ الْفَرِيزِيَّةِ، لَكِنْ

خُصَّ فِي الشَّرْحِ بِإِبْطَالِ الْحَيَاةِ عَلَى وَجْهِ دُونَ وَجْهِ.

وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا الْإِسْتِقْنَاءُ قَوْلُهُمْ فِي الْمَيْتَةِ: خَامِدٌ

وَهَامِدٌ، وَفِي التَّارِ الْهَامِدَةُ: مَيْتَةٌ.

وَذَكَّى الرَّجُلَ، إِذَا أَسَنَ، وَخُطِّي بِالذُّكَاةِ لِكثْرَةِ

رِيَاضَتِهِ وَتَجَارُبِهِ. وَبِحَسَبِ هَذَا الْإِسْتِقْنَاءِ لَا يَسْمَى

الشَّبِيحُ مُذَكِّيًّا إِلَّا إِذَا كَانَ ذَا تَجَارُبٍ وَرِيَاضَاتٍ.

وَلَمَّا كَانَتْ التَّجَارُبُ وَالرِّيَاضَاتُ قَلَمَا تَوَجَّدَ

إِلَّا فِي الشَّبِيحِ طُولُ عَمْرِهِمْ اسْتَعْمَلَ الذُّكَاةَ فِيهِمْ،

وَاسْتَعْمَلَ فِي الْعَتَاقِ مِنَ الْخَيْلِ الْإِسَانَ. وَعَلَى هَذَا

قَوْلُهُمْ: «جَرِي الْمُذَكِّيَّاتِ غِلَابٌ».

الرَّمْخَشَرِيُّ: أَذَكَيْتُ التَّارَ وَذَكَيْتُهَا.

وَذَكَتِ التَّارُ تُذَكُّ ذُكَاةً.

وَأَصَابَهُ ذُكَاةُ التَّارِ.

وَذَلِكَ التَّارُ بِالذُّكُوءِ، وَهِيَ مَا تُذَكِّي بِهِ.

وَدَخَلَتْ وَالْمَصَابِيحُ تُذَكُّو.

وَفَرَسٌ مُذَكٌّ: أَتَتْ عَلَى قُرُوحِهِ سِتَّةَ.

وَخَيْلٌ مُذَكِّيَّاتٌ وَمُذَالِيَّةٌ.

وَقَدْ ذَكَّى الْفَرَسُ وَبَلَغَ الذُّكَاةَ.

وَذَكَيْتُ الذَّبِيحَةَ.

وَشَاةٌ ذَكِيٌّ، وَبَلَغَتْ ذُكَاةَهَا.

وَمِنَ الْمَجَازِ: ذَكَتِ الشَّمْسُ ذُكَاةً، وَمِنْهُ قِيلَ لَهَا:

ذُكَاةٌ. وَلِلصَّبِيِّ ابْنُ ذُكَاةٍ، لِأَنَّهُ مِنْ ضَوْئِهَا.

وَذَكَتِ الْحَرْبُ وَأَذَكَيْتُهَا.

مثل ذكاة أمته، فحذف المصدر وصفته وأقام المضاف إليه مقامه، فلا بدّ عنده من ذبح الجنين إذا خرج حيًّا. ومنهم من يرويه بنصب الذكاتين، أي ذكّوا الجنين ذكاة أمته.

ومنه حديث الصّيد: «كُلْ مَا أَسْنَكْتَ عَلَيْكَ كَلَالِكَ ذِكْيَ وَغَيْرِ ذِكْيٍ». أراد بالذكي ما أمسك عليه فأذركه قبل زهوق روحه، فذكّاه في الحلق أو اللّينة. وأراد بغير الذكي: ما زهقت نفسه قبل أن يذركه فيذكّيه بما جرحه الكلب بسنّه أو ظفّره. (٢: ١٦٤) القيومي: ذكي الشخص ذكّي، من باب «ثيب» ومن باب «علا» لغة، وهو سرعة الفهم، فالرجل ذكيّ على «فعل»، والجمع: أذكيا.

والذكاء بالذّ: جِدَّة القلب. وذكّيت البعير ونحوه تذكّية، والاسم: الذكاء. قال ابن الجوزي في التفسير: الذكاء في اللغة: تمام الشيء؛ ومنه: الذكاء في الفهم إذا كان تامّ العقل سريع القبول. قال: ويُجرى في الذكاء قطع الملقوم والمريء. وهو رواية عن أحمد.

وفي رواية عنه: قطعهما مع قطع الودجّين، فإن نقص منه شيء لم يملّ. وقال أبو حنيفة: قطع الملقوم والمريء واحد الودجّين.

وقال مالك: يُجرى قطع الأوداج وإن لم يقطع الملقوم، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ﴾ معناه إلا ما أذركم ذكاته.

وشاة ذكيّ «فعل» بمعنى «مفعول» مثل: امرأة

وفيه ذكاء: فطنة وتوقّد. وقد ذكا يذكّو، وذكي يذكّي وذكّو فلان بعد البلادة.

ورجل ذكيّ، وقلب ذكيّ، وقوم أذكيا. وذاك المسك ذكاءً ومسك ذكيّ: أذفر. وفي الحديث: «ذكاة الأرض يُبسّها» وسحابة مذكية: مطرت مرارًا. وسحاب مذالقي.

واستذكى الفعل على العانة: اشتدّ عليها وتوقّد. واستشهد بالشعر ٥ مرّات [أساس البلاغة: ١٤٤] المديني: وفي الحديث: «قشّيت ريمها، وأحرقني ذكاؤها».

الذكاء: شدّة وفج التار، من ذكّت التار، وأذكيثها، إذا أوقدتها فحيّت ولاحت.

والذكاء: شدّة رائحة الشيء، وتماها؛ ومنه حديث المجتاج: «لقد فرّرت عن ذكاء». الذكاء: الانتهاء في السنّ، أي أصيبت، ووجدت تامّ السنّ. (١: ٧٠٦)

ابن الأثير: فيه: «ذكاة الجنين ذكاة أمته». التذكّية: الذّبح والتحر. يقال: ذكّيت الشاة تذكّية، والاسم: الذكاء، والمذبوح ذكيّ.

ويروى هذا الحديث بالرفع والتصب؛ فمن رفعه جمّله خبر المبتدأ الذي هو ذكاة الجنين، فتكون ذكاة الأم هي ذكاة الجنين، فلا يحتاج إلى ذبّ مستأنف.

ومن نصب كان التقدير: ذكاة الجنين كذكاة أمته، فلمّا حذف الجار نصب، أو على تقدير: يذكّي تذكّية

قتيل وجريح، إذا أدركت ذكاتها.

وَذَكَّتِ الثَّارَ بِالتَّقِيلِ، إِذَا اقْتَمَتْ وَقُوذَهَا.

وقوله: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» المعنى: ذكاة الجنين هي ذكاة أمه، فحذف المبتدأ الثاني إيجازاً لفهم المعنى. وهو على قلب المبتدأ والخبر، والتقدير: ذكاة أم الجنين ذكاة له، فلما قُدم حَوَل الضمير ظاهراً لوقوعه أول الكلام، وحَوَل الظاهر ضميراً اختصاراً. ويقرب من ذلك قولهم: أبويوسف أبو حنيفة، في أن الخبر منزل منزلة المبتدأ لأنه هو.

قال الخطابي: والرواية برفع الذكائين، وقد حرّره بعضهم فنصب الذكاة لينقلب تأويله، فيستعمل المعنى عن الإباحة إلى الحظر.

وقال المطرزي: والتصب في قوله: ذكاة أمه وشبهه خطأ.

القيروز ابادي: ذَكَتِ الثَّارَ ذُكُواً وَذَكَاً وَذَكَاءً - بالمدّ عن الزمخشري - واستدّكت: اشتدّ لها، وهي ذكية.

وَذَكَّاهَا وَأَذَكَّاهَا: أَوْقَدَهَا.

والذُّكُوءُ: مَا ذَكَّاهَا بِهِ كَالذُّكُوءِ، وَالْجَمْرَةُ الْمُتَلَهَّبَةُ كَالذُّكَا.

والذُّكَا: سُرْعَةُ الْفُطْنَةِ.

ذِكْيٌ كَرَضِي وَسَعَى وَكَرُمٌ، فَهُوَ ذَكْيٌ، وَالسِّنُّ مِنَ الْقُرَى.

وَبِالضَّمِّ غَيْرُ مَصْرُوفَةٍ: الشَّمْسُ.

وَابْنُ ذُكَا بِالْمَدِّ: الصَّبِيُّ.

وَالذُّكِيَّةُ: الذُّبُعُ كَالذُّكَا وَالدُّكَا.

وكفّي: الذَّبِيحُ.

وَذَكَّى ذُكْيَةً: أَسَنَّ وَبَدَّنَ.

وَالذَّاكِي مِنَ الْخَيْلِ: الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا بَعْدَ قُرُوجِهَا سِتَّةً أَوْ سِتَانًا.

وَمَسَكٌ ذَكْيٌ وَذَالِرٌ وَذُكْيَةٌ: سَاطِعٌ رِيحُهُ.

وَسَحَابَةٌ ذُكْيَةٌ كُشْحَسَنَةٌ: مَطَرَتْ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ.

وَالذُّكَائِينَ: صَفَارُ السَّرْحِ: جَمْعُ ذُكُونَةٍ. وَذُكُوءٌ:

مَاسِدَةٌ. (٤: ٣٣٢)

مَجْمَعُ اللُّغَةِ: ذَكَّى الْحَيَوَانَ الْمَأْكُولَ لِحِمِّهِ: ذَبَحَهُ أَوْ خَمَرَهُ. (١: ٤٢٦)

مُحَمَّدٌ إِسْمَاعِيلُ إِبْرَاهِيمَ: ذِكَاةُ النَّشَاءِ: ذُبْحُهَا.

وَالذُّكِيَّةُ: الذَّبِيحُ، أَوْ الْإِتْقَامُ، وَتَقُولُ: ذَكَيْتُ الثَّارَ، إِذَا

أَقَمْتَ اشْتِعَالَهَا. (٢: ٢٠٢)

الْمُصْطَفَوِيُّ: وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي

هَذِهِ الْمَادَّةِ: هُوَ الْحِدَّةُ فِي وَفَجٍ، وَهَذَا مَفْهُومٌ كُلِّيٌّ عَامٌّ،

سِوَاهُ كَانَ مُتَحَقِّقًا فِي مَصْدَاقٍ إِضَاءَةٍ، أَوْ اتِّعَادٍ نَارٍ، أَوْ

الْتِهَابِ حَطَبٍ، أَوْ اشْتِعَالٍ وَارْتِفَاعٍ، أَوْ فِي سُرْعَةِ إدْرَاكٍ

وَفَهْمٍ، أَوْ حِدَّةٍ فُطْنَةٍ، أَوْ حِدَّةٍ قَلْبٍ وَفُؤَادٍ، أَوْ فِي تَمَامِيَّةٍ

عَقْلٍ، أَوْ فِي اشْتِعَالِ نَارِ حَرْبٍ، أَوْ سَطْوِ طَيْسٍ، أَوْ فِي

انْتِشَارِ رِيحٍ، أَوْ فِي اشْتِدَادِ حَرَارَةٍ، أَوْ فِي تَلَأُلُوٍّ، أَوْ فِي

كَمَالِ عَمَلٍ وَبُلُوغِ نَهَائِهِ، أَوْ شِدَّةِ قُوَى بَدَنِيَّةٍ وَبَلُوغِ

كَمَالٍ فِي الشَّبَابِ.

فَمِنْ مَصَادِقِ هَذَا الْمَفْهُومِ: الذُّكِيَّةُ، وَهُوَ جَعَلَ

الشَّيْءَ بِالْعَالِإِ إِلَى نَهَايَةِ فِي جَرْيَانِ عَمَلِهِ وَحَيَاتِهِ، وَهُوَ

آخِرُ حِدَّةٍ وَآخِرُ لَحْظَةٍ مِنْ إِظْهَارِ الْقُدْرَةِ وَالْقُوَّةِ،

وَبِالذُّكِيَّةِ يَنْتَهِي آخِرُ نَوَاسِنِ جَرْيَانِ حَيَاتِهِ.

تطرف له عين فاذبح واذكر اسم الله عليه، فهو حلال.
(الطبري ٤: ٤١١)

التعصي: إذا أكل السبع من الصيد، أو الوقيذة أو
الطيحة أو المتردية، فأدركت ذكاته، فكل.

(الطبري ٤: ٤١١)

الصَّحَاك: كان أهل الجاهلية يأكلون هذا، فحرم
الله في الإسلام إلا ما ذكّي منه، فما أدرك فتحرّك منه
رجل أو ذنب أو طرف، فذكّي، فهو حلال.

(الطبري ٤: ٤١٢)

طاووس: إذا ذُبَحَتْ فَمَضَتْ بِذَنْبِهَا، أو تحركت،
فقد حلّت لك

(الطبري ٤: ٤١٢)

الحسن: إذا كانت الموقودة تطرف ببصرها، أو
تركض برجلها، أو قصص بذنبها، فاذبح وكل.

(الطبري ٤: ٤١٢)

قَتَادَة: فكل هذا الذي سواه الله عز وجل هاهنا
— ما خلا لحم الخنزير — إذا أدركت منه عينًا تطرف،
أو ذنبًا يتحرّك، أو قائمة تركض فذكيته، فقد أحلّ الله

(الطبري ٤: ٤١١)

لك ذلك.
ابن وهب: قال مالك: وسئل عن النشاة أنسي
ينخرق جوفا السبع حتى يخرج أمعاؤها، فقال مالك:

لا أرى أن تذكي، ولا يؤكل أي شيء يذكي منها.
(الطبري ٤: ٤١٢)

أبو عبيدة: وذكاته أن تقطع أوداجه أو تنهر دمه،
وتذكر اسم الله، إذا ذبحته. [ثم استشهد بشعر]

(١٥١: ١)

ابن قتيبة: إلا ما لحقتم من هذا كله وبه حياة.

فظهر أن الأصل والحقيقة هو ما قلناه، لا ما يقال
من المصاديق المذكورة.

ولا بد من لحاظ القيد في كل منها، وهو الحدة في
الوثق، وهذا هو الفارق بين هذه المادة وبين مواءة
السّرة والحدة والافتاد والوثق والاشتغال والثفاذ
والذبح والسطوع والفتنة والعقل، مطلقة، وغيرها.
ويقرب منها مادة «الزكو» لفظًا ومعنى،
فراجعها.

﴿وَمَا أَكَلِ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ المائدة: ٣، أي إلا
ما جعلتموه بالغًا حدّ نهاية الحدة في نوسان حياته،
ومدركًا آخر ظهور من قدرته وقوّته. وهذا المعنى
أبلغ من التعبير بالذبح، فإنه يدل على مطلق قطع
الرأس وفصله، فالذبح إعدام وفصل، بخلاف الذكية
فإنه أمر وجودي، وهو الإيصال إلى آخر حدّ من حدّة
الوثق وشدة الافتقاد في مراحل الوجود، ليُدرك منهى
لحظة من نهاية سيره وصعوده وارتقاعه في نوسان
حياته. (٣: ٣٢٣)

التَّصَوُّصُ التَّفْسِيرِيَّةُ

ذَكَّيْتُمْ

وَمَا أَكَلِ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ. المائدة: ٣

الإمام علي عليه السلام: إذا ركضت برجلها، أو طرقت
بعينها، وحرّكت ذنبها، فقد أجزأ. (الطبري ٤: ٤١٢)

ابن عباس: إلا ما أدركتم وفيه الروح فذبحتم.

(٨٨)

ما أدركت ذكاته من هذا كله، يتحرّك له ذنب، أو

فدبحتموه.

(١٤٠)

عَبِيدُ بْنُ عَمْرِو: إذا طرقت بعينها، أو مَصَّحَتْ بَذِيْهَا، أو تحركت، فقد حَلَّتْ لَكَ. (الطَّبْرِيّ: ٤: ٤١٢)
الطَّبْرِيّ: يعني جل تناوّه بقوله: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾: إلّا ما طهرتموه بالذَّبْح الذي جعله الله طهوراً.

ثم اختلف أهل التأويل فيما استثنى الله بقوله: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾:

فقال بعضهم: استثنى من جميع ما سمى الله تحريمه من قوله: ﴿وَمَا أَهْلُ لَغَيْرِ اللَّهِ بِوَالْمُتَخَفَّةِ وَالْمَوْقُوْدَةِ وَالْمُتَرَوِّدَةِ وَالطَّيْبَةِ وَمَا أَكَلَ السَّيِّءُ﴾.

فتأويل الآية على قول هؤلاء: حُرِّمَتِ المَوْقُوْدَةُ والمُتَرَوِّدَةُ، إن ماتت من التردّي والوقْد والتطعّ وفرس السَّيِّءِ، إلّا أن يُدْرِكُوا ذَكَاتَهَا، فتُدْرِكُهَا قَبْلَ موتها فتكون حينئذ حلالاً أكلها.

وقال آخرون: هو استثناء من التحريم وليس باستثناء من المحرمات التي ذكرها الله تعالى في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾، لأن الميتة لا ذكاة لها، وللخنزير.

قالوا: وإلّا معنى الآية: حُرِّمَتْ عليكم الميتة والدمّ وسائر ما سَتَيْنَا مع ذلك إلّا ما ذَكَّيْتُمْ ممّا أَحَلَّهُ الله لكم بالتذكية، فإنه لكم حلال. وممن قال ذلك جماعة من أهل المدينة.

وعلى هذا القول يجب أن يكون قوله: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾، استثناء منقطعاً، فيكون تأويل الآية: حُرِّمَتْ عليكم الميتة والدمّ وسائر ما ذكرنا، ولكن ما ذَكَّيْتُمْ من الحيوانات التي أحللتها لكم بالتذكية، حلال.

وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب، القول الأول وهو أن قوله: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾، استثناء من قوله: ﴿وَمَا أَهْلُ لَغَيْرِ اللَّهِ بِوَالْمُتَخَفَّةِ وَالْمَوْقُوْدَةِ وَالْمُتَرَوِّدَةِ وَالطَّيْبَةِ وَمَا أَكَلَ السَّيِّءُ﴾، لأن كل ذلك مستحق الصفة التي هو بها قبل حال موته، يقال: لما قَرَّبَ المشركون لأهلهم فسمّوه لهم، هو ما أَهْلُ لَغَيْرِ اللَّهِ به، بمعنى سمّى قرباناً لغير الله. وكذلك المتخفّة، إذا اغتخت وإن لم تمت، فهي ميتة، وكذلك سائر ما حرّمه الله جلّ وعزّ بقوله: ﴿وَمَا أَهْلُ لَغَيْرِ اللَّهِ بِوَالْمَوْقُوْدَةِ وَالْمُتَرَوِّدَةِ وَالطَّيْبَةِ وَمَا أَكَلَ السَّيِّءُ﴾، فإنّه يوصف بالصفة التي هو بها قبل موته، فحرّمه الله على عبادِهِ إلّا بالتذكية المهلّة، دون الموت بالسبب الذي كان به موصوفاً.

فإذ كان ذلك كذلك، فتأويل الآية: وحرّم عليكم ما أَهْلُ لَغَيْرِ اللَّهِ به، والمتخفّة، وكذا وكذا وكذا إلّا ما ذَكَّيْتُمْ من ذلك.

ـ(فـ) ما) إذ كان ذلك تأويله ـ في موضع نصب بالاستثناء ممّا قبلها، وقد يجوز فيه الرفع.

وإذ كان الأمر على ما وصفنا، فكل ما أدرَكْتْ ذَكَاتَهُ من طائر أو بهيمة قبل خروج نفسه ومفارقة روحه جسده، فحلال أكله، إذا كان ممّا أَحَلَّهُ الله لعباده.

الزَّجَّاج: أي إلّا ما أدرَكْتُمْ ذَكَاتَهُ من هذه التي وصفنا، وموضع (ما) نصب، أي حُرِّمَتْ عليكم هذه الأشياء إلّا الشيء الذي أدرك ذبحه منها، وكلّ ذَبْح: ذكاة، ومعنى التذكية: أن يُدْرِكَهَا وفيها بَقِيَّةٌ تشخب معها الأوداج، وتضطرب اضطراب المذبوح الذي

أدركت ذكاته.

وأهل العلم يقولون: إن أخرج السبع الحشوة أو قَطَعَ الجوف قطعاً خرج معه الحشوة، فلا ذكاة لذلك. وتأويله: أن يصير في حالة ما لا يؤثر في حياته الذئب. (١٤٥: ٢)

السَّجْسَاجَاتِي: قطعتم أوداجه، ونهرتم دمه، وذكرتم اسم الله عليه إذا جمتموه.

وأصل الذكاة في اللغة: قام الشيء، ومن ذلك: ذكاه السن، وهو قام السن، أي التهاية في الشباب. والذكاء في الفهم: أن يكون فهماً تاماً سريع القبول. وذُكِتِ الثَّارُ، إذا أتمت إشعالها. وقوله جِلَّ وعزَّ: ﴿إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ﴾ أي ما أدركنتم ذبحه على التمام.

قال أبو عمر: سألت المُسَرَّدَ عن قوله: ﴿إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ﴾ فقال: أي ما خلصتم بفعلكم من الموت إلى الحياة، فسأله المُدَّخِدُ - وأنا أصح - عن قوله: «فلان ذكي القلب» فقال: مُغْلَصٌ مِنَ الْآفَاتِ وَالْبَلَاءِ، وكذلك ذُكِتِ الثَّارُ إذا أخرجتها من باب الحمود إلى باب الإشمال بالوقود. (٤٩)

المجصاص: وأنا قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ﴾ فإنه معلوم أن الاستثناء راجع إلى بعض المذكور دون جميعه؛ لأن قوله: ﴿حَرُمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْبَيْضِ وَمَا أَمِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ لا خلاف أن الاستثناء غير راجع إليه، وأن ذلك لا يجوز أن تلحقه الذكاة، وقد كان حكم الاستثناء أن يرجع إلى ما يليه، وقد ثبت أنه لم يعد إلى ما قبل المنخقة، فكان حكم العموم فيه قائماً، وكان الاستثناء عائداً إلى المذكور من عند

قوله: ﴿وَالْمُنْخَقَةُ﴾ لما روي ذلك عن علي وابن عباس والحسن وقادة، وقالوا كلهم: إن أدركت ذكاته بأن توجد له عين تطرف أو ذئب يتحرك فأكله جائز.

وحكي عن بعضهم أنه قال: الاستثناء عائداً إلى قوله: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّيِّئُ﴾ دون ما تقدم، لأنه يليه وليس هذا بشيء، لا اتفاق السلف على خلافه، ولأنه لا خلاف أن سبباً لو أخذ قطعة من لحم البهيمة فأكلها، أو تردى شاة من جبل ولم يخف بها ذلك على الموت فذكاها صاحبها، أن ذلك جائز مباح الأكل، وكذلك الطيحة وما ذكر معها، فثبت أن الاستثناء راجع إلى جميع المذكور من عند قوله: ﴿وَالْمُنْخَقَةُ﴾ وإسماؤه قوله: ﴿إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ﴾ فإنه استثناء منقطع بمنزلة قوله: لكن ما ذكيتكم كقوله: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قُرْيَةُ أُمِّتٍ فَتَقَعَهَا إِهَالُهَا إِلَّا قَوْمُ يُونُسَ﴾ يونس: ٩٨، ومعناه: لكن قوم يونس، وقوله: ﴿طُهْ﴾ مَّا أَلَزَّ لَنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ إِتَشَفَى ﴿إِلَّا ذِكْرَهُ لِمَنْ يَفْهَى﴾ طه: ١-٣، معناه: لكن تذكرة لمن يفشى، ونظائره في القرآن كثيرة.

وقد اختلف الفقهاء في ذكاة الموقودة ونحوها، فذكر محمد في «الأصل» في المتردية: إذا أدركت ذكاتها قبل أن تموت أكلت، وكذلك الموقودة والطيحة وما أكل السبع.

وعن أبي يوسف في «الإملاء» أنه إذا بلغ به ذلك إلى حال لا يعيش في مثله لم يؤكل وإن ذُكي قبل الموت.

وذكر ابن سماعة عن محمد: أنه إن كان يعيش منه

ومنها الدين، ومنها التسمية في حال الذكر. [ثم بين شرط الذكاة في الأنعام] (٣٨٤: ٢)
 الواحدي: أي إلا ما أدركتم ذكاته وهي الذبيح، يقال: ذكئ فلان الشاة، إذا ذبحها الذبيح التام يجوز معه الأكل ولا يحرم، وهذا استثناء من جميع هذه المحرمات التي ذكرت.

البهوي: يعني: إلا ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياء. وأصل الذكاة: الإتمام. يقال: ذكبت الثار، إذا أتممت اشتغالها، والمراد هنا: إتمام فري الأوداج وإنهار الدم. قال النبي ﷺ «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فكل غير السنّ والطفر».

وأقل الذكاة في الحيوان المقدور عليه: قطع المريء والملقوم، وكما له أن يقطع الودجين مهما. ويجوز بكل مُحَدَّد يُقَطَّع من حديد أو قَصَب أو زجاج أو حَجَر إِلَّا السِّنَّ وَالطُّفْرَ، لنهي النبي ﷺ عن الذبيح بهما. وإلّا يحمل ما ذكّيته بعدما جرحه السبع أو أكل شيئاً منه إذا أدركته والحياة فيه مستقرة فذبحته. فأما ما صار يُجْرَحُ السبع إلى حالة المذبوح، فهو في حكم الميتة، فلا يكون حلالاً وإن ذبحته، وكذلك المتردبة والتطيحة إذا أدركتها حيّة قبل أن تصير إلى حالة المذبوح فذبحتها تكون حلالاً.

و لو رمى إلى صيد في الهواء فأصابه، فسقط على الأرض فمات كان حلالاً، لأن الوقوع على الأرض من ضرورته. فإن سقط على جبل أو شجر أو سطع ثم تردى منه فمات فلا يحل، وهو من المتردبة إلا أن يكون السهم أصاب مذبّحاً في الهواء، فيحل كيف ما

اليوم ونحوه أو دونه فذكّاها حلّت، وإن كان لا يبقى إلا كبقاء المذبوح لم يؤكل وإن ذبح. واحتج بأن عمر كانت به جراحة متلفة وصحت عهوده وأوامره، ولو قتله قاتل في ذلك الوقت كان عليه القود.

وقال مالك: إذا أدركت ذكاتها وهي حيّة تطرف أكلت.

وقال الحسن بن صالح: إذا صارت بحال لا تعيش أبداً لم تؤكل وإن ذبحت.

وقال الأوزاعي: إذا كان فيها حياة فذبحت أكلت، والمصيودة إذا ذبحت لم تؤكل.

وقال الثبيث: إذا كانت حيّة وقد أخرج السبع ما في جوفها أكلت إلا ما بان عنها.

وقال الشافعي: في السبع إذا سقّ بطن الشاة ونسقين أنها تموت: إن لم تذكّ فذكيت فلا بأس بأكلها.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ﴾ يقتضي ذكاتها ما دامت حيّة، فلا فرق في ذلك بين أن تعيش من مثله أو لا تعيش، وأن تبقى قصير المدة أو طويلها، وكذلك روي عن عليّ وابن عباس: أنّه إذا تحرك شيء منها صحت ذكاتها.

ولم يختلفوا في الأنعام إذا أصابها الأمراض المتلفة التي قد تعيش معها مدة قصيرة أو طويلة أن ذكاتها بالذبيح، فكذلك المتردبة ونحوها؛ والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ﴾ اسم شرعي يضرورة معان: منها موضع الذكاة وما يُقَطَّع منه، ومنها الآلة،

الأمثلة، قبل هذا في الأول. وأما التعذر الشرعي فكتوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِينَةً أَتَمَّتْ فَنَفَقَهَا إِنِّي أَنَا إِلَّا قَوْمُ يُوسُفَ﴾ يونس: ٩٨، فإنه قوله: ﴿إِلَّا قَوْمُ يُوسُفَ﴾ ليس رفعا لمتقدم، وإنما هو بمعنى «لكن» وقوله: ﴿طَهَ﴾ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى * إلا تذكرة لمن يخشى * طه: ١-٣، وقوله: ﴿إِنِّي لَا يَخَافُ لَدُنِيَ الْمُرْسَلُونَ * إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ التمل: ١٠، ١١.

عُدنا إلى قوله: ﴿إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ﴾، فأمّا الذي يمنع أن يعود إلى ما يمكن إعادته إليه، وهو قوله: ﴿الْمُتْلِفَةُ﴾ إلى آخرها، كما قال علي رضي الله عنه: إذا أدركت ذكاة الموقوذة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها. وبه قال ابن عباس وزيد بن ثابت، وهو خالف عن مانع شرعي يردّه، بل قد أحله الشرع. فقد ثبت أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بالجبل الذي بالسوق، وهو «سَلَع» فأصبحت منها شاة، فكسرت حجرا فذبحتها، فذكروا ذلك للتي فأمَرَ بِأَكْلِهَا.

وروى السائي عن زيد بن ثابت: أن ذنبا تيب شاة فذبحوها بخرّوة، فرخص النبي ﷺ في أكلها.

المسألة العاشرة: اختلف قول مالك في هذه الأشياء. [ثم ذكر الروايات المنقولة عنه]

المسألة الحادية عشرة: في الذكية، وهي في اللغة عبارة عن القمام، ومنه ذكاه السن. ويقال: ذكيت الثار إذا أتممت اشتغالها. فقال بعضهم: لا بد أن تبقى في المذكاة بقية تشخب معها الأوداج، ويضطرب

وقع لأن الذئب قد حصل بإصابة السهم المذبح (٢: ١٠) الزمخشري: إلا ما أدركتم ذكاته، وهو يضطرب اضطراب المذبوح، وتحشأ أوداجه.

(١: ٥٩٢)

ابن العربي: فيها إحدى وعشرون مسألة... المسألة الثامنة قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ﴾ فيه ثلاثة أقوال:

الأول: أنه استثناء مقطوع عما قبله، غير عائد إلى شيء من المذكورات؛ وذلك مشهور في لسان العرب، يجعلون (إلا) بمعنى «لكن»، من ذلك قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا﴾ النساء: ٩٢، معناه: لكن إن قتله خطأ، وقد تقدم كلامنا عليه. [ثم استشهد بأشعار]

الثاني: أنه استثناء مقصّل، وهو ظاهر الاستثناء، ولكنه يرجع إلى ما بعد قوله تعالى: ﴿وَمَا أَهْلُ لَقِيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ من ﴿الْمُتْلِفَةُ﴾ إلى ﴿مَا أَكَلِ السَّعْبُ﴾.

الثالث: أنه يرجع الاستثناء إلى التحريم إلى المحرم، ويبقى على ظاهره.

المسألة التاسعة في المختار: وذلك أننا نقول: إن الاستثناء المنقطع لا ينكر في اللغة، ولا في الشريعة في القرآن ولا في الحديث، حسبما أشرنا إليه في سورة النساء، كما أنه لا يعنى أن الاستثناء المتصل هو أصل اللغة وجمهور الكلام، ولا يرجع إلى المنقطع إلا إذا تمعذر المتصل.

وتمعذر المتصل يكون من وجهين: إمّا عقليا، وإمّا شرعيا. فتعذر الاتصال العقلي هو ما قدمناه من

اضطراب المذبح.

وقد تقدم قوله في الحديث المتقدم الذي صرح فيه، بأن الشاة أدركها الموت، وهذا يمنع من شحط أوداجها، وإنما أصاب الفرض ما لكان في قوله: «إذا ذبحها ونفسها تجري وهي تضرب» إشارة إلى أنها وجدت فيها قتل، صار باسم الله المذكور عليها ذكاة، أي تمام محلها وتطهير لها، كما جاء في الحديث في الأرض التجنة: ذكاة الأرض بينها.

وهي في الشرع عبارة عن إنهار الدم، وفري الأوداج في المذبح والتحر في النحر، والعقر في غير المقدور عليه...

المسألة الثانية عشرة: ليس في الحديث الصحيح ذكر الذكاة بفري إنهار الدم، فأما فري الأوداج وقطع الحلقوم والمريء، فلم يصح فيه شيء. وقال مالك وجماعة: لا تصح الذكاة إلا بقطع الحلقوم والودجين.

وقال الشافعي: يصح بقطع الحلقوم والمريء، ولا يحتاج إلى الودجين بتفصيل، قد ذكرناه في «المسائل».

وتعلق علماؤنا بحديث رافع بن خديج: أن النبي ﷺ قال: «أفر الودجين وأذكر اسم الله».

ولم يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء لآلنا ولاهم، وإنما المعول على المعنى، فالشافعي اعتبر قطع مجرى الطعام والشراب الذي لا يكون معه حياة، هو الفرض من الموت. وعلماؤنا اعتبروا الموت على وجه يطيب معه اللحم، ويفترق فيه الحلال

- وهو اللحم - من الحرام - وهو الدم - بقطع الأوداج، وهو مذهب أبي حنيفة. وعليه يدل صحيح الحديث في قوله ﷺ: «ما أهر الدم». وهذا بين لا غبار عليه.

المسألة الثالثة عشرة: لا تصح الذكاة إلا بنية، ولذلك قلنا: لا تصح من المجنون ومن لا يعقل، لأن الله تعالى منعها من الجوسي. وهذا يدل على اعتبار النية، ولو لم يعتبر الفصد لم يبال بمن وقعت، وشكّل القول فيه في سورة الأنعام: [إلى أن قال:]

المسألة السابعة عشرة: قولهم: إن الاستثناء يرجع إلى التحريم لا إلى الحرّم، وهو كلام ممن لم يفهم ما التحريم. وقد ثبت أن التحريم حكم من أحكام الله تعالى، وقد شرعنا في غير موضع أن الأحكام ليست بصفات للأعيان، وإنما هي عبارة عن قول الله سبحانه، وليس في القول استثناء، إنما الاستثناء في القول فيه، وهو المخبر عنه. (٥٣٧: ٢)

ابن عطفية: واختلف العلماء في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ﴾ فقال ابن عباس والحسن بن أبي الحسن وعلي بن أبي طالب وقنادة وإبراهيم التيمي وطاوس وعبيد بن عمير والضحاك وابن زائد وجمهور العلماء: الاستثناء هو من هذه المذكورات، فما أدرك منها يطرق بعين أو تمصع برجل أو يحرك ذنباً، وبالجملة ما يتحقق أنه لم تنض نفسه بل له حياة، فإنه يذكي على سعة الذكاة ويؤكل. وما فاضت نفسه فهو في حكم الميتة بالوجع ونحوه، على ما كانت الجاهلية تعتقد.

عليكم سائر ما ذكر إلا ما ذكبتتم بما أحله الله لكم بالتذكية، فإنه حلال لكم، عن مالك وجماعة من أهل المدينة، واختاره الجبائي.

ومضى قيل: ما وجه التكرار في قوله: ﴿وَالْمُتَحَفِّقَةُ وَالْمُتَوَقِّدَةُ﴾ إلى آخر ما عُدَّ تحريره، مع أنه افتتح الآية بقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ والميتة تسم جميع ذلك، وإن اختلفت أسباب الموت من خنق أو نَزْد أو طَعْن أو إهلال لغير الله به أو أكل شئ؟

فالجواب: أن الفائدة في ذلك أنهم كانوا لا يعيدون الميتة إلا ما مات حتف أنفه من دون شيء من هذه الأسباب، فأعلمهم الله سبحانه أن حكم الجميع واحد، وأن وجه الاستباحة هو الذكية المشروعة فقط. قال السُّدِّي: «إن ناساً من العرب كانوا يأكلون جميع ذلك ولا يعدونه ميتاً، إنما يعدون الميت الذي يموت من الوجع» (١٥٧: ٢).

نحوه الآلوسي،
الفخر الرازي: أصل الذكاة في اللغة: إتمام الشيء؛ ومنه الذكاة في الفهم وهو تمامه، ومنه الذكاة في السن. وقيل: «جري المذكيات غلاب» أي جري المسائت التي قد أسئت. وتأويل تمام السن: التهاية في الشباب، فإذا نقص عن ذلك أو زاد فلا يقال له: الذكاة في السن. ويقال: ذكبت الثار، أي أتممت إشعالها.

إذا عرفت هذا الأصل فنقول: الاستثناء المذكور في قوله: ﴿إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ﴾ فيه أقوال:

الأول: أنه استثناء من جميع ما تقدم من قوله ﴿وَالْمُتَحَفِّقَةُ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا أَكَلَ الشَّيْءُ﴾، وهو

وقال مالك رحمه الله مرة هذا القول، وقال أيضاً - وهو المشهور عنه وعن أصحابه من أهل المدينة - : إن قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ﴾، معناه من هذه المذكورات في وقت تصح فيه ذكاتها، وهو ما لم تنفذ مقاتلتها وتحقق أنها لا تبيش، ومضى صارت في هذا الحد فهي في حكم الميتة.

قال بعض المفسرين: إن الاستثناء في قول الجمهور متصل، وفي قول مالك منقطع، لأن المعنى عنده: لكن ما ذكبتتم مما يجوز تذكيته فكلوه، حتى قال بعضهم: إن المعنى: إلا ما ذكبتتم من غير هذه فكلوه.

وفي هذا عندي نظر، بل الاستثناء على قول مالك متصل، لكنه يخالف في الحال التي تصح ذكاة هذه المذكورات. وقال الطبري: «إن الاستثناء عند مالك من التحريم لا من الحرّمات». وفي هذه العبارة تجوز كثير، وحينئذ يلتزم المعنى.

الطبرسي: يعني إلا ما أدرككم ذكاته فذكبتموه من هذه الأشياء. وموضع (ما) نصب بالاستثناء. وروي عن السيدين الباقر والصادق (عليهما السلام) «إن أدنى ما يدرك به الذكاة أن تدركه بتحريك أذنه أو ذنبه أو تطرف عينه»، وبه قال الحسن وقسادة وإسراهم وطاؤوس والصّحّاك وابن زَيْد.

واختلف في الاستثناء إلى ما ذا يرجع؟ فقيل: إلى جميع ما تقدم ذكره من الحرّمات، سوى ما لا يقبل الذكاة من الخنزير والدم، عن علي (عليه السلام) وابن عباس. وقيل: هو استثناء من التحريم لا من الحرّمات، لأن الميتة لا ذكاة لها ولا الخنزير، فمعناه: حرّمتم

مستقرة من ذلك، وقيل: الاستثناء مخصوص بما أكل السبع، والدّكاة في الشّرع لقطع الحلقوم والمريء بمحدّد.

(٢٦٢: ١)

نحوه أبو السّود.

(٢٣٧: ٢)

التّسني: إلّا ما أدركتم ذكاته، وهو يضطرب اضطراب المذبوح، والاستثناء يرجع إلى المنخقة وما بعدها، فإنّه إذا أدركها وبها حياة فذبحها وسعى عليها، حلّت.

الحازن: يعني إلّا ما أدركتموه وقد بقيت فيه حياة مستقرة من هذه الأشياء المذكورة، والظاهر أنّ هذا الاستثناء يرجع إلى جميع الحرمات المذكورة في الآية من قوله تعالى: ﴿وَالْمُخَنَّقَةُ﴾ إلى ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ﴾. وهذا قول عليّ بن أبي طالب وابن عباس والحسن وقنادة.

قال ابن عباس: يقول الله تعالى: ما أدركتم من هذا كلّه وفيه روح فاذبحوه، فهو حلال، وقال الكلبي: هذا الاستثناء ممّا أكل السّبّع خاصّة، والقول هو الأوّل.

[ثمّ نقل الأقوال المتقدّمة في الإدراك وقال:]

و أصل الدّكاة في اللّغة: تمام الشيء، فالمراد من التذكية: قام قطع الأوداج وإنهار الدّم.

(٧: ٢)

أبو حنّان: [قال نحو ابن عطية والفهر الرّكزيّ وأضاف:]

والظاهر أنّه استثناء متّصل، وإثنا نصّ على هذه الخمسة وإن كان في حكم الميتة، ولم يكتف بذلك الميتة، لأنّ العرب كانت تمتدّد أنّ هذه الحوادث على المأكول كالذّكاة، وأنّ الميتة ما ماتت بوجع دون سبب

قول عليّ وابن عباس والحسن وقنادة، فعلى هذا إنّك إن أدركت ذكاته بأن وجدته له عينا تطرف أو ذنباً يتحرّك أو رجلاً ترض، فاذبح، فإنّه حلال، فإنّه لولا بقاء الحياة فيه لما حصلت هذه الأحوال، فلما وجدت مع هذه الأحوال دلّ على أنّ الحياة بتامها حاصله فيه.

والقول الثّاني: أنّ هذا الاستثناء مخصّ بقوله: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ﴾.

والقول الثّالث: أنّه استثناء منقطع، كأنه قيل: لكن ما ذكيت من غير هذا فهو حلال.

والقول الرّابع: أنّه استثناء من التّحريم لاسن الحرمات، يعني حرّم عليكم ما مضى إلّا ما ذكيت، فإنّه لكم حلال، وعلى هذا التّفسير يكون الاستثناء منقطعاً أيضاً.

(١١: ١٣٤)

نحوه الثّيسابوري.

(٦: ٣٨)

العكبري: ﴿إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ﴾: في موضع نصب استثناء من الموجب قبله، والاستثناء راجع إلى المتردّية، والطليحة، وأكلة السّبّع.

(١: ٤١٨)

القرطبي: قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ﴾ نصب على الاستثناء المتّصل، عند الجمهور من العلماء والفقهاء، وهو راجع على كلّ ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياة، فإنّ الذّكاة عاملة فيه، لأنّ حقّ الاستثناء أن يكون مصروفاً إلى ما تقدّم من الكلام، ولا يجعل منقطعاً إلّا بدليل يجب التّسليم له.

[ثمّ أدام البحث نحو ابن العربي]

(٦: ٥٠)

البيضاوي: إلّا ما أدركتم ذكاته، وفيه حياة

يُعرف من هذه الأسباب.

و ظاهر قوله: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ يقتضي أن ما لا يُذكر لا يجوز أكله كالجنين إذا خرج من بطن أمه المذبوح ميتاً، إذا كان استثناءً منقطعاً فيندرج في عموم الميتة، وهذا مذهب أبي حنيفة.

و ذهب الجمهور إلى جواز أكله، والحديث الذي استنبطوا منه الجواز حجة لأبي حنيفة لا لهم، وهو « ذكاة الجنين ذكاة أمه » المعنى على التشبيه، أي ذكاة الجنين مثل ذكاة أمه. فكما أن ذكاتها الذئب فكذلك ذكاته الذئب. ولو كان كما زعموا، لكان التركيب ذكاة أم الجنين ذكاته.

الشريفي: استثناء متصل، أي إلا ما أدرَكْتُم ذكاته وصار فيه حياة مستقرة من ذلك، فهو حلال.

(٣٥٢: ١)

البرُوسوي: أي إلا ما أدرَكْتُم ذكاته من هذه الأشياء وفيه بقية حياة يضطرب اضطراب المذبوح، فإنه يحل لكم، فأما ما صار بمجرع السبع إلى حالة المذبوح، فهو في حكم الميتة، فلا يكون حلالاً وإن ذبحته. وكذلك المتردية والطبيعة إذا أدرَكْتها حية قبل أن تصير إلى حالة المذبوح فذبحتها، تكون حلالاً. ولو رمى إلى صيد في الهواء وأصابه فسقط على الأرض ومات، كان حلالاً، لأن الوقوع على الأرض من ضرورته. وإن سقط على جبل أو شجر ثم تردى منه فمات، فلا يحل. وهو من المتردية، إلا أن يكون السهم أصاب مذبحة في الهواء، فيحل كيف ما وقع، لأن الذئب قد حصل بإصابة السهم المذبوح، وأما ما أبين من

الصيد قبل الذكاة فهو ميتة.

و الذكاة في الشرع يقطع الحلقوم والمريء، وهو اسم لما اتصل بالحلقوم، وهو الذي يجري فيه الطعام والشراب. وأقل الذكاة في الحيوان المقدور عليه قطع الحلقوم والمريء، وكما له أن يقطع الوَدَجان معهما.

و يجوز بكلَّ محدّد من حديد أو حَصَب أو رُجَاج أو حجر أو نحوها، فإن جمهور العلماء على أن كلَّ ما أفرى الأوداج وأنهر الدم، فهو من آلات الذكاة، ما خلا السنَّ والظفر والعظم ما لم يكن السنَّ والظفر منزوعين، لأن الذئب بهما يكون خنقاً. وأما المنزوعان منهما إذا أفرأ الأوداج فالذكاة جائزة بهما عندهم.

و الذكاة: الذئب الصام الذي يجوز معه الأكل ولا يحرم، لأن أصل الذكاة إقام الشيء، ومنه: الذكاه في الفهم إذا كان تاماً العقل.

رشيد رضا: وقد اختلف فيه المفسرون، هل هو استثناء من جميع المحرمات التي يتوقف حلُّها على تذكية الإنسان لها، أي إمامتها إمامة شرعية لأجل أكلها، أم هو استثناء من الأخير، وهو ما أكل السبع؟ أم هو استثناء من التحريم دون المحرمات، يقصد به أنه حرّم عليكم ما ذكر إلا ما ذَكَيْتُمْ، أي ولكن لم يحرم عليكم ما ذَكَيْتُموه بفعلكم بما يذكّي؟ والأول هو الظاهر المتبادر، ورَّجَّحه ابن جرير بعد ذكره وذكر الثالث، وجعله بعضهم استثناء من المنخقة والثلاث بعدها، لأن ما أكل به لغير الله، وما ذُبح على التصب لا شأن للتذكية فهما، ثم نقل قول الطبري إلى أن قال:

ثم نقل أقوالاً عن اللّغويين في كون الذّبح والتحرير ذكاة، وذكر أقوال بعضهم في تفسير الآية، وقال: وأصل الذّكاة في اللّغة إتمام الشيء؛ فمن ذلك: الذّكاء في السنّ والفهم. اهـ.

وقد جعل النبي ﷺ خنزق حديد المراض وتسل الكلب ونحوه للصّيد ذكاة؛ ففي حديث عدي بن حاتم في الصّحّيين وغيرهما: «إزارمست بالمراض»^(١) فخرق، فكلّه، وإن أصابه بمرضه فلا تأكله». وفي رواية: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله» فإن أمسك عليك فأدر كته حيّاً فاذبحه، وإن أدر كته قد قُتل ولم يأكل منه فكلّه؛ فإن أخذ الكلب ذكاة. [إلى أن قال:]

ولما كانت الذّكاة المعتادة في الغالب لصغار الحيوانات المقدور عليها هي الذّبح، كثر التعبير به، فجعله الفقهاء هو الأصل، وظنّوا أنّه مقصود بالذّات لمعنى فيه. فعمل بعضهم مشروعيّة الذّبح، بأنّه يخرج الدّم من البدن الذي يضرّ بقاءه فيه، لما فيه من الرّطوبات والفضلات، ولهذا اشترطوا فيه قطع المخلوق والودجين والسّريء، على خلاف بينهم في تلك الشّروط.

وإنّ هذا التحكّم في الطّبّ والشّرع بغير بيّنة، ولو كان الأمر كما قالوا لما أحلّ الصّيد الذي يأتي به

أما الذّكاء، والذكاء، والذكاء، فمعناها في أصل اللّغة: إتمام فعل خاصّ أو تمامه، لا مجرد إيقاع ذلك الفعل أو وقوعه. يقال: ذكت الثّار تذكو ذكواً وذكاً وذكاءً. إذا تمّ اشتغالها، والشمس إذا استندت حرارتها كأنّما يعتاد وأكمله، وذكى الرّجل كرمى ورضى: تستّ فطنته، وأذكى الثّار وذكاها تذكيةً. وذكى البهيمة، إذا أزهق روحها، وإن بدأ بذلك غيره، أو عرضت لها علة توجب له لو تركت، إذا العبرة بالتمام. قال في «لسان العرب»: الذّكاء: شدة وهج الثّار. يقال: ذكيت الثّار، إذا أتممت إشغالها ورفعها، وكذلك قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ﴾ ذبحه على التّمام، والذكاء: تمام إيقاد الثّار مقصور، يُكتب بالالف. اهـ.

أقول: ذكر الذّبح مثال، ومثله غيره ممّا تتمّ به الإمانة، كنحر البعير وطعن المتردّية في البئر والمغفرة، وحشّ الجراح الصّديد.

والذكاء: السنّ - العُمر - أيضاً. يقال: بلغت الذّابة الذّكاء، أي السنّ، وأصله: أتهم يعرفون أعمارها برؤية أسنانها، ومنه: «جري المذكيّات غلاب» وهي الخيل تستّ قوتها، وأشرفت على السّخص، فهي تُغالب الجري مفاهة، وذكى الرّجل - بالتشديد - أسنّ وبدن. وفي السنّ معنى التّمام، قال في «اللسان»: وتأويل تمام السنّ: التّهاية في الشّباب، فإذا نقص عن ذلك أو زاد فلا يقال له: الذّكاء. والذكاء في الفهم: أن يكون فهماً تامّاً سريع القبول.

ابن الأبياري: في ذكاء الفهم والذّبح: إته التّمام، وإتهما محدودان. اهـ.

(١) المراض: بالكسر سهم يُرمى به بلاريش ولا

نصل يعضي عرضاً فيصيب بمرض العود لا بمخدة.

(ابن منظور ٧: ١٨٠)

يكون ما حلّ بها من شأنه أن يقتلها سريعاً - أو يقتلها حتماً - فهذه حتى لو أدركت بالذبح لا تكون مذكاة. بينما بعض الأقوال يعتبرها مذكاة، متى أدركت وفيها الروح، أيّا كان نوع الإصابة. والتفصيل يُطلب في كتب الفقه المختصة. (٢: ٨٤٠)

ابن عاشور: وقوله: ﴿إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ﴾ استثناء من جميع المذكور قبله، من قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ لأن الاستثناء الواقع بعد أسماء يصلح لأن يكون هو بعضها، يرجع إلى جميعها عند الجمهور، ولا يرجع إلى الأخيرة إلا عند أبي حنيفة والإمام السرازي، والمذكورات قبل بعضها محرّمات لذاتها وبعضها محرّمات لصفاتها. وحيث كان المستثنى حالاً لا دائماً، لأن الذكاة حالة، تعيّن رجوع الاستثناء لما عدا اللحم المخنزير؛ إذ لامعني لتحريم لحمه إذا لم يُذَكَّ أو تحليله إذا ذكّي، لأن هذا حكم جميع الحيوان عند قصد أكله.

ثم إن الذكاة حالة تقصد لقتل الحيوان، فلا تملق بالحيوان الميت، فعلم عدم رجوع الاستثناء إلى الميتة، لأنه عبث، وكذلك إنما تتعلق الذكاة بما فيه حياة، فلامعني لتعلقها بالدم، وكذا ما أهل لغير الله به، لأنهم يهلّون به عند الذكاة، فلامعني لتعلق الذكاة بتحليله، فتعيّن أن المقصود بالاستثناء: المنخقة، والموقودة، والمتردية، والطليعة، وما أكل السبع، فإن هذه المذكورات تعلقت بها أحوال تخفي بها إلى الهلاك، فإذا هلكت بتلك الأحوال لم يُبَحَّ أكلها، لأنها حينئذ ميتة، وإذا تداركوها بالذكاة قبل الفوات أبيع أكلها. والمقصود أنّها إذا هلكت الذكاة بها، في حالة هي

الجراح ميتاً، وصيد السهم والمراض إذا خُزِق، لأن هذا الخُزُق لا يخرج الدم الكثير كما يخرج الذبيح.

والصواب: أن الذبيح كان ولا يزال أسهل أنواع التذكية على أكثر الناس؛ فلهذا اختاروه وأقرّهم الشرع عليه، لأنه ليس فيه من تعذيب الحيوان ما في غيره من أنواع القتل، كما أقرّهم على صيد الجوارح والسهم والمراض، ونحو ذلك.

وإني لأعتقد أن النبي ﷺ لو أطلع على طريقة للتذكية أسهل على الحيوان ولا ضرر فيها كالتذكية بالكهربائية - إن صح هذا الوصف فيها - لفضّلها على الذبيح، لأن قاعدة شريعته أنه لا يحرم على الناس إلا ما فيه ضرر لأنفسهم أو غيرهم من الأحياء، ومنه تعذيب الحيوان بالوقد ونحوه، وأمور المصادات في الأكل واللباس ليست مما يتعبّد الله الناس بتعبداً بإقرارهم عليه، وإنما تكون أحكام العبادة بتصوص من الشارع تدلّ عليها. ولا يعرف مراد الشارع وحكمته في مسألة من المسائل إلا بفهم كل ما ورد فيها بمجملته، ولو كان إقرار الناس على الشيء من العادات أو استئثار الشارع لها حجة على التعبد بها، لوجب على المسلمين اتباع النبي ﷺ في كيفية أكله وشربه ونومه، بل هنالك ما هو أجدر بالوجوب كالنزام صفة مسجده، وحينئذ يحرم قرشه ووضع السُرُج والمصابيح فيه. (٦: ١٤٠)

سيد قطب: هناك تفصيلاً في الأقوال الفقهية، واختلافاً في حكم «التذكية»، ومتى تُشعر البهيمة مذكاة، فبعض الأقوال يخرج من الذكاة البهيمة التي

فيها حية.

وهذا البيان ينه إلى وجه المحصر في قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مَحْرُومًا عَلَىٰ طَعَامٍ يَتَغَنَّمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَبْنُوعًا أَوْ دُمًا مُسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَيْرِ بَرٍّ قَتَلَهُ رَجُسَ أَوْ نَسَقًا أُهْلَ لِلْغَيْرِ اللَّهُ بِهِ الْأَنْعَامُ: ١٤٥﴾، فذكر أربعة لا تعمل الذكاة فيها خبيثًا، ولم يذكر المنخنقة والموقودة، وما عطف عليها هنا، لأنها تحرّم في حال اتصال الموت بالسبب لا مطلقًا؛ فعضوا على هذا بالتواجد.

واللفقهاء في ضبط الحالة التي تعمل فيها الذكاة في هاته الجنس عبارات مختلفة:

فالجمهور ذهبوا إلى تحديدها، بأن يبقى في الحيوان رمق وعلامة حياة قبل الذبح أو التحريم، من تحريك عضو أو عَيْن أو فَم تحريكًا يدل على الحياة عرفًا، وليس هو تحريك انطلاق الموت. وهذا قول مالك في «الموطأ»، ورواية جمهور أصحابه عنه.

وعن مالك: أَنَّ المذكورات إذا بلغت مبلغًا أنفذت معه مقاتلتها... بحيث لاثر جسي حياتها لو تركت بلا ذكاة - لا تصح ذكاتها، فإن لم تنفذ مقاتلتها صلت فيها الذكاة. وهذه رواية ابن القاسم عن مالك، وهو أحد قول الشافعي. ومن الفقهاء من قالوا: إنما ينظر عند الذبح أحية هي أم ميتة؟ ولا ينظر إلى حالة هل يعيش مثلها لو تركت دون ذبح، وهو قول ابن وهب من أصحاب مالك، واختاره ابن حبيب، وأحد قولين للشافعي.

ونفس الاستثناء الواقع في الآية يدل على أَنَّ الله

رخص في حالة هي محل توقف في إعمال الذكاة، أما إذا لم تنفذ المقاتل فلا يخفى على أحد أنه يباح الأكل؛ إذ هو حيثند حيوان مرضوض أو مجروح، فلا يحتاج إلى الإعلام بإباحة أكله بذكاة، إلا أن يقال: إنَّ الاستثناء هنا منقطع بمعنى «لكن» أي لكن كلوا ما ذكيتم دون المذكورات، وهو بعيد.

ومن العلماء من جعل الاستثناء من قوله: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّيِّئُ﴾ على رأي من يجعل الاستثناء للأخيرة، ولا وجه له إلا أن يكون ناظرًا إلى غلبة هذا الصنف بين العرب، فقد كانت السباع والذئاب تتناهم كثيرًا، ويكثر أن يلحقوها فترك أكلتها، فيدركوها بالذكاة.

(٥: ٢٣)

الطَّبَائِبِيُّ: وقوله: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ استثناء لما يقبل التذكية، بمعنى فري الأوداج الأربعة منها، كما إذا كانت فيها بقية من الحياة يدل عليها، مثل حركة ذئب أو أثر تنقّس، ونحو ذلك. والاستثناء كما ذكرنا أنفًا متعلق بجميع ما يقبله من المعدودات، من دون أن يتقيد بالتعلق بالأخير، من غير دليل عليه.

وهذه الأمور الخمسة، أعني المنخنقة والموقودة والمتردية والتطيحة وما أكل السبع، كل ذلك من أفراد الميتة ومصاديقها، بمعنى أَنَّ المتردية أو التطيحة مثلاً إنما تحرمان إذا ماتتا بالتردي والتطح، والدليل على ذلك قوله: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾، فإنَّ من البديهي أنهما لا تؤكلان ما دامت الرُّوح في جثمانهما، وإما تؤكلان بعد زهوقتها، وحيثند فإنما أن تُذَكِّيَا أو لا، وقد استثنى الله سبحانه التذكية فلم يسبق للحرمة إلا إذا

ماتنا عن نرد أو نطع من غير تذكية.

وأما لو تردت شاة مثلاً في بشر، ثم أخرجت سليمة مستقيمة الحال فعاشت قليلاً أو كثيراً، ثم ماتت حتف أنفها أو ذُكيت بذبح، فلا تطلق عليها المترددة، بديل على ذلك السباق، فإن المذكورات فيها ما إذا هلك، واستند هلاكها إلى الوصف الذي ذكرناه، كالانحناس والوتد والتردي والتطح.

والوجه في تخصيص هذه المصاديق من الميتة بالذكر، رفع ما ربما يسبق إلى الوهم أنها ليست ميتة، بناء على أنها أفراد نادرة منها، والذهن يسبق غالباً إلى الفرد الشائع، وهو ما إذا ماتت بمرض ونحوه، من غير أن يكون لمفاجأة سبب من خارج، فصريح تعال بهذه الأفراد والمصاديق النادرة بأسمائها، حتى يرتفع اللبس وتضع الحزمة.

مكارم الشيرازي: ويرى بعض المفسرين أن هذا الاستثناء يخص القسم الأخير فقط، أي ذلك الذي جاء تحت عنوان: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّيِّئُ﴾ لكن أغلب المفسرين يرون أن الاستثناء يشمل جميع الأنواع المذكورة، والنظرية الأخيرة أقرب للحقيقة من غيرها.

وهنا قد يسأل البعض: لما ذالم تدخل جميع أنواع الحيوانات المحرمة في الآية في إطار «الميتة» التي ذكرت كأول نوع من المحرمات الأحد عشر في الآية، ألمست الميتة في مفهومها تعني كل الأنواع المذكورة؟ والجواب هو: أن الميتة لها معان واسعة من حيث المفهوم الفقهي الشرعي، فكل حيوان لم يُذبح وفق

الطريقة الشرعية يدخل في إطار مفهوم الميتة، أما المعنى اللغوي للميتة فيشمل فقط الحيوان الذي يموت بصورة طبيعية. ولهذا السبب فإن الأنواع المذكورة في الآية غير الميتة لا تدخل من التاحية اللغوية ضمن مفهوم الميتة، وهي محتاجة إلى البيان والتوضيح.

(٥٢٢: ٣)

فضل الله: وأحل الله للإنسان، في ما أحله من حيوانات، الحيوان الذي يذكيه الإنسان، وذلك وفق شروط فقهية تحدد كيفية التذكية، وهذا ما أشار إليه في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ذُكِّيْتُمْ﴾ أي إلا ما أدرَكْتُمْ ذكاته فذَكَيْتُمُوهُ من هذه الأشياء، وقد جاء عن الإمامين الباقر والصادق عليه السلام «إن أدنى ما يدرك به الذكاة أن تُدركه بتحريك أذنه أو ذنبه أو تطرف عينه»، وخلاصته أن تكون به حياة، بحسب العلامات الدالة عليه.

واختلف المفسرون في الاستثناء، هل يرجع إلى ما تقدم ذكره من المحرمات غير ما لا يقبل الذكاة كالميتة والدم ولحم الخنزير، أو يرجع إلى ققرة ﴿وَمَا أَكَلَ السَّيِّئُ﴾؟ والظاهر رجوعه إلى الجميع، وقد روي ذلك عن علي عليه السلام وابن عباس عليهما السلام [ثم نقل كلام الطبرسي وأضاف:]

وعلى ضوء ذلك، فإن الميتة في الآية لا تشمل إلا ما مات حتف أنفه، أما الأنواع المذكورة الأخرى، بالإضافة إلى ما ذبح بطريقة غير شرعية، فلا يستفاد حكمها من الميتة، بل يستفاد من التخصيص عليها، وما يُستفاد من حصر الحل في التذكية.

ولذلك لا يمكن إلحاق الميتة مطلقاً بهذه الضاويين من التجارة أو حرمة البيع أو نحو ذلك، مما جعل الميتة موضوعاً له، إلا بدليل خاص، لأن المفهوم القرآني اللغوي لا يشملها، والله العالم. (٣٨: ٢٨)

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الذكاء، وهو شدة وهج التار. يقال: ذَكَتِ التار تَذْكُو ذُكُوءً وَ ذُكَاءً واستذَكَتْ، أي اشتد لها واشتعلت، وهي ناز ذكية، على النسب. وذكيتها وأذكيها، إذا اتممت إشعالها ورفعتها.

وأذكى الحرب، إذا أوقدتها. وفي حديث الإسماعيلي في ذم الدنيا: «ذالك وقودها» أي شديد وقودها، على المجاز.

والذكوة والذكية: ما ذكيتها به من حطب أو بخر. والذكوة والذكاء: الجمرة المنهبة، والجمع: الذُكُو.

وذكاء: اسم الشمس. يقال: هذه ذكاء طالعة، من: ذَكَتِ التار تَذْكُو.

وابن ذكاء: الصبح، لأنه من ضوء الشمس.

والذكاء: حدة الغواد وسرعة الفطنة. يقال: قلب ذكي، وصبي ذكي، إذا كان سريع الفطنة، وقد ذكيت يَذْكِي ذَكًا، وَ ذَكَ يَذْكُو ذُكَاءً، وَ ذُكُو فهو ذكي. وَ ذُكُو قلبه يَذْكُو، إذا حَي بعد بِلادة فهو ذكي.

والذكاء: شدة الريح من طيب أو ثخن. يقال: مسك

ذكيّ وذلك وَ ذَكِيَّة، أي ساطع الرائحة.

والذكاء: السنّ. يقال: بلغت الذكاء، أي السنّ، لأنه النهاية في الشباب، فإذا نقص عن ذلك أو زاد فلا يقال له: الذكاء.

والمذكي: المسنّ من كل شيء، يقال: ذكى الرجل، أي أسنّ وبَدَن.

والمذكي: الفرس الذي أتى عليه بعد قروحه سنة أو سنتان، والجمع المذاك، وفي النسل: «جري المذكيات غلاب»، أي جري النسان القرع من الحبل أن تغالب الجري غلاباً.

والمذكي من الحبل: الذي يذهب خضره وينقطع. والذكاء والذكاة والتذكية: الذبح. يقال: ذكيتُ الشاة تذكية، أي ذبحتها، وَ جَدِي ذكيّ: ذبيح، وفي الحديث: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»، أي إذا ذبحت الأم ذبح الجنين. والمراد بهذا الحديث أن ذكاة الجنين شرعاً ذكاة أمه شرعاً، لا مطلق الذبح، أي قطع الرأس، وإلا لكان كذباً، كما لا يخفى.

٢- وزعم «آرثر جفري» أن الفعل «ذكى» عبري النشأ، وأن معناه في التوراة: التطهير والبقاء على الطهارة شرعاً.

وأبعد في السوم أيضاً؛ حيث قال: إن جميع مفردات الآية الثالثة من المائدة قد تأثرت بأسفار اليهود المقدسة!

ويدو أن الأمر قد اشتبه عليه: إذ حسب أن القملين ذكى وذكى بمعنى واحد، وهو الطهارة

[الواردة فيها]

المشركين في مكة والمدينة - محرمات أخرى كانت من

و ثالثاً: من نظائر هذه المسألة في القرآن: الذبيح

تشريعات الجاهلية عند المشركين في مكة. وقد

راجع: «ذبح».

استثنيت في الجميع حالة الضرورة. [لاحظ: المواد]

ذَل

١٤ للفظ، ٢٤ مرة: ١٤ مكية، ١٠ مدنية
في ١٧ سورة: ١١ مكية، ٦ مدنية

ذَلَّ ١: ١	ذُلُّوا ١: ١	وَالَّذِلُّ: أسفل القميص والمقباء، ونحو ذلك.
الذَّل ٣: ٣	ذُلُّوا ١: ١	ويقال: شَرَّ ذَلَالِكَ. قال:
ذَلَّة ٥: ٥	ذَلَّ ١: ١	• وَعَلَّمَهَا فِي السَّعْيِ رَفَعَ الذَّلَالَ ١
الذَّلَّة ٢: ٢	ذُلُّوا ١: ١	(١٧٦: ٨)
أَذَلَّة ٢: ٤	ذَلَّلْنَاهَا ١: ١	الْكِسَائِي: فَرَسَ ذُلُّوا، مِنَ الذَّلِّ.
الْأَذَل ١: ١	ذَلَّتْ ١: ١	وَرَجُلٌ ذُلُّوا بَيْنَ الذَّرَّةِ وَالذَّلِّ.
الْأَذَلَيْن ١: ١	تَذَلَّلَا ١: ١	(الْأَزْهَرِي: ١٤: ٦٠٦)

أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِي: وَقَالَ الْغُذَرِيُّ: سَارَ الْحَسِي
عَلَى أَذْلَاهُمْ: عَلَى رُسُلِهِمْ، وَجَنَّتْ عَلَى أَذْلَالِي،
وَأَمْسَ عَلَى أَذْلَالِكَ. (٢٧٩: ١)
رَكَبُوا ذِلَّ الطَّرِيقِ، وَهُوَ مَا وُطِئَ مِنْهُ وَذُلِّلَ.

(ابن السَّكَيْت: ٦٢٢)
أَبُو يَزِيد: الذَّلَالُ: أَسَافِلُ الْقَمِيصِ الطَّوِيلِ؛
وَاحِدُهَا: ذُلُّوا. (الْأَزْهَرِي: ١٤: ٦٠٦)
ابن الْأَعْرَابِيِّ: الذَّلُّ: الْحَيْسَةُ.

التَّصَوُّصُ اللَّغَوِيُّ

الْخَلِيل: الذَّلُّ: مَصْدَرُ الذُّلِّ، أَيْ الْمُنْقَادِ مِنْ
الدُّوَابِّ، ذَلَّ يَذُلُّ.

وَدَابَّةٌ ذُلُّوا: بَيِّنَةُ الذَّلِّ، وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَيْضًا.
وَذَلَّتْهُ تَذَلُّوا.
وَيُقَالُ لِلْكَرَّمِ إِذَا ذُلَّتْ عُنَاقِيه: قَدْ ذُلِّلَ تَذَلُّوا.
وَالذَّلُّ: مَصْدَرُ الذَّلِيلِ، ذَلَّ يَذُلُّ، وَكَذَلِكَ الذَّلَّةُ.

الواحد: ذُلِّلَ، وذُنُنٌ... وقد يجمعون بينهما [اللام والنون] في قافيتين، [ثم استشهد بشعر]

(الكَزْبُ اللُّغَوِيُّ: ٩)

الدِّيْتُورِيُّ: التذليل: تسوية عناقيد الكُرم، وتذليلتها. (ابن سيده ١٠: ٤٩)

الرَّجَّاح: وذَلَّ الرَّجُلُ في نفسه يَذَلُّ، إذا صار ذليلاً، وأذَلَّ، إذا صار مستحقاً، لأن يَذَلَّ.

(فعلت وأفعلت: ١٧)

ابن دُرَيْد: ذَلَّ يَذَلُّ ذُلًّا بعد عِزٍّ، وذَلَّتِ الدَّابَّةُ بعد شِماشٍ وتَصَبُّبٍ ذُلًّا، والرجل ذليل، والدابة ذلول.

والذَّلَّة: مصدر في الذَّلِيل أيضاً.

ويقولون: ما به من الذَّلِّ والقُلِّ، أي ما به من الذَّلَّة والقِلَّة.

والزَّلُّ، والجمع: أذلال، من قولهم: إن الأمور تجري على أذلالها، أي على مسالكها وطرقها.

وقوله جل وعلا: ﴿فَاسْلُكْ سَبِيلَ رَبِّكَ ذُلًّا﴾ التحل: ٦٩، أي على قصدها، والله أعلم. (١١: ٧٩)

ولم يأت في المضاعف «فَعْلَاء» أي لم يأت سرير وسُرَّاء، وسِرَّرَ من المضاعف، لأن فيه راثنين.

وقالوا: يثار جُرُرٌ، جمع جَرُورٍ، وإِبل ذُلُل، جمع ذُلُول. (٣: ٥١٢)

نَفْطَوِيَه: ﴿ذَلَّكَتْ قَطْرُفَهَا﴾ الدهر: ١٤، أي أمكنت، فلاتمتنع على طالبها، يقال لكل مطيع غير محتنع ذليل، ومن غير التماس: ذلول. (المُرُوي: ٢: ٦٨١)

القَالِي: ذُلُّ الذَّلِّ: الذَّلَّة. (١: ٧٦)

واحد الذَّلَالِ: ذُلِّلَ وَذُلِّلَتْ. وهي الذَّنَافِيز أيضاً، واحدها: ذُنُنٌ. (الأزْهَرِيُّ: ١٤: ٤٠٨)

ابن السَّكَيْت: ورجل ذُلُولٌ بالمعروف، بَيْنَ الذَّلِّ، إذا كان سَلِيًّا بالمعروف. (٢٠٣)

ويقال: ارْكُبُوا ذِلَّ الطَّرِيقِ. (٤٧٥)

ويقال: صار التَّوب ذَلَالِ: واحدها: ذُلِّلٌ، وَذُلِّلٌ، وَذُلِّلٌ.

وَذَلَالِ التَّوب: أطرافه. (٥٢٢)

ويقال: هذا جَلَّ ذُلُولَ بَيْنِ الذَّلِّ. (٦٢١)

الذَّلُّ: ضد الصَّعْبَةِ.

والذَّلُّ: والذَّلَّة: ضد العِزِّ، والذَّلُول: ضد الصَّعْبِ.

والذَّلِيل: ضد العِزِيزِ، وجاؤا على كل صُفْبٍ وَذُلُولٍ.

وقالوا: أمور الله جارية على أذلالها، أي على مجاريها. [ثم استشهد بشعر]

والزَّلُّ: ضد الصَّعْبَةِ. يقال: دَابَّةٌ ذُلُولٌ بَيْنَ الزَّلِّ، إذا لم يكن صَعْبًا.

والذَّلُّ: ضد العِزِّ. يقال: رجل ذليل بَيْنَ الذَّلِّ، والذَّلَّة. والمَذَّلَّة. (إصلاح المنطق: ٣٣)

وتقول: هذا رجل ذليل بَيْنَ الذَّلِّ، من قوم أذلاء وأذلة.

ودابَّة ذُلُولٌ بَيْنَ الزَّلِّ، من دواب ذُلِّل.

وتقول: أمور الله جارية على أذلالها، أي على مجاريها. (إصلاح المنطق: ٣١١)

ويقال: ذَلَالِ القَبِيصِ وَذَنَادِئِهِ: لأُفَلِّهِ؛

فليصبر لها، فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْقَى لَأَهْلِهِ وَمَالِهِ، فَإِنَّهُ إِنْ اضْطُرَّ فِيهَا لَمْ يَأْمَنْ أَنْ يَسْتَأْصِلَ وَيَهْلِكَ.

ووجه آخر: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا عَلَتْ جَمَّتُهُ وَسَمَتْ إِلَى طَلَبِ الْمَعَالِي عُودِي وَكُوزِ وَ قُوتِ، فَرُبَّمَا أَتَى الْقَتْلَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ صَبَرَ عَلَى الذُّلِّ وَأَطَاعَ الْمُسْكُطَ عَلَيْهِ، حَقَّنَ دَمَهُ وَحَمَى أَهْلَهُ وَمَالَهُ. (١٤: ٦-٤)

الصَّاحِبُ: الذُّلُّ: مصدر الذُّلُولِ، ذَلَّ يَذُلُّ ذُلًّا، وَهُوَ الْمُنْقَادُ لَكَ مِنَ الذُّوَابِ.

وَذُلُّ الطَّرِيقِ: مَا وَطِئَ مِنْهُ.

وَالْكَرَمُ إِذَا دُكِّيتْ عُنَاقِيدهُ: قَدْ ذُلَّ تَذِيلًا، وَكَذَلِكَ إِذَا سَوَّيْتَ عُذُوقَهُ.

وَالذُّلُّ وَالذُّلَّةُ: مصدر الذَّلِيلِ، ذَلَّ يَذُلُّ.

وَالذَّلَانُ: الذَّلِيلُ.

وَالْقَوْمُ ذَلَّةٌ وَذِلَّةٌ وَإِذْلَامٌ.

وَرَجُلٌ ذُلُولِيٌّ: حَسَنُ الْخُلُقِ دَمِيثٌ، وَجَمْعُهُ: ذُلُولِيُونَ.

وَالذَّلِيلُ: أَسْفَلُ الْقَمِيصِ وَالْقَبَاءُ وَنَحْوُهُ، وَهُوَ الذَّلِيلُ إِضْطًا، وَالْجَمْعُ: الذَّلَائِلُ.

وَجَاءَتِ الْأُمُورُ عَلَى أَذْلَالِهَا، أَيِ عَلَى وَجْهِهَا وَبَجَارِهَا.

وَدَفَعَهُ عَلَى أَذْلَالِهِ، أَيِ عَلَى حَالِهِ.

وَأَطْرَحَ التُّوبَ عَلَى أَذْلَالِهِ، أَيِ عَلَى مُتَجَرِّئَةِ أَيِّ غَرَّةٍ.

وَأَذْلَالُ مِنَ الثَّاسِ وَذِلَالُ مِنْهُمْ وَذَلِيلَاتُ وَذَلَّلَاتُ، أَيِ أَوَاخِرُ قَلِيلٍ مِنَ الثَّاسِ.

وَالذَّلِيلُ: الْاضْطِرَابُ وَالِاسْتِرْخَاءُ.

يُقَالُ: ذَلِيلٌ عَاذٌ بِقَرْنَمَةٍ، وَهِيَ شَجَرَةٌ صَغِيرَةٌ، يُقَالُ ذَلِكَ: لِمَنْ عَاذَ مِنْهُ أَوْ ذَلَّ مِنْهُ أَوْ مَتَلَهُ. (١١٦: ١)

وَالذَّلَالُ: مَا أَحَاطَ بِالْقَمِيصِ مِنْ أَسْفَلِهِ وَاحِدُهَا: ذَلَّلْتُ، ذُلِّلْتُ، وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ: وَذُلِّلْتُ.

(٢٧٠: ٢)

الْأَزْهَرِيُّ: يُقَالُ: حَانَطَ ذَلِيلٌ، أَيِ قَصِيرٌ. وَبَيَّتَ ذَلِيلٌ: قَصِيرُ السُّكَنِ مِنَ الْأَرْضِ، وَرُمِحَ ذَلِيلٌ: قَصِيرٌ.

وَيُجْمَعُ الذَّلِيلُ مِنَ الثَّاسِ: أَذِلَّةٌ وَذَلَالًا، وَيُجْمَعُ الذَّلُولُ: ذُلُلًا.

وَيُقَالُ: أَجَرَ الْأُمُورَ عَلَى أَذْلَالِهَا، أَيِ عَلَى أَحْوَالِهَا الَّتِي تَصْلَحُ عَلَيْهَا وَتَنْتَسِرُ وَتُسْتَهْلُ وَاحِدُهَا: ذُلٌّ. [تَمْ]

استشهد بنصر

وَطَرِيقٌ مُذَلَّلٌ، إِذَا كَانَ مَوْطُورَةً سَهْلًا.

وَذَلَّتِ الْقَوَافِي لِلشَّاعِرِ، إِذَا تَسَهَّلَتْ.

وَفِي حَدِيثِ زِيَادٍ فِي خُطْبَتِهِ: «إِذَا رَأَيْتُمُونِي أَنْفَعُ قَبْلَكُمْ الْأُمُورَ فَانْفَذُوهُ عَلَى أَذْلَالِهِ»، أَيِ عَلَى وَجْهِهِ.

وَقَوْلُهُ: «وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَلْتَمِزَ أَذِلَّةً» آلِ عِمْرَانَ ١٢٣، جَمْعُ ذَلِيلٍ.

قُلْتُ: هَذَا جَمْعٌ مُطَّرَدٌ فِي الْمَضَاعِفِ، وَإِذَا كَانَ «فَعِيلٌ» صِفَةً لِاتِّعْظِيفِ فِيهِ، جُمِعَ عَلَى «فُعْلَاءَ»،

كَقَوْلِكَ: كَرِيمٌ وَكُرَمَاءُ، وَلَنِيمٌ وَلُؤْمَاءُ، وَإِذَا كَانَ اسْمًا جُمِعَ عَلَى «أَفْعِلَّةَ»، يُقَالُ: جَرِيْبٌ وَاجْرِيْبَةُ، وَقَقِيْرٌ وَاقْقَرَةُ.

وَالْأَفْعَرَةُ.

وَالذَّلَانُ: جَمْعُ الذَّلِيلِ إِضْطًا.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ: «الذُّلُّ أَبْقَى لِلْأَهْلِ وَالْمَالِ» تَأْوِيلُهُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَتْهُ خُطَّةٌ ضَمِنَ

وحُكي عن بعضهم أنه قال: بعض الذَّلِّ - بكسر
الذال - أبقي للأهل والمال. يقال: بين هذا: دابةٌ ذُلُول
بَيْنِ الذَّلِّ.

ومن الأول: رجل ذليل بين الذَّلِّ والمَذَّةِ
والذَّلَّةِ. ويقال لما وطئ من الطريق: ذُلٌّ. وذُلٌّ
القُطْفُ تذليلًا، إذا لَانَ وتَدَلَّى. ويقال: أجبر الأمور
على أدلأها، أي استقامتها، أي على الأمر الذي تَطَوَّع
فيه وتتقاد.

ومن الباب: ذَلَّ ذُلٌّ القميص، وهو ما يلي الأرض
من أسافلها: الواحدة: ذُلُّول.

ويقولون: أدلَّوْا الرَّجُلَ أدلأه، إذا أسرع؛ وهو
من الباب. (٣٤٥: ٢)

أبو هلال: الفرق بين التواضع والتذلل: أن
التذلل إظهار العجز عن مقاومة من يتذلل له،
والتواضع: إظهار قدرة من يتواضع له، سواء كان ذا
قدرة على المتواضع أو لا.

الآتري أنه يقال: العبد متواضع لخدمته، أي
يعاملهم معاملة من لهم عليه قدرة، ولا يقال: يتذلل
لهم، لأن التذلل إظهار العجز عن مقاومة المتذلل له،
وإنه قاهر، وليست هذه صفة المليك مع خدمه.

الفرق بين التذلل والتذلل: أن التذلل فصل
الموصوف به، وهو إدخال النفس في الذَّلِّ، كما تحلَّم
إدخال النفس في الحلم، والتذلل المفعول به الذَّلِّ، من
قَبِلَ غيره في الحقيقة، وإن كان من جهة اللَّفْظِ فعلاً.
ولهذا يُمدَّح الرَّجُلُ بأنه متذلل، ولا يمدَّح بأنه ذليل،
لأن تذللَه لغيره اعترافه له، والاعتراف حسن.

وأدلَّوْا: أسرع. (٥٧: ١٠)

الخطأسي: وأسافل القميص يقال لها: الذَّلَّال؛
واحدها: ذُلِّل. [ثم استشهد بشعر] (٣٨٧: ٢)

الجوهري: الذَّلُّ: ضدُّ العِزِّ. ورجل ذليل بين
الذَّلِّ والذَّلَّةِ والمَذَّةِ، من قوم أدلأه وأذلَّه.

والذَّلُّ بالكسر: اللين، وهو ضدُّ الصُّعوبة. يقال:
دابةٌ ذُلُول بينة الذَّلِّ، من دوابِّ ذُلِّ، ومنه قولهم:
بعض الذَّلِّ أبقي للأهل والمال.

وعبر المَذَّة: الوَبْد، لأنه يُشَجُّ رأسه.
وَذَلَّ ذُلٌّ القميص: ما يلي الأرض من أسافلها:
الواحد: ذُلِّل، مثل: قَمِّمَ وقَمِّمَ.

وكذلك ذُلِّل القميص، وهو قصر الذَّلَّال.
وأذله وذَلَّه واستذله، كله بمعنى.

وتذلل له، أي خضع.
وأذَّل الرَّجُلَ، أي صار أصحابه أدلأه.

وقولهم: جاء على أدلأه، أي على وجهه.
يقال: دَغَّه على أدلأه، أي على حاله.

وأمر الله جارية على أدلأها، أي على مجاريها
وطُرُفِها. [واستشهد بالشعر مرتين] (١٧٠: ٤)

ابن فارس: الذَّلُّ واللام في التضعيف والمطابقة
أصل واحد، يدل على الخضوع، والاستكانة، واللين.
فالذَّلُّ: ضدُّ العِزِّ.

وهذه مقابلة في التضادِّ صحيحة، تدل على
الحكمة التي خُصَّت بها العرب دون سائر الأمم، لأنَّ
العِزَّ من العزاز، وهي الأرض الصُّلْبَةُ الشَّديدة؛
والذَّلُّ: خلاف الصُّعوبة.

الدَّعَاءُ والسَّوَالُ وغيرهما، ومنه الضَّرِيعُ الَّذِي ذَكَرَهُ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ، إِنَّمَا هُوَ مِنْ طَعَامٍ وَذَلٌّ.

لَا مُنْفَعَةَ فِيهِ لِأَكْلِهِ، كَمَا وَصَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ:
﴿لَا يَسْتَبِينَ وَلَا يُلَاقِي مِنْ جُوعٍ﴾ الْفَاشِيَةِ: ٧.

وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: التَّضَرُّعُ هُوَ أَنْ يَمِيلَ أَصْبَحُهُ يَمِينًا
وَسِمَالًا، خَوْفًا وَذُلًّا، وَمِنْهُ مَعْنَى الضَّرْعِ ضَرْعًا لِمِيلِ
الذَّلِّ إِلَيْهِ، وَالْمُضَارَعَةُ: الْمَشَاجِيءُ، لِأَنَّهُمَا مِيلٌ إِلَى الشَّبَهِ
مِثْلُ الْمَقَارِبَةِ.

الفرق بين الذَّلِّ والخُضُوعِ: راجع: «خ ض ع»

(٢٠٦)

الفرق بين الإِذْلَالِ والإِهَانَةِ: أَنْ إِذْلَالَ الرَّجُلِ
لِلرَّجُلِ هُنَا أَنْ يَجْعَلَهُ مُنْقَادًا عَلَى الْكُفْرِ، أَوْ فِي حُكْمِ
الْمُنْقَادِ، وَالْإِهَانَةُ أَنْ يَجْعَلَهُ صَغِيرَ الْأَمْرِ لَا يَسَالِي بِهِ،
وَالشَّاهِدُ قَوْلُكَ: اسْتَهَانَ بِهِ، أَيْ لَمْ يَبَالِ بِهِ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ
إِلَيْهِ.

وَالْإِذْلَالُ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ الْأَعْلَى لِلْأَدْنَى،
وَالِاسْتِهَانَةُ تَكُونُ مِنَ التَّطَوُّعِ لِلتَّطَوُّعِ، وَتَقْيِضُ الْإِذْلَالَ:
الْإِعْزَازُ، وَتَقْيِضُ الْإِهَانَةَ: الْإِكْرَامُ، فَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مِنَ
الْآخَرِ فِي شَيْءٍ، إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الذَّلُّ يَتِمُّعُ الْهَوَانَ، سَمِيَ
الْهَوَانُ ذُلًّا.

وَإِذْلَالُ أَحَدِنَا لغيره: غَلَبَتْهُ لَهُ عَلَى وَجْهِ يَظْهَرُ
وَيَشْتَهَرُ، الْآخَرَى أَنَّهُ إِذَا غَلِبَهُ فِي خِلْوَةٍ، لَمْ يَقُلْ: إِنَّهُ
أَذَلَّهُ، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ إِهَانَةَ أَحَدِنَا صَاحِبَهُ هُوَ
تَمَرِيفُ الْغَيْرِ، أَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَصْعَبٍ عَلَيْهِ، وَإِذْلَالُهُ غَلَبَتْهُ
عَلَيْهِ لِأَخِيرِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَذَلَّ اللَّهُ تَعَالَى الْعَبْدَ

وَيُقَالَ: الْعُلَمَاءُ مُتَذَلِّلُونَ لِلَّهِ تَعَالَى، وَلَا يُقَالَ: أَذَلَّاهُ
لَهُ سُبْحَانَهُ.

الفرق بين الذَّلِّ وَالضَّيْعَةِ: أَنَّ الضَّيْعَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا
بِفَعْلِ الْإِنْسَانِ بِنَفْسِهِ، وَلَا يَكُونُ بِفَعْلِ غَيْرِهِ وَضَيْعًا، كَمَا
يَكُونُ بِفَعْلِ غَيْرِهِ ذَلِيلًا، وَإِذَا غَلِبَهُ غَيْرُهُ قِيلَ: هُوَ ذَلِيلٌ،
وَلَمْ يَقُلْ: هُوَ وَضِيعٌ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِيلًا، لِأَنَّهُ
يَسْتَحِقُّ الذَّلَّ، كَالْمُؤْمِنِ بِصِرِّ فِي ذَلِّ الْكُفْرِ، فَيَعِيشُ بِهِ
ذَلِيلًا، وَهُوَ عَزِيزٌ فِي الْمَعْنَى، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَوْضِعُ
رَفِيعًا.

الفرق بين الذَّلِّ وَالصَّغَارِ: أَنَّ الصَّغَارَ هُوَ
الاعْتِرَافُ بِالذَّلِّ وَالْإِقْرَارُ بِهِ، وَإِظْهَارُ صِفَةِ الْإِنْسَانِ،
وَخِلَافُهُ: الْكِبَرُ، وَهُوَ إِظْهَارُ عَظَمِ الشَّانِ، وَفِي الْقُرْآنِ
﴿سَيَصِيبُ الَّذِينَ أَجْرْتُمْ صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾ الْأَنْصَامِ:
١٢٤، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُنَاصَةَ بِالْآخِرَةِ مَقْرُونَةٌ بِالذَّلِّ،
مَعْتَرِفُونَ بِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِيلٌ لَا يَعْتَرِفُ بِالذَّلِّ.

الفرق بين الذَّلِّ وَالْخِزْيِ: أَنَّ الْخِزْيَ ذُلٌّ مَعَ
اِخْتِصَاحٍ، وَقِيلَ: هُوَ الْانْقِمَاعُ لِقَبْحِ الْفِعْلِ، وَالْخِزْيَةُ:
الاسْتِغْيَاءُ، لِأَنَّهُ انْقِمَاعٌ عَنِ الشَّيْءِ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْعَيْبِ.
قَالَ ابْنُ دُرَيْسٍ: الْخِزْيُ: الْخِزْيُ: الْإِقَامَةُ عَلَى السُّوءِ،
خِزْيٌ يَخْزِي خِزْبًا، وَإِذَا اسْتِغْيَا مِنْ سُوءِ فِعْلِهِ، أَوْ فِعْلٍ
بِهِ، قِيلَ: خِزْيٌ يَخْزِي خِزْبًا، لِأَنَّهُمَا فِي مَعْنَى وَاحِدٍ،
وَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، لِأَنَّ الْإِقَامَةَ عَلَى السُّوءِ
وَالِاسْتِغْيَاءَ مِنَ السُّوءِ، لَيْسَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ.

الفرق بين الذَّلِّ وَالضَّرَاعَةِ: أَنَّ الضَّرَاعَةَ مُشْتَقَّةٌ
مِنَ الضَّرْعِ، وَالضَّرْعُ مَرَضٌ لِحَالِهِ وَالشَّارِبُ مِنْهُ،
فَالضَّرَاعُ هُوَ الْمُنْقَادُ الَّذِي لَا امْتِنَاعَ بِهِ، وَمِنْهُ التَّضَرُّعُ فِي

ابتداءً، لأن ذلك ظلم ولكن يذله عقوبة، ألا ترى أنه من قاذٍ غيره على كره من غير استحقاق فقد ظلمه. ويجوز أن يُهينه ابتداءً بأن يجعله فقيراً فلا يلتفت إليه ولا يبالي به.

وعندنا أن نقبض الإهانة: الإكرام، على ما ذكرنا، فكما لا يكون الإكرام من الله إلا ثواباً، فكذلك لا تكون الإهانة إلا عقاباً. والهوان: نقبض الكرامة، والإهانة تدل على العداوة، وكذلك البرّ يدل على العداوة والبراءة.

والهوان مأخوذ من تهوين القدر، والاستخفاف مأخوذ من خفة الوزن، والألم يقع للعقوبة ويقع للمعاوضة، والإهانة لاتقع إلا لعقوبة. ويقال: يستدل على نجاسة المصبي بمحبته الكرامة.

وقد قبل: المِرَّة الضَّغف عن المقاومة، ونقيضها المِرَّة، وهي القوة على الثَّلبة، ومنه الذُّلول، وهو المقدور من غير صعوبة لأنه ينقاد انقياد الضَّعيف عن المقاومة. وأما الذُّليل فإنه ينقاد على مشقة.

الفرق بين المهين والذليل والمُذَّعِب: أن المهين هو المستضعف، وفي القرآن: ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ﴾ الزخرف ٥٢، وفيه: ﴿مِنْ سُلَاسٍ مِنْ قَامٍ مَهِينٍ﴾ السجدة: ٨ قال أهل التفسير: أراد الضَّعيف.

قال الفضل: هو «فعل» من المهانة. يقال: مهَّن يَهْنُ مهَّنةً، ومهَّته مهَّناً، وأنا مَاهِنٌ، وهو مهُونٌ، ومُهِنٌ.

ويقال: هو من «المهنة» وهي العمل، وامتهنته امتهناً، إذا ابتدأته، ومن ثم قيل للخادم: مَاهِنٌ،

والجمع: مهَّنة، ومِهَانٌ.

وأما الإذعان في العربية فهو الإسراع في الطاعة، وليس هو من الذُّل والهوان في شيء. (٢٠٨)

المُرَوِّي: [ذكر قول نَطَوْنَهُ ثم قال:]

ومنه الحديث: «رُبَّ عَذْقٍ مُذَلِّلٍ لَأَبِي الدُّخْدَاحِ». ومنه الحديث: «تتركون المدينة على خير ما كانت مُذَلَّلَةً لا يقشاشها إلا العوافي»، أي مُذَلَّلَةٌ قطوفها فلا يقشاشها إلا السباع.

ويقال: حَانِطٌ ذَلِيلٌ، أي قصير. وثبت ذليل، أي قريب السمك، وهو كقوله: ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾ الحاقة: ٢٣، كلما أرادوا أن يقطفوا منها شيئاً ذُلِّلَ لهم فدنا منهم، قُتُوذًا كانوا أو مُضْطَجِعِينَ. [ثم ذكر حديث ابن الزبير كما سبق عن الأزْهَرِيِّ، بتفاوت يسير وأضاف:]

وفي حديث عبد الله: «ما من شيء في كتاب الله إلا وقد جاء على أدلّاه» أي على وجهه. (٢: ٦٨١) أبو سَهْلٍ المُرَوِّي: تقول: رجل ذليل، أي هين بين الذُّلِّ بالضم، والذِّلَّة بالكسر، والمذلة، أي ظاهر اللين والهوان.

ودابة ذُلُولٌ بين المَزَلِّ بالكسر، أي سهل مُطَاع عند الركوب والقياد. (٣٥)

ابن سيده: الذُّلُّ: نقبض البرّ، ذَلَّ يَذَلُّ ذُلًّا وذِلَّةً وذِلَّةً وذِلَّةً، فهو ذليل، من قوم أذلاء وأذلة وذلال.

وأذله هو، وأذلَّ الرجل: صار أصحابه أذلاءً. وأذَلَّتْهُ: وجَدَتْهُ ذليلاً.

وَاسْتَدْلُوهُ: رَأَوْهُ ذَلِيلًا.

وَاسْتَذَلَّ الْبَعِيرَ الصَّغْبُ: نَزَعَ الْقَرَادَ عَنْهُ لِيَسْتِغْلِظَ،
فِيَأْسَ وَيَنْزِلَ.

وذلك دليل: إما أن يكون على المبالغة، وإما أن يكون في معنى مُدَلٍّ.

والذلّ والذلّ: ضدّ الصُّعوبة.

ذَلِّ يَذِلُّ ذَلًّا، فهو ذَلُولٌ، يكون في الإنسان والدابة.
والجمع: ذُلٌّ وأذَلَّةٌ.

وَدَابَّةٌ ذُلُولٌ الذَّكْرُ وَالْأُنْثَى فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، وَقَدْ
ذَلَّلْتُهُ؟

وَالذِّلَّ وَالذِّلُّ: الرِّقُّ وَالرَّحْمَةُ.

وَذِلَّ الطَّرِيقُ: مَا وَطِئَ مِنْهُ وَسَهْلٌ.

و طريق ذليل. من طُرُق ذُلّ.

وقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلْهُ سُبُلَ رَبِّكَ ذَلِيلًا﴾
التعل: ٦٩، فسرهُ تَلَبُّبٌ فقال: يكون الطريق ذليلاً،

و تكون هي ذليلة.
و ذُلُّ الْكَرِّمِ ذُلٌّ عَنَّا قِيْدُهُ.

والتذليل: أن يُوضع العِذْقُ على الجريدة لتحميله.
وأمر الله حاربه على إزلالها، وحاربه أذلّالها،

أي مجاريها؛ واحدها: ذُلٌّ.
و دَعَى عَلَى أَذْلَالِهِ، أَي عَلَى حَالِهِ. لَا وَاحِدَ لَهُ.
وَالذُّكُلُ وَالزُّكُلُ وَالزِّلْزِلَةُ وَالذَّلْزِلُ
وَالذَّلْزِلَةُ، كُلُّهُ: أَسْفَلُ الْقَمِيصِ الطَّوِيلِ إِذَا نَاسَ
فَأَخْلَقَ.

وَالَّذِي نَذِيرُ، مَقْصُورٌ عَنِ الذَّلَازِلِ الَّذِي هُوَ جَمْعُ ذَلِكَ كُلِّهِ. [وَأَسْتَشْهَدُ بِالشَّعْرِ ٧ مَرَّاتٍ] (٤٨: ١٠)

الرَّاعِبُ: الذُّلُّ: مَا كَانَ عَنْ قَهْرٍ. يُقَالُ: ذُلٌّ يَذِلُّ
ذُلًّا.

والذِّلُّ: ما كان بعد تصعُّب، وشِمْاس من غير قهر،
يقال: ذَلَّ يَذِلُّ ذُلًّا.

بقال: الذلُّ والقُلُّ، والذِّلَّةُ والقِلَّةُ.

وَذَلَّتِ الدَّائِيَةُ بَعْدَ شِجَاسِ ذُلًّا، وَهِيَ ذُلُّوْلٌ، أَيْ
لَيْسَتْ بِصُعْبَةٍ.

والذُّلُّ متى كان من جهة الإنسان نفسه لنفسه
فمحمود، نحو قوله تعالى: ﴿أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ﴾
المائدة: ٥٤.

وقيل: الأمور تجري على أذلالها، أي: مسالكها وطُرُقها. (١٨٠)

الزَّمَخْشَرِيُّ: هُوَ ذَلِيلٌ بَيْنَ الذُّلِّ وَالذِّلَّةِ
وَالْمَذَلَّةِ.

وقوم اذلة وذلة كجئة، واذلاء.

وقد ذلَّ له وتذلل.

وَأَذِّنْ لَهُ ذَٰلِكَ.

وَاسْتِزْلَ لَهُ الْعَدُوَّ.

وہو مستذل بینہم: مستہان۔

وهو ذليل مُذِلٌّ؛ أصحابه أذلاء.

و دَابَّةٌ ذَلُولٌ: بَيِّنَةُ الذَّلِيلِ، وَذَلَّلَهَا صَاحِبُهَا.

وقميص طويل الذلّازل، وارقع ذلال قميصك.

ومن الجواز: ركبوا كل صعب وذلول في أمرهم.

مذلولوا فيه الطاقة.

و فلان ذلول لأصحابه و مت

عامًا للعواني.»

«مذلة.» أي مذلة مُعرضة للاجتناء، لا تمتنع على العواني، وهي السباع والطير. (الفاثق ٣: ٢٢٨) الطَّبْرَسِي: الذَّلْ بكسر الذال: ضد الصُّعوبة، وبضمتها: ضد العِزِّ. يقال: ذُلَّ بين الذَّلِّ من قوم أذله، وذليل بين.

والذَّل: من قوم أذلاء.

والأول من اليِّن والانتقاد، والثاني من الهوان والاستخفاف. (٢٠٧: ٢)

ابن الأثير: في أسماء الله تعالى «المذل» هو الذي يلحق الذَّلَّ بِنِيشاء من عباده، وينفي عنه أنواع العِزِّ جميعها.

وفيه: «كَم من عَذَقٍ مُذَلَّل لأبي الذُّخْداح.» تذليل المُذَوَّق: أنها إذا خرجت من كوافيرها ألقى تُعطِها عند انتشاقها عنها عِمِد الأبرُ فَيَسَمُحُها - في بعض النسخ «فيمسحها» - وَيَسَرُّها حتَّى تُسَدِّلِي خارجةً من بين الجريد والسَّلا، فَيَسَهِّل قِطَافُها عند إدراكها، وإن كانت العين مفتوحة فهي التخلية.

وتذليلها: تسهيل اجتناء ثمرها، وإدناؤها من قاطناتها. ومنه الحديث: «يتركون المدينة على خير ما كانت مُذَلَّة لا يفتشها إلا العواني.» أي يمارها دانية سهلة المتناول، مُخلَّاة غير مَحْصَة ولا ممنوعة على أحسن أحوالها. وقيل: أراد أن المدينة تكون مُخلَّاة خالية من السُّكَّان لا يفتشها إلا الوحوش.

ومنه الحديث: «اللَّهُم اسقنا ذُلَّ السحاب»، هو الذي لا رُعْد فيه ولا برق، وهو جمع ذُلُول، من الذَّلَّ

وَذَلَّتْ له القواني، إذا سهَّل عليه يقول الشَّيْعَر.

وأجر الأمور على أذلالها.

وأمر الله جارية على أذلالها، وإن قضاء الله ماضٍ على أذلاله، ودَعْنه على أذلاله، أي كما هو.

وفي حديث ابن مسعود: «ما من شيء من كتاب الله إلا وقد جاء على أذلاله.»

ركبوا ذِلَّ الطريق.

والزَّمْ ذِلَّ الطريق ويَلْكُه وهو ما ذُلَّ منه بكثرة الوطء.

و طريق مُذَلَّ ومُعَبَّد: مسلوكة.

و ذُلَّ الكَرَم: ذُلِّيَتْ عناقيدُه.

وشجرة مُذَلَّة: ينالها كل أحد.

وشَرَّ ذَلَّ ذلك لهذا الأمر: تجلَّد لكفائته.

وفرس خفيف الذَّلَّوْل، وهي الذَّبَب.

ولحقنا ذَلَّوْل من الناس، و ذُلِّيْزولات: أواخرهم. [واستشهد بالشعر مرتين]

(أساس البلاغة: ١٤٤)

[في حديث] علي عليه السلام: ما كان ذو القرنين ركب في مسيره يوم سار؟ فقال: «خَيْر بين ذُلَّوْل السحاب وصعابه فاختر ذُلَّوْلُه. هي جمع ذُلُول، وتفسيره في الحديث: أنها التي لا برق فيها ولا رُعْد.

ابن مسعود رضي الله عنه: «ما من شيء من كتاب الله إلا وقد جاء على أذلاله.» أي على طَرَفه ووجوهه، الواحد: ذُلَّ.

[في حديث]: «أما والله لَيَسَدَّعُها مُذَلَّة أربعين

بالكسر ضد الصَّعب.

ومنه حديث ذي القرنين: «أله خَيْرٌ في ركوبه بين ذُلِّ السَّحابِ وصِعبه فاختار ذُلَّهُ».

ومنه حديث عبد الله: «ما من شيء من كتاب الله إلا وقد جاء على أدلِّه»، أي على وجوهه وطُرُقِهِ، وهو جمع ذُلٍّ بالكسر. يقال: ركبوا ذُلَّ الطريق، وهو ما يُهْد منه وذُلِّل.

ومنه خطبة زياد: «إذا رأيتُموني أنفذ فيكم الأمر فأنفذوه على أدلِّه».

وفي حديث ابن الزبير: «بعض الذَّلِّ أبهى للأهل والمال»، معناه: أن الرجل إذا أصابته خُطَّةٌ ضَمَّ يَناله فيها ذُلٌّ فَصَبِرَ عليها، كان أبهى له ولأهله وماله، فإذا لم يصبر ومرت فيها طائِباٌ للبرِّ غَرَزَ بنفسه وأهله وماله، وربما كان ذلك سبباً لهلاكه. (١٦٦: ٢)

الرازي: [نحو الجوهري ملخصاً] إلا أنه قال: وقد ذُلَّ يَنْزِلُ بالكسر ذُلًّا. (٢٤٣)

الفيومي: ذُلٌّ ذَلٌّ من باب «ضرب»، والاسم: الذَّلُّ بالضم، والذَّلَّةُ بالكسر والمذَّلَّةُ، إذا ضُفِّفَ وهان، فهو ذليل؛ والجمع: أدلَّاء وأذَلَّة. ويتعدى بالهمزة، فيقال: أدلَّهُ الله.

وَذَلَّتِ الدَّابَّةُ ذُلًّا بالكسر: سهلت وناقادت، فهي ذُلُول؛ والجمع: ذُلُلٌ بضمتين، مثل: رسول ورُسُل. وذَلَّتْها بالتَّخْفِيلِ في التعدية. (٢١٠: ١)

الغير وزاهادي: ذُلٌّ يَنْزِلُ ذُلًّا وذَلَّةً، بضمتها، وذَلَّةً، بالكسر، ومذَلَّةٌ وذَلَّالةٌ: هان. فهو ذليل وذَلَّان بالضم، جمعه: ذِلال، وأذِلَّاء وأذَلَّة.

ولم يكن له ولي من الذَّلِّ، أي لم يتخذ ولياً يعاونه ويحالفه لذَلَّتْ به، وهو عادة العرب. وأذَلَّه هو.

واستذلَّه: ذَلَّه، واستذلَّه: رآه ذليلاً، والبعير الصَّعب: نَزَعَ القرداء عنه لِيَسْتَلِذَّ فيأنس به.

وأذَلَّ: صار أصحابه أدلَّاء، وفلاثاً؛ وجده ذليلاً. وذُلٌّ ذَلِيلٌ: مُذْرَلٌ، أو مبالغة. والذَّلُّ بالضم، وبكسر: ضد الصَّعوبة، ذُلٌّ يَنْزِلُ ذُلًّا، فهو ذُلُول، جمعه: ذُلُلٌ وأذَلَّة.

وذُلُّ الطريق بالكسر: مَحَجَّجُته، والرفق، والرحمة؛ ويُضَمُّ، وبهما قرئ: ﴿وَاحْفَظْ لَهَا جَسَاحَ الذَّلِّ﴾ الإسراء: ٢٤، أو الكسر، على أنه مصدر الذَّلُول.

وذُلُّ الكَرَمِ، بالضم: ذَلَّتْ عناقيدَه، أو سُويَّت، والتخل: وُضِعَ عَذَقُها على الجريدة لتحمله. وأمر الله جاريةً أدلَّالها، وعلى أدلَّالها، أي بجاريها، جمع ذُلٍّ بالكسر.

ودَعَّه على أدلَّاله: حاله بلا واحد. وجاء على أدلَّاله، أي وجهه. والذَّلَّالُ ذُلٌّ والذَّلِيلُ ذُلٌّ، والذَّلِيلَةُ، بفتح ذالهما الأولى ولأحدهما، وكُلَّيْطٌ وعُلَّيْطَةٌ وهُنْدُودٌ وزِينِجٌ وزِينِجَةٌ: أسافل القيص الطويل. والذَّلُّ لولي: الحسن الخلق الدميض؛ جمعه: ذُلُولُون.

وأذَلَّ الناس وذَلَّلَهُمْ وذَلَّلَناهُمْ بالضم، وذَلَّلَناهم: أواخرهم.

وغير المذلة: الوتيد.

وقد نذل: اضطرب، واسترخى.

واذلوني: أسرني. (٣: ٣٩٠)

الظريحي: والمذل من أسمائه تعالى، أي يلحق

الذل بمن يشاء، وينفي عنه أنواع العز.

وفي الدعاء: «استمنا ذل السحاب»، هو الذي

لا رعد فيه ولا برق، جمع: ذلول، من الذل بالكسر ضد

الضرب.

وفي الحديث: «غذل الأمور للمقادير حتى يكون

الخفف في التدبير». قال بعض المحققين من شراح

الحديث: ذلها: مطاوعها للقدّر بحسب القضاء الإلهي.

وربما كان الهلاك المقضي منها مقدراً، فيما يعتقده

الإنسان تدبيراً صالحاً، لجله بسر القدر. (٥: ٣٧٥)

مَجْمَعُ اللُّغَةِ: ١- ذَلْ يَذِلْ ذُلًا وَذِلَّةً وَمَذَلَّةً:

هَانَ عَنْ قَهْرٍ، فَهُوَ ذَلِيلٌ، وَهُوَ أَذَلُّ وَأَذَلَّ.

٢- ذَلْ يَسْزِلْ ذُلًا: لَانَ وَانْقَادَ بِعَسَدٍ تَصْغُبُ،

وَشِمَاسٍ مِنْ غَيْرِ قَهْرٍ، فَهُوَ ذُلُولٌ، وَجَمْعُهُ: ذُلٌّ وَأَذَلَّةٌ.

٣- ذَلَّه تَذِيلًا: مَهَّدَهُ وَسَوَّاهُ وَسَهَّلَهُ.

٤- وَذَلَّ الدَّابَّةَ: جَعَلَهَا تَقَادُ لِمَا يُرَادُ مِنْهَا.

٥- أَذَلَّهُ إِذْلَالًا: قَهَرَهُ وَأَهَانَهُ وَأَخَضَعَهُ.

(١: ٤٢٦)

محمد إسماعيل إبراهيم: ذَلْ ذُلًا مَذَلَّةً: هَانَ عَنْ

قَهْرٍ، فَهُوَ ذَلِيلٌ، وَالْمَجْمَعُ: أَذَلَّةٌ وَأَذَلَاءُ.

وَذَلَّه وَأَذَلَّه وَاسْتَذَلَّه: صَيَّرَهُ يَذِلُّ وَيَخْضَعُ.

وَتَذَلَّلَ لَهُ: خَضَعَ وَتَوَاضَعَ.

وَذَلَّلْتَ قُطُوفَهَا: ذَلَّيْتَ وَسَهَّلْتَ تَنَاوُلَهَا.

وَالْأَذَلُّ: ضِدُّ الْأَمْرِ.

والبقرة الذلول: سهلة الانقياد، لأنها ذللت،

وَذَرَبْتَ عَلَى الْعَمَلِ.

وَالزَّلَّةُ: الْهَوَانُ.

وَالسَّبِيلُ الذَّلُّ: الْمُعْبَدَةُ الْمَسْلُوكَةُ، وَآتَى يَسْهَلُ

السَّيْرِ فِيهَا: وَالْمَفْرَدُ: ذَلُولٌ. (١: ٢٠٢)

المصطفوي: والتحقيق: أن الأصل الواحد في

هذه المادة: هو الهوان والضَّار في مقابل من هو أعلى

منه، كما أن العِزَّةَ هو التَّقْوَى والاستعلاء بالنسبة إلى

غيره الذي هو دونه، فهذا أمر حقيقي واقعي. وقد

يكون كل منهما ظاهرًا بالظاهر والتكلف، وإدخال

النفس فيه، كما في التذلل والتحلل والتعزُّز، فإن

«التفعل» يدل على قبول «التفعليل» والاعتراف

للتأثير في قبال التأثير والإيقاع.

ثم إن مفهوم الزَّلَّة: إمَّا متكوِّن في النفس، فيكون

محلّه موضوعه هو النفس الإنسانيّ وحقيقته وجوده.

وهذا المعنى يرجع إلى قوة النفس وقدرتها ونورانياتها

وشدة روحانياتها، ويخبر عنها بكمال الإيمان والمعرفة،

وحصول اليقين والعلمانية، وتحقيق الشهود

والبصيرة، ورفع الكدورة والحجاب والظلمة،

والتعلّق بالمال الأعلى، والانقلاع عن عوالم القاسوت،

❖ النفس في وحدته كل القوى ❖

وهذا هو الحقّ والحقيقة الخالصة في مقام الزَّلَّة

والمِيزَة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُخَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي

الْأَذَلِّينَ فِي الْمَجَادِلَةِ: ٢٠. ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَشْرِكٌ فِي

الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ فِي الْإِسْرَاءِ: ١١١،

جهة انتسابها إلى مراتب عالية. و مرجع الإذلال الخارجى إلى عوارض ثانوية حاصلة من جانبهم، فالعزیز عزيز بالنسبة إلى مآدونه، والذليل ذليل بالنسبة إلى ما فوقه، وإن كان عزيزاً إذا انتسب إلى ما هو أدنى منه.

و أمّا العزیز المطلق: فهو الله المتعال؛ إذ لا عزّة فوقه ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ﴾ الإسراء: ١١١.

و الذليل: جعل الشيء ذليلاً، و تحت التقوّد و السطوة. ﴿وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ﴾ يس: ٧٢. ﴿وَذَلَّلْتَ قُطُوفَهَا تَذْذِيلًا﴾ الدهر: ١٤. أي جعلنا الأنعام ذللاً لكم و كذلك القُطوف ﴿إِنَّمَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ تُثِيرُ الْأَرْضَ﴾ البقرة: ٧١. ﴿فَمَا تَلَكُي سَبِيلَ رَبِّكَ ذَلَّلَا﴾ التحل: ٦٩. ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولًا﴾ الملك: ١٥. ﴿ضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الْوَلْةَ وَالْمَسْكَنَةَ﴾ البقرة: ٦١. فهم لا يزالون في هوان قبال آخرين و ليس لهم استبداد و استقلال و غناء في أنفسهم.

و يدل على كون هذه المادة في مقابل مادة العزّة: ﴿يُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ يُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾ آل عمران: ٢٦. ﴿أَوَّلَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ المائدة: ٥٤. ﴿وَجَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلَهَا أَوَّلَ﴾ التعل: ٣٤.

و يدل على كون المادة في مقابل الخشوع و الهزى و المسكنة و القتر و مغايرها، آيات: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْزِلُ وَ تَخْزَى﴾ طه: ١٣٤. ﴿خَاشِعِينَ مِنَ الذَّلِيلِ﴾ الشورى: ٤٥. ﴿وَجُوعُهُمْ قَسْرٌ وَلَا ذَلَّةٌ﴾ يونس: ٢٦. ﴿خَاشِعِينَ أَنْصَارُهُمْ تَرَفُّهُمْ ذَلَّةٌ﴾ المارج: ٤٤. فظهر أن الأصل في المادة: هو الهوان في مقابل من

﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ المنافقون: ٨.

و إمّا متحصل بالعوارض و الأعمال و الجهات الخارجيّة: كالذلّ و الحقارة الحاصلة من الفقر أو الجهل أو الضعف أو غيرها: ﴿وَضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ﴾ البقرة: ٦١. ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْوَعْدَ سِتْرًا لَهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ ذَلَّةٌ﴾ والأعراف: ١٥٢. ﴿جَزَاءُ سَيِّئَةٍ يَفْتَطِلُهَا وَ تُرَفِّقُهُمْ ذَلَّةٌ﴾ يونس: ٢٧. أي تحصل لهم ذلة في مجتمعهم و بالنسبة إلى آخرين في إثر انحرافهم و إغراضهم عن الحق و سيئات أعمالهم.

﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ آل عمران: ١٢٣. أي في مقابل الأعداء من جهة ضعف في التجهيزات و القوى بالنسبة إليهم.

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَا لِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِيهِ الْمُلْكُ...﴾ آل عمران: ٢٦. ﴿الْمُلْكُ﴾ اسم من التملك، و يشمل كلّما يقبل الملكية من أي نوع في عالم المادة أو في ما وراء تلك العالم، فالملك و العزّة و الذلّة تشمل مفاهيمها ما يتكوّن أولاً و بالذات، أو ما يتحصل بالجهات الخارجيّة.

و قلنا: إن العزّة و الذلّة مفهومان نسبتيان، كلّ بالنسبة إلى آخر، فيكون الإعزاز و الإذلال ناظرين إلى إعزاز بالنسبة إلى آخرين و إذلال نسبي، لا إلى إعزاز و إذلال مطلقين.

فلابقي إشكال في نسبة الإذلال إلى الله المتعال، و كونه معزّ أو مُذَلّ: فإن مرجع الإذلال التكويني إلى تكوين مراتب الوجود، و إيجاد الدّوات المختلفة من

الْقُلَّ وَالْقِلَّةَ. إِذَا أَسْقَطَ الْمَاءُ ضُمَّتِ الذَّالُ مِنَ الذَّلِّ.
والقاف من القُلِّ، وإذا أُبْهِتَ الْمَاءُ كُسِرَتِ الذَّالُ مِنَ
الذَّلِّ، والقاف من القِلَّةِ، لما قال الأعشى:
* وَمَا كُنْتُ قَلًا قَبْلَ ذَلِكَ أَرْبَتَا *

يريد: القِلَّةَ.

وَأَمَّا الذَّلُّ بِكسر الذَّال وإسقاط الماء، فإنه مصدر
من الذَّلُول، من قولهم: دَابَتْ ذُلُولُ بَيْنَةِ الذَّلِّ؛ وذلك إذا
كانت لينة غير صعبة.

ومنه قول الله جل ثناؤه: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
الْأَرْضَ ذُلُولًا﴾ الملك: ١٥، يُجْمَعُ ذَلِكَ: ذُلُلًا، كما
قال جل ثناؤه: ﴿فَاسْأَلْكَ سَبِيلَ رَبِّكَ ذُلُلًا﴾ التحل: ٦٩.
وكان مجاهد يتأول ذلك أنه لا يسوّر عليها
مكان سَلَكْتَهُ.

واختلفت القرّاء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرّاء
المجاز والعراق والشام ﴿الذَّلُّ﴾ بضم الذَّال على
أنه مصدر من الذَّلِيل، وقرأ ذلك سعيد بن جبّير
وعاصم الجحدري: ﴿جَنَاحَ الذَّلِّ﴾ بكسر الذَّال.

(٨: ٦١)

الزَّجَاج: ويُقرأ (الذَّلُّ) بكسر الذَّال،... ويقال:
رجل ذليل بين الذَّلِّ، وقد ذَلَّ يَذُلُّ ذُلًّا. ودابّة ذُلُول،
بين الذَّلِّ، ويوزن جميعًا في الإنسان. (٣: ٢٣٥)
الطُّوسِي: وقرأ سعيد بن جبّير (الذَّلُّ) بكسر
الذَّال. والذَّلُّ والذَّلَّة: مصدر الذَّلِيل، والذَّلُّ: مصدر
الذَّلُول، مثل الدَّابَّة والأرض. تقول: جعل ذُلُول،
ودابّة ذُلُول.

وتقدم سائر الأصوص في: ج ن ح: «جَنَاحَ الذَّلِّ».

هو أعلى منه. وأما مفاهيم الموان والضعف واللين
والعجز على إطلاقها: فليست من الحقيقة. وأما
السهولة والاستكانة والخضوع والقصور والانتقاد:
فمن لوازم الأصل.

ثم إن الذَّلَّ بمناسبة الكسرة يدلّ على لين وانقياد
زائد، وعلى هذا يقال: إنه في مقابل الصَّعوبة: ﴿بَهْرَةٌ
لَا ذُلُولُ﴾ البقرة: ٧١، و ﴿تَرَهُنَّهُمْ ذُلَّةً﴾ يونس:
٢٧. راجع: الخضع - الخشع - الخزي -.

وبهذه المناسبة لم تُشْمَل هذه الصيغة منسوبة إلى
الله المتعال. ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِثْيٌ مِنَ الذَّلِّ﴾ الإسراء:
١١١، ﴿وَالْحَفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرُّخْمَةِ﴾
الإسراء: ٢٤. فإن المورد ليس مقام تحقير وتذليل.
(٣: ٣٢٧)

راجع: «البرز».

التَّصَوُّصُ التَّفْسِيرِيَّةُ

ذُلُولٌ

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا إِنَّمَا نُوَلِّا
أُرْسِلَتْ إِلَيْنَا رَسُولًا فَتُبَّعَ أَبَائِكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ
وَنُخْزَى.

راجع: خ زي: «نُخْزَى».

الذَّلُّ

١- وَالْحَفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرُّخْمَةِ وَقُلَّ
رَبُّ أَرْحَمَهُمَا كَمَا رَبَّيْنَاهُ صَغِيرًا. الإسراء: ٢٤
الطَّبِيرِي: والذَّلُّ بضم الذَّال والذَّلَّة مصدران من
الذَّلِيل، وذلك أن يذُلَّ، وليس يذليل في الحلقة، من
قول القائل: قد ذُلَّتْ لك أدل ذلّة وذُلًّا، وذلك نظير

و: خ ف ض: «الْحُفُضُ» فلاحظ.

٢ - وَقُلِ الْعَفْوَ الَّذِي لَمْ يَجِدْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكِبَرُهُ تَكْبِيرًا.

الإسراء: ١١١

ابن عباس: من أهل الذل، يعني اليهود والتصارى، وهم أذل الناس.

(٢٤٣)

نحوه الكلبي.

(الماوردي: ٣: ٢٨٢)

مُجاهد: لم يخالف أحدًا، ولا يفتني نصر أحد.

(الطبري: ٨: ١٧٧)

لم يُذَلَّ فيحتاج إلى ولي يمتاز به. (التعلي: ٦: ١٤٢)

مثله الخازن.

(٤: ١٥٥)

الإمام الباقر عليه السلام: لم يُذَلَّ فيحتاج إلى ولي

فينصره.

(الفتي: ٢: ٣٠)

ابن كعب القرظي: في هذه الآية رد على اليهود

والتصارى حين قالوا: اتخذ الله الولد. وعلى مشركي

العرب حيث قالوا: لييك اللهم لييك، لييك لانشريك

لك إلا شريك هو لك. وعلى الصابئين والمجوس حين

قالوا: لولا أولياء الله لذل الله. فأنزل الله ردًا لقولهم

أجمعين.

(الطوسي: ٦: ٥٣٥)

زَيْد بن علي: معناه: لم يكن له حليف ولا ناصر.

(٢٥٥)

الحسين بن الفضل: يعني لم يُذَلَّ فيحتاج إلى

ولي ولا ناصر لعزته وكبريائه. (القرطبي: ١٠: ٣٤٥)

الطبري: يقول: ولم يكن له حليف حالفه من

الذل الذي به، لأن من كان ذا حاجة إلى نصره غيره.

فدليل تهين، ولا يكون من كان ذليلاً مهينًا يحتاج إلى

ناصر لها يُطاع.

(٨: ١٧٢)

الزجاج: أي لم يحتاج إلى أن ينتصر بغيره.

(٣: ٢٦٥)

نحوه التحاس.

(٤: ٢٠٨)

الماوردي: فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: لم يخالف أحدًا.

الثاني: لا يفتني نصر أحد.

الثالث: لم يكن له ولي من اليهود والتصارى.

لأنهم أذل الناس.

(٣: ٢٨٢)

الطوسي: معناه: لم يكن له حليف حالفه لينصره

على من يناوئنه، لأن ذلك صفة ضعيف عاجز،

ولا يجوز أن يكون الإله بهذه الصفة. (٦: ٥٣٤)

القشيري: ولا ولي له من الذل؛ إنا على أنه

لم يُذَلَّ فيحتاج إلى ولي، أو على أنه لم يُوال أحدًا من

أجل مَذَلَّة به فيدفعها بموالاته. ويقال: اشكره على

نعمته العظيمة حيث عرفك بذلك.

ويقال: له الأولياء ولكن لا يعتريهم بذلهم؛ إذ

يصيرون بعبادته أعزّة.

(٤: ٤٧)

الواحدي: قال مُجاهد: لم يخالف أحدًا، ولم يبتغ

نصر أحد، والمعنى: أنه لا يحتاج إلى موالاة أحد لذلِّ

بلحقه، فهو مُستغن عن الولي والصير، وهذا معنى

قول الزجاج.

(٣: ١٣٤)

نحوه ابن الجوزي (٥: ١٠١) والقرطبي (١٠: ٣٤٥).

المبيدي: أي لم يتخذ وليًا فيعزّز به سبحانه، والله

ولي المؤمنين. [إلى أن قال في التوبة الثالثة:]

لم يقل: لا ولي له بل له الأولياء، ولكن لا يعتريهم.

و السَّبب فيه وُجُوه:

الأول أن الولد هو الشيء المتولد من جزء من أجزائه شيء آخر، فكل من له ولد فهو مركب من الأجزاء، والمركب محدث، والمحدث يحتاج لا يقدر على كمال الإنعام فلا يستحق كمال الحمد.

الثاني: أن كل من له ولد فإنه يمسك جميع النعم لولده، فإذا لم يكن له ولد أغاض كل تلك النعم على عبده.

الثالث: أن الولد هو الذي يقوم مقام الوالد بعد انقضائه وفاته، فلو كان له ولد لكان متفضيلاً، ومن كان كذلك لم يقدر على كمال الإنعام في كل الأوقات، فوجب أن لا يستحق الحمد على الإطلاق.

و النوع الثاني من الصفات السلبية: قوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ والسبب في اعتبار هذه الصفة أنه لو كان له شريك، فحينئذ لا يعرف كونه مستحقاً للحمد والشكر.

و النوع الثالث: قوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِليٌّ مِنْ الذَّلِّ﴾ والسبب في اعتبار هذه الصفة أنه لو جاز عليه ولي من الذل لم يجب شكره، لتجوز أن غيره حمله على ذلك الإنعام أو منعه منه، أما إذا كان مترها عن الولد وعن الشريك وكان مترها عن أن يكون له ولي يسي أمره، كان مستوجباً لأعظم أنواع الحمد، ومستحقاً لأجل أقسام الشكر. ثم قال تعالى: ﴿وَكَبِيرَةٌ تَعْذِيرٌ﴾ راجع: لك ب: «تعزيزاً» (٧١: ٢١).

العُكْبَرِيُّ: أي من أجل الذل. (٨٣٦: ٢)

ابن عَرَبِيٍّ: أي لم يكن له ناصر، علّة كان أو جزء

بل هم الذين يصيرون بعبادته أعزّة. (٦٣٨-٦٣٤: ٥) الزَّمْعُشَرِيُّ: ﴿وَلَيْ يَمْنُ الذَّلُّ﴾: ناصر من الذل، و مانع له منه لا عزّازة.

أو لم يوال أحداً من أجل مذلة به ليدفعها بموالاته. فإن قلت: كيف لاق وصفه بنفي الولد والشريك والذل بكلمة التحميد؟

قلت: لأن من هذا وصفه هو الذي يقدر على إيلاء كل نعمة، فهو الذي يستحق جنس الحمد.

و كان النبي ﷺ إذا أصبح الصّلام من بني عبد المطلب علّمه هذه الآية. (٤٧٠: ٢)

ابن عطية: هذه الآية رادة على العرب في قولهم: لولا أولياء الله لذلّ، وقيد لفظ الآية بنفي الولاية لله عزّ وجل بطريق الذلّ، وعلى جهة الانتصار؛ إذ ولايته موجودة بتفضله ورحمته، لمن والى من صالحه عباده. (٤٩٢: ٣)

الطَّبْرَسِيُّ: [مثل الطوسي وأصاف:]

قال مُجَاهِدٌ: لم يذلّ فيحتاج إلى من يعزّزه، يعني أنه القادر بنفسه، وكل ما عبّد من دونه، فهو ذليل مقهور.

وقيل: معناه: ليس له ولي من أهل الذلّ، لأن الكافر والفاسق لا يكون ولياً لله. (٤٤٦: ٣)

أبو الفتح: ليس له خليل ومعين وحليف، فيتميز به من المذلة. (٣٠٢: ١٢)

الفخر الرازي: فذكر هاهنا من صفات التثنية والجلال وهي السلوب، ثلاثة أنواع من الصفات.

النوع الأول من الصفات: أنه لم يتخذ ولياً.

ذاته، فلا يتم فيضائه، فلا يستحق الحمد على الإطلاق.
وهكذا حكم من كان له ولي من الذل، أي اتخذ حبيباً
من أجل ذل به واستفادة، لا من عزه وقوة وإفاضة، أو
الولي بمعنى الناصر، أي ناصر من أجل مذلة به ليدفعها
بموالاته.

وأيضاً: قد يمنعه الشريك من إصابة الخير إلى
أوليائه، والذي يكون له ولي من الذل يكون محتاجاً
إليه فيتم عليه دون من استغنى عنه. أمّا إذا كان منزهاً
عن الولد وعن الشريك وعن أن يكون له ولي ينصره
ويولي أمره، كان مستوجباً لأعظم أنواع الحمد،
ومستحقاً لأجل أقسام الشكر. (١٥: ٩٤)

أبو حنيفة: [ذكر قول مجاهد والزّمخشري،
وأضاف:]

أي ولي من أهل الذل، فعلى هذا وما تقدم يكون
(من) في معنى المفعول به، أو للسبب، أو للتعويض.
(٦: ٩١)

السمين: قوله: ﴿من الذل﴾ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنها صفة له ﴿ولي﴾، والتقدير: ولي من
أهل الذل، والمراد بهم اليهود والنصارى، لأنهم أذل
التاس.
والثاني: أنها تمييزية.

والثالث: أنها للتعليل، أي من أجل الذل، وإلى
هذين المعنيين نحا الزّمخشري. (٤: ٤٢٩)

البروسوي: لم يوال أحدًا من أجل مذلة به
ليدفعها بموالاته، فإنه محال أن يذل فيحتاج إلى أحد
يتعزّز به، ويدفع عنه المذلة، إذ له العزة كلها، فليس له

علة تقوية، وتنصره من ذلة الانفعال والعدم، وإلا
لم يكن إلهاً واجباً، بل ممكناً، لتكون حبيباً قائماً به
لا بنفسك. (١: ٧٣٧)

البّضاوي: ولي يواليه من أجل مذلة به ليدفعها
بموالاته. نفى عنه أن يكون له ما يشاركه من جنسه
ومن غير جنسه اختصاراً واضطراباً، وما يعاونه
ويقويه. ورغب الحمد عليه للدلالة على أنه الذي
يستحقّ جنس الحمد، لأنه الكامل الذات، المنفرد
بالإيجاد، المنعم على الإطلاق، وما عداه ناقص مملوك
نعمة، أو منعم عليه، ولذلك عطف عليه قوله: ﴿وكبره﴾
تكميلاً. (١: ٦٠٦)

نحوه الشيريني (٢: ٣٤٦)، وأبو السّمود (٤: ١٦٤).

التسفي: أي لم يذل فيحتاج إلى ناصر، أو لم يوال
أحدًا من أجل مذلة به ليدفعها بموالاته. (٢: ٣٣١)
نحوه القاسمي (١٠: ٤٠١٣)، والمراسي (١٥: ١١١).

القيساوري: [نقل قول الزّمخشري وأضاف:]
وأقول: الولد يتولد من جزء من أجزاء الوالد،
فالوالد مركّب، وكلّ مركّب محدث، والمحدث
محتاج، والمحتاج لا يقدر على كمال الإنعام، فلا يستحقّ
كمال الحمد.

وأيضاً: الولد مبغلة، والبغيل لا يستحقّ الحمد،
والشركة في الملك إمّا تصوّر لمن لا يستقل بالملك،
فيفتقر إلى من يتم بمشاركته أسور مملكته ومصالح
تدّته، وكلّ من كان كذلك، كان عاجزاً بائطاً إلى

الصِّفَةُ لَهُ ﴿وَلَيْسَ﴾ (وَمِنْ) فِيهِ لِلتَّبْيِضِ، وَأَنَّ الْكَلَامَ عَلَى حَذْفِ مضاف، أي لم يكن له ولي من أهل الذَّلِّ. والمراد بهم اليهود والتصارى. ولعمري إنه لا ينبغي أن يُلتفت إليه.

وَرَبَّمَا يَتَوَقَّعُ أَنَّ الْمَقَامَ مَقَامَ التَّزْيِيدِ لِمَقَامِ الْحَمْدِ، لَأَنَّهُ يَكُونُ عَلَى الْقَوْلِ الْاِخْتِيَارِيِّ، وَبِهِ مَا ذَكَرَ مِنَ الصِّفَاتِ الْعَدَمِيَّةِ. وَيُدْفَعُ بِأَنَّهُ لَا قِيَمَةَ لَهُ فِي مَا ذَكَرَ بِكَلِمَةِ التَّحْمِيدِ، لَأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْإِمْكَانِ الْمُقْتَضِي لِلْاِحْتِيَاجِ، وَإِتْبَاتِ أَنَّهُ تَعَالَى الْوَاجِبُ الْوُجُودَ لِفَاتِنِهِ، الْفَنِيِّ عَمَّا سِوَاهِ، الْمَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَا عَدَاهُ، فَهُوَ الْجَوَادُ الْمُعْطَى لِكُلِّ قَابِلٍ مَا يَسْتَحِقُّ، فَهُوَ تَعَالَى الْمُسْتَحَقَّ لِلْحَمْدِ دُونَ غَيْرِهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَهَذَا الَّذِي عَنَاهُ الزَّمْخَشَرِيُّ.

وَقَالَ فِي «الْكَشَفِ»: «لَسَكَ أَنْ تَتَخَذَ نَفْسِي هَذِهِ الصِّفَاتِ، وَهِيَ ذِرَائِعُ مَنْعِ الْمَعْرُوفِ، أَمَّا الْوَلَدُ فَهَلَاكُهُ مَبْخَلَةٌ، وَأَمَّا الشَّرِيكَ فَهُوَ مَنْعٌ مِنَ التَّصَرُّفِ كَيْفَ يَشَاءُ، وَأَمَّا الْاِحْتِيَاجُ إِلَى مَنْ يَعْزِزُهُ، أَوْ يَذُبُّ عَنْهُ، فَظَاهِرٌ رَدِيفًا لِإِتْبَاتِ أَضْدَادِهَا عَلَى سَبِيلِ الْكِنَايَةِ. وَهُوَ وَجْهٌ حَسَنٌ.

وَلَوْ حُجِّلَ الْكَلَامُ عَلَى ظَاهِرِهِ أَيْضًا، لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ: وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ»، فِيهِ مَا يُنْبِئُ أَنَّ الْإِلَهِيَّةَ تَقْتَضِي الْحَمْدَ. فَإِذَا قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُتَزَعُ عَنْ التَّقَاتِصِ مَثَلًا، يَكُونُ قَدْ قَوَّيْتُ مَعْنَى الْإِلَهِيَّةِ الْمَفْهُومَةِ مِنَ اللَّفْظِ، فَيَكُونُ صِفًا لَا تَقَابُضَ وَلَا اسْتِحْقَاقَهُ تَعَالَى الْحَمْدَ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى مَدْخَلِيَّةِ الْوَصْفِ فِي الْحَمْدِ

مَذَّةٌ دَلَالَةٌ وَلَا لَهَ اِحْتِيَاجٌ إِلَى وَلِيٍّ يَدْفَعُ الذَّلَّ عَنْهُ. وَهُوَ رَدٌّ لِلْمَجُوسِ وَالصَّابِئِينَ فِي قَوْلِهِمْ: فَوَلَا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَذَلَّ اللَّهُ، تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ. (٥: ٢١٣) شَتَبَرُ: مَنْ أَجَلَ ذَلَّ، لِيَدْفَعَهُ بِمَوَالِيهِ، أَيْ لَمْ يَذَلَّ فَيَحْتَاجُ إِلَى نَاصِرٍ. (٤: ٥٥)

الْأَلُوسِيُّ: أَيِ نَاصِرٍ وَمَانِعٍ لَهُ سَبْعَانَهُ مِنَ الذَّلِّ، لَاعْتِزَاؤُهُ تَعَالَى بِنَفْسِهِ. (مِنْ) صَلَٰةٍ لَهُ ﴿وَلَيْسَ﴾ وَضَمَّنَ مَعْنَى النَّمْعِ وَالتَّصَرُّفِ، أَوْ لِمَوْلَى تَعَالَى أَحَدًا مِنْ أَجْلِ مَذَّةٍ، فَالْوَلَايَةُ بِمَعْنَى الْمَحَبَّةِ عَلَى أَصْلِهَا، (وَمِنْ) تَعْلِيلِيَّةٌ. وَلَيْسَ الْمَعْنَى عَلَى الْوَجْهِينِ نَفْيُ الذَّلِّ وَالتَّصَرُّفِ فِي الْأَوَّلِ، وَالْوَلَايَةُ وَالذَّلُّ فِي الثَّانِي، عَلَى أَسْلُوبِ لَا يَتَخَذُ بِنَارِهِ - هَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ تَعَالَى إِذَا اتَّخَذَ عَبْدًا لَهُ وَلِيًّا، فَذَلِكَ مَحْضُ الْاِصْطِنَاعِ فِي شَأْنِ الْعَبْدِ، لِأَنَّ هُنَاكَ حَاجَةً، وَكَذَلِكَ نَصَرَ اللَّهُ كَمَالَ لِلنَّاصِرِ لِأَنَّ تَمَتُّةَ حَاجَةٍ: الْاِتِّرَافُ إِلَى قَوْلِهِ سَبْعَانَهُ: ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾ مُحَمَّدٌ: ٧، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ صَاحِبُ «الْكَشَفِ» وَهُوَ حَسَنٌ. وَجَمِلَ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِينِ الْفَاضِلِ الطَّبَّيِّ مِنْ ذَاكَ الْأَسْلُوبِ.

وَفِي «الْحَوَاشِي الشَّهَابِيَّةِ» فِي بَيَانِ ثَانِي الْوَجْهِينِ: أَنَّ الْمُرَادَ نَفْيَ أَنْ يَكُونَ لَهُ تَعَالَى مَوْلَى يَلْتَجِئُ إِلَى سَبْعَانِهِ إِلَيْهِ. وَأَمَّا الْوَلِيُّ الَّذِي يُوصَفُ بِهِ الْمُؤْمِنُ فَلَيْسَ الْوَلَايَةُ فِيهِ بِهَذَا الْمَعْنَى، بَلْ يَعْني مَنْ يَتَوَكَّلُ أَمْرَهُ لِمَحَبَّتِهِ لَهُ، تَفَضُّلاً مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَحْمَةً، فَضَائِرُ بَيْنَ الْوَلَايَتَيْنِ. وَلِلْحَقِّ مَعَ صَاحِبِ «الْكَشَفِ».

وَمِنْ عَجِيبٍ مَا قِيلَ: «إِنَّ ﴿وَمِنْ الذَّلِّ﴾ فِي مَوْضِعٍ

الأمر الوارد في نهاية الآية تكتمل إلى أربع صفات.
أو لا: نفى الولد...

الثاني: نفى الشريك...

الثالث: نفى الولي والحامي عند التعرض
للمشاكل والمزائم: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ﴾.

ونفي هذه الصفة عن الخالق يُعتبر أمر بديهي. إن
الآية تنفي أي مساعد للخالق أو شبه له، سواء كان
ذلك في مرحلة أدنى كالولد، أو في مرحلة مساوية
كالشريك، أو أفضل منه كالولي. (١٦٣: ٩)

٣- وَكَانَ يَهُودٌ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
يُنْظَرُونَ مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ. (التورى: ٤٥)

ابن عباس: دليلين من المزن. (٤١٠)

ابن زيد: قد أذلهم الخوف الذي نزل بهم
وخشعوا له. (الطبري: ١١: ١٥٩)

الطبري: يقول: خاضعين مُذَلَّلِينَ. (١١: ١٥٨)

وهكذا أكثر التفسير.

الواحدى: ساكنين متواضعين. (٤: ٥٩)

المبيدي: المغزي. (٤١: ٩)

الزَّمَخْشَرِيُّ: ﴿خَاشِعِينَ﴾: متضائلين متقاصرين

متما يلحقهم ﴿مِنْ الذَّلِّ﴾. وقد يُعْلَقُ ﴿مِنْ الذَّلِّ﴾

بـ ﴿يُنْظَرُونَ﴾. ووقف على ﴿خَاشِعِينَ﴾. (٣: ٤٧٤)

نحوه الْهُرُوسِيُّ (٨: ٣٣٨)، وَالْأَلُوسِيُّ (٢٥: ٥٦).

ابن عطية: و قوله: ﴿مِنْ الذَّلِّ﴾ يحتمل أن يتعلق

بـ ﴿خَاشِعِينَ﴾، و يحتمل أن يتعلق بما بعده من قوله:

﴿يُنْظَرُونَ﴾.

بالاستقلال. وهذا بين مكشوف، إلا أن الزَّمَخْشَرِيَّ
حاول أن يُنْبِئَهُ عَلَى مَكَانِ الْفَائِدَةِ الرَّائِدَةِ: انتهى.

وتعقب بأن ما ذكره من أن في «الحمد لله» ما يُنْبِئُ

أن الإلهية تقتضي الحمد لا يتم على مذهب ما نصي

الاشتقاق في الاسم الكريم، وفيه تأمل. (١٥: ١٩٥)

طنطاوي: أي لم يَذَلَّ فيحتاج إلى ناصر، أو

لم يوال أحداً من أجل مثله به ليدفعها بوالائه، بل

أولياؤه هم الذين استحقوا تلك الولاية بفطرتهم

وأعمالهم. وكما لم يكن له ولد يحبس نعمه عليه،

لم يكن له شريك يقف أعماله في الملك، ولاناصر يدفع

العدو المذل له.

وهذه الثلاثة هي آفات هذه الحياة: فالعدو

يُمِيتنا، والشريك يقاومنا، والولد يجهلنا بجناة جهلاء

أشعَاء. وإذا تَزَوَّاهُ الله عن ذلك فقد أمن الناس نضوب

موارده، وأصبحت مفتحة أبوابها لكل قاصد، فعلى

هذا غلب حمد الله. (٩: ٨٥)

ابن عاشور: و (من) في قوله: ﴿مِنْ الذَّلِّ﴾

بمعنى لام التعليل.

والذل: المجز والافتقار، وهو ضد العز، أي ليس

له ناصر من أجل الذل. والمراد: نفى التاصر له على

وجه مؤكد، فإن الحاجة إلى التاصر لا تكون إلا من

المجز عن الانتصار للنفس.

و يجوز تضمين «الولي» معنى المانع، فتكون (من)

لتعدية الاسم المضمّن معناه. (١٤: ١٨٧)

مكارم الشيرازي: في الآيات أعلاه تمت

الإشارة إلى ثلاث صفات من صفات الله، ثم بملاحظة

وإيذاء المظلومين. (٥١٥: ١٥)

فضل الله: ﴿خَاشِعِينَ مِنَ الذَّلِيلِ﴾ الذي يعيشون فيه: الانسحاق والسقوط أمام المصير المحتوم، بدلاً من أن يكونوا خاشعين لله من خلال التزامهم بطاعته في الدنيا، وفي موقفهم أمامه يوم القيامة؛ حيث يكون الخشوع الروحي انفتاحاً على ما ينتظرهم من رضوانه، ونسيمه الدائم في جنته. (١٩٧: ٢٠) ذِلَّةٌ

١- إن الذين اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيِّئاً لَّهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ. الأعراف: ١٥٢

ابن عباس: مذلة بالجزية. (١٣٨)

أبو العالية: هو ما أرواه من قتل أنفسهم.

(التعليق: ٤: ٢٨٦)

أبو قلابة: فهو جزاء كل مفتر يكون إلى يوم القيامة أن يذله الله عز وجل. (الطبري: ٦: ٧١) العوفي: أراد سينالهم أولادهم الكبير كابرًا على عهد رسول الله ﷺ غضب وذلة في الحياة الدنيا، وهو ما أصاب بني قريظة والتضير من القتل والجلاء، لتوليتهم متخذي العجل ورضاهم به.

(التعليق: ٤: ٢٨٦)

عطاء: يعني ما أصاب قريظة، والتضير من الجلاء والتقبي. (الواحدي: ٢: ٤١٣)

ابن جرير: هذا من مات ممن اتَّخَذَ الْعِجْلَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ مُوسَى ﷺ وَمَنْ فَرَّ مِنْهُمْ حِينَ أَمَرَهُمْ مُوسَى أَنْ يَقْتُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. (الطبري: ٦: ٧١)

وقرأ طلحة بن مُصَرِّفٍ (مِنَ الذَّلِيلِ) بِكَسْرِ الذَّلِيلِ. والخشوع: الاستكانة، وقد يكون محموداً، وما يخرجه إلى حالة الذم قوله: ﴿مِنَ الذَّلِيلِ﴾، فيقوى على هذا تعلق (مِنَ) بـ ﴿خَاشِعِينَ﴾. (٤١: ٥) نحوه القُرطبي (١٦: ٤٥)، وأبو حيان (٧: ٥٢٤). الطبرسي: قوله: ﴿خَاشِعِينَ﴾ منصوب على الحال من ﴿يُفَرِّضُونَ﴾ و﴿يُفَرِّضُونَ﴾ في موضع النصب على الحال من ﴿تَرْبِيَهُمْ﴾... ساكنين متواضعين في حال المرض. (٣٥: ٥)

الشيرازي: ﴿خَاشِعِينَ﴾ أي خاضعين حقيرين بسبب ما لحقهم مِنَ الذَّلِيلِ، لأنهم عرفوا إذ ذاك ذنوبهم، وانكشفت لهم عظمة من عَصْوِهِ. (٣: ٥٤٦)

أبو السعود: متذللين متضائلين مما دهاهم.

(٢٢: ٦)

المراغي: وهم خاشعون أذلاء. (٢٥: ٥٩) ابن عاشور: والمراد بالخشوع في هذه الآية: ما يبدو عليهم من أثر المذلة والخافة، فقوله: ﴿مِنَ الذَّلِيلِ﴾ متعلق بـ ﴿خَاشِعِينَ﴾، وتعلقه به يُفني عن تعليقه بـ ﴿يُنْظَرُونَ﴾، ويقد ما لا يفيد تعليقه به.

و (مِنَ) للتعليل، أي خاشعين خشوعاً ناشئاً عن الذَّلِيلِ، أي ليس خشوعهم لتعظيم الله والاعتراف له بالعبودية، لأن ذلك الاعتقاد لم يكن من شأنهم في الدنيا. (٢٥: ١٨٣)

مكارم الشيرازي: فالقلق والخوف الشديد يسيطران على وجودهم، والذَّلِيلُ والاستسلام يطفئان عليهم، وانتهى كل شيء من التكبر ومباربة وظلم

أعرضا عن هذا فقالا: والله لا نعرض عنه حتى تخبرنا! فقال: ما عهد إلي رسول الله ﷺ إلا كتابا في قراب سيفي هذا فاستلته، فأخرج الكتاب من قراب سيفه، وإذا فيه: «إله لم يكن نبي إلا له حرم وأُسي حُرمت المدينة كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة، لا يحصل فيها السلاح لقتال، من أخذت حدثا أو أوى مُحدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صَرْف ولا عُدل».

فلما خرجا قال أحدهما لصاحبه: أما ترى هذا الكتاب؟ فرجعا و تركاه وقالا: إنا سمعنا الله يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِبَاجَ سَيِّئًا لَّهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ الآية، وإن القوم قد افتروا قرية ولا دري إلا تستنزل بهم ذلّة.

الزجاج: والذلّة: هو ما أمروا به من قتل أنفسهم. وقيل: إن الذلّة: أخذ الجزية، وأخذ الجزية لم يقع في الذين عبدوا العبيال، لأن الله جلّ وعزّ تاب عليهم بقتلهم أنفسهم.

التحاس: وقيل: معنى ﴿وَذَلَّةٌ فِي الْقِيَاسِ﴾ الدُّنْيَا، إنها الجزية. وقيل: هو ما أمروا به من أن يقتل بعضهم بعضا، وما رواه من ضلّاهم، قال الله جلّ وعزّ: ﴿وَرَأَوْا الْكُفْرَ قَدْ ضَلُّوا بِهَا الْأَعْرَافَ﴾ ١٤٩. وهذا القول أصحّ من الأول، لأن الجزية لم تؤخذ منهم وإلّا أخذت من دُرّتهم.

الطوسي: بمعنى صغر النفس والإهانة، يقال: ذلّ ينزل ذلّة، أدلّه إدلالا، وتذلّ تذلّلا، وذلك تذلّلا، واستذلّه استدلالا.

الطبري: وهي الهوان لقوّة الله إيمانهم على كفرهم برّبهم، [إلى أن ذكر قول ابن جرّير وقال:] وهذا الذي قاله وإن كان قولاً له وجه، فإنّ ظاهر كتاب الله، مع تأويل أكثر أهل التأويل بخلافه. وذلك أن الله عمّ بالخبر عن اتّخاذ العِبَاجِ أنّه سينالهم غضب من ربهم، وذلّة في الحياة الدّنيا.

وتظاهرت الأخبار عن أهل التأويل من الصحابة والتابعين، بأن الله إذ رجع إلى بني إسرائيل موسى عليه السلام تاب على عبدة العِبَاجِ من فعلهم، بما أخبر به عن قِبل موسى عليه السلام في كتابه، وذلك قوله: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا لَكُمْ ظُلْمَ الْفُسْخَكُمُ﴾ البقرة: ٥٤، ففعلوا ما أمرهم به نبيهم ﷺ، فكان أمر الله إيمانهم بما أمرهم به من قتل بعضهم أنفسهم بعض عن غضب منه عليهم بعبادتهم العِبَاجِ، فكان قتل بعضهم بعضا هو إيمانهم، وذلّة أدلّهم الله بها في الحياة الدّنيا، وتوبة منهم إلى الله قبلها.

وليس لأحد أن يجعل خبرا جاء الكتاب بعمومه، في خاصّ مما عنه الظاهر، بغير برهان من حجة خبر أو عقل. ولا تعلم خبرا جاء بوجوب نقل ظاهر قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِبَاجَ سَيِّئًا لَّهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ إلى باطن خاصّ، ولامن العقل عليه دليل، فيجب إحالة ظاهره إلى باطنه. [إلى أن قال: وفي حديث:]

أن قيس بن عباد، وجارية بن قدامة، دخلا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقالا: أرايت هذا الأمر الذي أنت فيه وتدعو إليه، أعهدُ عهدك إليك رسول الله ﷺ أم رأي رايته؟ قال: ما لكما وهذا؟

وقيل: المراد به ما يؤخذ منهم من الجزية على وجه الصغار. (٥٨٥: ٤)

الواحدى: يعني الجزية. (٤١٣: ٢)
البحوي: أراد ما أصاب بني قريظة والتضير من القتل والجلاء. (٢٣٦: ٢)

الزَمْخْشَرِيّ: والذَّلَّةُ: خروجهم من ديارهم، لأنَّ ذُلَّ القُرْبَةِ مَثَلُ مَضْرُوبٍ... ومن الذَّلَّةِ بضرب الجزية. (١٢٠: ٢)

نحوه التَّضَارِيّ (٣٧١: ١)، والكاشاني (٢٤٠: ٢).
ابن عَطِيَّةٍ: و«الغضب والذَّلَّةُ» هو أمرهم بقتل أنفسهم، هذا هو الظَّاهِر.

وقال بعض المفسرين: الذَّلَّةُ: الجزية، ووجه هذا القول أن الغضب والذَّلَّةَ بقيت في عقب هؤلاء المقصودين بها أولاً، وكان المراد سينال أعقابهم.

وقال ابن جرّيج: الإشارة إلى قوله: «الَّذِينَ» إلى من مات من عبدة العجل قبل التوبة بقتل النفس وإلى من فرّ، فلم يكن حاضرًا وقت القتل.

والغضب على هذا والذَّلَّةُ هو عذاب الآخرة. (٤٥٨: ٢)

ابن الجَوْزِيِّ: فيها قولان: [فذكر قول ابن عباس والزجاج ثم قال:]

فعلى الأول يكون ما أضيف إليهم من الجزية في حق أولادهم، لأن أولئك قتلوا ولم يؤدوا جزية.

(٢٦٥: ٣)
الْقُرْطُبِيُّ: لأنهم أمروا بقتل بعضهم بعضًا، وقيل: الذَّلَّةُ: الجزية. وفيه بُهْدٌ، لأن الجزية لم تؤخذ منهم

وإنما أخذت من ذُرِّيَّاتهم. (٢٩١: ٧)

التَّسْقِيّ: خروجهم من ديارهم، فالقربة تذلل الأعناق. أو ضرب الجزية عليهم. (٧٩: ٢)

ابن جُرَيْجٍ: أي غضب في الآخرة وذلة في الدنيا. (٤٦: ٢)

أَبُو حَيَّانٍ: قيل: والنصب في الآخرة والذَّلَّةُ في الدنيا، وهم فرقة من اليهود أشربوا حب العجل فلم يتوبوا.

وقيل: هم من مات منهم قبل رجوع موسى من الميقات.

وقال أبو العالِية وتبعه الزَمْخْشَرِيُّ: هو ما أمروا به من قتل أنفسهم.

وقال الزَمْخْشَرِيُّ: والذَّلَّةُ: خروجهم من ديارهم، لأنَّ ذُلَّ القُرْبَةِ مَثَلُ مَضْرُوبٍ، انتهى. وينبغي أن يقول: استمروا انقطعاعهم عن ديارهم، لأنَّ خروجهم كان سبق على عبادة العجل.

وقال عطية القوّي: هو في قتل بني قريظة وإجلاء بني التضير، لأنهم تولّوا استغذي العجل. وقيل: ما نال أولادهم على عهد رسول الله ﷺ من السبي والجلاء

والجزية وغيرها. وجمع هذين القولين الزَمْخْشَرِيُّ فقال: هو ما نال أبناءهم. وهم بنو قريظة والتضير من غضب الله تعالى بالقتل والجلاء ومن الذَّلَّةِ بضرب

الجزية، انتهى. (٣٩٧: ٤)

الشَّرِيفِيُّ: وهي خروجهم من دارهم. (٥١٩: ١)

أَبُو السَّعُودِ: هي ذلة الاغتراب التي تضرب بها الأمتال والمسكنة المنتظمة لهم ولأولادهم جميعًا.

والذَّلَّةُ الَّتِي اخْتَصَّ بِهَا السَّامِرِيُّ مِنَ الْانْفِرَادِ بِالنَّاسِ
وَالْإِبْتِلَاءِ بِلَمَاسَسٍ. (٣: ٣٤)

مِثْلُهُ الْبِرُّوسِيُّ.
الْأَلْوَسِيُّ: ﴿وَذَلَّةٌ عَظِيمَةٌ فِي الْخَيْرِ الدُّنْيَا﴾
وهي على ما أقول: الذَّلَّةُ الَّتِي عَرِثَتْهُمْ عِنْدَ تَحْرِيقِ إِبْرَاهِيمَ
وَنَسْفِهِ فِي الْمَيْمِ نَسْفًا، مَعَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى دَفْعِ ذَلِكَ
عَنْهُ. (٩: ٦٩)

رَشِيدٌ رَضًا: الذَّلَّةُ: مَا يَشْعُرُونَ بِهِ مِنْ هَوَانِهِمْ
عَلَى النَّاسِ وَظَنُّهُمْ عِنْدَ لِقَاءِ كُلِّ أَحَدٍ أَنَّهُ يَتَذَكَّرُ
بِرُؤْيَيْهِمْ مَا كَانَ مِنْهُمْ فَيَحْتَقِرُهُمْ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ هَذِهِ
الذَّلَّةُ خَاصَّةٌ بِالسَّامِرِيِّ، وَهِيَ مَا حَكَمَ بِهِ عَلَيْهِ مِنَ
الْقَطْعِيَّةِ وَاجْتِنَابِ النَّاسِ يَقُولُ مُوسَى لَهُ: ﴿فَإِذَا هَبْ
فَإِنَّ لَكَ فِي الْخَيْرِ أَنْ تَقُولَ لَا مِثَاسَ لَهُ طه: ٩٧﴾ أَيْ لَا
أَمْسَ أَحَدًا وَلَا يَمْسِي أَحَدٌ. (٩: ٢١١)

ابْنُ عَاشُورَ: وَالذَّلَّةُ: خُضُوعٌ فِي النَّفْسِ
وَاسْتِكَانَةٌ مِنْ جَرَاءِ الْعِزِّ عَنِ الدَّفْعِ. فَمَعْنَى نَبِيلِ
الذَّلَّةِ إِيَّاهُمْ: أَنَّهُمْ يَصِيرُونَ مَقْلُوبِينَ لِمَنْ يَغْلِبُهُمْ، فَقَدْ
يَكُونُ ذَلِكَ بِتَسْلِيطِ الْعَدُوِّ عَلَيْهِمْ، أَوْ بِسَلْبِ النَّتِجَاعَةِ
مِنْ نَفْسِهِمْ؛ بِمِثْلِ يَكُونُونَ خَائِفِينَ الْعَدُوَّ، وَلَوْ
لَمْ يَسْلُطْ عَلَيْهِمْ. أَوْ ذَلَّةُ الْإِغْتِرَابِ إِذْ حَرَمَهُمُ اللَّهُ مَلِكِ
الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، فَكَانُوا بِإِلَاطِنِ طَوْلِ حَيَاتِهِمْ حَتَّى
انْقَرَضَ ذَلِكَ الْجَبِيلُ كُلُّهُ.

وَهَذِهِ الذَّلَّةُ عَقُوبَةُ دُنْيَوِيَّةٍ قَدْ لَاتَمَحَّوْهَا الْقُوَّةُ، فَإِنَّ
الْقُوَّةَ إِذَا تَغْتَضِي الْعَفْوَ عَنْ عِقَابِ التَّكْلِيفِ،
وَلَا تَقْتَضِي تَرْكَ الْمَوَاضِعَةِ بِصَانِبِ الدُّنْيَا، لِأَنَّ
الْعُقُوبَاتِ الدُّنْيَوِيَّةَ مَسَبَّاتٌ تَنْشَأُ عَنْ أَسْبَابِهَا، فَلَا يَلْزَمُ

أَنْ تَرْفَعَهَا الْقُوَّةُ إِلَّا بِصَانَةِ إِلَهِيَّةٍ خَاصَّةٍ.

وَهَذَا يَتَّبِعُهُ التَّفَرُّقُ بَيْنَ خُطَابِ الْوُضْعِ وَخُطَابِ
التَّكْلِيفِ، كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ حَدِيثِ الْإِسْرَاءِ لَمَّا أَتَى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَنَاءَيْنِ: أَحَدُهُمَا مِنْ لَبْنٍ وَالْآخَرُ مِنْ
خَمْرٍ، فَاخْتَارَ اللَّبْنَ، فَقَالَ جَبْرِيلُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ
لِلْفِطْرَةِ، لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ لَقُوتُ أَشْتَكَ. هَذَا، وَقَدْ يَحْصُرُ
اللَّهُ الْعُقُوبَةَ الدُّنْيَوِيَّةَ إِذَا رَضِيَ عَنِ الْجَانِيِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ
عَظِيمٍ. (٨: ٣٠٦)

مَكَارِمُ الشَّيْرَازِيِّ: ثُمَّ إِنَّ الْآيَاتِ الْمَاضِرَةَ
رَكَّزَتْ فَقَطْ عَلَى الذَّلَّةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَبِاسْتِفَادَةٍ مِنْ
ذَلِكَ أَنَّ تَوْبَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ هَذِهِ الْمَعْصِيَةِ -بَعْدَ
الْتِمَامَةِ مِنْ قَضِيَّةِ الْوُثْقِيَّةِ وَتَذَوُّقِ الْعُقُوبَةِ فِي هَذِهِ
الدُّنْيَا- قَدْ قُبِلَتْ، بِمِثْلِ إِثْمَانِ أَزَالَتْ عُقُوبَتَهُمْ فِي الْآخِرَةِ،
وَإِنْ بَقِيََتْ أَعْبَاءُ الذُّنُوبِ الْآخَرَى الَّتِي لَمْ يَتُوبُوا مِنْهَا فِي
أَعْنَاقِهِمْ. (٥: ٢١٦)

فَضْلُ اللَّهِ: أَمَّا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ عَبَدُوا الْجِبِلَّ، فَهَمَّ
عَلَى قَسَمَيْنِ: أَوَّلُكَ الَّذِينَ انْحَرَفُوا ثُمَّ تَرَجَعُوا وَسَارُوا
مِنْ جَدِيدٍ فِي خَطِّ الْإِسْقَامَةِ وَالْإِيْمَانِ، وَأَوَّلُكَ الَّذِينَ
اسْتَمَرُّوا عَلَى خَطِّ الضَّلَالِ. ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ
سَيِّئَاتُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْخَيْرِ الدُّنْيَا﴾ فِي
مَا أَرَادَهُ اللَّهُ مِنْ ضَرْبِ الذَّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ عَلَيْهِمْ، مِنْ
خِلَالِ الظُّرُوفِ الَّتِي تَحِيطُ بِهِمْ، وَمِنْ خِلَالِ التَّقْسِيَةِ
الْوَضِيعَةِ الَّتِي تَجْعَلُهُمْ يَوَاجِهُونَ الْحَيَاةَ مِنْ مَوْقِعٍ
صَغَائِرِهَا، لِمَنْ مَوْقِعُ الْأَهْدَافِ الْعُلْيَا.

وَبِذَلِكَ فَهَمَّ يُقْطَعُونَ أَنْفُسَهُمْ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأَقْوِيَاءِ
وَالْأَغْنِيَاءِ، لِيَحْصُلُوا عَلَى بَعْضِ الشَّهَوَاتِ

والامتيازات الذاتية، فيحشون الذل في الموقف،
والانسحاق في التفسيرية والروحانية أمام الآخرين.

(٢٥٢: ١٠)

٢- لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسْفَىٰ وَزَادَهُمْ وَقْرًا
وَجُوهَهُمْ قُتِرُوا لِذَلَّةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ.

يونس: ٣٦

ابن عباس: كآبة.

(١٧٣)

قَتَادَةُ: كآبة وكُوف.

(التعلبي: ٥: ١٣٠)

ابن أبي ليلى: [هذا] بعد نظرهم إلى ربهم.

(التحاس: ٣: ٢٩٠)

القُصِيُّ: الخوف.

(١: ٣١١)

التحاس: الهوان.

(٣: ٢٩٠)

مثله السَّعْلِيُّ (٥: ١٣٠)، والبغوي (١٨: ٤١٨)،

والبُيَّضَاوِيُّ (١: ٤٤٥)، والكشاف (٢: ٤٠٠).

الطُّوسِيُّ: والذلة: صغر النفس بالإهانة، والذلة:

تقبض العزة. وقد يكون صغر النفس بضيق المقدرة.

(٥: ٤١٩)

القُشَيْرِيُّ: والذلة التي لاتصيهم، أي لايرثون

من غير شهود إلى رؤية غيره.

(٣: ٩٢)

الرَّزْمَحْشَرِيُّ: ولاأثر هوان وكُوف بال.

(٢: ٢٣٤)

نحوه الفخر الرازي.

(١٧: ٧٩)

الْقُرْطُبِيُّ: أي مذلة، كما يلحق أهل التار.

(٨: ٣٣١)

التسقي: أي أثر هوان، والمعنى: لايرهقهم ما

(٢: ١٦٦)

يرهق أهل التار

الشَّرِيبِيُّ: أي كآبة وكُوف، يظهر منه

الانكسار والهوان.

أبو السَّعْدُود: أي أثر هوان وكُوف بال، والمعنى:

لايرهقهم ما يرهق أهل التار، أو لايرهقهم ما يوجب

ذلك من الحزن وسوء الحال، والتذكير للتحقير، أي

شيء منهما.

الْبُرُوسِيُّ: أي أثر هوان وكُوف بال،

والفرض من نفي هاتين الصفتين: [قُتِرُوا ذَلَّةً] نفي

أسباب الخوف والحزن والذل عنهم، ليعلم أن نعيمهم

الذي ذكره الله خالص لايشوبه شيء من المكروهات،

وإنه لايتطرق إليهم ما إذا حصل بغير صفحة الوجه،

ويزيل ما فيها من التضارة والحسن. [إلى أن قال:]

وفي «التأويلات التجميعية»: ﴿وَلَا يَرَفِقُ وَجُوهَهُمْ

قُتِرَ، أي لايصيهم غبار الحجاب، ﴿وَلَا ذَلَّةٌ﴾

وجود يقتضي الاتينية.

الآلوسي: ﴿وَلَا يَرَفِقُ وَجُوهَهُمْ قُتِرُوا وَلَا ذَلَّةٌ﴾،

أي لايقشها غبرة ما فيها سواد، ولاأثر هوان ما،

وكُوف بال، والمعنى: لايعرض عليهم ما يمرض

لأهل التار، أو لايعرض لهم ما يوجب ذلك من الحزن

وسوء الحال.

والكلام على الأول حقيقة، وعلى الثاني كناية،

لأن عدم غشيان ذلك لازم لعدم غشيان ما يوجبهما،

فذكر اللازم لينتقل منه إلى المألوم، ورجع هذا بأثره

أمدح، والمقصود بيان خلوص نعيمهم من شوائب

المكارة، إثر بيان ما من سبحانه به عليهم من التعيم.

وقيل: إن ذكر ذلك لتذكيرهم بما ينقذهم منه،

فأنتهم إذا ذكروا ذلك، زاد ابتهاجهم ومسرّتهم، كما أن أهل النار إذا ذكروا ما فاتهم من التعميم ازداد غمّهم وحسرتهم.

وقيل: الغرض إدخال السرور عليهم بتذكير حال أعدائهم أهل النار، فلأن الإنسان متى علم أن عدوه في الهوان وسوء الحال، ازداد سرورا.

وقد شاهدنا من يكتفي بمضرة عدوه عن حصول المنفعة له، بل من يصرّ ضرر عدوه، وإن تضرّر هو.

وتقديم المفعول على الفاعل، للاهتمام ببيان أن المصون من الرهق أشرف أعضائهم، وللتنشيق إلى المؤخر. ولأن في الفاعل ضرب تفصيل. (١١: ١٠٣)

القاسمي: أي أثر هوان وكسوف بال، من أثر الالتفات إلى ما دون الله تعالى.

قال التاثير: وفي تعقيب الزيادة بهذه الجملة مصداق لصحة تفسير الزيادة بالرؤية الكريمة، فإن فيه تنبيها على إكرام وجوههم بالنظر إلى وجه الله تعالى. فجدبر بهم أن لا يرهق وجوههم قتر البعد، ولا ذلة المحجاب، عكس المحرومين المحبوبين، فلأن وجوههم مرهقة بقتر الطرد وذلة البعد. (٩: ٣٣٤٢)

شبر: هوان، أو كآبة وكسوف. (٣: ١٥٢)

ابن عاشور: والذلة: الهوان، والمراد: أثر الذلة الذي يبدو على وجه الذليل. والكلام مستعمل في صريحه وكنايته، أي لا تشوّه وجوههم بالقتر وأثر الذلة، ولا يحصل لهم ما يؤثر القتر وهيئة الذلة.

وليس معنى نفي القتر والذلة عنهم في جملة

أوصافهم مديحا لهم، لأن ذلك لا يفسد بالبال وقوعا، بعد أن أثبت لهم الحسنى وزيادة، بل المعنى: التقرّض بالذين لم يهدم الله إلى صراط مستقيم، وهم الذين كسبوا السيئات تعجّلا للمساءة إليهم بطريق التقرّض قبل التصريح، الذي يأتي في قوله: ﴿وَتَرَقَّهُمْ ذِلَّةٌ﴾ إلى قوله: ﴿مُظْلِمًا﴾ يونس: ٢٧. (١١: ٦٤)

فضل الله: لأنهم لم يفعلوا شيئا يهزم روحهم، أو يضعف موقّعهم، أو يُثير فيهم الشعور بالذلة والانسحاق، بل إنهم أخذوا بأسباب العزة والكرامة، من خلال ما فعلوه وقاموا به من طاعة الله وعبادته والسير في طريقه المستقيم، مما جعلهم يواجهون الموقف أمام الله، بقلب مطمئن، ورأس مرفوع، وموقف ثابت، وأمل مشرق بالقوز والتجاة. (١١: ٣٠٠)

٣- وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ يَحْتَظُّهَا وَتَرَقَّهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ حَاسِمٍ كَانُوا أَغْشِيَتَ وَجُوهَهُمْ قِطْعًا...

يونس: ٢٧

ابن عباس: كآبة وكسوف. (١٧٣)

السدي: الذلة: هي قوله تعالى: ﴿كَانُوا أَغْشِيَتَ وَجُوهَهُمْ قِطْعًا مِنْ أَثِيلٍ مُظْلِمًا﴾. والقِطْع: السواد، وهذه الآية نسخها الآية: ﴿يَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً﴾.

البقرة: ٨١. (٢٩٩)

القسي: الصغار. (١: ٣١١)

الطوسي: أي يلحقهم هوان في أنفسهم. (٥: ٤٢٠)

مثلته قتادة. (الطبري ١: ٣٥٦)

عطاء: هو الكسب^(١) والزئار وزي اليهود.

(اليقوي ١: ١٢٣)

أبو عبيدة: الصغار. (٤٢: ١)

الطبري: وأما الذلة فهي «القلة» من قول

القاتل: ذل فلان بذل ذلاً وذلة، كـ «الصفرة» من

صفر الأمر، و«القلة» من قعد.

و «الذلة» هي الصغار الذي أمر الله جل ثناؤه

عباده المؤمنين أن لا يعطوهم أمثالا على القرار، على ما

هم عليه من كفرهم به ورسوله إلا أن يبذلوا الجزية

عليه لهم. فقال جل وعز: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

بِالله وَلَا يَأْتِيوكم إِلَّا جِراً وَلَا يُخَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ

وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا

الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾

القبوة: ٢٩. (١: ٣٥٦)

الزجاج: الصغار. (١: ١٤٤)

الشريف الرضي: وهذه استعارة. والمراد بها

صفة شمول الذلة لهم، وإحاطة المسكنة بهم، كالحياء

المضروب على أهله، والزوق المرفوع لمسطلذ. (٣)

التعلي: الذل والهوان. قالوا: بالجزية، يدل

عليه قوله: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ

صَاغِرُونَ﴾. (١: ٢٠٦)

نحوه البغوي. (١: ١٢٣)

القشيري: هو تأييد العقوبة. (٣: ٩٢)

القرطبي: أي يغشاهم هوان وخزي. (٨: ٣٣٢)

التمتلي: ذل وهوان. (٢: ١٦٦)

أبو السعود: وأي ذلة، كما ينسب عنه التثوين

التفخيمي. (٣: ٢٢٣)

البروسوي: الهوان والمزى، أي تظهر عليهم

آثار الذلة. (٤: ٣٩)

الألويسي: أي هوان عظيم، فالتثوين هنا

للتفخيم، على عكس التثوين فيما قبل، كما أشرنا

إليه. (١١: ١٠٤)

٤- غاشية أبصارهم كرهقهم ذلة وقد كانوا

يذعنون إلى السجود وهم سالكون. القلم: ٤٣

٥- غاشية أبصارهم كرهقهم ذلة ذلك اليوم الذي

كانوا يؤعدون. المعارج: ٤٤

وهاتان الآيتان كسابقتهما، فراجع.

الذلة

١-... وَضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ وَبَاؤُ

بِغَضَبٍ مِنْ اللهِ ذُلُّهُمُ بِاللَّهِ كَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ بَايَاتِ اللهِ

وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا

يَعْتَدُونَ. البقرة: ٦١

ابن عباس: جعلت عليهم الذلة بالجزية. (١٠)

نحوه الكاشاني (١: ١٢٢)، وشيئ (١: ١٠٤).

هم أصحاب القبالات: [الجزية].

(القرطبي ١: ٤٣٠)

الحسن: يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون.

(١) هو خيط غليظ يشده الذمي فوق ثيابه دون

الزئار.

وقيل: الذَّلَّةُ كأنها هيئة من الذَّلِّ كالجليسة، والذَّلُّ:

الخنوع وذهاب الصُّوبة. (١: ٢٢٠)

الشَّرِيبِي: الذَّلُّ والهوان. (١: ٦٥)

مثله التُّرُوسِي. (١: ١٥٠)

الآلُوسِي: الكلام كناية عن كونهم أدلاء

متصاغرين؛ وذلك بما ضرب عليهم من الجزية التي

يؤدونها عن يَدِهِم صاغرون، وبما أزموا من إظهار

الزِّي ليعلم أنهم يهود، ولا يتبسوا بالمسلمين، وبما

طبعوا عليه من فقر التمس وشحها. فلترى ملّة من

الملل أحرص منهم، وبما تمودوا عليه من إظهار سوء

الحال، مخافة أن تُضاعف عليهم الجزية، إلى غير ذلك

مما تراه في اليهود اليوم.

وهذا الضرب مجازاة لهم على كفران تلك النعمة.

وبهذا ارتبطت الآية بما قبلها، وإنّا أورد ضمير

القائِب للإشارة إلى أن ذلك راجع إلى جميع اليهود،

وشامل للمخاطبين بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَكُمْ مَنَاسِكُمْ﴾،

ولن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة فليس من قبيل

الالتفات على ما وُهِم. (١: ٢٧٦)

القاسمي: والذَّلَّة بالكسر: الضُّفار والهوان

والحقارة، والذَّلُّ بالضم: ضدُّ العِزِّ. [إلى أن قال:]

وفي الزَّلَّة استعارة بالكناية؛ حيث شُبِّهت بالقُبَّة

في الشُّمول والإحاطة، أو شُبِّهت الذَّلَّة بهم بلصوق

الطَّين بالحائط في عدم الانفكاك. وهذا الخبر الذي

أخبر الله تعالى به هو معلوم في جميع الأزمنة، فإنَّ

اليهود أذلُّ الفِرَق، وأشدُّهم مسكنةً، وأكثرهم

تصاغراً، لم ينتظم لهم جمع، ولا خفت على رؤوسهم

الطُّوسِي: مشتق من قولهم: ذَلَّ فلان يَذِلُّ ذُلًّا

وَذِلَّةً. (١: ٢٧٧)

نحوه الطُّبْرَسِي.

الزَّمْخَشَرِي: اليهود صاغرون أدلاء، أهل

مسكنة ومدقعة، إمّا على الحقيقة، وإمّا لتصاغرهم

وتفاقرهم، خيفة أن تُضاعف عليهم الجزية. (١: ٢٨٥)

نحوه البَيْضَاوِي (١: ٥٩)، والتَّسْفِي (١: ٥١)،

وأبو السُّود (١: ١٤٠).

ابن عَطِيَّة: «الذَّلَّةُ» «فلعة» من الذَّلِّ كأنها

الهيئة والحال. (١: ١٥٥)

الفخر الرازي: والأقرب في الذَّلَّة أن يكون

المراد منها ما يجري مجرى الاستحقاق، كقوله تعالى

فَمَنْ يَحَارِبْ وَيَفْسُدْ: ﴿ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الذُّلِّ﴾.

فأمّا من يقول: المراد به الجزية خاصة، على ما قال

تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾،

الثوبة: ٢٩، فقوله بعد، لأنَّ الجزية ما كانت مضروبة

عليهم من أوّل الأمر. (٣: ١٠٢)

القرطبي: الذَّلُّ والصَّغار. (١: ٤٣٠)

الليسابوري: [مثل الزَّمْخَشَرِي ثم قال:]

وهذا من جملة الإخبار عن الغيب الدَّال على

كون القرآن وحياً نازلًا من السماء على مُحَمَّدٍ ﷺ هذا

حالهم في الدنيا. (١: ٣٣٠)

الخازن: الذَّلُّ والهوان. وقيل: الذَّلَّة: الجزية،

وزي اليهودية. وفيه بُعِدَ، لأنه لم تكن ضُربت عليهم

الجزية بُعْدَ. (١: ٥٦)

أبو حَتَّان: الذَّلَّة: مصدر ذَلَّ يَذِلُّ ذِلَّةً وَذُلًّا

وتفهره، وترى الذَّلَّ والصُّغَار يبدو في أوضاع أعضائه
وعلى ظاهر وجهه. (١٣٢: ١)

سَيِّدُ قُطْبٍ: إنَّ ضَرْبَ الذَّرَّةِ والمسكنة عليهم
وعودتهم بغضب الله، لم يكن من التاحية التاريخية في
هذه المرحلة من تاريخهم. إنما كان فيما بعد، بعد وقوع
ما ذكرته الآية في ختامها: هَذَا لَكَ بِأَنْتُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١٣٩: ٢﴾

وقد وقع هذا منهم متأخراً بعد عهد موسى
بأجيال، إنما عجل السياق بذكر الذَّرَّةِ والمسكنة
والغضب هنا، لمناسبته، لموقعهم من طلب القدس
والتصلُّ والثوم والبقاء؛ فناسب أن يكون قول موسى
لهم: ﴿الْهَيْبُوا صِغَاراً﴾ هو تذكير لهم بالذَّلِّ في مصر
وبالتجاة منه، ثم هفوة نفوسهم للمطاعم التي ألغوها في
دار الذَّلِّ والهوان. (٧٥: ١)

ابن عاشور: والذَّرَّةُ: الصُّغَار، وهي بكسر
الذال لاغير، وهي ضدُّ العزَّة... ومعنى لزوم الذَّرَّةِ
والمسكنة لليهود أنهم فقدوا البأس والشجاعة، وبدا
عليهم سيمًا الفقر والحاجة مع وفرة ما أنعم الله عليهم،
فإنهم لما سئموا صارت لديهم كالعدم، ولذلك
صار الحرص لهم سجيّة باقية في أعقابهم. (٥١١: ١)
مُغْنِيَّة: كانوا أعزَّاء مستقلِّين يأتهم رزقهم رغداً،
فأبوا إلاَّ الزراعة والصناعة والتجارة، وكل ذلك
يستدعي التنافس والحروب، وهي تستدعي الفشل
وذهاب الرِّيح. (١١٦: ١)

عبد الكريم الخطيب: حكم قاطع على هذه

رأية، ولا نبت له ولاية، بل ما زالوا عبيد العصي في
كل زمن، وطروقة كل فعل في كل عصر. ومن تمسك
منهم بنصيب من المال، وإن بلغ في الكثرة أي مبلغ،
فهو مُرْتَدُّ بأتواب المسكنة. (١٣٩: ٢)

رشيد رضا: الذَّرَّةُ والذَّلُّ: خُلِقَ خبيث من
أخلاق نفس الإنسان، مضادة الإباء والعزَّة. وأصل
المادة فيه معنى اللين، فالذَّلُّ بالكسر: اللين، وبالضمُّ
والكسر: ضدُّ الصَّوْبَةِ.

وإذا تَبَّعت المادة وجدتها لا تخلو من هذا المعنى،
صاحب هذا الخلق، لين ينفعل لكل فاعل، ولا يائي
ضيم ضائم، غير أن هذا الخلق الذي يهون على النفس
قبول كل شيء، لا يظهر أثره غالباً على البدن وفي
القول إلا عند الاستدلال والقهرة. وكثيراً ما ترى
الأدلاء تحسبهم أعزَّاء يختالون في مشيهم من
الكبرياء، ويباهون بما لهم من سلف وآباء، وربما
فاخروا من لا يخشون سطوته من الكبراء.

وإذا ما خلا الجبان بأرض

طلب الطعن وحده والزلزلة

(٣٣١: ١)

طنطاوي: أي جملة الذَّرَّةِ محيطة بهم مشتملة
عليهم. (٧٥: ١)

المراغي: أي إن الله عاقبهم على كفران تلك التعم
بالذَّلِّ الذي يهون على النفس قبول الضيم
والاستكانة والخضوع في القول والعمل، وتظهر آثار
ذلك في البدن. فالذَّلُّ يستخذي ويسكن إذا طاف
بجناحه يَدُّعْتُهُ إليه، أو قوة قاهرة تريد أن تستذله

تميش لشهواتها وأطامعها، فتستلم لكل القوى التي تؤمن لها ذلك، ولو على حساب كرامتها وعزتها ومبادتها. ويمتد بها هذا السلوك، حتى تتحرف عن خط الله المستقيم، فترجع بغضب الله وسخطه، لأن ذلك يؤدي بها إلى الكفر بآيات الله عناداً وضلالاً، وإلى الوقوف ضد رسالاته ورسله، كما فعل بنو إسرائيل الذين كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، ويعصون رؤسهم ويعتدون على الناس بغير حق.

و تلك هي النهاية الطبيعية لكل شعب يفقد إيمانه ووعيه للقيم الروحية الكبيرة التي تفرح حياته بالقوة وروحه بالسكينة وتصر كيانه بالقوة والحياة. [إلى أن قال:]

﴿وَضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الدَّلِيلَ وَالْمُسْكَنَةَ﴾ من خلال خضوعهم للأطماع الذاتية، التي تبعد بهم عن القضايا الكبيرة، في مواقع التحدي والتمرّد على الذات، الأمر الذي يجعلهم مشدودين إلى الضعف النفسي والسقوط الروحي أمام الآخرين الذين يملكون حاجاتهم ويفرضون عليهم سيطرتهم، من خلال نقاط الضعف المتحكممة فيهم، الكامنة في داخل شخصياتهم. (٦٠: ٢)

٢- ضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الدَّلِيلَ أَيْنَ مَا يَقِفُوا إِلَّا يَخْتَلِ مِنْهُ وَخَلَّ مِنْ النَّاسِ وَبَاءَ وَبَغَضَ مِنْ اللَّهِ وَضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الْمُسْكَنَةَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. آل عمران: ١١٢

الجماعة الشاردة المُرَبدة، بأن تشتمل عليها الدَّلِيلُ والمسكنة باطنًا وظاهرًا، أي في كيانها الذاتي، وفي واقع الحياة المسلطة عليها. فقد كان العقاب الطبيعي لهذا الفرور المتولي عليهم أن يقتل الله فيهم معاني الإنسانية الكريمة، وأن يُميت في نفوسهم كل معالم القوة والرجولة، ثم يُسلط عليهم مع هذا من خارج أنفسهم قوى تسيبهم الخسف والهوان، كما يقول تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ الأعراف: ١٦٧. وهذا هو معنى ضرب الدَّلِيلَ والمسكنة عليهم. (٩٠: ١١) مكارم الشيرازي: ذلّة بني إسرائيل ومسكنتهم

تفيد الآية الكريمة أن بني إسرائيل ﴿ضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الدَّلِيلَ وَالْمُسْكَنَةَ وَبَاءَ وَبَغَضَ مِنْ اللَّهِ﴾ لعاملين: الأول: لكفرهم بآيات الله، وانحرافهم عن خط التوحيد.

الثاني: لقتلهم الأنبياء بغير حق. ظاهرة الانحراف عن خط التوحيد وظاهرة القسوة والفظاظة، لازالتا مشهودتين حتى اليوم عند جمع من هؤلاء القوم، ولازالتا سببًا لشقاوتهم وطبعتهم وتعتهم.

في تفسير الآية: ١١٢، من سورة آل عمران تحدثنا بالتفصيل عن مصير اليهود وحياتهم التعيية. (٢١٦: ١)

فضل الله: وذلك هو سبيل كل المجتمعات التي

وقيل: معناه: فُرِضَتْ عليهم الجزية والمهوان، فلا يكونون في موضع إلا بالجزية، ولقد أدر كهـم الإسلام وهم يؤذون الجزية إلى الجوس. (١: ٤٨٨)
الفخر الرازي: ﴿الذِّلَّةُ﴾ هي الذِّلَّةُ، وفي المراد بهذا الذِّلَّةُ أقوال:

الأول: - وهو الأقوى - أن المراد أن يحاربوا ويُقتلوا وتُنتَمِ أموالهم، وتُسبى ذرارهم، وتُملَك أراضهم، فهو كقوله تعالى: ﴿وَأَقْلَسُوهُمْ غَيْثُ تَقَفَّشُوهُمْ﴾ البقرة: ١٩١.

ثم قال تعالى: ﴿إِلَّا يَخْبُلُ مِنْ أَفْئَةٍ﴾ والمراد: إلا يعهد من الله وعصمة، ودام من الله ومن المؤمنين، لأن عند ذلك تزول الأحكام، فلا قتل ولا غنيمة ولا سبي.
الثاني: أن هذه الذِّلَّةُ هي الجزية؛ وذلك لأن ضرب الجزية عليهم يوجب الذِّلَّةَ والصغار.

والثالث: أن المراد من هذه الذِّلَّةِ أنك لا ترى فيهم مَلِكًا قاهرًا ولا رئيسًا معتبرًا، بل هم مستخفون في جميع البلاد ذليلون مهينون.

واعلم أنه لا يمكن أن يقال: المراد من الذِّلَّةِ هي الجزية فقط، أو هذه المهانة فقط، لأن قوله: ﴿إِلَّا يَخْبُلُ مِنْ أَفْئَةٍ﴾ يقتضي زوال تلك الذِّلَّةِ عند حصول هذا الحبل، والجزية والصغار والدعاة لا يزول شيء منها عند حصول هذا الحبل، فامتنع حمل الذِّلَّةِ على الجزية فقط.

وبعض من نصر هذا القول أجاب عن هذا السؤال، بأن قال: إن هذا الاستثناء منقطع، - وهو قول محمد بن جرير الطبري - فقال: اليهود قد ضُربت

ابن عباس: مذلة الجزية. (٥٤)
الحسن: أذلتهم الله فلامنة لهم، وجعلهم الله تحت أقدام المسلمين.
[وفي خبر آخر: أدر كهـم هذه الأمة. وإن الجوس لتجيبهم الجزية. (الطبري ٣: ٣٩٤)]

جاء الإسلام وإن الجوس لتجيبهم الجزية، وما كانت لهم عزة ومنعة إلا يشرب وخير، وتلك الأرض، فأزالها الله بالإسلام، ولم تبق لهم راية أصلاً في الأرض.
(ابن عطية ١: ٤٩١)

الطبري: الذِّلَّةُ والقلة من الذِّلَّةِ، وقد يتنا ذلك بشواهد في غير هذا الموضع. (٣: ٣٩٤)

الطوسي: المسمى بقوله: ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ﴾ اليهود. [ثم قال نحو الحسن] (٢: ٥٦٠)

القشيري: عَلِمَ المجران لا ينكم، وبسعة الثغد لا تخفى، ودليل القطعة لا يستتر. فهم في صغار الطرد، وذُل الردة، يعتبر بهم أولو الأبصار، ويفتر بهم أضرابهم من الكفار الفجار. (١: ٢٨٣)

ابن عطية: ﴿الذِّلَّةُ﴾ «فيلة» من الذِّلَّةِ. (١: ٤٩١)

الطبرسي: ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ﴾، أي أُنِيت لهم الذِّلَّةُ، وأُنزلت بهم، وجُعِلَتْ محيطة بهم، وهو استمارة من ضرب القباب والخناب، عن أبي مسلم.

وقيل: معناه أُلْزِمُوا الذِّلَّةَ، فثبت فيه، من قسومهم: ضرب فلان الضريبة على عبده، أي ألزمتها إياه.

قال الحسن: ضُربت الذِّلَّةُ على اليهود، فلا يكون لها منعة أبدًا.

(١: ٣٦١).

التيسابوري: الهوان في عامة الأحوال بالقتل والسبي والتهب. (٤: ٤٢)

الحازن: والمراد به ﴿الزَّوْءَةُ﴾: قتلهم وسبيهم وغنيمة أموالهم.

وقيل: ﴿الزَّوْءَةُ﴾: ضرب الجزية عليهم، لأنها ذلة وصغار.

وقيل: ذلتهم أنك لا ترى في اليهود مَلِكًا قاهرًا ولا رئيسًا معتبرًا بل مستضعفون في جميع البلاد.

(١: ٣٤٠)

أبو حَيَّان: تقدم شرح هذه الجملة، وهي وصف حال تفرقت على اليهود في أقطار الأرض قبل مجيء الإسلام. [ثم نقل قول الحسن كما تقدم عن ابن عطية]

(٣: ٣١)

الآلوسي: أي ذلة هدر النفس والمال والأهل.

(٤: ٢٩)

رشيد رضا: والذلة بكسر الذال، ضرب مخصوص من الذل، لأنها من الصَّح التي تدل على الهينة.

قيل: المراد بها هنا: الجزية. وقيل: ما يحدثه في النفس فقد السطة، وهذا هو الصحيح. (٤: ٦٧)

المراغي: والذلة: هي الذل الذي يحدث في النفوس من فقد السطة.

(٤: ٢٨)

سيد قطب: ذلك أنه قد ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ﴾ وكتبت لهم مصرًا. فهم في كل أرض يُذَلُّون، لا تعصمهم إلا ذمة الله وذمة المسلمين - حين يدخلون

عليهم الذلة، سواء كانوا على عهد من الله أو لم يكونوا، فلا يفرجون هذا الاستثناء من الذلة إلى العزة، ف قوله: ﴿إِلَّا بِعَبَلٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ تقديره: لكن قد يعصمون بحبل من الله وحبل من الناس.

واعلم أن هذا ضعيف، لأن حمل لفظ (إِلَّا) على «لكن» خلاف الظاهر. وأيضًا إذا حملنا الكلام على أن المراد: لكن قد يعصمون بحبل من الله وحبل من الناس، لم يتم هذا القدر، فلا بد من إضمار الشيء الذي يعصمون بهذه الأشياء لأجل الحذر عنه. والإضمار خلاف الأصل، فلا يصار إلى هذه الأشياء إلا عند الضرورة، فإذا كان لا ضرورة هاهنا إلى ذلك كان المصير إليه غير جائز.

بل هاهنا وجه آخر، وهو أن يُعْمَلَ ﴿الذَّلَّةُ﴾ على كل هذه الأشياء، أعني: القتل، والأسر، وسبي الذراري، وأخذ المال، وإلحاق الصغار، والمهانة، ويكون فائدة الاستثناء هو أنه لا يقى بمجموع هذه الأحكام؛ وذلك لا ينافي بقاء بعض هذه الأحكام، وهو أخذ القليل من أموالهم الذي هو مسمى بالجزية، وبقاء المهانة والحقارة والصغار فيهم، فهذا هو القول في هذا الموضع.

(٨: ١٩٥)

القرطبي: ﴿عَلَيْهِمْ﴾ يعني اليهود. مثله التسبيح.

(٤: ١٧٤)

البيضاوي: هدر النفس والمال والأهل، أو ذلّ القمك بالباطل والجزية.

(١: ١٧٧)

نحوه الشيرازي (١: ٢٤٠)، وأبو السعود (٢: ١٩)، والكاشاني (١: ٣٤٣)، والبروسوي (٢: ٧٩)، وشير

الشَّارِدَة في الأرض من ذراري المسلمين، الَّذِينَ يُسْتَوْنَ أنفسهم بغير حق مسلمين. هذه هي المؤفلات التي يتقدمون بها إلى ربهم اليوم، فينالون عليها كل ما كتبه الله على اليهود من الهزيمة والذلة والمسكنة. فإذا قال أحد منهم: لماذا نُكَلِّب في الأرض ونحن مسلمون، فليُنظر قبل أن يقولها: ما هو الإسلام ومن هم المسلمون؟ (١: ٤٥٠)

مَفْهُومَة: اتفق المفسرون على أن هذه الآية نزلت في اليهود. كما اتفقوا على أن المراد منها أن الله سبحانه قد سلهم العزة والكرامة، وكتب عليهم الذل والهوان، من يوم الإسلام إلى آخر يوم، لأنهم قد بلغوا من الفساد والطغيان حدًا لم يبلغه أحد من قبلهم، ولن يبلغه أحد من بعدهم. وبعد أن اتفق أهل التفسير على هذا، اختلفوا فيما بينهم على نوع الذلة والمسكنة التي لازمت اليهود، والتصقت بهم في كل جيل.

وهذا الاختلاف بين المفسرين ناشئ عن اختلاف أوضاع اليهود في عصر التفسير؛ حيث كانوا يدفعون الجزية للمسلمين، أقصد أن قول المفسر جاء انكاسًا لما كان عليه اليهود في عصر المفسر. وليس هذا بغير ما دام الإنسان يتأثر حتمًا بما يسمع ويرى. وتفسيره التالي لهذه الآية يخضع لهذه القاعدة.

ومهما يكن، فإن الذي أفهمه من ذل اليهود وهوانهم الذي عنته الآية أنهم متشتتون في شرق الأرض وغربها، وموزعون بين الدول مع الأقليات، فهم دائمًا تابعون غير متبوعين، ومحكومون غير حاكمين في دولة منهم ولهم، مستقلة لها كيانها وشأنها

في ذمتهم فتصم دماؤهم وأموالهم بالإجحاف، وتبليهم الأمن والعلمانية - ولم تعرف يهود منذ ذلك الحين الأمن إلا في ذمة المسلمين. ولكن يهود لم يهاد أحدًا في الأرض عداها للمسلمين ﴿وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ﴾ كما رجعوا من رحلتهم يحملون هذا الغضب. ﴿وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ﴾ تعيش في ضائرتهم وتكن في مشاعرهم.

ولقد وقع ذلك كله بعد نزول هذه الآية، فما كانت معركة بين المسلمين وأهل الكتاب إلا كتب الله فيها للمسلمين النصر - ما حافظوا على دينهم واستمسكوا بعقيدتهم، وأقاموا منهج الله في حياتهم - وكتب لأعدائهم المذلة والهوان إلا أن يعصموا بذمة المسلمين أو أن يتخلى المسلمون عن دينهم.

ويكشف القرآن عن سبب هذا القدر المكتوب على يهود، فإذا هو سبب عام يمكن أن تطبق آثاره على كل قوم، مهما تكن دعواهم في الدين: إنه العصية والاعتداء: ﴿وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾.

فال كفر بآيات الله - سواء بإنكارها أصلاً أو عدم الاحتكام إليها وتفيدها في واقع الحياة - وقتل الأنبياء بغير حق، وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس - كما جاء في آية أخرى في السورة - والعصيان والاعتداء، هذه هي المؤفلات لغضب الله، ولل هزيمة والذلة والمسكنة.

وهذه هي المؤفلات التي تتوافر اليوم في البقايا

بين الدول.

الذِّلَّةُ... يرتبط باليهود، ويعنيهم.

ففي هذا المقطع من الآية يقول سبحانه: إِنَّ أَسْمَاءَ
اليهود طريقين يستطيعون بهما أَنْ يَتَخَلَّصُوا مِنْ لِبَاسِ
الذِّلَّةِ:

إِنَّمَا أَنْ يَهْدُوا إِلَى اللَّهِ، وَيَعْبُدُوا حَبْلَهُمْ بِحَبْلِهِ، وَإِنَّمَا
أَنْ يَتَمَسَّكُوا بِحَبْلِ مِنَ التَّاسِ، وَيَتَمَسَّدُوا عَلَى هَذَا
وَذَاكَ، وَيَمِشُوا ذُبُولًا وَأَتْبَاعًا لِلْآخِرِينَ.

وتمنى لفظة ﴿تَتَّقُوا﴾ الماخوذة من «تقف» على
وزن «سقف»: الحذق في إدراك الشيء، والتفكير به
بمهارة.

ويقصد القرآن من ذلك: أَنَّ اليهود أَيْمَنُوا وَجَدُوا
فَاتِهِمْ يُوجِدُونَ وَقَدْ حُتِمُوا بِخَاتَمِ الذِّلَّةِ عَلَى جِبَاهِهِمْ
- مَهْمَا حَاوَلُوا إِخْفَاءَ ذَلِكَ، - وَكَانَ ذَلِكَ هِيَ الصِّفَةُ
البارزة لهم بسبب مواقفهم المشينة من تعاليم السماء،
ورسالات الأنبياء العظام، إِلَّا إِذَا عَادُوا إِلَى مِنْهَجِ
السماء، أَوْ اسْتَعَانُوا بِهَذَا أَوْ ذَاكَ مِنَ التَّاسِ، لَتَخْلِيصِهِمْ
مِنْ هَذَا الذِّلَّةِ، وَإِنْقَاذِهِمْ مِنْ هَذَا الْهَوَانِ. (٤٩٥: ٢)
وهناك أبحاث راجع: ضرب: «ضربت».

أَذِلَّةً

١ - وَلَقَدْ لَصِرْكُمُ اللَّهُ يَدْنِي وَالثَّمَّ أَذِلَّةً فَاسْتَمُوا اللَّهَ
لَتَلْكُمُ كَشْكُرُونَ. آل عمران: ١٢٣

أَبْنُ عَبَّاسٍ: قَلِيلَةٌ، ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثَةٌ عَشْرَ رَجُلًا.

(٥٥)

الْحَسَنُ: قَلِيلٌ، وَهَمْ يَوْمُ ثَمْدَ بَضْعَةِ عَشْرٍ وَثَلَاثَةِ.

(الطَّبْرِي: ٣: ٤٢٦)

قَتَادَةُ: ذَكَرَ لَنَا أَنَّهُ (نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ) قَالَ: «أَنْتُمْ الْيَوْمَ

أَنَا إِسْرَائِيلُ الَّتِي قَامَتْ آخِرًا فِي تَلْ آيِبٍ، فَاتَهَا
دَوْلَةٌ فِي الْأَسْمِ فَقَطَّ، أَمَا فِي الْوَاقِعِ فَهِيَ قَاعِدَةٌ مِنْ
قَوَاعِدِ الْأَسْتِعْمَارِ، تَمَامًا كِمَطَارَاتِهِ وَتَكْنَانِهِ الْعَدَوَانِيَّةِ.
وَقَدْ ظَهَرَتْ هَذِهِ الْحَقِيقَةُ بِأَوْضَحِ مَعَانِيهَا بَعْدَ عِدْوَانِ
إِسْرَائِيلَ عَلَى الْأَرَاذِيِّ الْعَرَبِيَّةِ فِي (٥) حَزِيرَانِ سَنَةِ
(١٩٦٧). لَقَدْ أَوْجَدَ الْأَسْتِعْمَارُ إِسْرَائِيلَ لِيَتَخَذَهَا أَدَاةً
لِتَحْقِيقِ مَأْرَبِهِ، وَلَوْ تَحَلَّى عَنْهَا يَوْمًا وَاحِدًا لَتَخَطَّفَهَا
الْعَرَبُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ. وَهَذَا هُوَ الذِّلَّةُ وَالْهَوَانُ بِعَيْنِهِ.
إِنَّ الْعَزِيزَ يَسْتَمْدُ قُوَّتَهُ مِنْ نَفْسِهِ، وَيَذْودُ عَنْ كِيَانِهِ
بِسَاعِدِهِ، لَا بِسَوَاعِدِ النَّاسِ. (١٣٣: ٢)

الطُّبَايِبَاتِي: الذِّلَّةُ: بِنَاءُ نَوْعٍ مِنَ الذِّلَّةِ، وَالذِّلَّةُ
بِالضَّمِّ مَا كَانَ عَنْ قَهْرٍ، وَبِالْكَسْرِ مَا كَانَ عَنْ تَصَقُّبٍ
وَشِمَاسٍ، عَلَى مَا ذَكَرَهُ الرَّائِغِي. وَمَعْنَاهُ الْعَامَّةُ: حَالُ
الْإِنْكَسَارِ وَالطَّوَاغَةِ، وَيُقَابِلُهُ الْعِزُّ، وَهُوَ الْإِمْتِنَاعُ.

(٣٨٣: ٣)

عَبْدُ الْكَرِيمِ الْخَطِيبُ: وَالتَّصْبِيرُ بِضَرْبِ الذِّلَّةِ
عَلَيْهِمْ فِيهِ إِحْكَامُ هَذَا الْحُكْمِ الْوَاقِعِ بِهِمْ، وَأَنَّ الذِّلَّةَ
الَّتِي رَمَاهُ اللَّهُ بِهَا ذَلَّةٌ مَتَمَكِّنَةٌ، مُخْتَلِطَةٌ بِوُجُوهِهِمْ، كَمَا
يَخْتَلِطُ لَوْنُ الْجِلْدِ بِالْجِلْدِ، لَا يَتَغَيَّرُ وَلَا يَتَبَدَّلُ أَبَدًا.

(٥٥٧: ٢)

مَكَارِمُ الشَّيْرَازِيِّ: إِنَّ آيَاتِ الْمَذْكُورَةِ وَإِنْ
لَمْ تَصْرَحْ بِاسْمِ الْيَهُودِ، وَلَكِنْ بِقِرْنَةِ الْقُرْآنِ الْمَوْجُودَةِ
فِي هَذِهِ آيَةِ الْآيَاتِ السَّابِقَةِ، وَكَذَا بِقِرْنَةِ آيَةِ:
٦١، مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَنَظَائِرِهَا، تَمَّاحْرَحُ فِيهِ بِاسْمِ
الْيَهُودِ، يَسْتَفَادُ أَنْ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ضَرَبْتُ عَلَيْهِمْ

في يوم أحد سبعته، والكفار في يوم أحد ثلاثة آلاف، وكانوا في يوم حُتَيْنِ اثني عشر ألفاً، فأعلم الله جَلَّ وعزَّأتهم حينما أُرْزِمُوا الطَّاعَةَ أَنَّهُ يَنْصَرُهُمْ، وهم قليل وعدوهم أضعافهم. وفي يوم أحد نزل بهم ما نزل لمخالفة أمر النبي ﷺ في أن جاوزوا ما أمروا به، فجعل الله ذلك لهم عقوبة لتلايحتهم، وجاء في بعض الخبر: «القرار من الزحف كفر». ومعناه عندي - والله أعلم - من غفل الكفار، لأنه يُخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر، وقد عفا الله فيه، فقال: ﴿وَمَنْ يُؤْمَرْ يَوْمَئِذٍ ذُبُرُهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِمَقَالٍ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ قَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا وَدَّ يَجْهَنَّمُ﴾ الأنفال: ١٦.

وأذلة: جمع ذليل، والأصل في «فعليل» إذا كان صفة أن يُجمع على «فُعلاء»، نحو ظريف وظُرَفَاء، وشريك وشركاء، ولكن «فُعلاء» أُجتنِبَ في التضعيف، لوقيل: جُعَلَاء، وُقَلَاء، في جليل وقليل، لا اجتماع حرفان من جنس واحد، فُعْدِلَ به إلى «أفُعيلة» من جمع الأسماء في «فعليل»، نحو جريسب وأجرسة، وقفيز وأقفزة. (٤٦٦: ١)

عبد الجبار: كيف يُوصف الفضلاء من أصحاب رسول الله ﷺ بأنهم أذلة؟

وجوابنا: أنه تعالى نَبَّهَ بقوله: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ أَنْ الْمَرَادُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ﴾ قَلَّةُ الْعَدَدِ وَالْعُدَّةُ وَالْآلَاتُ، والخوف من غلبة الكفار، ولم يُرد الذِّلُّ الَّذِي يَجْرِي مجرى الذَّمِّ والسُّقُوطِ، ومنه يقال لقليل العدد إذا كان في مقابلتهم الجيش العظيم: إِيَّاهُمْ أَذِلَّةٌ، ولذلك قال بعده: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ

بَعْدَهُ أَصْحَابُ طَالُوتَ يَوْمَ تُنْصَىٰ جَالُوتَ﴾ فكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً، والمشركون يومئذ ألفاً أو راهقوا ذلك.

نحوه الزبيح. الإمام الصادق عليه السلام: [عن أبي بصير، قال قرأت عند أبي عبد الله عليه السلام الآية: قال:] مئة ليس هكذا أنزله الله، إنما أنزلت (وَأَنْتُمْ قَلِيلٌ).

[وفي رواية:] ليس هكذا أنزله الله ما أذل الله رسوله قط، وإنما أنزلت (وَأَنْتُمْ قَلِيلٌ).

[عن أبي عبد الله أن قرأ:] (وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَنِي إِسْرَءِيلَ) ما كانوا أذلة ورسول الله فيهم عليه وعلى آله السلام. (المعاشي: ١: ٣٣٦)

ابن إسحاق: أقل عددًا وأضعف قوة.

(الطبري: ٣: ٤٢٦) الطبري: ﴿أَذِلَّةٌ﴾ يعني: قليلون، في غير منعة من الناس، حتى أظهرهم الله على عدوكم، مع كثرة عددهم وقلة عددهم، وأنتم اليوم أكثر عددًا منكم حينئذ. [إلى أن قال:]

وأما قوله: ﴿أَذِلَّةٌ﴾، فإنه جمع ذليل، كما الأعزَّة جمع عزيز، والأبَّهة جمع لبيب.

وإنما سماهم الله عز وجل ﴿أَذِلَّةً﴾، لقلة عددهم، لأنهم كانوا ثلاثمائة نفس وبضعة عشر، وعدوهم ما بين التسعمئة إلى الألف، على ما قد بينا فيما مضى، فجعلهم لقلة عددهم أذلة. (٣: ٤٢٠)

الزجاج: معنى ﴿أَذِلَّةٌ﴾: عددهم قليل، وكان المسلمون في تلك الحرب ثلاثمائة وبضعة عشر، وكانوا

الرجال بقلة السلاح والمال. (٤٨٦:١)

البقي: جمع ذليل، وأراد به: قلة العدد، فبأنهم كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً، فصرهم الله مع قلة عددهم وعُددهم. (٥٠١:١)

الزَمَخْشَرِي: ذَكَرَهُمْ مَا يوجب عليهم التَوَكُّلَ تَمَاسَّراً لَهُمْ مِنَ الْفَتْحِ يَوْمَ بَدْرَ، وَهُمْ فِي حَالَةِ قَلَّةٍ وَذَلَّةٍ. وَالْأَذَلَّةُ: جَمْعُ قَلَّةٍ، وَالذَّلَّانُ: جَمْعُ الْكَثْرَةِ. وَجَاءَ بِجَمْعِ الْقَلَّةِ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّهُمْ عَلَى ذَلَّتِهِمْ كَانُوا قَلِيلاً، وَذَلَّتُهُمْ مَا كَانَ بِهِمْ مِنْ ضَعْفِ الْحَالِ وَقَلَّةِ السَّلَاحِ وَالْمَالِ وَالْمَرْكُوبِ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ خَرَجُوا عَلَى التَّوَاضُعِ مُتَضَبِّعِينَ الْفَرَسَ مِنْهُمْ عَلَى الْبَعْرِ الْوَاحِدِ، وَمَا كَانَ مَعَهُمْ إِلَّا فَرَسٌ وَاحِدٌ.

وَقَلَّتْهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا ثَلَاثِينَ وَبَضْعَةَ عَشَرَ، وَكَانَ عَدُوُّهُمْ فِي حَالِ كَثْرَةِ زُهَاءِ أَلْفِ مُقَاتِلٍ، وَمَعَهُمْ مِائَةُ فَرَسٍ وَالثَّكَّةُ وَالثَّوَكَةُ.

نَحْوُهُ التَّسْفِي (١: ١٨٠)، وَالْمَازَنُ: (١: ٣٤٦)، وَالتَّيْسِرِيُّ (١: ٢٤٤)، وَأَبُو الشُّعُودِ (٢: ٢٦)، وَالْبُرُوسِيُّ (٢: ٩٠)، وَرَشِيدُ رَضَا (٤: ١٠٩)، وَمُتَقِيَّةُ (٢: ١٥٦).

أَبْنُ عَطِيَّةٍ: مَعْنَاهُ قَلِيلُونَ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا ثَلَاثِينَ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ أَوْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، وَكَانَ عَدُوُّهُمْ مَا بَيْنَ الثَّمَنِيَةِ إِلَى أَلْفٍ وَ«أَذَلَّةٌ»: جَمْعُ ذَلِيلٍ، وَاسْمُ الذَّلِّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ سِتَارٌ، وَلَمْ يَكُونُوا فِي أَنْفُسِهِمْ إِلَّا أَعْزَةً، وَلَكِنْ نَسَبْتُهُمْ إِلَى عَدُوِّهِمْ وَإِلَى جَمْعِ الْكُفَّارِ فِي أَهْطَارِ الْأَرْضِ يَقْتَضِي عِنْدَ التَّامُّلِ ذَلَّتَهُمْ وَأَنَّهُمْ مَغْلُوبُونَ. وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ فِي ذَلِكَ

يَكْفِيكُمْ أَنْ يُعِيدَ لَكُمْ بِثَلَاثَةِ أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُزَلِّينَ آلَ عِمْرَانَ: ١٢٤، فَبَيَّنَّ أَنَّهُ نَصَرَهُمْ بِهِمْ وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ أَنْ يَكُونُوا أَذَلَّةً. (٧٦)

نَحْوُهُ خَلِيلُ يَاسِينَ. الثَّلَاطِي: جَمْعُ ذَلِيلٍ، مِثْلُ عَزِيزٍ وَأَعْزَةٍ، وَلَيْسَ بِوَأَيْتِهِ، وَأَرَادَ هَاهُنَا قَلَّةَ الْعَدَدِ. (٣: ١٤١)

الطُّوسِي: وَقَوْلُهُ «وَأَشْمُ أَذَلَّةٌ» جَمْلَةٌ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ. وَالذَّلَّةُ: الضَّعْفُ عَنِ الْمَقَامَةِ، وَضِدُّهَا: الْعِزَّةُ، وَهِيَ الْقُوَّةُ عَلَى الْعَلَبَةِ. وَيُقَالُ لِلْجَمَلِ الْمُنَادٍ مِنْ غَيْرِ صَعُوبَةٍ: ذُلُولٌ، لِانْقِيَادِهِ انْقِيَادَ الضَّعِيفِ. فَأَمَّا السَّذَلِيلُ فَأَيْمَا يَنْقَادُ عَلَى مَشَقَّةٍ، وَمِنْهُ تَذَلِيلُ الطَّرِيقِ، وَنَحْوُهُ، وَهُوَ تَوَطُّةُ الْأَصْلِ، وَفِيهِ الضَّعْفُ عَنِ الْمَقَامَةِ.

وَقَوْلُهُ «أَذَلَّةٌ»: جَمْعُ ذَلِيلٍ، وَ«فَعِيلٌ» قِيَاسُهُ أَنْ يُجْمَعَ عَلَى «فُعْلَاءٍ» إِذَا كَانَ صَفَةً، مِثْلُ ظَرِيفٍ وَظُرْفَاءٍ، وَكَرِيمٍ وَكُرَمَاءٍ، وَعَلِيمٍ وَعُلَمَاءٍ، وَشَرِيكَ وَشُرَكَاءٍ، فَجُمِعَ عَلَى «أَفْعَلَةٍ» كَرَاهِيَةِ التَّضْمِيفِ، فَمُدِّلٌ إِلَى جَمْعِ الْأَسْمَاءِ، نَحْوُ قَتِيزٍ وَأَفْزَةٍ، فَتِيلٌ: ذَلِيلٌ وَأَذَلَّةٌ وَعَزِيزٌ وَأَعْزَةٌ.

الْمَعْنَى: وَوَصَفَهُمُ اللَّهُ بِأَنَّهُمْ أَذَلَّةٌ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا ضَعْفَاءَ قَلِيلِي الْعَدَدِ قَلِيلِي الْقُوَّةِ.

وَرَوَى عَنْ بَعْضِ السُّلَفِ الصَّالِحِ أَنَّهُ قَرَأَ «وَأَشْمُ ضُعْفَاءَ»، قَالَ: وَلَا يَجُوزُ وَصْفُهُمْ بِأَنَّهُمْ أَذَلَّةٌ وَفَسِّهُمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَكَانَ صَاحِبُ رَايَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﷺ، وَصَاحِبُ رَايَةِ الْأَنْصَارِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ. (٢: ٥٧٨) الْوَاحِدِيُّ: جَمْعُ ذَلِيلٍ، أَيْ بَقْلَةُ الْعَدَدِ، وَضَعَفُ

فوصف المؤمنين بالزَّلَّة هنا، إما هو وصف
للحال الظاهر منهم للناس. أمّا في حقيقة أنفسهم، فهم
من إيمانهم بالله، وتقنهم فيه، وتوكلهم عليهم،
واستعلاهم على حاجات الجسد، ومتاع الحياة هم في
عزة عزيزة، تستخف بكل قوى المادة وعتوها.

(١: ٥٧٤)

مكارم الشيرازي: فقد نصرهم الله وهم على
درجة كبيرة من الصفّ، وقلة العدد وضآلة الشدة؛
حيث كان عددهم (٣١٣) مع إمكانيات بسيطة قليلة،
وكان عدد المشركين يفوق ألف مقاتل مع إمكانيات
كبيرة.

فضل الله: ضعفاء عن المقاومة، لقلة عددهم
وعُدَّتكم، لاتملكون أية فرصة عاديّة للقوة والعزة،
قبال ما كان عليه المشركون من القوة والثوكة. وهذا
لا ينافي إثبات العزة للمؤمنين، لأنّها مستمدة من عزة
الله تعالى: ﴿وَلَهُ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾
المنافقون: ٨.

٢ - يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ يَرْكَةِ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ
فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ... المائدة: ٥٤
أبن عباس: يعني بالأذلة: الرُحَماء.

(الطبري ٤: ٦٢٧)

تراهم للمؤمنين كالولد لوالده، وكالعبد لسيده،
وهم في الظلة على الكافر كالسبع على فريسته،
وهذا كقوله: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾

الفتح: ٢٩. (الواحي ٢: ٢٠٠)

علي بن أبي طلحة: أهل رقة على أهل دينهم.

(الطبري ٤: ٦٢٧)

الأعشى: ضعفاء عن المؤمنين.

(الطبري ٤: ٦٢٧)

ابن جرّيج: رُحَماء بينهم.

ابن الأعرابي: رُحَماء رفيقين بالمؤمنين.

(الأزهر ١٤: ٤٠٦)

الطبري: أرقاء عليهم، رُحَماء بهم، من قول

القاتل: ذلّ فلان لفلان، إذا خضع له واستكان.

(٤: ٦٢٦)

الزجاج: معنى ﴿أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾، أي

جانهم لين على المؤمنين، ليس أتهم أذلاء مُهانون.

﴿أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾، أي جانهم غليظ على

الكافرين. (٢: ١٨٣)

عبد الجبار: وربما قيل في قوله تعالى: ﴿...أَعِزَّةٌ

عَلَى الْكَافِرِينَ...﴾، وهو معلوم من حال المؤمن أنّه يُعَزَّرُ

المؤمن ويُعَظَّمُ ويتولاه. وجوابنا أن مراده تعالى بيان

ما يحصل بهم من القهر والغلبة للكفار، وما يحصل لهم

من اللين والخضوع للمؤمنين، فوصف ذلك بالعزة

وهذا بالزلة، وهذا كما يقال لمن يخنص لغيره: أنّه

يَذَلُّ له ويذلل، ولذلك قال تعالى بعده في وصفهم:

﴿يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...﴾.

وبين تعالى أن جهادهم على هذا الوجه فضل من

الله، من حيث يوفق لذلك؛ ومن حيث يؤدّبهم إلى

الثم العظيمة من الثواب. وبين بعده عز وجل بقوله:

و نصرهم يوم بدر.

ولمّا ذكر تعالى نصره إياهم يوم بدر، وقابل ذلك بما هم عليه من الحال. ومن المعلوم أن كل من اعتزّ فإلما يعتزّ بنصر الله وعونه، فليس للإنسان من قبل نفسه إلا الفقر والذلة. ولذلك قال: ﴿وَأَلْثَمَ أَذْلَهُ﴾.

ومن هنا يعلم أن قوله: ﴿وَأَلْثَمَ أَذْلَهُ﴾ لا ينافي أمثال قوله تعالى: ﴿وَرَبُّهُ الْغِيَاثُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ المنافقون: ٨. فإن عزّهم إياها هي بركة الله، قال تعالى:

﴿فَإِنَّ الْغِيَاثَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ النساء: ١٣٩. وذلك بنصر الله المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿وَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاثْتَقَتْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الروم: ٤٧.

فإذا كان الحال هذا الحال، فلو اعتبر حال المؤمنين من حيث أنفسهم، لم يكن لهم إلا الذلة.

على أن وأجته حال المؤمنين أيضًا يوم بدر كانت تقضي بكونهم أذلة، قبال ما كان عليه المشركون من القوة والثروة والزينة. ولا خير في إضافة الذلة التسيية إلى الأعزّة، وقد اضافها الله سبحانه إلى قوم مدحهم كل المدح، حيث قال: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوهُ أَذْلَةً عَلَى السُّوءِينَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ الْكَاافِرِينَ﴾ المائدة: ٥٤. (٧: ٤)

عبد الكريم الخطيب: والذلة التي وصف القرآن بها المسلمين هنا ليست ذلة نفسية، ولا ضعفاً قلبياً، وإنما هي ذلة حاجّة وعوز. وقلة في المال والرجال: بحيث يخفّ ميزان أصحابها في أعين الناس، حين ينظرون إلى ظاهرهم هذا.

و «فمبيل» الوصف قياس، جمعه على «فُقلاء» كظريف وظرفاء وشرفاء، إلا أنه شريك في المضطّ مخفياً؛ ألا ترى إلى ما يؤدّي إليه قوله: ذلّاه وخلّاه من الثقل، من جمع ذليل وخلييل. (٢: ٢٠٤) الألو سي: حال من مفعول «نصركم» و «أذلة» جمع قلة لذليل. واختير على ذلّات ليدل على قلّتهم مع ذلّهم، والمراد بها عدم الشدة لا الذلّ المعروف، فلا يشكّل دخول التبيّن في هذا الخطاب إن قلنا به. (٤٣: ٤)

القاسمي: وذلك لأن المسلمين يوم بدر كانوا في غاية الضعف عدداً وعدداً، والكفار كانوا في غاية الشدة والقوة. (٤: ٩٦٠)

المراغي: و «الأذلة» واحد: ذليل، وهو من لائمة له ولا قوة. وقد كانوا قليلي العدد من السلاح والذواب والزاد. (٤: ٥٠)

ابن عاشور: أي ضعفاء. والذلّ ضدّ العزّ، فهو الوهن والضعف. وهذا تعريض بأن انهزام يوم أحد لا يقلّ حدة المسلمين، لأنهم صاروا أعزّة، والمغرب سجال. (٣: ٢٠٦)

الطباطبائي: ظاهر السياق أن تكون الآية مسوقة سوق الشاهد، لتعيم الثواب وتأكيده، فتكون تؤدّي معنى الحال كقوله: ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا﴾. آل عمران: ١٢٢، والمعنى: وما كان ينبغي أن يظهر منكم المهمّ بالفشل وقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وليس من البعيد أن يكون كلاً مستقلاً سبق مساق الامتحان بذكر نصر عجيب من الله، بإتزال الملائكة لإسدادهم

فوصف المؤمنين بالزَّوْجَةِ هنا، إمّا هو وصف للحال الظاهر منهم للناس، أمّا في حقيقة أنفسهم، فهم من إيمانهم بالله، وتقتسم فيه، وتوكلهم عليهم، واستعلاهم على حاجات الجسد، ومتاع الحياة هم في عزة عزيزة، تستخف بكل قوى المادة وعتوها.

(٥٧٤: ١)

مكارم الشيرازي: فقد نصرهم الله وهم على درجة كبيرة من الضعف، وقلة العدد وضآلة السُدَّة، حيث كان عددهم (٣١٣) مع إمكانيات بسيطة قليلة، وكان عدد المشركين يفوق ألف مقاتل مع إمكانيات كبيرة.

فضل الله: ضعفاء عن المقاومة، لقلة عددهم وغُدُنكم، لاتملكون آية فرصة عاديّة للقوة والعزة، قبال ما كان عليه المشركون من القوة والشوكة. وهذا لا ينافي إنبات العزة للمؤمنين، لأنّها مستمدة من عزة الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ المنافقون: ٨.

٢- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ... المائدة: ٥٤

أبن عباس: يعني بالأذلة: الرُحَمَاءُ.

(الطَّبْرِي ٤: ٦٢٧)

تراهم للمؤمنين كالولد لوالده، وكالعبد لسيده، وهم في اللفظة على الكافر كالسبع على فريسته، وهذا كتوله: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾

الفتح: ٢٩. (الواحي ٢: ٢٠٠)

علي بن أبي طلحة: أهل رقة على أهل دينهم.

(الطَّبْرِي ٤: ٦٢٧)

الأعشى: ضعفاء عن المؤمنين.

(الطَّبْرِي ٤: ٦٢٧)

أبن جريج: رُحَمَاءُ بينهم.

أبن الأعرابي: رُحَمَاءُ رفيقين بالمؤمنين.

(الأزهر ١٤: ٤٠٦)

الطَّبْرِي: أَرْقَاءُ عليهم، رُحَمَاءُ بهم، من قول القائل: ذل فلان لفلان، إذا خضع له واستكان.

(٥٦٦: ٤)

الزجاج: معنى ﴿أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾، أي جانيهم لين على المؤمنين، ليس أنهم أذلاء مُهانون.

﴿أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾، أي جانيهم غليظ على الكافرين.

عبد الجبار: وربما قيل في قوله تعالى: ﴿...أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ...﴾، ومعلوم من حال المؤمن أنه يُعَزَّرُ

المؤمن ويُعَظَّمُ ويتولاه، وجوابنا أن مراده تعالى بيان

ما يحصل بهم من القهر والغلبة للكفار، وما يحصل لهم

من اللين والخضوع للمؤمنين، فوصف ذلك بالعِزَّة

وهذا بالزَّوْجَةِ، وهذا كما يقال لمن يخضع لغيره: أنه

يَذَلُّ له ويذَلُّ، ولذلك قال تعالى بعده في وصفهم:

﴿يَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...﴾.

وبين تعالى أن جهادهم على هذا الوجه فضل من

الله، من حيث يوفق لذلك؛ ومن حيث يؤدبهم إلى

الثم العظيمة من الثواب. وبين بعده عز وجل بقوله:

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ...﴾، صفة من يتولى المؤمنين، وأله تعالى يتكفل بنصرتهم وغلبيتهم. (١١٨)
التَّعْلِيقي: يعني أَرْقَاءَهُ، رُحَمَاءَهُ، لقوله عزَّ وجلَّ:
﴿وَالْحَفِظُ لَهَا جَنَاحُ الذَّلِّ مِنَ الرُّخْصَةِ﴾ الإسراء: ٢٤.

وقيل: هو من الذَّلِّ، من قولهم: دَابَّةٌ ذُلُولٌ، يعني أنهم متواضعون، كما قال الله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرُّخْصِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوًا﴾ الفرقان: ٦٣.

(٧٩: ٤)

نحوه البغوي.

(٦٢: ٢)

الماوردي: يعني أهل رقة عليهم.

(٤٨: ٢)

الطوسي: أي أهل لين ورقة. والذَّلُّ بكسر الذال غير الذَّلِّ بضمها، لأن الأول اللين والانتقاد، والثاني الهوان والاستخفاف.

(٥٥٧: ٣)

نحوه الطبرسي.

(٢٠٨: ٢)

القشيري: يذلون السُّجَّح في المبوب من غير كراهة، ويذلون الأرواح في الذَّبِّ عن المبوب من غير ادخار شظية من المبور.

(١٢٧: ٢)

المبيدي: يعني باللين والرحمة، ﴿أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾، باللفظة، كما قال: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾

رُحَمَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْفَتْحُ: ٢٩، يقال: دَابَّةٌ ذُلُولٌ يَبْتَهِ الذَّلُّ بكسر الذال، إذا كان لَيِّنًا سهلاً للقياد. والذَّلُّ بكسر

الذال: خلاف الذَّلِّ بالضم، لأن الأول: اللين، والانتقاد، والثاني: الهوان والاستخفاف. (١٤٨: ٣)

الزمخشري: جمع ذليل. وأما ذُلُولٌ، فجمعه: ذُلٌّ، ومن زعم أنه من الذَّلِّ الذي هو نقيض الصُّعوبة،

فقد غي عنه أن «ذُلُولًا» لا يجمع على أذلة.

فإن قلت: هلا قيل: أذلة للمؤمنين أعزة على

الكافرين؟ قلت: فيه وجهان:

أحدهما: أن يضمن الذَّلُّ معنى الحُسُوِّ والمطف.

كأنه قيل: عاطفين عليهم على وجه التدليل

والتواضع.

والثاني: أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم

على المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم.

ونحوه قوله عزَّ وجلَّ: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ الفتح: ٢٩.

وقرى (أَوَّلَةً) و (أَعِزَّةٌ) بالتصّب على الحال.

(٦٢٣: ١)

نحوه البضاوي: (١: ٢٨٠)، والتستوي: (١: ٢٨٨)،

وملخصاً شتر: (٢: ١٨٧) وحسنين مخلوف: (١: ١٩٧).

أبو الفتح: ذُلُولٌ وَلَيِّنٌ على المؤمنين. (٧: ٩٠)

ابن عطية: متذللين من قبل أنفسهم غير متكبرين، وهذا كقوله تعالى: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ الفتح: ٢٩، وكقوله ﷺ: «المؤمن حين

لن».

(٢٠٨: ٢)

الفخر الرازي: [نحو الزمخشري] إلا أنه قال:

وليس المراد بكونهم أذلة هو أنهم مهانون، بل

المراد المبالغة في وصفهم بالرفق ولين الجانب، فإن

من كان ذليلاً عند إنسان فإنه ألبسة لا يظهر شيئاً من التكبر والترفّع، بل لا يظهر إلا الرفق واللين

فكذاهاها.

(١٢: ٢٥)

نحوه الثيسابوري.

(٦: ١١٣)

أَبْرَحَيَّانَ: [نحو الرَّمْثُخَرِيَّ إِلَّا أَنَّهُ أَضَافَ:]

قيل: أو لأنه على حذف مضاف، التقدير: على فضلهم على المؤمنين. والمعنى: أنهم يذَلُّونَ ويخضعون لمن فَتَلُوا عليه مع شرفهم وعلو مكانهم، وهو نظير قوله: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ الفتح: ٢٩. وجاءت هذه الصفة بالاسم الذي فيه المبالغة، لأنَّ أَذَلَّه جمع ذليل، وأَعَزَّه جمع عزيز، وهما صفتا مبالغة. وجاءت الصفة قبل هذا بالفعل في قوله: ﴿يُحْيِيهِمْ وَيُجَيِّبُهُمْ﴾ لأنَّ الاسم يدلُّ على القبول، فلما كانت صفة مبالغة، وكانت لا تتجدد بل هي كالغريزة، جاء الوصف بالاسم. ولما كانت قبل تتجدد لأتھا عبارة عن أفعال الطاعة والتَّوَابِ المترتب عليها، جاء الوصف بالفعل الذي يقتضي التجدد. ولما كان الوصف الذي يتعلَّق بالمؤمن أو كد، ولموصفه الذي قُدِّمَ على الوصف المتعلِّق بالكافر، ولشرف المؤمن أيضًا. ولما كان الوصف الذي بين المؤمن والمؤمن، قُدِّمَ قوله: ﴿يُحْيِيهِمْ وَيُجَيِّبُهُمْ﴾ على قوله: ﴿أَذَلَّ عَلَى التَّوَّابِينَ﴾. وفي هذه الآية دليل على بطلان قول من ذهب إلى أنَّ الوصف إذا كان بالاسم وبالفعل، لا يتقدَّم الوصف بالفعل على الوصف بالاسم، إلَّا في ضرورة الشعر نحو قوله:

❖ وفسر يعشى المتن أسود فاحسم ❖

إذ جاء ما ادَّعى أنه يكون في الضرورة في هذه الآية، فقدم ﴿يُحْيِيهِمْ وَيُجَيِّبُهُمْ﴾ - وهو فعل - على قوله: ﴿أَذَلَّ﴾ وهو اسم، وكذلك قوله تعالى:

الرَّازِي: فإن قيل: كيف قال: ﴿أَذَلَّ عَلَى التَّوَّابِينَ﴾ ولم يقل: أَذَلَّ للمؤمنين، وإثما يقال: ذَلَّ له، لا ذَلَّ عليه؟

قلنا: لأنه ضَمَّنَ الذَّلَّ معنى الخُتُو والعطف، فعذاه تعديته، كأنه قال: حانين على المؤمنين، عاطفين عليهم. (مسائل الرَّاكِي: ٧٣)

الْقُرْطُبِيُّ: ﴿أَذَلَّ﴾ نعت لـ ﴿قَوْمٍ﴾، وكذلك ﴿أَعَزَّ﴾، أي يرافون بالمؤمنين ويرحمونهم، ويُجَنَّبُونَ لهم، من قولهم: دأبه ذُلُّول، أي تتقاد سهلة. وليس من الذَّلِّ في شيء... ويجوز (أَذَلَّ) بالتصبي على الحال، أي يُحْيِيهِمْ وَيُجَبِّبُهُمْ في هذا الحال. (٦: ٢٢٠)

الحازن: هذه من صفات الذين اصطفاها الله تعالى ووصفهم بقوله: ﴿يُحْيِيهِمْ وَيُجَبِّبُهُمْ﴾، يعني أنهم أَرْقَاءُ رُحَمَاءُ لأهل دينهم وإخوانهم من المؤمنين. ولم يرد ذَلَّ الحوان، بل أراد لين جانبهم لإخوانهم المؤمنين، وهم من رَحْمَتِهِمْ ورحمتهم ولين جانبهم أشدَّاء أَوْقِيَاءَ غِلْظَاءَ على أعدائهم الكافرين...

وقيل: إنَّ الذَّلَّ بمعنى الشفقة والرحمة، كأنه قال: راحمين للمؤمنين مشفقين عليهم، على وجه التذلل والتواضع.

وَأَمَّا بِلَفْظَةِ (عَلَى) حَتَّى يَدُلَّ عَلَى عُلُوِّ مَنْصِبِهِمْ وَفَضْلِهِمْ وَشَرَفِهِمْ، لِأَجْلِ كَوْنِهِمْ ذَلِيلِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ، بَلْ ذَلِكَ التَّذَلُّ لِأَجْلِ أَنَّهُمْ ضَمُّوا إِلَى عُلُوِّ مَنْصِبِهِمْ فَضِيلَةُ التَّوَّابِينَ. ويدلُّ على صحة هذا سياق الآية وهو قوله: ﴿أَعَزَّ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ يعني أنهم أشدَّاء أَوْقِيَاءَ فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَلَى أَعْدَائِهِمْ. (٢: ٥٤)

لتضمن معنى العطف والمحو. (٤٠٦:٢)

الآلوسي: [نحو الزمخشري وأضاف]

ولعل المراد بذلك أنه استعيرت (علی) لمعنى اللام، ليؤذن بأنهم غلبوا غيرهم من المؤمنين في التواضع حتى علوهم بهذه الصفة. لكن في استفادة هذا من ذلك خفاء.

وكون المراد به أنه ضمن الوصف معنى الفضل والعلو، يعني أن كونهم أذلة ليس لأجل كونهم أذلاء في أنفسهم، بل لإرادة أن يضئوا إلى علو منصبهم وشرفهم فضيلة التواضع، لا يخفى ما فيه، لأن قائل ذلك قابله بالتضمن فيقتضي أن يكون وجهها آخر لا تضمن فيه.

وكون الجار على ذلك متعلقاً بحذوف وقع صفة أخرى لـ ﴿قَوْمٌ﴾ «ومع علو طبقتهم...» تفسير لقوله سبحانه: ﴿وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ «و خافضون...» تفسير لـ ﴿أَذِلَّةٌ﴾ مما لا ينبغي أن يلتفت إليه.

وقيل: عذبت الذلة بـ (علی) لأن العزة في قوله تعالى: ﴿أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ عذبت بها، كما يقتضيه استعمالها، وقد قارنتها فاعتبرت المشاكلة. وقد صرحوا أنه يجوز فيها التقديم والتأخير.

وقيل: لأن العزة تعذبى بـ «على» والذلة ضدها، فمولت معاملتها، لأن التظير كما يُعمل على التظير، يُعمل الضد على الضد كما صرح به ابن جني وغيره.

وجرّ ﴿أَذِلَّةٌ﴾ و ﴿أَعِزَّةٌ﴾ على أئمتها صفتان لـ ﴿قَوْمٌ﴾ كالجملات السابقة، وترك العطف بينهما

﴿وَهَذَا بِحَسَابِ الزَّلْزَلَةِ شَبَّارَةٍ﴾ الأنعام: ٩٢.

وقرى شاذاً (أذلة)، وهو اسم، وكذا (أعزّة) نصباً على الحال من التكرة إذا قربت من المعرفة بوصفها. (٥١٢:٣)

السمين: [نحو الزمخشري وأضاف]

قال الشيخ: قيل: أو لأنه على حذف مضاف، التقدير: على فضلهم على المؤمنين، والمعنى: أنهم يذللون ويضعون لمن فضّلوا عليه مع شرفهم وعلو مكانتهم، وذكر آية الفتح.

قلت: وهذا هو قول الزمخشري بعينه، إلا أن قوله: على حذف مضاف، يؤم حذفه وإقامة المضاف إليه مقامه، وهنا حذف (علی) الأولى وحذف المضاف إليه معاً، ولا أدري ما حمله على ذلك؟

(٥٤٨:٢) ابن كثير: هذه صفات المؤمنين الكتل أن يكون أحدهم متواضعاً لأخيه ووليه، متمزراً على خصمه وعذوه، كما قال تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ الفتح: ٢٩. وفي صفة رسول الله ﷺ أنه الضحوك القتال، فهو ضحوك لأوليائه، قتال لأعدائه. (٥٩٥:٢)

أبو السعود: [نحو الزمخشري] إلا أنه أضاف في وجه إتيان (علی)]

أو لرعاية المقابلة بينه وبين (علی) في قوله تعالى: ﴿أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾. (٢٨٨:٢)

البروسوي: جمع ذليل، أي أرقاء ورحماء، متذللين ومتواضعين لهم. واستعمال بـ (علی)

ابن عاشور: و «الأذلة» و «الأعزة» وصفان متقابلان، وصف بهما القوم باختلاف المتعلق بهما، فالأذلة جمع الذليل، وهو الموصوف بالذلّ، والذلّ بضم الدالّ وبكسرها: الهوان والطاعة، فهو ضدّ العِزّة، ﴿وَلَقَدْ كَسَرَكُمُ اللَّهُ يَبْذَرُ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ﴾ آل عمران: ١٢٣.

وفي بعض التفسير: الذلّ بضمّ الدالّ: ضدّ العِزّة، وبكسر الدالّ: ضدّ الصُّعوبة، ولا يُعرف لهذه التفرقة سند في اللغة، والذليل جمعه: الأذلة، والصّفة الذلّ: ﴿وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ الإسراء: ٢٤، و يطلق الذلّ على لين الجانب والتواضع، وهو مجاز، ومنه ما في هذه الآية.

فالمراد هنا: الذلّ بمعنى لين الجانب وتوطئة الكتف، وهو شدة الرّحمة والسّمي للتعق، ولذلك علّق به قوله: ﴿وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾، ولتضمين ﴿أَذِلَّةٍ﴾ معنى مشفقين حائنين، عذّي به (على) دون اللّام، أو لمشاكله (على) الثّانية في قوله: ﴿وَعَلَى الْكَافِرِينَ﴾، [إلى أن قال:]

و إنبات الوصفين المتقابلين للقوم صناعة عربيّة بدعيّة، وهي المسماة الطّباق، ويُلغاء العرب يخرّبون بها، وهي عزيزة في كلامهم، وقد جاء كثير منها في القرآن. وفيه إيماء إلى أن صفاتهم تُسرّها آراؤهم الحصيفة، فليسوا مندفعين إلى فعل ما إلا عن بصيرة، وليسوا بمن تبعث أخلاقه عن سجيّة واحدة بأن يكون ليثا في كلّ حال. وهذا هو المخلّق الأثوم، وهو الذي يكون في كلّ حال بما يلائم ذلك الحال،

للدّلالة على استقلالهم بالأصاف بكلّ منهما. وفيه دليل على صحّة تأخير الصّفة الصّريحّة عن غير الصّريحّة، وقد جاء ذلك في غير ما آية. ومن لم يُجوزّه جعل الجملة هنا معترضة، ولا يخفى أنّه تكلف.

(١٦٣: ٦)

رشيد رضا: الذّلة على المؤمنين والعِزة على الكافرين، والمرويّ في تفسيرها أنّها بمعنى قوله تعالى: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ الفتح: ٢٩. [ثمّ نقل كلام الزّمخشري] (٤٤٠: ٦)

نحوه المرائغي: (١٤٢: ٦)

عِزّة دروزة: ﴿أَذِلَّةٍ﴾ هنا بمعنى مشفقين رُحماء. (١٣٢: ١١)

سيّد قطب: وهي صفة مأخوذة من الطّواعية واليسر واللين. فالمؤمن ذلّول للمؤمن، غير عصيّ عليه ولا صعب، هينّ لّين، مُيسّر مستجيب، سميع ودود. وهذه هي الذّلة للمؤمنين

وما في الذّلة للمؤمنين من مذلة ولا مهانة، إمّا هي الأخوة ترفع الحواجز، وتزيل التّكلف، وتخلط النفس بالنفس، فلا يبقى فيها ما يستعصي، وما يحتجز دون الآخرين.

إنّ حساسيّة الفرد بذاته متحوّلة متحيّزة، هي التي تجعله شموساّ عصياّ شحيحا على أخيه، فأما حين يخلط نفسه بنفوس العُصبة المؤمنة معه، فلن يجد فيها ما يمنعه وما يستعصي به، وماذا يبقى له في نفسه دونهم، وقد اجتمعوا في الله إخوانا يحبّهم ويحبّونه، ويشيع هذا الحبّ البلويّ بينهم ويتقاسمونه؟! (٩٦٩: ٢)

قال:

حليم إذا ما الحلم زين أهله

مع الحلم في عين العدو تهيب

وقال تعالى: ﴿أَشِدُّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾

٢٩: الفتح. (١٣٦: ٥)

مَعْنَى: لَأَنَّ التَّوَّاضِعَ لِلْمُؤْمِنِ الْمَخْلُصِ تَقْدِيسٌ

و تَكْرِيمٌ لِلْإِيمَانِ وَالْإِخْلَاصِ، لِأَلْفَرَادٍ وَالْأَشْخَاصِ.

قال تعالى: يُخَاطَبُ نَبِيَّهُ الْعَظِيمُ: ﴿وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ

لِنَسِئَةِ الْجَنَّةِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الشُّعْرَاءُ: ٢٦٥. و بَدِيهَةٌ

أَنَّهُمْ لَمْ يَسْتَحِقُوا هَذِهِ الْكِرَامَةَ إِلَّا بِالْإِيمَانِ وَالْإِخْلَاصِ

لَهُ وَ لِرَسُولِهِ. (٧٨: ٣)

الطَّبَّاءُ طَبَّائِي: «الْأَذَلَّةُ» وَ «الْأَعَزَّةُ» جَمْعُ الذَّلِيلِ

و الْعَزِيزِ، وَ هُمَا كِتَابَتَانِ عَنِ خُفْضِهِمَا الْجَنَاحَ لِلْمُؤْمِنِينَ

تَعْظِيمًا لَهُ الَّذِي هُوَ وَلِيَّهُمْ وَ هُمُ أَوْلِيَائِهِ، وَ عَنِ تَرْقُعِهِمْ

مِنَ الْإِعْتِنَاءِ بِمَا عِنْدَ الْكَافِرِينَ مِنَ الْعِزَّةِ الْكَاذِبَةِ الَّتِي

لَا يَجِبُ بِأَمْرِهَا الدِّينَ، كَمَا أَذَبَ بِذَلِكَ نَبِيَّهُ فِي قَوْلِهِ:

﴿لَا تَتَّبِعُوا مَنَافِقَ الَّذِينَ هُمْ أَزْوَاجٌ بَيْنَهُمْ

وَلَا يَفْقَهُونَ عَلَيْهِمْ وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ الْحَجَرِ:

٨٨.

و لَعَلَّ تَعْدِيَةَ ﴿أَذَلَّةٍ﴾ بِ (عَلَى) لَتَضَمُّنِهِ مَعْنَى

الْحَنَانِ أَوْ الْهَنُوءِ كَمَا قِيلَ. (٣٨٤: ٥)

عَبْدُ الْكَرِيمِ الْخَطِيبِ: وَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ الَّذِينَ

سَيَاتِي اللَّهُ بِهِمْ، وَ يَدْخُلُهُمْ فِي دِينِهِ، قَدْ وَصَفُوا بِأَوْصَافِ

أَرْبَعَةٍ:

أَوَّلًا: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾

وَ حَسْبَ اللَّهُ لَهُمْ: دَعَوْتُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَ شَرَحَ

صَدُورَهُمْ لَهُ، وَ تَثَبَّتْ أَقْدَامُهُمْ فِيهِ، لِأَنَّهُ سَبَّحَانَهُ

وَ تَعَالَى هُوَ الَّذِي أَحْسَنَهُمْ، وَ هُوَ الَّذِي اخْتَارَهُمْ

وَ دَعَاهُمْ، وَ هَذَا فَضْلٌ عَظِيمٌ...

ثَانِيًا: ﴿أَذَلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾:

إِجْمَاعُ الْمُفَسِّرِينَ عَلَى أَنَّ هَذَا الْوَصْفَ، هُوَ وَصْفُ

هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ بَعْدَ أَنْ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ، فَكَانَتْ تِلْكَ

صِفَتُهُمْ، وَ هَذَا سُلُوكُهُمْ فِيهِ. ﴿أَذَلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾:

أَيِ مُتَخَاضِعِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ، لَا يَلْقَوْنَهُمْ إِلَّا بِاللَّيْنِ

وَ التَّوَّاضِعِ، ﴿أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾: أَيِ أَشَدَّاءِ

وَ أَقْوِيَاءِ، لَا يَلْتَقِي مِنْهُمْ أَهْلُ الْكُفْرِ إِلَّا بِبُلَاءٍ فِي الْقِتَالِ،

وَ اسْتِسْأَلًا فِي الْحَرْبِ، أَمَّا فِي السَّلَامِ فَهُمْ جِبَالٌ رَاسِخَةٌ

فِي الْإِيمَانِ، لَا يَنْتَالُ أَحَدٌ مِنْهُمْ نَيْلًا فِي دِينِهِ، وَ لَا يَطْمَعُ

أَحَدٌ مِنْ أَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي مَوَالِيهِمْ أَوْ فِي تَعَاطُفِهِمْ مَعَهُ.

هَذَا هُوَ إِجْمَاعُ الْمُفَسِّرِينَ فِي فَهْمِ هَذَا الْمَقْطَعِ مِنْ

الْآيَةِ، وَ يَشْهَدُونَ لَذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ

اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدُّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾:

الْفَتْحُ: ٢٩. وَ مَعَ هَذَا، فَإِنِّي أَسْتَرِيحُ لِفَهْمِ آخِرِ، غَيْرِ

هَذَا الْفَهْمِ، أَرَى أَنَّهُ يَفْتَحُ لِهَذَا الْمَقْطَعِ أَفَاقًا أَرْحَبَ مِنْ

هَذَا الْأَقْفِ الَّذِي حَصَرَهُ الْمُفَسِّرُونَ فِيهِ، وَ أَطْلَعُوهُ مِنْهُ.

فَأَقُولُ - وَ اللَّهُ أَعْلَمُ -: إِنَّ هَذَا الْوَصْفَ هُوَ وَصْفُ

هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ سَوْفَ يَدْعُوهُمْ اللَّهُ سَبَّحَانَهُ وَ تَعَالَى

إِلَيْهِ، وَ يُبَسِّرُ لَهُمُ الطَّرِيقَ إِلَى دِينِهِ...

ثَالِثًا: ﴿يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾:

هَذِهِ صِفَةٌ ثَالِثَةٌ مِنْ صِفَاتِ أُولَئِكَ الَّذِينَ اخْلَصُوا فِي

الْإِسْلَامِ، الْمَدْعُوعِينَ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ فِيهِ، بَعْدَ أَنْ طُرِدَ مِنْ

ضِيَافَتِهِ أُولَئِكَ الْمُنَافِقِينَ، وَ بَيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ...

رابعا: ﴿وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾:

ومن صفاتهم أنهم في إيمانهم، وفي جهادهم في سبيل الله، لا ينظرون إلى غير الله، ولا يلتفتون إلا إلى نصرة دين الله... (١١٢٠: ٣)

مكارم الشيرازي: يبدون التواضع والخضوع والرافة أمام المؤمنين، بينما هم أشداء أقوياء أمام الأعداء الظالمين. (٤٠: ٤)

٣- قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ رَبِّمَةِ أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَرْضَ رَبِّهَا أَوْثَلًا وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. التمل: ٣٤ ابن عباس: بالضرب والقتل وغير ذلك. (٣١٨) الطبري: وذلك باستعبادهم الأحرار، واسترقاقهم إياهم. (٥١٥: ٩)

السعدي: أي أهانوا أشرفها وكبرانها لكي يستقيم لهم الأمر. (٢٠٦: ٧)

نحوه الواحدي (٣٧٧: ٣)، والبسوي (٥٠٢: ٣)، والطبرسي (٢٢٠: ٤)، وابن الجوزي (١٦٩: ٦)، والمخازن (١٢٠: ٥)، والثيربي (٥٧: ٣).

الماوردي: ﴿..أَعَزَّةٌ أَهْلُهَا...﴾ أي أشرفهم وعظماهم ﴿أَوْثَلٌ﴾، وفيه وجهان:

أحدهما: بالسيف، قاله زهير.

الثاني: بالاستعباد، قاله ابن عيسى.

ويحتمل ثالثا: أن يكون بأخذ أموالهم وحط أقدارهم. (٢٠٨: ٤)

الطوسي: قيل: بأن يستعبدوهم، فقال الله تعالى تصديقاً لهذا القول: ﴿كَذَلِكَ يَقُولُونَ﴾. (٩٣: ٨)

الرَّمَحْشَرِي: أذلوا أعزتها وأهانوا أشرفها، وقتلوا وأسروا، فذكرت لهم عاقبة الحرب وسوء مضيها. (١٤٧: ٣)

مثله التستبي (٢١٠: ٣)

البيضاوي: ينهب أموالهم وتخرب ديارهم إلى غير ذلك من الإهانة والأسر. (١٧٥: ٢)

نحوه أبو حنبل (٧٣: ٧)، وأبو السموذ (٨٢: ٥)، والكاشاني (٦٤: ٤)، والمشهدي (٣٣٩: ٧).

والثيروسي (٣٤٣: ٦)، والقاسمي (١٣: ٤٦٦٦).

ابن كثير: أي وقصدوا من فيها من الولاة والجنود فأهانوهم غاية الهوان، إما بالقتل أو بالأسر. (٢٣٣: ٥)

شبر: بالإهانة والأسر. (٤٢٤: ٤)

الآلوسي: بالقتل والأسر والإجلاء وغير ذلك من فنون الإهانة والإذلال، ولم يقل: وأذلوا أعزته أهلها - مع أنه أخصر - للمبالغة في التصيير والمجمل. (١٩٨: ١٩)

الطباطبائي: وإذلال أعزته أهلها هو بالقتل والأسر والسبي والإجلاء والتحكم. [إلى أن قال:]

وقوله: ﴿وَجَعَلُوا أَرْضَ رَبِّهَا أَوْثَلًا﴾ أبلغ وأكد

من قولنا مثلاً: استذلوا أعزتها، لأنه مع الذلالة على تحقق الذلة يدل على تلبسهم بصفة الذلة. (١٥: ٣٦٠)

٤- إِرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأَيِّبَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِيْلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَوْثَلًا وَلَهُمْ صَافِرُونَ. التمل: ٣٧

الماوردي: ﴿لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَوْثَلًا﴾ إخباراً لهم

بأن يؤخذ بنظر الاعتبار بالثبته لرُسل ملكة سبيل
الذين كانوا عند سليمان. (١٢: ٦٢)

الاذل

يَقُولُونَ لَيْنَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ
مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ
الْمُتَافِقِينَ لَا يَعْقِلُونَ. المنافقون: ٨

ابن عباس: الذليل: الضعيف منهم، يمشون
محمداً ﷺ. (٤٧٣)

القرء: قال عبد الله بن أبي: ﴿لَيْنَ رَجَعْنَا...﴾
وسمها زيد بن أرقم، فأخبر بها النبي ﷺ ونزل
القرآن ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ...﴾.
ويجوز في القراءة ﴿لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ كما تك
قلت: ليخرجن العزيز منها ذليلاً.

وقرأ بعضهم: ﴿لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ أي
لتخرجن الأعز في نفسه ذليلاً. (٣: ١٦٠)

الطبري: [في حديث]: عن عمرو، قال: سمعت
جابر بن عبد الله، قال: إن الأنصار كانوا أكثر من
المهاجرين، ثم إن المهاجرين كثروا فخرجوا في غزوة
لهم، فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار،
قال: فكان بينهما قتال إلى أن صرخ: يا معشر الأنصار،
وصرخ المهاجر: يا معشر المهاجرين، قال: فبلغ ذلك
النبي ﷺ فقال: «ما لكم ولدعوة الجاهلية» فقالوا:
كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار، قال:
فقال رسول الله ﷺ «دعوها فإنها مثينة»، قال:
فقال عبد الله بن أبي ابن سلول: ﴿لَيْنَ رَجَعْنَا...﴾ فقال

عمّا يصنعهم، ليسعد منهم بالإيمان من هدي، وهذه
سنة كل نبي. (٤: ٢١١)

الطوسي: فالذليل هو الناقص القوة في نفسه بما
لا يمكنه أن يدفع غيره عن نفسه.

والصاغر هو الذليل الصغير القدر، المهين، يدل
على معنى التحقير بشيئين. ونقيض الذليل: العزيز؛
وجمع: أعز، وجمع الذليل: أذلة. (٨: ٩٥)
الزعماء شري: والذل: أن يذهب عنهم ما كانوا
فيه من العز والملك.

نحوه البضاوي (٢: ١٧٦)، والتستفي (٣: ٢١٢)،
وأبو حيان (٧: ٧٤)، والمشهد (٧: ٣٤١)، وشير
(٤: ٤٢٦).

القرطبي: ﴿أَذَلَّةٌ﴾ قد سلبوا ملكهم وعزهم.
(١٣: ٢٠٢)

أبو السعود: أي حال كونهم ﴿أَذَلَّةٌ﴾ بعد ما
كانوا فيه من العز والتمكين، وفي جمع القلة تأكيد
لذلّتهم. (٥: ٨٤)
نحوه البروسوي (٦: ٣٤٧)، والالوسي (١٩):
(٢٠١).

مكارم الشيرازي: و ﴿أَذَلَّةٌ﴾ في الحقيقة حال
أولى، ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ حال ثانية، وهما إشارة إلى
أن أولئك لا يخرجون من أرضهم فحسب، بل
بالإذلال والإحقار والصغار بشكل يتركون جميع
ممتلكاتهم من قصور وأموال وجاه وجلال، لأنهم لم
يدعوا ويسلموا للحق، وإنما قصدوا الخداع والمكر.
وطبيعي أن هذا التهديد كان تهديداً جدّياً جديراً

الْثَعْلَبِيَّ: الْأَسْلَمِينَ. (٢٦٤: ٩)
 الرَّمَّاحُشَرِيَّ: فِي جُمْلَةٍ مِنْهُ هُوَ أَذَلَّ خَلَقَ اللَّهُ
 لَا تَرَى أَحَدًا أَذَلَّ مِنْهُمْ. (٧٨: ٤)
 نَحْوَهُ الْقُرْطُبِيُّ (٣٠٦: ١٧)، وَالتَّقِيَّ (٢٣٧: ٤).
 وَأَبُو حَتَّانَ (٢٣٨: ٨).
 الْفَخْرُ الرَّازِيَّ: أَيُّ فِي جُمْلَةٍ مِنْهُ هُوَ أَذَلَّ خَلَقَ اللَّهُ.
 لِأَنَّ ذَلَّ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ عَلَى حَسَبِ عِزِّ الْخَصْمِ الثَّانِي.
 فَلَمَّا كَانَتْ عِزَّةُ اللَّهِ غَيْرَ مَتْنَاهِيَّةٍ، كَانَتْ ذَلَّةُ مَنْ يَنَازِعُهُ
 غَيْرَ مَتْنَاهِيَّةٍ أَيْضًا. (٢٧٥: ٢٩)
 نَحْوَهُ الْيَسَابُورِيُّ (٢١: ٢٨)، وَالْحَازَنَ (٤٥: ٧).
 وَأَبُو الشُّعُودِ (٢٢٠: ٦)، وَالْأَلُوسِيَّ (٣٤: ٢٨).
 وَالْمَرَاغِيَّ (٢٥: ٢٨).

الْيَتَضَاوِيَّ: فِي جُمْلَةٍ مِنْهُ هُوَ أَذَلَّ خَلَقَ اللَّهُ.

(٤٦٣: ٢)
 مِثْلُهُ التَّيْرِيَّيْنِ (٢٣٤: ٤)، وَالْكَاشَانِيَّ (١٥١: ٥).
 وَالْمَشْهَدِيَّ (١٠: ٣١٤)، وَشَتَّى (١٨١: ٦).
 ابْنُ حَزْمٍ: أَيُّ فِي جُمْلَةِ الْأَذَلِّينَ، أَيُّ مَعَهُمْ.
 (١٠٥: ٤)

الْبُرُوسَوِيُّ: (نَحْوُ الْفَخْرِ الرَّازِيِّ وَأَضَافَ):
 وَذَلِكَ بِالسَّيِّءِ وَالْقَتْلِ فِي الدُّنْيَا، وَعَذَابِ النَّارِ فِي
 الْآخِرَةِ، سَوَاءً كَانُوا أَهْلَ السَّيِّئِ وَالرَّوْمِ، أَوْ أَكْثَرَهُمْ مِنْهُمْ.
 سَوَاءً كَانُوا أَوْ مُلُوكًا، كَفَرَةً أَوْ مُسْلِمِينَ. (٤١٠: ٩)
 الشُّوْكَانِيُّ: أَيُّ أَوْلَىكَ الْمَهَادُونَ فِي رَسُولِهِ،
 الْمُتَضَعِّفُونَ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ، مِنْ جُمْلَةٍ مِنْ أَذَلِّهِ اللَّهُ
 مِنَ الْأُمَمِ السَّابِقَةِ وَالْآخِلَةِ، لِأَنَّهُمْ لَمَّا حَادَوْا اللَّهَ
 وَرَسُولَهُ صَارُوا مِنَ الذَّلِّ بِهَذَا الْمَكَانِ. (٢٣٧: ٥)

عمر: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَعْنِي فَأَقْتُلْهُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ: «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَقْتُلُ
 أَصْحَابَهُ» [وَفِيهَا رَوَايَاتُ أُخْرَى بِهَذَا الْمَعْنَى فَرَاغَ]
 (١٠٥: ١٢)

الْقَشِيرِيُّ: إِنَّمَا وَقَعَ لَهُمُ الْقَلْبُ فِي تَصْيِينِ الْأَعْزِ
 وَالْأَذَلِّ، فَتَوَهَّمُوا أَنَّ الْأَعْزَ هُمُ الْمُنَاقِقُونَ، وَالْأَذَلُّ هُمُ
 الْمُسْلِمُونَ. وَلَكِنْ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ، فَلَا جَرَمَ غَلَبَ
 الرُّسُولُ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ، وَأَذَلَّ الْمُنَاقِقُونَ بِقَوْلِهِ: «وَرَبُّهُ
 الْغِيْرَةُ...» (١٥٨: ٦)

الرَّوَاحِدِيُّ: عَنِ «الْأَعْزِ» نَفْسَهُ، وَ«الْأَذَلِّ»
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: «وَرَبُّهُ الْغِيْرَةُ»
 (٣٠٤: ٤)

نَحْوَهُ الطُّوسِيُّ (١٥: ١٠)، وَأَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ.
 رَاجِعٌ: نَاقَ «الْمُنَاقِقِينَ».

الْأَذَلِّينَ

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَىٰ لَكَ فِي
 الْأَذَلِّينَ. المجادلة: ٢٠

ابن عباس: مع الأسفلين في التار، يعني المناققين
 واليهود. (٤٦٣)

عطاء: يريد الذل في الدنيا والمغزى في الآخرة.
 أي هم في جملة من يلحقهم الذل في الدنيا
 والآخرة. (الواحدى: ٤: ٢٦٨)
 الطَّبْرِيُّ: فِي أَهْلِ الذَّلَّةِ، لِأَنَّ الْغَلْبَةَ فِي رَسُولِهِ.

(٢٥: ١٢)

(١٤٦: ٥)

الرَّجَّاجُ: الْمَغْلُوبِينَ.

وَيُخْزِيهِمْ وَيَصْرِفُهُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾ وَأَنَا عَذَابُ الْآخِرَةِ فَهُوَ أَشَدُّ وَأَعْظَمُ. (٢٧٧: ٧)

الطَّبَّاطِبَائِيّ: تحليل لكونهم هم الخاسرين، أي إنما كانوا خاسرين، لأنهم يحادّون الله ورسوله بالمخالفة والمعاندة، والمحادّون لله ورسوله في جملة الأذنين من خلق الله تعالى. (١٩٥: ١٦)

عبد الكريم الخطيب: لن يكون لمن يحادّ الله ورسوله إلا الذلّة والهوان، وإلا أن يدخل في رُصرة الذين أذلّهم الله، وأنزلهم منازل الهوان. (١٤٣: ١٤) فضل الله: ﴿أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ﴾ لأن العزّة لله جميعاً، فهو الذي يملكها في ذاته المقدسة، وهو الذي يمنحها لغيره في ما يهتبه من أسابها وفي ما يعطيه من مواقع القوة فيها، فلا عزّة لغير الله إلا منه. فكيف ينطلق هؤلاء المنافقون ليأخذوا العزّة من المشركين واليهود؟ وما ذا يملك أولئك منها ليستمدوا قوتها من قوتهم؟ وإذا كان الأمر في الدنيا بهذه المثابة، فكيف يواجه هؤلاء الموقف يوم القيامة؛ حيث يكون الأمر كلّهُ لله؟ (٨٣: ٢٢)

ذَلُولٌ

قَالَ إِلَهٌ يَقُولُ إِنَّهَا بَصَرَةٌ لَا ذَلُولَ لِشَيْءٍ الْآرَضِ وَلَا لِمَسْقَى الْعَرْثِ مُسْتَلَمَةٌ لَا شَيْءَ فِيهَا... البقرة: ٧١ ابن عباس: لا مذلّة. (١١)

نحوه سيّد قطب (١: ٧٩)، والطَّبَّاطِبَائِيّ (١: ٢٠٢).

القاسمي: أي في أهل الذلّة، لأن الغلبة لله ورسوله. (١٦: ٥٧٢٨)

ابن عاشور: واستحضارهم بصلّة ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخَادُّونَ اللَّهَ...﴾ إظهار في مقام الإضمار، فمقتضى الظاهر أن يقال: إنهم في الأذنين، فأخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر إلى الموصولة، لإفادة مدلول الصلّة أنهم أعداء الله تعالى ورسوله ﷺ وإفادة الموصول تحليل الحكم الوارد بعده - وهو كونهم أذنين - لأنهم أعداء رسول الله ﷺ فهم أعداء الله القادر على كل شيء، فقدوّه لا يكون عزيزاً.

ومفاد حرف الظرفيّة أنهم كانوا في رُصرة القوم الموصوفين بأنهم أذلون، أي شديدو المذلّة، ليتصورهم السامع في كلّ جماعة يرى أنهم أذلون، فيكون هذا التظلم أبلغ من أن يقال: أولئك هم الأذلون.

واسم الإشارة تنبيه على أن المشار إليهم جديرون بما بعد اسم الإشارة من الحكم، بسبب الوصف الذي قبل اسم الإشارة، مثل ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ﴾، البقرة: ٥. (٢٨: ٥٠)

مُتَقَبِّلَةٌ: هذه الآية أشبه بالجواب عن سؤال مقدّر، ويتلخّص السؤال: بأن أعداء الله يعيشون في عزّ من عُدّتهم وعددهم، وينكّلون بأهل الله تفتيلاً وتشريداً، فكيف أمهلهم سبحانه وأمدّهم؟

وتجيب الآية: بأن الأشرار هم أذلّ خلق الله من الأولين والآخرين، لأن نهايتهم الخزي والخذلان دُنياً وآخرة. أمّا في الدنيا فلأن الله يهزّبهم بأيدي الطّيسين الأحرار ﴿فَيَأْتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمْ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ

مُجَاهِدٌ: لَيْسَتْ بِذَلُولٍ فَتَفْعُلْ ذَلِكَ.

(الطَّبْرِيُّ ١: ٣٩٤)

قَتَادَةُ يَقُولُ: صَعِبَةٌ لَمْ يَذْلُهَا عَمَلٌ.

(الطَّبْرِيُّ ١: ٣٩٣)

نَحْوَهُ الرَّبِيعُ.

(الطَّبْرِيُّ ١: ٣٩٤)

لَمْ يَذْلُهَا الْعَمَلُ فَشِيرَ الْأَرْضُ. (ابن الجَوْزِيِّ ١: ٩٨)

نَحْوَهُ أَبُو الْعَالِيَةِ (الطَّبْرِيُّ ١: ٣٩٣)، وَالْمَاوَزْدِيُّ (١: ١٤٠)،

وَالْوَاهِدِيُّ (١: ١٥٦)، وَالْخَازَنَ (١: ٦٦)،

وَالشَّيْبَانِيُّ (١: ٧٠)، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الْخَطِيبُ (١: ٩٧).

السُّدِّيُّ: لَيْسَتْ بِذَلُولٍ يُزْرَعُ عَلَيْهَا.

(الطَّبْرِيُّ ١: ٣٩٣)

ابْنُ قُتَيْبَةَ: يُقَالُ فِي الدُّوَابِّ: دَابَّةٌ ذَلُولٌ بَيْنَةَ الذَّلِّ.

بَكَسَرَ الذَّلَّ. وَفِي النَّاسِ: رَجُلٌ ذَلِيلٌ بَيْنَ الذَّلِّ، يَضْمَمُ

الذَّلَّ. (٥٤)

الطَّبْرِيُّ: وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ: «لَا ذَلُولُ» أَي لَمْ يَذْلُهَا

الْعَمَلُ، فَمَعْنَى الْآيَةِ: إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَمْ تَحْزَلْهَا إِثَارَةُ الْأَرْضِ

بِأُظْلَافِهَا، وَلَا سَنِيَّ عَلَيْهَا الْمَاءُ فَيُسْقَى عَلَيْهَا الزَّرْعُ.

كَمَا يُقَالُ: لِلدَّابَّةِ الَّتِي قَدْ ذَلَّلَهَا الرُّكُوبُ أَوْ الْعَمَلُ: دَابَّةٌ

ذَلُولٌ بَيْنَةَ الذَّلِّ، بِكَسْرِ الذَّلِّ. وَيُقَالُ فِي مِثْلِهِ مِنْ بَنِي

آدَمَ: رَجُلٌ ذَلِيلٌ بَيْنَ الذَّلِّ وَالْقِرَّةِ. (١: ٣٩٣)

الزُّجَّاجُ: مَعْنَاهُ لَيْسَتْ بِذَلُولٍ. (١: ١٥٢)

يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ لَيْسَتْ بِذَلُولٍ وَهِيَ تُشِيرُ

الْأَرْضُ. وَيَحْتَمِلُ: أَنَّهَا لَيْسَتْ ذَلُولَةٌ، وَلَا مُشِيرَةٌ

الْأَرْضُ. (الطَّبْرِيُّ ١: ٢٩٩)

الْثَّلَعِيُّ: مُذَلَّلَةٌ بِالْعَمَلِ. يُقَالُ: رَجُلٌ ذَلِيلٌ بَيْنَ

الذَّلِّ، وَدَابَّةٌ ذَلُولَةٌ بَيْنَةَ الذَّلِّ. (١: ٣١٨)

نَحْوَهُ الْبُغْيِيُّ. (١: ١٢٩)

الطَّبْرِيُّ: الْمَعْنَى إِنَّ الْبَقَرَةَ الَّتِي أَمَرْتُمْ بِذَبْحِهَا،

لَا ذَلُولُ، أَي لَمْ يَذْلُهَا الْعَمَلُ بِإِثَارَةِ الْأَرْضِ بِأُظْلَافِهَا،

كَمَا يُقَالُ لِلدَّابَّةِ الَّتِي قَدْ ذَلَّلَهَا الرُّكُوبُ وَالْعَمَلُ. يَقُولُ:

دَابَّةٌ ذَلُولٌ بَيْنَ الذَّلِّ، بِكَسْرِ الذَّلِّ. وَفِي مِثْلِهِ مِنْ بَنِي

آدَمَ: رَجُلٌ ذَلِيلٌ بَيْنَ الذَّلِّ وَالْمَذَلَّةِ. [ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلَ

الزُّجَّاجِ وَقَالَ:]

قِيلَ: إِنَّهَا كَانَتْ وَحْشِيَّةً فِي قَوْلِ الْحَسَنِ. (١: ٢٩٩)

نَحْوَهُ الطَّبْرِيُّ.

الْقُشَيْرِيُّ: كَمَا أَنَّ تِلْكَ الْبَقَرَةَ لَمْ يَذْلُهَا الْعَمَلُ،

وَلَمْ يُذَلَّ فِي الْمَكَاسِبِ. (١: ١١٠)

الزَّمَخْشَرِيُّ: «لَا ذَلُولُ» صِفَةٌ لـ «بَقَرَةٌ»

بِمَعْنَى بَقَرَةٌ غَيْرُ ذَلُولٍ، يَعْنِي لَمْ يَذْلُهَا لِلْكَرَابِ وَإِثَارَةُ

الْأَرْضِ. وَ(لَا) هِيَ مِنَ التَّوَاضُعِ الَّتِي يُسْنَى عَلَيْهَا

لِسُقَى الْحَرُوثِ. وَ(لَا) الْأُولَى اللَّفْظِيَّةُ، وَالثَّانِيَّةُ مَزِيدَةٌ

لِتَوْكِيدِ الْأُولَى، لِأَنَّ الْمَعْنَى: لَا ذَلُولٌ تُشِيرُ وَتُسْقَى، عَلَى

أَنَّ الْقَعْلَيْنِ صِفَتَانِ لـ «ذَلُولُ» كَأَنَّهُ قِيلَ: لَا ذَلُولُ

مُشِيرَةٌ وَسَاقِيَةٌ.

وَقَرَأَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ: (لَا ذَلُولُ)، بِمَعْنَى

لَا ذَلُولُ هُنَاكَ، أَي حَيْثُ هِيَ. وَهُوَ نَفْسِي لِذَلِيلِهَا وَلِأَنَّ

تَوْصِفَ بِهِ، فَيُقَالُ: هِيَ ذَلُولٌ، وَنَحْوَهُ قَوْلُكَ: سَرَرْتُ

بِقَوْمٍ لَا يَخِيلُ وَلَا جَبَانَ، أَي فِيهِمْ، أَوْ حَيْثُ هُمْ. (١: ٢٨٨)

نَحْوَهُ مَلْخَصًا التَّسْلِيُّ (١: ٥٥)، وَأَبُو الشَّعُودِ (١: ١٤٦)،

وَالشَّيْبَانِيُّ (١: ١٠٩)، وَالْقَاسِمِيُّ (٢: ١٥٥).

ابْنُ عَطِيَّةٍ: [نَحْوُ التَّعْلِيْقِ وَقَالَ:]

و«ذَلُولُ» نَمَتْ لـ «بَقَرَةٌ» أَوْ عَلَى إِضْمَارِ

«هي».

(١٦٣:١)

الفخر الرازي: [نحو الزمخشري وأضاف]

وجملة القول: أن الذلول بالوصل لابد من أن تكون ناقصة، فيبين تعالى أنها لا تشير الأرض ولا تنفي الحرث، لأن هذين العمليين يظهر بهما التخصيص.

(١٢١:٣)

نحوه السابوري.

العكبري: إذا وقع «فعل» صفة لم يدخله الهاء للتأنيث، تقول: امرأة صبور شكور، وهو بناء للمبالغة.

و «ذلول» رفع صفة للبقرة، أو خبر ابتداء محذوف، وتكون الجملة صفة.

(٧٦:١)

القرطبي: [نحو التلمبي وأضاف]

أي هي بقرة صعبة غير رقيقة، لم تذلل بالعمل.

(٤٥٢:١)

أبو حيان: «لاذلول» صفة للبقرة، على أنه من الوصف بالمفرد، ومن قال: هو من الوصف بالجملة، وأن التصدير لاهي ذلول؛ بعيد عن الصواب. و «تجبر الأرض» صفة لـ «ذلول» وهي صلة داخلية في حيز التثنية، والمقصود نفي إثارتها الأرض، أي لا تجبر فتذل فهو من باب:

* على لاحب لا يعتدي بمناره *

اللفظ نفي الذلل، والمقصود نفي الإنارة، فينتفي كونها ذلولاً، و «لا تمشي العرث» نفي معادل لقوله: «لاذلول» والجملة صفة، والصفتان منفيتان من حيث المعنى، كما أن «لا تمشي» منفي من حيث

المعنى أيضاً.

ومعنى الكلام: أنها لم تذلل بالعمل، لاني حرث، ولاني سقي، ولهذا نفي عنها إثارة الأرض وسقيها. وقال الحسن: كانت تلك البقرة وحشية، ولهذا وصفت بأنها لا تشير الأرض بالحرث، ولا تنفي عليها فتسقي.

وقد ذهب قوم إلى أن قوله: «تجبر الأرض» فعل مثبت لفظاً ومعنى، وأنه أثبت للبقرة أنها تشير الأرض وتحريثها، ونفي عنها سقي الحرث، ورد هذا القول من حيث المعنى، لأن ما كان يحث لا ينفي كونه ذلولاً.

وقال بعض المفسرين: معنى «تجبر الأرض» بغير الحرث بطراً ومرحاً، ومن عادة البقرة، إذا بطرت، تضرب بقرنها وأظلافها، فتثير تراب الأرض، وينعقد عليه الغبار، فيكون هذا المعنى من تمام قوله: «لاذلول»، لأن طحفيها بالمرح والبطر دليل على أنها لاذلول.

(٢٥٥:١)

السمين المشهور: «ذلول» بالرفع على أنها صفة لـ «بقرة»، وتوسطت (لا) للتثنية، كما تقدم في «لأفارض»، أو على أنها خبر مبتدأ محذوف، أي، لاهي ذلول. والجملة من هذا المبتدأ والخبر في محل رفع صفة لـ «بقرة».

وقرئ (لاذلول) بفتح اللام على أنها (لا) التي للثبوت والخبر محذوف، تقديره: لاذلول ثم، أو ما أشبهه. وليس المعنى على هذه القراءة، ولذلك قال الأخفش: «(لاذلول) نعت ولا يجوز نصبه»

و ﴿لَا ذَلُولُكُمْ صَفَةً لَّـهُ بِقَرَّةٍ﴾. و جملة ﴿كثيرُ
الْأَرْضِ﴾ حال من ﴿ذَلُولُكُمْ﴾. (٥٣٧: ١)
مَقْنِيَّةٌ: و الذَّلُولُ: الرِّضْ الذي زالت صُعوبته،
و المراد بالذَّلُولُ هنا: البقرة التي لم تمتدَّ العمل في
الأرض. (١٢٥: ١)
مثله فضل الله. (٨٤: ٢)

عبد الكريم الخطيب: أي إنها بقرة لم يُذَلَّلْ لها
العمل، بل هي بقرة بريّة مُرسلة، لم تستخدم في حرث
الأرض، ولا في سقي ما يُحرث من الأرض. (٩٧: ١)

ذَلُولًا

هو الذي جعل لكم الأرض ذَلُولًا فما مشروا في
مناكيبها و كلوا من رزق ربكم إليه الشُّورُ. الملك: ١٥
أَبْنُ عَبَّاسٍ: مُذَلَّلًا، لَيْتَهَا بِالْجِبَالِ. (٤٧٩)
الطَّبْرِيّ: سَهْلًا، سَهْلًا لَكُمْ. (١٢: ١٦٨)
الزَّجَّاجُ: سَهْلٌ لَكُمْ السُّلُوكُ فِيهَا. (٥: ١٩٩)
نحوه أبو الفُتُوح. (١٩: ٣٢٦)
القُشَيّ: أي فرشا. (٢: ٣٧٩)

الشَّرِيف الرَّضِيّ: و هذه استعارة، لأنَّ الذَّلُولَ
من صفة الحيوان المركوب. يقال: بعير ذَلُولٌ، و فرس
ذَلُولٌ، إذا أمكن من ظهره، و تصرف على مراده راكبه.
و ضد ذلك وصفهم - للمركوب المانع ظهره -
و الممتنع على راكبه - بالصَّعْبِ و المصعب.

و المعنى: أنه سبحانه جعل الأرض للأناس
كالمركوب الذَّلُولِ، يمكنه من الاستقرار عليها،
و التصرف فيها، طائفة غير مانعة، و مُدْعنة غير

و الذَّلُولُ: التي ذُلَّتْ بالعمل، يقال: بقرة ذَلُولٌ
بَيِّنَةُ الذَّلِيلِ بكسر الدال، و رجل ذَلِيلٌ بَيْنَ الذَّلِيلِ بَعْضُهَا.
و قد تقدّم عند قوله: ﴿الذَّلِيلُ﴾. (١: ٢٥٩)
الْأَلُوسِيّ: ﴿لَا ذَلُولُكُمْ صَفَةً لَّـهُ بِقَرَّةٍ﴾ و هو من
الوصف بالمفرد، و من قال: هو من الوصف بالجملة،
و أن التقدير: لاهي ذلول؛ فقد أبعد عن الصواب.
و (لَا) بمعنى «غير» و هو اسم على ما صرح به
السَّخَاوِيّ وغيره، لكن لكونها في صورة الحرف ظهر
إعرابها فيما بعدها، و يحتمل أن تكون حرفاً كـ (إِلَّا)
التي بمعنى «غير» في مثل قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا
إِلَٰهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾.

و الذَّلُولُ: الرِّضْ الذي زالت صُعوبته، يقال:
دابة ذَلُولٌ بَيِّنَةُ الذَّلِيلِ بالكسر، و رجل ذَلُولٌ بَيْنَ الذَّلِيلِ
بِالضَّمِّ. (١: ٢٩٠)

رشيد رضا: أي غير مُدَلَّلَةٍ بالعمل في الميراث
ولا في السقي. (١: ٣٤٩)

نحوه مكارم الشيرازي. (١: ٢٣٢)
المُراغِيّ: و الذَّلُولُ: الرِّضْ الذي زالت صُعوبته.
[ثم قال نحو ابن قتيبة] (١: ١٤١)

ابن عاشور: و الذَّلُولُ يفتح الدال «فَعُولٌ» من
ذَلَّ ذَلًّا بكسر الدال في المصدر، بمعنى: لأنَّ و سهل.
و أمّا الذَّلُّ بضم الدال، فهو ضدُّ العِزِّ، و هما مصدران
لفعل واحد، خصَّ الاستعمال أحد المصدرين بأحد
المعنيين. و المعنى: أنها لم تبلغ سِنَّ أن يُحرثَ عليها و أن
يُسقى بمجرها، أي هي عِجْلَةٌ قاربت هذا السَّنَّ، و هو
الموافق لما حدّد به سنّها في التوراة.

مدافعة.

(٢١٢)

والثميم المقيم، وحُسرانه البُعد من الله عزَّ وجلَّ مع
الأنكسار والأغلال والعذاب الأليم، في دركات
الجحيم.

التعلبي: سهلاً مسخرة، لا تمتنع. (٣٥٩: ٩)

الماوردي: يعني مُدْلَلَّة سهلة. (٥٤: ٦)

فالعاقل عن نفس واحد من أنفاسه - حتى ينقضي
في غير طاعة يُقرِّبه إلى الله تعالى زُلْفى - متعرِّض في
يوم الثعابين لغيبنة وحسرة ما لها منتهى.

الطوسي: يعني سهلاً، سهلها لكم، تعملون فيها
ما تشتهون. (٦٥: ١٠)

ولهذا الخطر العظيم والخطب الهائل خُمر الموقفون عن
ساق الجبد، ودَعُوا بالكَلْبَةِ ملاذ النفس، واغتنموا
بقايا العمر، فعمروها بالطاعات، بحسب تكرُّر
الأوقات. (النصائبي: ٣: ٣٥٩)

القشيري: أي إذا أردتم أن تضرَبوا في الأرض
سهل عليكم ذلك.

كذلك جعل النفس ذُلُّوا، فلو طاب لها بالوفاق
وجدتها مُساعِدة موافقة، متابعَة مسابقة. وقد قيل في
صفتها:

البقوي: سهلاً لا يمتنع المشي فيها بالحزونة.

هي النفس ما عودتها تتعود

(١٢٦: ٥)

وللذهر أيامٌ تُذَمُّ ومُحَمَّد

المَيْشِي: لينة سهلة، يسهل لكم السلوك فيها.

(١٨١: ٦)

(١٧٥: ١٠)

الواحدى: لم يجعلها بحيث يمتنع المشي فيها
بالحزونة والغلظ. (٣٢٩: ٤)

نحوه البَيْضَاوي (٢: ٤٩١)، والكاشاني (٥):

(٢٠٣)، والمشهدى (١٠: ٥٣٨).

نحوه ابن الجوزي (٨: ٣٢١)، والحازن (٧: ١٠٥).

ابن عَطِيَّة: والذلول: «فُعُول» بمعنى «مفعول»،
أي مذلول، فهي كركوب وحُلُوب. يقال: ذُلُول بين
الذُلِّ بضمّ الذال.

الغزالي: جعل الله سبحانه الأرض ذُلُّوا لعباده،
لا يستقروا في مناكبها، بل ليتخذوها منزلاً فيتزودون
منها، محترزين من مصائدِها ومعاطبها، ويتحققون أن

الطُّبْرَسِي: [نحو الطوسي] وأضاف:

وقيل: «ذُلُّوا»: موطأة للتصرف فيها والمسير
عليها، ويمكنكم زراعتها. (٣٢٧: ٥)

العمر يسير بهم سير السَّيْفَةِ براكبها، فالتَّاس في هذا
العالم سَفَر، وأوّل منازلهم المَهْد، وآخرها اللُّحْد،
والوطن هو الجَنَّة أو القار، والعمر مسافة السَّفر.

الفخر الرازي: الذلول من كل شيء: المنقاد
الذي يذلل لك، ومصدره الذَّلُّ، وهو الانقياد واللين،
ومنه يقال: دابة ذُلُول.

فبُتِه مراحلُه، وشهوره فراسخه، وأتاهه أماله،
وأنفاسه خطواته، وطاعته بضاعته، وأوقاته رؤوس
أمواله، وشهواته وأغراضه قُطُوع طريقه، ورجحه الفوز

وفي وصف الأرض بالذلول أقوال:

بلقاء الله عزَّ وجلَّ في دار السَّلام، مع الملك الكبير

ذلك. تقول: دابة ذلول، بئنة الذلول، ورجل ذليل: بئِنَ الذلول. [ثم ذكر قول ابن عطية وقال:]

وليس معنى مفعول، لأن فعله قاصر، وإنما تصدى بالهزة كقوله: ﴿وَوُكِّلَ مَنْ شَاءَ﴾، آل عمران: ٢٦، وإنا بالتضعيف كقوله: ﴿وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ﴾، يس: ٧٢، وقوله: أي مذلولة، يظهر أنه خطأ. (٨: ٣٠٠)

السمين: ﴿ذَلُولًا﴾ مفعول ثان أو حال. [ثم قال نحو أبي حيان وأضاف بعد قوله: «أي مذلولة» يظهر أنه خطأ:]

يعني حيث استعمل اسم المفعول. أما من فعل قاصر فهي مناقشة لفظية. (٦: ٣٤٥)

الثعالي: بمعنى مذلولة. (٣: ٣٥٩)

الشريبي: أي: مسخرة لا تمتنع، لتوصلوا إلى منافعكم فيها، قابلة للانقياد لما تريدون منها من مشي

وزرع حبوب، وغرس أشجار، وغير ذلك. (٤: ٣٤٣)

أبو السعود: لئنة يسهل عليكم السلوك فيها.

وتقديم ﴿لَكُمْ﴾ على مفعولي «المجعل» مع أن حقه

اقتأخر عنهما، للاهتمام بما أقدم، والتشويق إلى ما

آخر. فإن ما حقه التقديم إذا أخر لاسيما عند كون

المقدم مما يدل على كون المؤخر من منافع المخاطبين.

تبقى النفس مترقبة لوروده، فيتمكن لديها عند ذكره

فضل تكثر. (٦: ٢٧٨)

البروسوي: أي لئنة منقادة غاية الانقياد، لما

تفهمه صيغة المبالغة، يسهل عليكم السلوك فيها

لتوصلوا إلى ما ينفعكم. [ثم قال نحو الفخر الرازي

وأضاف:]

أحدها: أنه تعالى ما جعلها صخرية خشنة بحيث يتمتع المشي عليها، كما يتمتع المشي على وجوه الصخور الخشنة.

وثانها: أنه تعالى جعلها لئنة بحيث يمكن حفرها، وبناء الأبنية منها كما يراد، ولو كانت حخرية صلبة لتعذر ذلك.

وثالثها: أنها لو كانت حخرية، أو كانت مثل الذهب أو الحديد، لكانت تسخن جدا في الصيف، وكانت تبرد جدا في الشتاء، ولكانت الزراعة فيها محتمة، والفراسة فيها متعذرة، ولما كانت كفايا للأموال والأحياء.

ورابعها: أنه تعالى سحرها لنا بأن أمسكها في جو الهواء، ولو كانت متحركة على الاستقامة، أو على الاستدارة لم تكن منقادة لنا. (٣٠: ٦٨)

نحوه ملخصا التيسابوري. (٢٩: ١٠)

القرطبي: أي سهلة تستقرون عليها. والذلول:

المنقاد الذي يذل لك، والمصدر: الذلول، وهو اللين

والانقياد، أي لم يجعل الأرض بحيث يتمتع المشي فيها

بالحرزونة والبلظة.

وقيل: أي تيسرها بالجمال لئلا تزول بأهلها،

ولو كانت تتكفأ مشاملة لما كانت منقادة لنا.

(١٨: ٢١٤)

نحوه الشوكاني.

ابن جزي: «فُئول» هنا بمعنى «مفعول» أي

مذلولة فهي كركوب وحلوب. (٤: ١٣٥)

أبو حيان والذلول: «فُئول» للمبالغة، من

ويُكسر: ضدّ الصُّموية. ويستعمل المضموم فيما يقابل المز: كما يقتضيه كلام القاموس.

وقال ابن عطية: الذَّلُول: «فُعُول» بمعنى «مفعول» أي مذلولة كركوب وحُبوب، انتهى. وتعقب بأن فعله قاصر، وإنما يُمدى بالهمزة أو التضعيف، فلا يكون بمعنى المفعول. واستظهر أن «مذلولة» خطأ.

وقال بعضهم: يقولون للدابة إذا كانت منقادة غير صعبة: ذُلُول، من الذَّلْ بالكسر، وهو سهولة الانقياد. وفي الكلام استعارة، وقيل: تشبيه بليغ. [ثم قال في تقديم «لَكُمْ» على مفعولي «الجعل» مثل أبي السُّعُود] (٢٩: ١٤)

القاسمي: أي لينة سهلة المسالك. (١٦: ٥٨٨٤) المُرَاغِي: أي إن ركبكم هو الذي سحر لكم الأرض وذلّل لكم، فجعلها قارة ساكنة، لا تميد ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبال، وأوجد فيها من العيون، لسقيكم وسقي أنعامكم وزروعكم وغاركم، وسلك فيها السُّبُل، فسافروا حيث شئتم من أطرافها، وترددوا في أرجائها لأنواع المكاسب والتجارات، وكلاهما أوجده لكم فيها بفضل من واسع الأرزاق. والسعي في الأرزاق لا ينافي التوكّل على الله.

(٢٩: ١٥) فريد وجدي: أي مذلّلة، يقال: مطّبة ذُلُول، أي مروضة غير جنوح. (٧٥٥) عيسرة دروزة: مسخرة للانتفاع بها يسر وسهولة. [ثم قال:]

تطبيق على آية ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ...﴾:

وأيضاً يثبتها بالجبال الرّاسيات، كيلا تمايل ولو كانت مضطربة متمايلة لما كانت منقادة لنا، فكانت على صورة الإنسان الكامل في سكوتها وسكونها، وكانت هي وحقاتها في مقابلة القلم الأعلى والملائكة المهمة^(١)

والماحصل: أن الله تعالى جعل الأرض بحيث ينتفع بها، وقسمها إلى سهول وجبال وبراري وبحار وأنهار وغيون، وبلع وغُذْب وزرع وشجر، وتراب وحجر ورمال ومدر، وذات سباع وحيات وفارغة، وغير ذلك بحكمته وقدرته.

قال سهل قُدّس سرّه: خلق الله الأنفس ذُلُولاً، فمن أذلّها بمخالفتها فقد نجّها من الفتن والبلاء والهن، ومن لم يذلّها وابعثها أذلته نفسه وأهلكته. يقال: دابة ذُلُول بيّنة الذلّ، أو هو بالكسر: اللّين والانقياد، وهو ضدّ الصُّموية، فالذَّلُول من كلّ شيء: المنقاد الذي يذلّ لك، وبالضمّ: الهوان، ضدّ العِزّ. [إلى أن قال:]

والذَّلُول «فُعُول» بمعنى «الفاعل»، ولذا عُري عن علامة التانيث، مع أن «الأرض» مؤنث سماعي. (١٠: ٨٨)

شُبَّير: منقادة لتصرفكم فيها بمرث وحفر وبناء ومشى. (٦: ٢٥٣)

الألوسي: غير صعبة يسهل جداً عليكم السلوك فيها، فهو «فُعُول» للمبالغة في الذلّ، من ذلّ بالضمّ

(١) هكذا في الأصل... ولعلّه: المهيّمة.

القُدَامِي، هذه الأرض المذَلَّلَة للسَّيْرِ فيها بالقدم وعلى الدَّابَّةِ، وبالفلك أُنِّي ثَمَرُ البَحَارِ. والمذَلَّلَة للزَّرْع والجني والحصاد، والمذَلَّلَة للحياة فيها بما تحويه من هواء وماء وربة تصلح للزَّرْع والإنبات.

وهي مدلولات مجملة يفصلها العلم فيما اعتدى إليه حتَّى اليوم تفصيلاً، يَدَّ في مساحة القصِّ القرآنيِّ في الإدراك.

فمما يقوله العلم في مدلول الأرض الذَّلُول: إنَّ هذا الوصف ﴿ذُلُّوا لَهُ﴾، الَّذِي يُطْلَقُ عادةً على الدَّابَّةِ، مقصود في إطلاقه على الأرض. فالأرض هذه الَّتِي نراها ثابتة مستقرَّة ساكنة، هي دابة متحركة، بل راحمة راکضة مهطعة!! وهي في الوقت ذاته ذلول لا تلقى براكبها عن ظهرها، ولا تتعشَّ خطاها، ولا تحفَّضه وتزفه وترهقه كالدَّابَّةِ غير الذَّلُول، ثمَّ هي دابةٌ حلوب متلما هي ذَّلُول.

إنَّ هذه الدَّابَّة الَّتِي نركبها تدور حول نفسها بسرعة ألف ميل في الساعة، ثمَّ تدور مع هذا حول الشمس بسرعة حوالي خمسة وستين ألف ميل في الساعة. ثمَّ تركزض هي والشمس والمجموعة الشمسيَّة كلها بمعدَّل عشرين ألف ميل في الساعة، مبتعدة نحو برج الجبَّار في السماء. ومع هذا الرِّكْض كلُّه يبقى الإنسان على ظهرها أمَّا مستريحاً مطمئناً مُعافى لا تَمْرُق أوصاله، ولا تنشأثر أشلاؤه، بل لا يرتجّ مخه ولا يدوخ، ولا يقع مرَّة عن ظهر هذه الدَّابَّة الذَّلُول، وهذه المركات الثلاث لها حكمة.

وقد عرفنا أثر اثنتين منها في حياة هذا الإنسان.

ومع أنَّ من المحتمل أن يكون الخطاب فيها موجَّهاً للكافرين الَّذين هم موضوع الخطاب في الآيات السابقة، فإنَّها تنطوي - على ما هو المتبادر - على تلقينات جليلة المدى:

١- فقد سخر الله الدُّنْيَا للجميع، فليس لأحد أن يمنع أحداً من السَّعي في منابها، والانتفاع منها.

٢- وقد حثَّ الجميع على السَّعي في منابها، فليس لأحد أن يأكل سعي غيره أو يسلبه ثمرات سعيه، ويقعد هو عن السَّعي.

٣- وقد سخر الدنيا ومنافعها لجميع الناس، ولكِنَّ نبيهم إلى أنَّ هذه المنافع لا تنال إلا بالسَّعي والعمل.

٤- وقد قرَّر أنَّ الرِّزْق الَّذِي يستخرجه الناس من الأرض هو في الحقيقة رزقه، لأنَّه هو الَّذِي خلق مادته وأوجد القوى والأسباب الَّتِي تساعد على إخراجها، فلاحقاً لأحد أن يدَّعيه لنفسه، أو يحتكره من دون الناس.

سيِّد قُطْب: والثَّاس لطول ألفتهم لحياتهم على هذه الأرض وسهولة استقرارهم عليها، وسيرهم فيها، واستغلالهم لثريتها ومائها وهوائها وكنوزها وقواها وأزاقها جميعاً. ينسون نعمة الله في تذليلها لهم وتسخيرها. والقرآن يذكِّرهم هذه النعمة الهائلة، ويُبصِّرهم بها في هذا التعبير الَّذِي يدرك منه كلُّ أحد وكلَّ جيل بقدر ما ينكشف له من علم هذه الأرض الذَّلُول.

والأرض الذَّلُول كانت تعني في أذهان المخاطبين

الهواء.

والله جعل الأرض ذلولاً يسط سطحها، وتكوين هذه القرية اللينة فوق السطح، ولو كانت صخوراً صلبة كما يخترس العلم بعد برودها وتعجزها لتعذر السير فيها، ولتعذر الإنبات، ولكن العوامل الجوية من هواء وأطوار وغيرها هي التي فتت هذه الصخور الصلبة، وأنشأ الله بها هذه القرية المحسنة الصالحة للحياة، وأنشأ ما فيها من الثبات والأرزاق التي يحلبها راكبو هذه الدابة الذلول.

والله جعل الأرض ذلولاً، بأن جعل الهواء المحيط بها محتوياً للعناصر التي تحتاج الحياة إليها، بالنسب الدقيقة التي لو اختلفت ما قامت الحياة، وما عاشت إن قدر لها أن تقوم من الأساس. فنسبة الأكسجين فيه هي ٢١٪، تقريباً ونسبة الأروث أو التتروجين هي ٧٨٪، تقريباً، والبقية من ثاني أكسيد الكربون بنسبة ثلاثة أجزاء من عشرة آلاف وعناصر أخرى. وهذه النسب هي اللازمة بالضبط لقيام الحياة على الأرض. والله جعل الأرض ذلولاً بألاف من هذه الموافقات الضرورية لقيام الحياة، ومنها حجم الأرض وحجم الشمس والقمر، وبُعد الأرض عن الشمس والقمر، ودرجة حرارة الشمس، وسمك قشرة الأرض، ودرجة سرعتها، وميل محورها، ونسبة توزيع الماء واليابس فيها، وكثافة الهواء المحيط بها، إلى آخره.

وهذه الموافقات مجتمعة هي التي جعلت الأرض ذلولاً، وهي التي جعلت فيها رزقاً، وهي التي سمحت

بل في الحياة كلها على ظهر هذه الأرض. فدورة الأرض حول نفسها هي التي ينشأ عنها الليل والنهار. ولو كان الليل سرمداً لجمدت الحياة كلها من البرد، ولو كان النهار سرمداً لاحتقرت الحياة كلها من الحر. ودورتها حول الشمس هي التي تنشأ عنها الفصول، ولو دام فصل واحد على الأرض ما قامت الحياة في شكلها، هذا كما أرادها الله.

أما الحركة الثالثة فلم يكشف سِتار الغيب عن حكمتها بعد. ولا بد أن لها ارتباطاً بالتناسق الكوني الكبير.

وهذه الدابة الذلول التي تتحرك كل هذه الحركات الماثلة في وقت واحد، ثابتة على وضع واحد في أثناء الحركة يحده ميل محورها بمقدار ٢٣،٥°، لأن هذا الميل هو الذي تنشأ عنه الفصول الأربعة مع حركة الأرض حول الشمس، والذي لو اختلف في أثناء الحركة لاختلت الفصول التي ترتب عليها دورة الثبات بل دورة الحياة كلها في هذه الحياة الدنيا.

والله جعل الأرض ذلولاً للبشر، بأن جعل لها جاذبية تشدهم إليها في أثناء حركاتها الكبرى، كما جعل لها ضغطاً جويّاً يسهل الحركة فوقها. ولو كان الضغط الجوي أثقل من هذا لتعذر، أو تعسر على الإنسان أن يسير ويتنقل حسب درجة ثقل الضغط، فإما أن يسحقه أو يعوقه. ولو كان أخف لاضطربت خطى الإنسان أو لانفجرت تجايفه لزيادة ضغطه الناتج على ضغط الهواء حوله، كما يقع لمن يرتفعون في طبقات الجو العليا بدون تكييف لضغط

الطُّبَّاءُ بِأَيِّ: الذَّلُولُ مِنَ الْمَرَكَبِ: مَا يَسْهَلُ رُكُوبُهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضْطُرَّ وَيَجْمَعَ.

و تسمية الأرض ذُلُولًا، وجعل ظهورها مناكب لها، يستقر عليها ويمشي فيها، باعتبار انقيادها لأنواع التصرفات الإنسانية من غير امتناع، وقد وُجِّه كونها ذُلُولًا مناكب بوجوه مختلفة تؤول جميعها إلى ما ذكرنا. (٣٥٧: ١٩)

عبد الكريم الخطيب: هو خطاب للناس جميعًا، وإلفات لهم إلى فضل الله عليهم وإحسانه إليهم؛ إذ خلقهم وأقامهم على خلافة الأرض، وجعل الحياة فيها ذُلُولًا لهم، أي مُدَلَّةً ميسرة لهم، بما أوجد فيها من أسباب الحياة، وأدوات العمل للعاملين فيها.

(١٠٦٠: ١٥)

مكارم الشيرازي: «ذُلُول» بمعنى مطيع، وهو أجل تعبير يمكن أن يُطلق على الأرض، لأن هذا المركب السريع السير جدًّا، مع حركته المتعددة، يلاحظ هادئًا إلى حدٍّ يبدو وكأنه ساكنًا بصورة مطلقة.

يقول بعض العلماء: إنَّ للأرض أربع عشرة حركة مختلفة، ثلاث منها هي:

الأولى: حركتها حول نفسها.

والثانية: حول الشمس.

والثالثة: مع مجموعة المنظومة الشمسية في وسط المجرة.

هذه الحركات التي تكون سرعتها عظيمة، هي من التناسب والاتسجام إلى حدٍّ لم يكن ليصدق أحد أن

يوجد الحياة، وبجاية هذا الإنسان على وجه خاص. والقصُّ القرآني يشير إلى هذه الحقائق ليبيِّن كلَّ فرد و كلَّ جيل بالقدر الذي يطيق، وبالقدر الذي يبلغ إليه علمه وملاحظته، ليشير بيد الله الذي بيده الملك، وهي تتولاه وتتوكَّل كلَّ شيء حوله، وتُدلِّل له الأرض، وتحفظه وتحفظها، ولو تراخت لحظة واحدة عن الحفظ، لاختلَّ هذا الكون كُلُّه وتَحطَّم بمن عليه وما عليه. فإذا استنقذ ضميره هذه الحقيقة الهائلة أذن له الخالق الرحمان الرحيم بالمشي في مناكبها، والأكل من رزقه فيها. (٣٦٣٧: ٦)

أبن عاشور: والذَّلُولُ مِنَ الدَّوَابِّ: المتقادة المطاوعة، مشتق من الذَّلُّ وهو الهوان والانتقاد، «فَعُول» بمعنى «فاعل» يستوي فيه المذكر والمؤنث، وتقدِّم في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا بِقَرَّةٍ لَا ذُلُولَ﴾ البقرة: ٧١. فاستعير الذَّلُولُ للأرض في تذليل الانتفاع بها مع صلاحيتها، تشبيهًا بالدابة الميسرة المراضة بعد الصعوبة، على طريقة المصروفة. (٣٠: ٢٩)

مُفَتِّية: الله سبحانه رحيم بعباده، عليم بما يحتاجون إليه في هذه الحياة، ولذا خلق لهم الأرض، وقدر فيها الأنواء والأرزاق، وجعلها طوع وإرادتهم تستجيب لحوائجهم ومصالحهم، وتبصير الشيخ عبد القادر المغربي: «الأرض لنا نعمت المظية المدربة والذَّلُولُ المجرية». ولكنه تعالى أناط ذلك بالسعي والعمل، فقد شاءت حكمته أن يربط الميسرات بأسبابها، والنتائج بمقدِّماتها، ومن خرج على هذه السُّنة فقد تمرَّد على سنة الله وإرادته (٣٧٨: ٧)

لخدمة الإنسان في جميع المجالات. والظريف هنا بعد وصفه تعالى للأرض بأنها ذُلُولٌ، أمره لمبادءه بأن يسيروا في منابكها. (١٨: ٤٤٨)

فضل الله: كما هو الحيوان الذُلُول الذي لا يجمح ولا يضطرب، بل يستكين لراكبه، فالأرض منقاد مطوعة بفضل ما هيأه فيها من وسائل المعاش التي تشمل جميع الضرورات، والشروط التي تمنح الإنسان الإمكانات الكفيلة بتأمين الراحة، والحصول على كل حاجاته، والوصول إلى طموحاته المادية والمعنوية. (٢٣: ٢٢)

ذُلُّ

ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًّا يَخْرُجُ مِنْ تَحْتِهَا مَاءٌ شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ... التَّحَلُّ: ٦٩
ابن عباس: مَذْلًا مُسْقَرًا لك (٢٢٧)
مُجَاهِد: طَرَفًا ذُلًّا: لا يتوَعَّر عليها مكان سَلَكْتَهُ.

(الطَّبْرِي: ٧: ٦١٣)

قَتَادَةَ: أي مطيعة. (الطَّبْرِي: ٧: ٦١٣)

يعني طيعة منقاد. (التَّلَافِي: ٦: ٢٨)

السُّدِّي: أي ذليلة لذلك. (٣٢٨)

ابن زَيْد: الذُّلُول: الذي يَمَادُ وَيُذْهَبُ بِهِ حَيْثُ أَرَادَ صَاحِبَهُ، فَهُمْ يَخْرُجُونَ بِالتَّحَلُّ يَتَجَمَّعُونَ بِهَا وَيَذْهَبُونَ وَهِيَ تَجَمُّعُهُمْ.

وَقَرَأَ ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا غِلَّتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ ۖ يَسْ: ٧١.

(الطَّبْرِي: ٧: ٦١٣)

٧٢

للأرض حركة، لو لإقامة البراهين القطعية على حركتها.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى: فإن قشرة الأرض ليست قوية وقاسية إلى حد لا يمكن معه العيش فوقها، ولا ضيقة لينة لاقرار لها ولا هدوء، وبذلك فإنها مناسبة لحياة البشر تمامًا. فلو كان معظم سطح الكرة الأرضية مغمورًا بالوَجَل، والمستنقعات مثلًا، فعندئذ تتعذر الاستفادة منها. وكذلك لو كانت الرمال التامة تغمرها، فإن قدم الإنسان تغور فيها حتى الركب، وكذا لو كانت مكوناتها من الصُّخُور الحادة القاسية، فعندئذ يتعذر المشي عليها. ومن هنا يتضح معنى استقرار الأرض وهدوؤها.

ومن جهة ثالثة: فإن بُعْدَهَا عن الشمس ليس هو بالقرب منها إلى حد يؤدي بحرارة الشمس إلى أن تحرق كل شيء على وجهها، ولا هو بعيد عنها بحيث يتجمد كل شيء على سطحها.

وكذلك بالنسبة لضغط الهواء على الكرة الأرضية، فإنه متناسب بما يؤدي إلى هُدُوء الإنسان وراحته، فهو ليس بالشديد بالصورة التي يسبب له الاختناق، ولا بالمنخفض بالشكل الذي يتلاشى فيه معه.

والأمر نفسه يقال في المادية الأرضية، هي ليست شديدة إلى حد تهشم فيها عظام الإنسان، ولا بالضخيفة التي يكون فيها معلقًا لا يستطيع الاستقرار في مكان.

والخلاصة: إن الأرض ذُلُول ومطيعة ومسخرة،

الموطأة للسلوك... وقال قتادة: ﴿ذُلُّا﴾ أي مطيعة،
و يكون من صفة ﴿الثعلب﴾. وقال غيره: هو من
صفات الطريق، ومعنى ﴿ذُلُّا﴾: أنه قد ذلَّ لها لك
وسهل عليك سلوكها. وفي ذلك أعظم العبر وأظهر
الدلالة على توحيده تعالى، وأنه لا يقدر عليه سواه.

(٤٠٤: ٦)

الواحد: جمع ذلول، وهو المتقاد للثمن المستخر.
و يجوز أن يكون من نعت ﴿الثعلب﴾، بمعنى مطيعة
للتسخير وإخراج العمل من بطنها، وهذا قول قتادة
واختيار ابن قتيبة. و يجوز أن يكون من نعت
«السبل»، وهو قول مجاهد. قال: لا يتوعر عليها
مكان سلكته، وهي ترعى الأساكن البعيدة ذوات
الغياض. واختاره الزجاج، لأنه قال: قد ذلَّ لها لك
وسهل عليك مسالكها.

(٧١: ٣)

نحوه ابن عطية (٤٠٦: ٣)، وابن الجوزي (٤):
٤٦٦، وأبو حنن (٥١٢: ٥).

البقوي: [نحو التعلبي] ثم قال:

يقال: إن أربابا ينقلونها من مكان إلى مكان،
ولها يصوب إذا وقف وقفت وإذا سارت.

(٨٦: ٣)

الميتدي: جمع ذلول، أي متقادة مسخرة مطيعة لله
عز وجل. وبهذا القول ﴿ذُلُّا﴾ حال لـ ﴿الثعلب﴾
و وصف له. و يجوز أن يكون نعتا لـ «السبل»، أي هي
مُدَّة للتحل سهولة السلوك.

(٤١١: ٥)

نحو التعلبي:
الزَّمخشرى: جمع ذلول، وهي حال من

الفرء: نعت للسبل. يقال: سبيل ذلول، وذُلُّ
للجمع. و يقال: إن الذُلُّ نعت للتحل، أي ذُلَّت لأن
يخرج الشراب من بطونها. (١٠٩: ٢)
الأعشى: و أحدها: الذلول، و جماعة الذلول:
الذُلُّ.

(٦٠٧: ٢)

ابن قتيبة: أي متقادة بالتسخير. و ذُلُّ: جمع
ذلول

(٢٤٦)

التعلبي: فأسلكي طرق ربك ذُلًّا، يقول:
مُدَّة لك: والذُلُّ: جمع ذلول. [إلى أن قال:]

و على هذا التأويل الذي تأوله مجاهد: طرُقا
ذُلًّا. «الذُلُّ» من نعت «السبل». والتأويل على
قوله: ﴿فأسلكي سبل ربك ذُلًّا﴾ الذُلُّ لك: لا يتوعر
عليك سبيل سلكته، ثم أسقطت الألف واللام فأنصب
على الحال. [إلى أن أضاف، بعد قول ابن زيد:]

فعلى هذا القول: مطيعة، «الذُلُّ» من نعت
﴿الثعلب﴾. وكلا القولين غير بعيد من الصواب في
الصحة وجهان مُخرجان، غير أننا اخترنا أن يكون
نعتا للسبل، لأنها إليها أقرب.

(٦١٣: ٧)

نحوه ملخصا الطبرسي:
الزجاج: أي قد ذلَّ لها لك، وسهل عليك
مسالكها.

(٢١٠: ٣)

التعلبي: قال بعضهم: «الذُلُّ» يعني الطرق،
و يقول: هي مُدَّة للتحل.

وقال آخرون: «الذُلُّ» نعت لـ ﴿الثعلب﴾. ثم
ذكر قول قتادة:

(٢٨: ٦)

الطوسي: والذُلُّ: جمع ذلول، وهي الطرق

والقول الأول هو الأظهر، وهو أنه حال من الطريق، أي فاسلكيها مُدَلَّةً لك، نص عليه مجاهد.

(٢٠٥: ٤)

البرؤوسوي: جمع ذلول، أي موطاة للسلوك مهلة؛ وذلك أنها إذا أجذب عليها ما حولها سافرت إلى المواضع البعيدة في طلب التبعة، ثم ترجع إلى بيوتها من غير التباس وانحراف.

(٥١: ٥)

الشوكاني: ﴿فاسلكي﴾ إلى بيوتك واجعة سبل ربك لاضلّين فيها. وانتصاب ﴿ذُلُلًا﴾ على الحال من «السبل»، وهي جمع ذلول، أي مُدَلَّة غير متوجرة.

(٢١١: ٣)

الآلوسي: أي مُدَلَّة، ذُلُلها الله تعالى وسهّلها لك، فهو جمع «ذلول»، حال من «السبل»، وروي هذا عن مجاهد. وجعل ابن عبد السلام وصف «السبل» بـ «الذلل» دليلًا على أن المراد بـ «السبل» مسالك الغذاء لا طرق الزّهاب أو الإياب. قال: لأنّ التحل تذهب وتؤوب في الهواء، وهو ليس طرُقًا ذُلُلًا، لأنّ الذلول هو الذي يُذلل بكثرة الوطء، والهواء ليس كذلك، وفيه نظر.

(١٨٤: ١٤)

القاسمي: جمع ذلول، حال من «السبل» أي مُدَلَّة ذُلُلها الله لك وسهّلها. فهي تسلك من هذا الجسّ العظيم والبراري الشاسعة والأودية والجبال الشاهقة. ثم تعود كلّ واحدة منها إلى بيتها، لا تحيد عنه ينة ولا يسرة.

(٣٨٢٧: ١٠)

نحوه المراغي: الحائري:.... فاسلكي في الطريق الذي أهلك الله.

«السبل»، لأنّ ذُلُلها لها ووطأها وسهّلها، كقوله: ﴿هَؤُلَاءِ جَعَلْ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا﴾ الملك: ١٥، أو من الضمير في ﴿فاسلكي﴾ أي وانت ذُلُل منقاد لما أمرت به غير مُتَمَتِّعة

(٤١٨: ٢)

نحوه الفخر الرازي (٧٢: ٢٠)، والعكبري (٢: ٨٠٢)، والبيضاوي (١: ٥٦٢)، والتسفي (٢: ٢٩٢)، والسيابوري (١٤: ٩٠)، والحازن (٤: ٨٣)، وابن جزي (٢: ١٥٧)، والسمين (٤: ٣٤٦)، والنسيري (٢: ٢٤٥)، وأبو السعود (٤: ٧٥)، والكاشاني - ملخصًا - (٣: ١٤٣)، والمشهد (٥: ٣٥٦)، وشبر (٣: ٤٢٨).

أبو الفتح: أي مطبوعة منقاد. قال بعض: هو حال لـ «التحلل»، وقال بعض آخر: حال لـ «السبل». وهو على القول الأول حال من الفاعل، وعلى القول الثاني حال من المفعول. والمراد: قد سهّل لك الطرق كلّما شئت فاسلكي فيها.

(١٢: ٦٣)

القرطبي: جمع ذلول، وهو المنقاد، أي مطبوعة مسخرة. فـ «ذُلُلًا» حال من «التحلل»، أي تنقاد وتذهب حيث شاء صاحبها، لأنها تتبع أصحابها حيث ذهبوا، قاله ابن زيد. وقيل: المراد بقوله: ﴿ذُلُلًا﴾ السبل. والبسوط: سيد التحل، إذا وقف وقفت وإذا سار سارت.

(١٠: ١٣٥)

ابن كثير: [ذكر قول قتادة وعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم وقال:]

فجلاء حالًا من السالكة. [ثم ذكر قول ابن زيد وقال:]

وَذَلَّ ذَلِكَ الطَّرِيقَ وَسَحَرَهُ لَكَ.

وقيل: إن «ذَلَّ» حال عن «التَّخَلُّل» لا عن الطريق، أي فاسلكي متفاداً ومقهورة لأمر ربك هذا. وإن الله سبحانه جعل لنظم العالم - لكل فئة وجماعة - يَسُوبُها هو أمرها يقدمها ويمسحها عنها ويسوسها، والجماعة تبجعه وتتقي أثره. ومضى فقدته انحلت نظامها وتفرقت شذر مدر، وإلى هذا المعنى أشار علي بن أبي طالب وقال: «أنا يحسب المؤمنين». (١٧٨: ٦)

فريد وجدي: أي مُدَلِّلة مُنَهَّدة: جمع ذُلُول.

(٣٥٤)

عِزَّةٌ دُرُوزَةٌ: جمع ذُلُول، بمعنى مُنَهَّدة، والكلمة بمعنى مُسَيَّرَةٌ أَوْ مُدَلِّلة.

ابن عاشور: جمع ذُلُول، أي مُدَلِّلة مُسَحَّرَةٌ لذلك السلوك. (١٦٧: ١٣)

مُفَتِّتَةٌ: أَدْحَلِي الطَّرِيقَ الَّتِي ذَلَّلَهَا وَعَبَّدَهَا اللَّهُ لَكَ.

(٥٢٩: ٤)

الطَّبَّاطِبَاتِي: وقوله: «فَاسْلُكِي سَبِيلَ رَبِّكَ ذُلَّلاً» تفريعه على الأمر بالأكل يؤيد أن المراد به رجوعها إلى بيوتها، لتودع فيها ما هباته من الصل المأخوذ من الثمرات. وإضافة «السَّيْل» إلى «الرَّب» للدلالة على أن الجمع بإلهام إلهي. (٢٩٣: ١٢)

عبد الكريم الخطيب: والأمر الموجه إلى التحل بأن يسلك سبيل ربه ذُلَّلاً، هو إذن من الخالق جلّ وعلا، للتحل أن ينطلق على طبيعته، وأن يسير على ما توجهه إليه غريزته؛ حيث لا تصادم هذه الغريزة بشيء غريب، يدخل عليها من إرادة أو تفكير.

فَالسَّيْلَ آتَى تَسْلُكَهَا التَّحَلُّ فِي بِنَاءِ بِيوتِهَا، وَفِي

تَآوُلِ طَعَامِهَا، وَفِي الشَّرَابِ الَّذِي تُخْرِجُهُ مِنْ بَطْنِهَا، كُلَّ ذَلِكَ يَجْرِي عَلَى سَنَنِ مُسْتَقِيمٍ لَا يَنْحَرِفُ أَبَداً، وَيسير في طريق مُدَلَّل مُعَبَّد، هو طريق الله، وهو فطرة الله. (٣٢٤: ٧)

مكارم الشيرازي: جمع ذُلُول، بمعنى التسليم، والانتقاد. ووصف الطرق بالذُلُول، لأنها قد عَيِنَتْ بدقّة لتكون مُسَلِّمةً ومتفاداة للتحل في تنقله، وسنشير إلى كيفية ذلك قريباً. [إلى أن قال:]

السَّيْلُ الْمُدَلَّلَةُ

لقد توصّل العلماء المتخصصون بدراسة حياة التحل إلى ما يلي: تخرج في كل صباح مجموعة من التحل لمعرفة أماكن وجود الأوراد وتعيينها، ثم تعود إلى الخلية لتخبر بقية التحل عن أماكن الوجود، والجهات التي ينبغي التوجّه إليها، ومقدار الفاصلة بين الوجود والخلية.

وتستعمل التحل أحياناً - لأجل تعيين طرق وصوله إلى الأوراد - علامات خاصة، كأن يُنْخَصَّ طبيعة الروائح المنتشرة على طول الطريق، أو ما شابه ذلك، وذلك لضمان عدم إضاعة الطريق ذهاباً وإياباً. ولعل عبارة «فَاسْلُكِي سَبِيلَ رَبِّكَ ذُلَّلاً» إشارة لهذه الحركة. (٢١٨: ٨)

فضل الله: «فَاسْلُكِي سَبِيلَ رَبِّكَ ذُلَّلاً» في ما ذلّله الله لك من وسائل للحصول على ما تريد، فإن الله قد جرت حكمته أن يُلْهِم المخلوقات ما تعمله، وأن يُسهّل لها السَّيْلَ إلى ذلك. وبذلك تكون النتيجة

الطَّيِّبَةُ الْمُحَلَّةُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، فِي مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّحَلُّ.

(١٣: ٢٥٧)

ثَذِلُّ

قُلْ اللَّهُمَّ مَا لَكَ الْمُلْكُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ
وَتُزِيلُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ
تَشَاءُ يُبْدِلُ الْغَيْرُ إِلَيْكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

آل عمران: ٢٦

ابن عباس: ﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ﴾ يعني محمدًا
﴿وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾ يعني عبد الله بن أبي بن سلُول
وأصحابه، وأهل فارس والروم. (٤٥)

عطاء: ﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: المهاجرين والأنصار،
﴿وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: فارس والروم.

(التعليق ٣: ٤٤)

الحسين بن الفضل: ﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: بالجنة
والرَّوْثَا، ﴿وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: بالثَّارِ والمُجَابِ.

(التعليق ٣: ٤٤)

الجبَّائي: إِيَّاهُ تَعَالَى إِنَّمَا يُذِلُّ أَعْدَاءَهُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ، وَلَا يُذِلُّ أَحَدًا مِنْ أَوْلِيَائِهِ وَإِنْ أَفْقَرَهُمْ
وَأَمْرَهُمْ وَأَحْوَجَهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ، لِأَنَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا
يَفْعَلُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لِيُعْزِمَهُمْ فِي الْآخِرَةِ: إِنَّمَا بِالتَّوَابِ،
وَيَا بِالْعَوْسِ، فَصَارَ ذَلِكَ كَالْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ، فَإِثْمَا
وَأِنْ كَانَا بِؤْمَانٍ فِي الْحَالِ إِلَّا أَنَّهُمَا لَمَّا كَانَا يَسْتَعْتِقَانِ
نَفَقًا عَظِيمًا، لَا جَرَمَ لَا يُقَالُ فِيهِمَا: إِثْمَا تَعَذَّبَ، وَإِذَا
وُصِفَ الْفَرَقُ بِأَنَّهُ ذُلٌّ، فَعُلِيَ وَجْهُ الْجَبَّارِ، كَمَا سَمِيَ اللَّهُ
تَعَالَى لِيُنِ الْمُؤْمِنِينَ ذُلًّا، بِقَوْلِهِ: ﴿أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾
(الفخر الرازي ٨: ٨).

الطَّبْرِي: ﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: بِإِعْطَائِهِ الْمُلْكَ
وَالسُّلْطَانَ، وَبَسْطِ الْقُدْرَةِ لَهُ، ﴿وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾:
بَسْطِكَ مُلْكِهِ، وَتَسْلِيْطِ عَدُوِّهِ عَلَيْهِ. (٣: ٢٢٢)

نحوه ملخصًا التَّسْلِيْطَ.
الثَّعَالِي: يُقَالُ: إِذَا غَلَبَ، وَذَلَّ يُذَلُّ ذُلًّا، إِذَا
غَلِبَ وَقَهَرَ. [ثمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ] (١: ٣٧٩)
نحوه الْفَرْطِيُّ. (٤: ٥٥)

السَّعْلِيُّ: قِيلَ: ﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: مُحَمَّدًا
وَأَصْحَابَهُ حِينَ دَخَلُوا مَكَّةَ وَعَشْرَةَ آلَافِ ظَاهِرِينَ
عَلَيْهَا، وَ﴿وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: أَبَا جَهْلٍ وَأَصْحَابَهُ حِينَ
حَزَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَأَقْوَا فِي الْقَلْبِ.

وقيل: ﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: بِالْإِيمَانِ وَالْمَعْرِفَةِ،
﴿وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: بِالْخِلَافِ وَالْهَرَمَانِ.

وقيل: ﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: بِالتَّمْلِيكِ وَالتَّسْلِيْطِ،
﴿وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: بِسَبْطِ الْمُلْكِ وَتَسْلِيْطِ عَدُوِّهِ
عَلَيْهِ.

الوَرَّاقُ: ﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: بِقَهْرِ النَّفْسِ وَمُخَالَفَةِ
الْهَوَى، ﴿وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: بِإِتِّبَاعِ الْهَوَى.

الْكِيَانِي: ﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: بِقَهْرِ الشَّيْطَانِ،
﴿وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: بِقَهْرِ الشَّيْطَانِ لَنَا.

وقيل: ﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: بِالْقَنَاعَةِ وَالرِّضَا،
﴿وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: بِالْخِزْيِ وَالطَّمَعِ.

وقيل: ﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: بِالْإِخْلَاصِ، ﴿وَتُذِلُّ
مَنْ تَشَاءُ﴾: بِالرِّيَاءِ. (٣: ٤٤)

نحوه الْحَازِنُ. (١: ٢٨١)
الْمَاوَرَدِيُّ: يَحْتَمِلُ ثَلَاثَةً أَوْجُهُ:

﴿وَتَنَزَّعَ الْمُلْكُ مِنْكُمْ﴾: بأن تربط قلبه بمخلوق،
 ﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: بإقامته بالإرادة، ﴿وَتُذِلُّ مَنْ
 تَشَاءُ﴾: برده إلى ما عليه أهل العادة. (١: ٢٤٢)
 ابن عربي: ﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: بإلقاء نور من
 أنوار عزتك عليه، فإن العزة لله جميعاً، ﴿وَتُذِلُّ مَنْ
 تَشَاءُ﴾: بسلب لباس عزتك عنه، فيبقى ذليلاً.

(١: ١٧٥)

الطبرسي: ﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: بالإيمان
 والطاعة، ﴿وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: بالكفر والمعاصي.
 وقيل: تعز المؤمن بتظيمه والتناء عليه، وتذل
 الكافر بالجزية والسبي.

وقيل: تعز محمدًا وأصحابه، وتذل أبا جهل
 وأضرابه من المقتولين يوم بدر في القلب.

وقيل: ﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: من أوليائك بأنواع
 العزة في الدنيا والآخرة، ﴿وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: من
 أعدائك في الدنيا والآخرة، لأن الله تعالى لا يذل
 أوليائه وإن أقصرهم وابتلاهم، فإن ذلك ليس على
 سبيل الإذلال، بل ليكرمهم بذلك في الآخرة، يعزهم
 ويحللهم غاية الإعزاز والإجلال. (١: ٤٢٨)

ابن الجوزي: ﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: محمدًا وأئمة
 ﴿وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: فارس والروم.

وبماذا يكون هذا الميز والذل فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: العز بالتصر والذل بالقهر.

والثاني: العز بالعتى والذل بالقهر.

والثالث: العز بالطاعة والذل بالمعصية.

(١: ٣٦٩)

أحدها: ﴿تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: بالطاعة، ﴿وَتُذِلُّ مَنْ
 تَشَاءُ﴾: بالمعصية.

والثاني: ﴿تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: بالصر، ﴿وَتُذِلُّ مَنْ
 تَشَاءُ﴾: بالقهر.

والثالث: ﴿تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: بالعتى، ﴿وَتُذِلُّ مَنْ
 تَشَاءُ﴾: بالقهر. (١: ٣٨٤)

القشيري: ﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: بمنزلة ذاتك،
 ﴿وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: بمنزلة ذاتك.

﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: بأن تهديه ليشهدك
 ويوحّدك، ﴿وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: بأن يحدك ويفقدك.
 ﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: بمن إقبالك، ﴿وَتُذِلُّ مَنْ
 تَشَاءُ﴾: بوحشة إعراضك.

﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: بأن تؤنسه بك، ﴿وَتُذِلُّ مَنْ
 تَشَاءُ﴾: بأن توحشه عنك.

﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: بأن تشغله بك، ﴿وَتُذِلُّ مَنْ
 تَشَاءُ﴾: بأن تشغله عنك.

﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: يسقط أحكام نفسه،
 ﴿وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: بقلية غاغة نفسه.

﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: بطوارق نفسه، ﴿وَتُذِلُّ مَنْ
 تَشَاءُ﴾: بطوارق نفسه.

﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ﴾: ببسطه بك، ﴿وَتُذِلُّ مَنْ
 تَشَاءُ﴾: بقبضه عنك.

﴿وَتُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾: بشدة نطاق خدمتك،
 ﴿وَتَنَزَّعَ الْمُلْكُ مِنْكُمْ﴾: بنفيه عن بساط
 عبادتك.

﴿وَتُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾: بإفراد سره لك،

في طرف الخير كان [عزاً، وإن كان في طرف الجهل والشر والضلالة كان إذلالاً، فثبت أن العز والمذل هو الله تعالى. (٨: ٨)

البَيضَاوي: ﴿وَتُجْزَى مَنْ تَشَاءُ وَتُذَلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾ في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما، بالتصريح والإدبار، والتوفيق والخذلان. (١: ١٥٤)

نحوه المشهدي (٢: ٤٩)، وشيبر (١: ٣٠٩)، والشوكاني (١: ٤١٩)، والحائري (٢: ١٧٩).

التيسابوري: كل من الإعزاز والإذلال في الذين أو في الدنيا، ولا عزة في الذين كعزة الإيمان ﴿وَفِي الْآخِرَةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ المنافقون: ٨، وفي ضده لاذلة كذلة الكفر.

وعزة الدنيا كإعطاء الأموال الكثيرة من التاطق والصّات، وتكثير الحرث وتكثير التناج في الدواب، وإلقاء الهبة في قلوب الخلق، وكل ذلك بتيسير الله تعالى وتقديره. (٣: ١٦٤)

التأويل: ﴿وَتُجْزَى مَنْ تَشَاءُ﴾ بجزء الوجود الثوري. ﴿وَتُذَلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾ بذل القبض الفهري. (٣: ١٧٢)

أبو حيان [نقل الأقوال نحو التأعلي، وأضاف]: وقيل: [تجزي] بالتوفيق والرفق، وتذلل بالخذلان...

وقيل: بالظفر والغبنة، وتذلل بالقتل والجزية. وقيل: بالإخلاص، وتذلل بالرياء...

وقيل: تميز بقهر الشيطان، وتذلل بقهر الشيطان [ياه، قاله الكشاني، ينبغي حمل هذه الأقاويل على

الفخر الرّزّي: [نقل قول الجبائي وأضاف]: إذا عرفت هذا، فنقول: إذلال الله تعالى عبده المبطل إنما يكون بوجوه: منها: بالذم واللعن، ومنها: بأن يخذله بالحجة والتصرة. ومنها: بأن يجعلهم خولاً لأهل دينه، ويجعل ما لهم غنمة لهم، ومنها: بالعقوبة لهم في الآخرة. هذا جملة كلام المعتزلة.

ومذهبنا أنه تعالى يميز البعض بالإيمان والمعرفة، ويذلل البعض بالكفر والضلالة. وأعظم أنواع الإعزاز والإذلال هو هذا، والذي يدل عليه وجوه:

الأول: وهو أن عز الإسلام، وذلل الكفر لا بد فيه من فاعل، وذلك الفاعل إما أن يكون هو العبد أو الله تعالى. والأول باطل، لأن أحداً لا يختار الكفر لنفسه، بل إنما يريد الإيمان والمعرفة والهداية، فلما أراد العبد الإيمان ولم يحصل له بل حصل له الجهل، علمنا أن حصوله من الله تعالى لا من العبد.

الثاني: وهو أن الجهل الذي يحصل للعبد إما أن يكون بواسطة شبهة وإما أن يقال: بفعله العبد ابتداءً. والأول باطل، إذ لو كان كل جهل إنما يحصل بجهل آخر يسبقه ويتقدمه لزم التسلسل وهو محال، فبقي أن يقال: تلك الجهات تنتهي إلى جهل يفعله العبد ابتداءً من غير سبق موجب البتة. لكننا نجد من أنفسنا أن العاقل لا يرضى لنفسه أن يصير على الجهل ابتداءً من غير موجب، فعلمنا أن ذلك بإذلال الله عبده وبخذلانه إياه.

الثالث: ما يتبين أن الفعل لا بد فيه من الداعي والمرجع، وذلك المرجح يكون من الله تعالى، فإن كان

التتميل، لأنه لا يختص في الآية، بل الذي يقع به المرء والذل مسكوت عنه.

و للمعتزلة هنا كلام مخالف لكلام أهل السنة، قال الكندي: توفي الملك على سبيل الاستحقاق من يقوم به، ولا تنزعه إلا تمن فسق، يدل عليه ﴿لَا يَتَّخِذُ غَدْوِيًّا وَلَا يَرْجُو مِنْ غَدْوِيٍّ﴾ البقرة: ١٢٤، ﴿إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ﴾ البقرة: ٢٤٧، جمل الاصطفاء سبباً للملك، فلا يجوز أن يكون ملك الظالمين بإيثاره وقد يكون، وقد أزمهم أن لا يتملكوه، فصح أن المملوك العادلين هم المخصوصون بالله الملك، وأما الظالمون فلا. أما التزعم في خلافه، فكما يزرعه من العادل لمصلحة، فقد يزرعه من الظالم.

وقال القاضي عبد الجبار: الإعراز المضاف إليه تعالى يكون في الدين بالإمداد بالالطاف، ومدحهم وتغليبهم على الأعداء، ويكون في الدنيا بالمال وإعطاء الهيبة. وأشرف أنواع العزة في الدين هو الإيمان، وأذل الأشياء الموجبة للذة هو الكفر. فلو كان حصول الإيمان والكفر من العبد، لكان إعراز العبد نفسه بالإيمان وإذلاله نفسه بالكفر، أعظم من إعراز الله إيّاه وإذلاله. ولو كان كذلك كان حظه من هذا الوصف أتم من حظه سبحانه، وهو باطل قطعاً. [ثم ذكر قول الجبائي كما سبق عن الفخر الرازي]

(٤١٩: ٢)

الشيرازي: [نحو التعليق] (أضاف:)

وقيل: ﴿وَنُعِزُّ مَنْ نَشَاءُ﴾ بالتهجد، ﴿وَنُذِلُّ مَنْ نَشَاءُ﴾ بتركه.

(٢٠٦: ١)

أبو السعود: ﴿وَنُعِزُّ مَنْ نَشَاءُ﴾: أن نُمِرِّ في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما بالتصريح والتوفيق.

﴿وَنُذِلُّ مَنْ نَشَاءُ﴾: أن نُذِلَّ في إحداها أو فيهما، من غير ممانعة من الغير ولا مدافعة.

(٣٥٢: ١)

مثله البر وسوي.

الكاشاني: ﴿وَنُعِزُّ مَنْ نَشَاءُ﴾: في الدين

والدنيا. ﴿وَنُذِلُّ مَنْ نَشَاءُ﴾.

(٣٠١: ١)

الشريف العاملي: والذلة والأذلة وما يفيد

مفاد ذلك كنز مثلاً: أصل الذلة والذل بالضم: الهوان

مقابل العزة، وهو في الأصل: القوة والشدّة والغلبة.

وفي أسماء الله تعالى العزيز، أي الغالب القوي الذي

لا يغلب. وكذا من أسمائه عز وجل: المُزِيلُ والمُذِلُّ، أي

الذي هو يهب العز لمن يشاء ويلحق الذل بمن يشاء.

قد جاء الزل بالكسر، وقد يضم أيضاً بمعنى

اللين والانتقاد، وخد الصعوبة، كما أن الأول ضدّ

العزة، ومنه إطلاق «الذليل» على كل مطيع متواضع

من الناس، و«الذلول» على المطيع من غير الناس. و

هذه صفة ممدوحة، كما سيظهر، ومقابلها العزة أيضاً

بمعنى التكبر والتجبر والحمية كما في قوله تعالى:

﴿أَعْلَظُّهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾ البقرة: ٢٠٦.

وإذا عرفت هذا فاعلم: أن الآيات والأخبار التي

منها ما في سورة المنافقين: ٨، من قوله تعالى: ﴿وَلَهُ

الْعِزَّةُ وَالرَّسُولُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ صَرْيَحُ الدلالة على أن

العزة كما هي لله ولرسوله، وهما عزيزان غالبان

منيعان، كذلك هي للأئمة وشيعتهم الكاملين الذين

دخلوا في المؤمنين.

حديث له في صفة الإسلام: «إنَّ الله جعل الإسلام عزًّا لمن تولاه وأعزَّ أركانه لمن حاربه». الخبر، وسيأتي تأويل الإسلام أيضًا، فافهم. لكن هذا غير التذلل المأمور به الممدوح الذي ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك في قوله تعالى: ﴿أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ المائدة: ٥٤. وقوله تعالى: ﴿وَالْحَقُّضُ لَهُمَا جُنَاحُ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ الإسراء: ٢٤. ونحوهما. لأنَّ المراد به التواضع الذي هو خلاف التكبر الذي هو من صفات الأعداء، كما شرحناه آنفًا ومرَّ في «الجناح» و يأتي في «الكبر» فتأمل.

«الذُّلُّ» وما بعناه كذلك ونحوه، هو مقابل الصَّعب، أي المطيع لما أمر به، كما مرَّ آنفًا. وقد يُكتفى في الإنسان عن حُسن الخلق، فعلى هذا ربما أمكنت التأويل مهما يناسب بالانقياد، لما أمر الله به من الولاية وطاعة الله معها، ونحو ذلك فافهم. (١٥٣) الآلوسي: [مثل أبي السُّعود، ثم ذكر بعض الأقوال كما سبق عن أبي حنَّان وأضاف:] وقيل: عُزُّ الأحاب بالجلَّة والرُّؤية، وتذللُّ الأعداء بالتَّار والمُجاب.

وقيل: ﴿عِزُّهُ﴾ بالقناعة والرِّضا، و﴿تُذِلُّهُ﴾ بالحرص والطَّمع، وينبغي حمل سائر الأقوال على التمثيل، لأنَّه لاخصص في الآية. (١١٤: ٣) ومن باب الإشارة...: ﴿وَعِزُّهُ مَنْ تَشَاءُ﴾: باللقاء نور من أنوار عزِّك عليه، فإنَّ العزَّةَ هي جِميَّةٌ. ﴿وَتُذِلُّهُ مَنْ تَشَاءُ﴾: بسلب لباس عزِّك عنه فيبقى ذليلًا.

(١١٩: ٣)

ومنه يظهر أنَّ أعداءهم المخالفين لهم من أهل الذلَّة والمهوان، فهم الأذَّلون عند الله في الدنيا والآخرة، ولا تنفِدهم العزَّة والغلبة الظاهرية في قتال إنَّام تغلبهم الفانية، كما هو ظاهر. قال الكفعمي: رحمه الله في قوله: ﴿عِزُّهُ مَنْ تَشَاءُ﴾ وتُذِلُّهُ مَنْ تَشَاءُ: أي عُزُّ مَنْ تَشَاءُ بالإيمان والطَّاعة، وتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بالكفر والمعصية، أو عُزُّ الْمُؤْمِنِ بتعظيمه والتَّناء عليه وإدخاله الجنة، وتُذِلُّ الْكَافِرَ بالجزية والسَّبي وإدخال النار. ثم قال: وليس إفتقاره تعالى وبِستلاءه لأوليائه إذلالًا، بل ليُكرمهم في الآخرة، انتهى.

وهو كما قال، ويدلُّ عليه الأخبار، منها: ما سيأتي في المُلْك، ثمَّ من شواهد ما ذكرناه ماسيأتي في سورة المجادلة: ٢٠، في قوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ﴾ سوى ماسيأتي في سورة المنافقين. وفي تفسير القُتيبي عن الباقر عليه السلام في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ﴾: إلى قوله تعالى: ﴿وَتَرْهَقُهُمْ ذُلَّةٌ﴾ يونس: ٢٧، قال عليه السلام: «هؤلاء أهل البدع والشبهات والشهوات، يُسَوِّدُ الله وجوههم ويلبسهم الذلَّة والصُّغار».

وسيأتي بعض الأخبار في تضاعيف الكتاب كسُورة شوري وغيرها، وفي الزَّيارة الجامعة: «يكسب آخر جنا الله من الذلِّ»، وهو صريح فيما ذكرناه. ويؤيده ما في «الكافي» عن الرضا عليه السلام: «الإمامة عزُّ المؤمنين»، وقال أيضًا: «والإمام عزُّ المسلمين». وفي «الكافي» أيضًا عن علي عليه السلام أنه قال في

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَفَئِنْ أَنْزَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَفْقَالًا﴾
محمد: ٢٤. (٣: ٢٧١)

المُرَاعِي: للمرّة آتار وللذلّ مثلها، فالعزير يكون
نافذ الكلمة كثير الأعوان، مالكا للقلوب بمجاهه أو
علمه التافع للناس، مع بسطة في الرزق وإحسان إلى
الخلق.

والذليل يرضى بالضميم والمهانة، ويضعف عن
حماية الحرم، ومقاومة العدو المهاجم. ولا عجز أعظم
من عز الاجتماع والتعاون على نشر دعوة الحق
ومقاومة الباطل إذا سار المجتمعون على السنن التي
سهاها الله لعباده، فأعدوا لكل أمر عُدته. ولا عبرة
بكثرة عدد الأمة وقته في تكوين العزّة واجتماع
القوة، فقد كان المشركون في مكّة واليهود ومناقفو
العرب في المدينة يفترون بكترتهم على النبي ﷺ
والمؤمنين ولكن ذلك لم ينع عنهم شيئا، كما قال
تعالى: ﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ
الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلَهُ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ المنافقون: ٨.

والمشاهدة أكبر دليل على صدق هذا، انظر إلى
الشعوب الشرفيّة على كثرة عدد كل شعب منها، كيف
سادها وتحكم فيها ملوك الغرب على قلة عددهم،
وما ذاك إلا لفشو الجهل وتفرق الكلمة، والتخاذل في
مقاومة الغاصب، بل بملاة بعضهم له إذا جاش يصدر
بعضهم مقاومته، والسعي في إزالة طغيانه وتحكمه في
الرقاب والبلاد

سيد قطب: وكذلك هو يُعزّ من يشاء ويُذلّ من

رشيد رضا: العزيز والذلّ معروفان، ومن آثار
الأول: حماية الحقيقة ونفاذ الكلمة، ومن أسبابه كثرة
الأعوان وملك القلوب بالجاء والعلم التافع للناس،
وسعة الرزق مع التوفيق للإحسان. ومن آثار الثاني:
الضعف عن الحماية، والرضى بالضميم والمهانة، كذا
قال الأستاذ الإمام.

وقد يكون الضعف سببا وعلة للذلّ لأنّرا
معلولا وهو الغالب، ولا تلازم بين العزيز والملك، فقد
يكون الملك ذليلا إذا ضعف استقلاله بسوء السياسة
وفساد التدبير، حتى صارت الدول الأخرى تفتات
عليه كما هو مشاهد. وكم من ذليل في مظهر عزيز،
وكم من أمير أو ملك يغرّ الأغرار ما يرويه فيه من
الأنهية والفخفة، فيحسبون أنه عزيز كريم، وهو في
نفسه ذليل مهين، ومثله كمثل ملوك ملاهي التمثيل
«التياترات»، والتشبيه للأستاذ الإمام.

هذا ولا عجز أعلى من عز الاجتماع والتعاون على
نشر دعوة الحق ومقاومة الباطل، إذا اتبع المجتمعون
سنة الله تعالى فأعدوا لكل أمر عُدته. فقد كان
المشركون في مكّة واليهود ومناقفو العرب في المدينة
يحتزون بكترتهم على النبي والمؤمنين ﴿يَقُولُونَ لَئِنْ
رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلَهُ
الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ
لَا يَعْلَمُونَ﴾ المنافقون: ٨. فمضى أن يعتبر المسلمون في
هذا الزمان بهذا، ويفقهوا معنى كون العزّة لله ولرسوله
والمؤمنين، ويحاسبوا أنفسهم وينصفوا منها، ليعلموا
مكانهم من الإيمان الذي حكم الله لصاحبه بالعزّة

لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ ۚ الْإِسْرَاءُ : ٢٤ ، وقال تعالى : ﴿ ذُلُّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۚ الْمَائِدَةُ : ٥٤ .

والعزة من لوازم الملك على الإطلاق ، وكل من سواه إذا تملك شيئاً فهو تعالى خوله ذلك وملكه ، وإن ملك على قوم فهو تعالى آتاه ذلك ، فكانت العزة له تعالى محضاً ، وما عند غيره منها فإنما هو بإيتائه وإفضاله .

قال تعالى : ﴿ يَتَّبِعُونَ عَبْدَهُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لَهُ جَمِيعاً ۚ النِّسَاءُ : ١٣٩ ، وقال تعالى : ﴿ وَهُوَ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ۚ المناقون : ٨ ، وهذه هي العزة الحقيقية . وأما غير هاتئنا هي ذل في صورة عز .

قال تعالى : ﴿ تِلْكَ الْأَشْيَاءُ الَّتِي كَفَرُوا بِعِزِّي وَشِقَاقِي ۚ ص : ٢ ، ولذا أرفده بقوله : ﴿ كَمْ الْهَلْكَاءُ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَكَادُوا لَوْلَا تَحْنُوتُ مِنْ مَنَاصِصٍ ۚ ص : ٣ .

والذلُّ بالمقابلة ما يقابل العز من الحكم ، فكل شيء غيره تعالى ذليل في نفسه إلا من أعزه الله تعالى ، ﴿ يُعِزُّ مَنْ يُشَاءُ وَذُلِّلْ مَنْ يُشَاءُ ۚ (٣ : ١٣٦)

حجازي : والعزة والذلة لا تتوقف على الملك ، أو المال ، فكم من ملك ذليل ، و فقير عزيز الجانب مهاب الطلعة . (٣ : ٤٥)

فضل الله : بقدرتك القبيبة التي تعطي إنساناً كل العناصر التي تجمع له ظروف العزة في الذات وفي الموقع والموقف ، كما تمنع إنساناً آخر ذلك ، فيعيش الذل من خلال عدم توفر عناصر العز ، أو من خلال الظروف الموضوعية التي تفرض عليه الذل ، من خلال اختياره الذاتي الذي قد يحسن وقد يسوء ، تبعاً

بشأه بلامعقب على حكمه ، وبلاجمير عليه ، وبلاراد لتضائه ، فهو صاحب الأمر كله ، بما أنه سبحانه هو الله . وما يجوز أن يتولى هذا الاختصاص أحد من دون الله . وفي قوامه الله هذه الخير كل الخير ، فهو يتولاهما سبحانه بالقسط والعدل ، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء بالقسط والعدل ، ويعز من يشاء ويذل من يشاء بالقسط والعدل . فهو الخير الحقيقي في جميع الحالات ، وهي المشيئة المطلقة والقدره المطلقة على تحقيق هذا الخير في كل حال . (١ : ٣٨٤) مَعْنِيَةٌ : ﴿ وَتُعِزُّ مَنْ تُشَاءُ ۚ وهم المسلمون . ﴿ وَتُذِلُّ مَنْ تُشَاءُ ۚ الفرس والروم ، ومشركو العرب . (٢ : ٣٧)

الطَّبَّاءُ طَبَّائِي : العز كون الشيء بحيث يصعب مناله ، ولذا يقال للشيء القادر الوجود : إنه عزيز الوجود ، أي صعب المنال . ويقال : عزيز القوم ، لمن يصعب قهره والغلبة عليه من بينهم ، فهو صعب المنال بالقهر والغلبة ، وصعب المنال من حيث مقامه فيهم ووجدانه كل ما لهم من غير عكس . ثم استعمل في كل صعوبة ، كما يقال : يعز علي كذا ، قال تعالى : ﴿ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ۚ التوبة : ١٢٨ ، أي صعب عليه ، واستعمل في كل غلبة ، كما يقال : من عز برة أي من غلب سلب ، قال تعالى : ﴿ وَعَزَّيْتُ فِي الْعُقَابِ ۚ ص : ٢٣ ، أي غلبني ، والأصل في معناه : ما مر .

ويقابله الذل ، وهو سهولة المنال بقهر محقق أو مفروض ، قال تعالى : ﴿ خَسِرْتُمْ عَلَيْهِنَّ الذَّلَّةُ وَالْمُسْكِنَةَ ۚ البقرة : ٦١ ، وقال تعالى : ﴿ وَالْحَقِيقُ

لإرادته ولحركة علاقته بالحياة وبالظروف
وبالأمشياء، أو من خلال الأجواء المحيطة به. وهذا ما
يجعل عبادك يتوجهون إليك في ابتهالاتهم الخاسمة
ودعواتهم الخاضعة، لتفيض عليهم رحمتك، فتمنحهم
المُلك الذي يحتاجونه والبر الذي يتطلعون إليه، وتنع
عنهم سطوة المستكبرين وإذلال الظالمين. (٣٠٢: ٥)

ذَلَّلْنَاهَا

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا غِلَّتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا
فَهُمْ لَهَا مَا يُكُونُ ۚ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا
يَأْكُلُونَ.

يس: ٧١ و ٧٢

ابن عباس: سخرناها. (٣٧٣)
مثلته السعدي (١٣٦: ٨)، والبسوي (٤: ٢٣)،
والمراغي (٢٣: ٢٣).

الطوسي: تذليل الأنعام: تسخيرها بالانقياد
ورفع الثغور، لأن الوحشي من الحيوان نفور،
والإنسي مذلل بما جعله الله فيه من الأنس والسكون،
ورفع عنه من الاستحاش والثغور. (٤٧٥: ٨)
الواحد: أي لم تخلق الأنعام وحشية ناعرة من
بني آدم، لا يقدر على ضبطها، بل هي مسخرة لهم.

(٥١٩: ٤)
الزمخشري: وهو من جملة الثَم الظاهرة،
وإلا فمن كان يقدر عليها لولا تذليله وتسخيره لها؟
(٣٣٠: ٣)

نحوه التستفي.
ابن عطية: معناه: سخرناها ذليلة. (٤٦٣: ٤)

نحوه ابن الجوزي.
الطبرسي: أي سخرناها لهم حتى صارت
منقادة. (٤٣٣: ٤)
القرطبي: أي سخرناها لهم حتى يقود الصبي
الجميل العظيم، ويضربه ويصرقه كيف شاء، لا يخرج
من طاعته. (٥٥: ١٥)

البيضاوي: وصيرناها منقادة لهم. (٢٨٦: ٢)
مثله المشهدي. (٤٣١: ٨)

أبو حيان: وهو من جملة الثَم الظاهرة، فلولا
تذليله تعالى إياها وتسخيره، لم يقدر عليها. الأنري
إلى ما تذمها لا يكاد يقدر على ردّها؛ لذلك أمر
بتسبيح الله راعيها، وشكره على هذه النعمة، بقوله:
﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِبِينَ﴾
الزخرف: ١٣. (٣٤٧: ٧)

ابن كثير: أي جعلهم يقهرتها وهي ذليلة لهم
لا تمتنع منهم، بل لو جاء صغير إلى كبير لأناخه، ولو
شاء لأقامه وساقه وذاك ذليل منقاد معه، وكذا لو
كان القطار مائة بصير أو أكثر لساير الجميع بصير
الصغير. (٦٣٠: ٥)

الشيرازي: أي: صرنا قوادها، ولو شئنا جعلناها
وحشية، كما جعلنا أصغر منها وأضعف. فمن قدر
على تذليل الأشياء الضعيفة جداً لغيره، قادر على
تطويع الأشياء لنفسه. (٣٦٤: ٣)

أبو السعود: أي صرناها منقادة لهم؛ بحيث
لا تستعصي عليهم في شيء مما يريدون بها، حتى الذبح
حسبما ينطق به قوله تعالى: ﴿فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ...﴾، فإن

الفاء فيه لتفريع أحكام التذليل عليه وتفصيلها.

(٣١٢:٥)

نحوه الشوكاني (٤: ٤٧٨)، ومثله الألوسي (٢٣: ٥٠).

الكاشاني: صيّرناها منقاداً لهم، فإن الإبل مع قوتها وعظمتها يسوقها الطفل. (٤: ٢٦٠)

البروسوي: والمعنى: وصيّرنا تلك الأنعام منقاداً لهم؛ بحيث لا تستعصي عليهم في شيء مما يريدون بها، من: الركوب والحمل والسوق إلى ما شاءوا، والذبح مع كمال قوتها وقدرتها، فهو نعمة من التعم الظاهرة. ولهذا أزم الله الرّاكِب أن يشكر هذه التعمة، ويسبح بقوله: ﴿مُبْتَخَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّبِينَ﴾ الزخرف: ١٣. (٧: ٤٣٤) القاسمي: أي صيّرناها منقاداً غير وحشيّة.

(١٤: ٥٠١٨)

عزة دروزة: سخرناها أو أخضعناها. (٢: ٢٣١) سيّد قطب: فيه مطالب راجع: ن ع م: «أَلْعَانًا».

(٥: ٢٩٧٦)

ابن عاشور: والتذليل: جعل الشيء ذليلاً، والتذليل: ضدّ العزّيز، وهو الذي لا يدفع عن نفسه ما يكرهه. ومعنى تذليل الأنعام: خلق مهانتها للإنسان في جبلتها؛ بحيث لا تحذم على مدافعة ما يريد منها. فإنها ذات قوَّات يدفع بعضها بعضاً عن نفسه بها. فإذا زجرها الإنسان أو أمرها ذلّت له وطاعت مع كراهيتها ما يريد منها: من سير أو حمل أو حلب أو أخذ نسل أو ذبح. وقد أشار إلى ذلك قوله: ﴿فَوَيْلٌ لَهَا

رَكُوبُهُمْ ذَمِيلَهَا يَأْكُلُونَ﴾. (٢٢: ٢٧٣)

الطُّبَّاءُ طِبَّائِي: تذليل الأنعام: جعلها منقاداً لهم غير عاصية، وهو تسخيرها لهم. (١٧: ١١٠)

عبد الكريم الخطيب: أي إنه لولأن ذلك الله لهم، وجعلها في خدمتهم، لما قدروا عليها، ولما أسكروا بها؛ إذ كانت أقوى قوّة منهم. ولو شاء الله لجعلها في طبائع الحيوانات المفترسة، التي لا تألف الناس، ولا يألفها الناس، فلا يكون لهم منها نفع أبداً.

(١٢: ٩٥٣)

مكارم الشيرازي: جملة ﴿وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ﴾ إشارة إلى مسألة في غاية الأهميّة، وهي تذليل هذه الحيوانات للإنسان، فتلك الحيوانات القويّة والتي تنسى في بعض الأحيان ذلك التذليل الإلهي، وتثور وتغضب وتعاود، فتصبح خطرة إلى درجة أن عشرات الأشخاص لا يمكنهم الوقوف أمامها وفي حالاتها الاعتياديّة، فإن قافلة كاملة من الجمال يقودها تارة صبي لم يبلغ الحلم، ويدفعها في الطريق الذي يريته.

إنه لأمرٌ عجيب حقاً، فإن الإنسان غير قادر على خلق ذبابة، ولا حتى ترويضها وتذليلها لخدمته، أمّا الله القادر المتّان فإنه خلق ملايين الملايين من الحيوانات المختلفة، وذلكها للإنسان لتكون في خدمته دوماً. (١٤: ٢١٥)

فضل الله: وأخضعناها وسخرناها، حتّى أصبحت منقاداً لهم. (١٩: ١٦٣)

ذَلَّلْتُ - تَذْلِيلًا

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.

الدَّهْر: ١٤

ابن عباس: سَحَرَتْ وَقَرَّبَتْ ثَمَرَهَا تَسْخِيرًا.

(٤٩٥)

مُجَاهِدٌ: إِذَا قَامَ ارْتَضَعَتْ بِقَدْرِهِ، وَإِنْ قَعَدَ تَدَلَّتْ حَتَّى يَنْهَالَهَا، وَإِنْ اضْطَجَعَ تَدَلَّتْ حَتَّى يَنْهَالَهَا، فَذَلِكَ تَذْلِيلُهَا.

(الطَّبْرِيُّ: ١٢: ٣٦٤)

نَحْوُهُ الْمُتَّبِدِيُّ: (١٠: ٣٢٣)

أَرْضِي: أَرْضُ الْجَنَّةِ مِنْ وَرَقٍ، وَتَرَاهَا الْمَسْكُ، وَأَصُولُ شَجَرِهَا ذَهَبٌ، وَأَفْئَانُهَا لَوْلُؤٌ وَزَبَرْجَدٌ، وَيَاقُوتٌ، وَالتَّمَرُ تَحْتَ ذَلِكَ، فَمَنْ أَكَلَ قَائِمًا لَمْ يَوْذِهِ، وَمَنْ أَكَلَ قَاعِدًا لَمْ يَوْذِهِ، وَمَنْ أَكَلَ مَضْطَجِعًا لَمْ يَوْذِهِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَذُلَّتْ...﴾.

(الْمُتَّبِدِيُّ: ١٠: ٣٢٣)

قَتَادَةُ: لَا يَرْدَأِيهِمْ عَنْهَا يُغْدُو لَاشُوكَ.

(الطَّبْرِيُّ: ١٢: ٣٦٥)

الثَّوْرِيُّ: يَتَنَاوَلُهُ كَيْفَ شَاءَ، جَالِسًا وَمَشْكُتًا.

(الطَّبْرِيُّ: ١٢: ٣٦٥)

الْقَرَاءُ: يَجْتَنِي أَهْلُ الْجَنَّةِ الثَّمَرَةَ قِيَامًا وَقُعُودًا، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ لَا كَلْفَةَ فِيهَا.

(٣: ٢١٧)

ابن قُتَيْبَةَ: أَيُّ أَذْنَيْتِ مِنْهُمْ، مِنْ قَوْلِكَ: حَافِظٌ ذَلِيلٌ، إِذَا كَانَ قَصِيرَ السَّكَنِ.

(٥٠٣)

الطَّبْرِيُّ: يَقُولُ: وَذُلِّلَ لَمْ اجْتَنَاءَ ثَمَرِ شَجَرِهَا،

كَيْفَ شَاءَ، وَقُعُودًا وَقِيَامًا وَمَشْكُتَيْنِ.

(١٢: ٣٦٤)

الرَّجَّاحُ: هَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾

الْحَاقَّةُ: ٢٣، وَقِيلَ: كَلَّمَا ارَادُوا أَنْ يَقْطَعُوا شَيْئًا مِنْهَا ذُلِّلَ لَهُمْ، وَدَنَا مِنْهُمْ قُعُودًا كَانُوا أَوْ مَضْطَجِعِينَ أَوْ قِيَامًا.

(٥: ٢٥٩)

الْقُصِيُّ: ذُلَّتْ عَلَيْهِمْ ثَمَرُهَا، يَنْهَالُ الْقَائِمُ وَالْقَاعِدُ.

(٢: ٣٩٩)

الْأَزْهَرِيُّ: وَتَذْلِيلُ السُّدُوقِ فِي الدُّنْيَا: أَهْلُهَا إِذَا انْشَقَّتْ عَنْهَا كَوَافِرُهَا الَّتِي تُعْطِيهَا يَتَعَدَّى الْآبِرُ إِلَيْهَا، فَيَسْحِبُهَا وَيُسِيرُهَا حَتَّى يَبْدُئَهَا خَارِجَةً مِنْ بَيْنِ ظَهْرَانِي الْجَرِيدِ وَالسَّلَاءِ، فَيَسْهَلُ قُطَافُهَا عِنْدَ نَهْمِهَا. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

(١٤: ٤٠٦)

الْثَّلَاطِي: سَحَرَتْ وَقَرَّبَتْ ثَمَرُهَا، يَأْكُلُونَ مِنْ ثَمَرِهَا قِيَامًا وَقُعُودًا أَوْ مَضْطَجِعِينَ، يَتَنَاوَلُهَا وَيَتَنَاوَلُونَهَا كَيْفَ شَاءَ وَأَعْلَى أَيْ حَالَ كَانُوا.

(١٠: ١٠٢)

مِثْلُهُ الْبُيُوتِيُّ:

(٥: ١٩٣)

الْمَاوَرَدِيُّ: فِيهِ وَجْهَانِ: [ذَكَرَ قَوْلَ قَتَادَةَ وَمُجَاهِدٍ ثُمَّ قَالَ:]

وَيَحْتَمِلُ ثَلَاثًا: أَنْ يَكُونَ تَذْلِيلُ قُطُوفِهَا: أَنْ تَجْرُزَ لَهُمْ مِنْ أَكْسَامِهَا، وَتَخْلَصَ مِنْ نَوَاهَا.

(٦: ١٦٩)

الْقُشَيْرِيُّ: يَتِمَكَّنُونَ مِنْ قُطَافِهَا عَلَى الرَّجْعَةِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ، فَإِنْ كَانُوا قُعُودًا أُذِّلَتْ لَهُمْ، وَإِنْ كَانُوا قِيَامًا - وَهِيَ عَلَى الْأَرْضِ - ارْتَقَتْ إِلَيْهِمْ.

(٦: ٣٣٢)

الرَّزْمَكُشَرِيُّ: فَإِنْ قُلْتَ: فَعَلَامَ عُطِفَ ﴿وَذُلَّتْ﴾؟ قُلْتَ: هِيَ إِذَا رَفَعْتَ (وَدَانِيَةً) جُمْلَةً فَعَلِيَّةً مَعْطُوفَةً عَلَى جُمْلَةٍ ابْتِدَائِيَّةٍ، وَإِذَا نَصَبْتَ عَلَى الْحَالِ فَهِيَ حَالٌ

و تَذَلُّوا وَ تَفَكَّهُوا بِهِ. (٢: ٧٤٣)

الْقُرْطُبِيُّ: [ذكر نحو المتقدمين وأصاف:]

﴿تَذَلُّلًا﴾ تأكيد لما وصف به من الذَّلَّ، كقوله تعالى: ﴿وَكُنَّا أَكْثَرًا نَذَلُّهُ﴾ الإسراء: ١٠٦، ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ النساء: ١٦٤.

[قال] الماوردي: ويحتمل أن يكون تذليل قطوفها:

أن تبرز لهم من أكمامها، وتخلص من نواها.

قلت: وفي هذا بُعد، فقد روى ابن المبارك، قال:

أخبرنا سفیان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: غفل الجثة: جُدُوْعُهَا زُسْرَةٌ أخضر، و كرمها ذهب أحمر، و سفعها كسوة لأهل الجثة، منها مقطعاتهم وحُلُلُهم، و غرها أمثال القلال والدلاء، أشدّ بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، وألين من الزبد، ليس فيه عجم.

قال أبو جعفر التَّحَّاسُ: ويقال: المَذَّلُّ: الذي قد ذلَّه الماء، أي أرواه. ويقال: المَذَّلُّ: الذي يفثه أدنى ريع لنعته. ويقال: المَذَّلُّ: المسوى، لأن أهل الحجاز يقولون: ذَلَّ غنك أي سَوَّه. ويقال: المَذَّلُّ: القريب المتناول، من قولهم: حانط ذليل أي صير.

(١٩٧: ١٣٧)

الْبَيْضَاوِيُّ: مطروف على ما قبله، أو حال من ﴿ذَانِيَّةٌ﴾. و تذليل القُطُوف: أن تجعل سهلة التناول، لا تمتنع على قطافها كيف شاءوا. (٢: ٥٢٦)

التَّسْفِيُّ: سُخِّرَتْ لِلْقَائِمِ وَالْقَاعِدِ وَالْمُنْكَسِرِ. [ثمَّ

قال في تركيب الجملة نحو البيضاوي] (٤: ٣١٨)

الْثَّيْسَابُورِيُّ: أي لا تمتنع على قطافها كيف

من ﴿ذَانِيَّةٌ﴾، أي تدنو ظلالمها عليهم في حال تذليل قطوفها لهم، أو معطوفة عليها، على و دانية عليهم ظلالمها، و مُذَلَّلَةٌ قطوفها. و إذا نصبت ﴿وَذَانِيَّةٌ﴾ على الوصف، فهي صفة مثلها: ألا ترى أنك لو قلت: جثّة ذُلَّتْ قطوفها، كان صحيحاً. و تذليل القُطُوف: أن تجعل ذُلًّا لا تمتنع على قطافها كيف شاءوا. أو تجعل ذليلة لهم خاضعة متفصرة، من قولهم: حانط ذليل إذا كان صغيراً. (٤: ١٩٧)

ابن عَطِيَّةٍ: و التذليل: أن يطلب الثمرة فتتدلى و تنعكس نحو الأرض. و التذليل في الجثة هو بحسب إرادة ساكنها.

قال قتادة و مجاهد و سفيان: إن كان الإنسان قائماً تناول الثمر دون كلفة، و إن كان قاعداً فكذلك، و إن كان مضطجماً فكذلك، فهذا تذليلها لا يبرّد اليد عنها بُعداً ولا تسوِّك. و من اللفظة قول امرئ القيس:

• كَأَنْبُوبِ السَّقِيِّ الْمَذَّلِ الطَّوِيلِ •

ومنه قول الأنصاري: و التخل قد ذُلَّتْ فهي مطوقة بثمرها. (٥: ٤١٢)

الفخر الرازي: ذكروا في ﴿ذُلَّتْ﴾ وجهين: [ثمَّ ذكر قول ابن قتيبة و نحواً من قول الثوري]

(٣٠: ٢٤٨)

الْعُكْبَرِيُّ: و أمّا ﴿وَذُلَّتْ﴾ فيجوز أن يكون حالاً أي وقد ذُلَّتْ و أن يكون مستأنفاً. (٢: ١٢٥٩) ابن عَرَبِيّ: ﴿وَذُلَّتْ﴾ لهم ﴿قُطُوفُهَا﴾ من غار علوم توحيد الذات، و توحيد الصفات، و الأحوال. و المواهب ﴿تَذَلُّلًا﴾ تأساً، كلّما شاءوا جثوها.

شَاءُوا.

(٢٩: ١٢٤)

ابن جُزَيٍّ: و تَذِيلُهَا، هُوَ أَنْ تَتَدَلَّى إِلَى الْأَرْضِ، وَرُوي أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَقْطُومُونَ الْفَوَاكِحَ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانُوا، مِنْ قِيَامٍ أَوْ جُلُوسٍ أَوْ اضْطِجَاعٍ، لِأَنَّهَا تَتَدَلَّى لَهُمْ كَمَا يَرِيدُونَ، وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ مِنْ ﴿ذَانِيَّةٍ﴾، أَيِ دَانِيَةٍ فِي حَالِ تَذِيلِ قُطُوفِهَا، أَوْ مَعْطُوفَةٍ عَلَيْهَا.

(٤: ١٦٨)

أَبُو حَيَّانٍ: ... فَأَمَّا عَلَى قِرَاءَةِ الْجُمْهُورِ: ﴿وَذَانِيَّةٍ﴾ بِالتَّصْبِ، كَانَ ﴿وَذُلَّتْ﴾ مَعْطُوفًا عَلَى ﴿ذَانِيَّةٍ﴾ لِأَنَّهَا فِي تَحْدِيرِ الْمَفْرَدِ، أَيِ وَتَذُلُّهُ، وَعَلَى قِرَاءَةِ الرَّعْ كَانِ مِنْ عَطْفِ جُمْلَةٍ فَعْلِيَّةٍ عَلَى جُمْلَةٍ اسْمِيَّةٍ. وَبِمُجُوزٍ أَنْ تَكُونَ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ، أَيِ وَقَدْ ذُلَّتْ، رُفِعَتْ ﴿ذَانِيَّةٍ﴾ أَوْ نُصِبَتْ.

(٨: ٣٩٦)

نَحْوُهُ السَّمِينُ.

(٦: ٤٤٤)

الشَّيْرُ بَيْنِي: أَيِ سَهْلٍ تَنَاوَلَهَا تَسْهِيلًا عَظِيمًا. [ثُمَّ قَالَ خَوْفَقَانَةُ وَجَاهِدُ]

(٤: ٤٥٤)

أَبُو السُّعُودِ: أَيِ سَخَّرَتْ غَارَهَا لِمَتَنَاوَلِهَا.

(١٠: ٢٧٠)

وَسَهَّلَ أَخْذَهَا، مِنَ الذَّلِّ وَهُوَ ذَلُّ الصُّعُوبَةِ. [ثُمَّ قَالَ فِي تَرْكِيبِ الْجُمْلَةِ نَحْوَ الزَّمَخْشَرِيِّ]

(٦: ٣٤٣)

نَحْوُهُ الْبُرُوسِيُّ.

(١٠: ٢٧٠)

الْكَاشَانِيُّ: سَهَّلَ التَّنَاولَ.

(٥: ٢٦٣)

الْأَلُوسِيُّ: [نَحْوَ أَبِي السُّعُودِ وَآضَافَ:]

(٥: ٢٦٣)

وَنُكْتَةُ التَّغَالُفِ أَنْ اسْتِدْمَاةَ الظَّلِّ مَطْلُوبَةٌ هُنَاكَ.

(٢٩: ١٥٩)

وَالْتَجَدُّ فِي تَذِيلِ الْقُطُوفِ عَلَى حَسَبِ الْحَاجَةِ.

(٢٩: ١٥٩)

الرَّاحَةُ وَالِاسْتِرَاحَ عَلَى أَمْتَعٍ مَا يَمْتَدُّ إِلَيْهِ الْخِيَالُ!

فَهَذِهِ هِيَ الْهَيْئَةُ الْعَامَّةُ لِهَذِهِ الْجُمْلَةِ الَّتِي جَزَى اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ الْأَبْرَارَ الَّذِينَ رَسَمَ لَهُمْ تِلْكَ الصُّورَةَ الْمَرْهُفَةَ اللَّطِيفَةَ الْوُضُوئِيَّةَ فِي الدُّنْيَا.

(٦: ٣٧٨٢)

أَبْنُ عَاشُورٍ: أَيِ سَخَّرَتْ لَهُمْ قُطُوفَ تِلْكَ الْأَدْوَاعِ، وَسَهَّلَتْ لَهُمْ بَحِثَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فِيهَا وَاصِلَابَةَ ثَمْبٍ قَاطِنِهَا، وَلا يَتَمَطُّونَ إِلَيْهَا، بَلْ يَجْتَنِبُونَهَا بِأَسْهَلِ تَنَاوُلٍ.

فَاسْتَعْمِرَ التَّذِيلَ لِلتَّيْسِيرِ، كَمَا يُقَالُ: فَرَسَ ذُلُولَ، أَيِ يَطْوِئُ لِرَاكِبِهِ، وَبِقِرَّةٍ ذُلُولَ، أَيِ سَمَّرَةً عَلَى الْعَمَلِ. وَتَقَدَّمَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ.

و ﴿تَذِيلًا﴾ مَصْدَرٌ مُؤَكَّدٌ لِمِثْلِهِ، أَيِ تَذِيلًا شَدِيدًا مُنْتَهَبًا.

(٢٩: ٣٦٢)

الطَّبَّاطِبَائِيُّ: وَتَذِيلُ الْقُطُوفِ لَهُمْ: جَمْعُهَا مَسْحَرَةٌ لَمْ يَقْطُوفُهَا كَيْفَ شَاءُوا، مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ أَوْ كُلْفَةٍ.

(٢٠: ١٢٩)

عَبْدُ الْكَرِيمِ الْخَطِيبُ: أَمَّا قُطُوفُهَا، - أَيِ غَارُهَا -

فَقَدْ ذُلَّتْ لَهُمْ، أَيِ انْقَادَتْ، وَخَضَعَتْ لِمَشِيئَتِهِمْ؛

فَبِحَيْثُ أَرَادُواهَا وَجَدُوهَا حَاضِرَةً بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، يَأْخُذُونَ

مِنْهَا مَا يَشَاءُونَ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي يَجْعَلُ

لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشَوْا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ

وَإِلَيْهِ الشُّكْرُ﴾ الْمَلِكُ: ١٥.

(١٥: ١٣٦٧)

مَكَارِمُ الشَّيْرِازِيِّ: لَيْسَتْ هُنَا مِنْ مَشْكَالَةٍ

لِقُطْفِ الثَّمَارِ، وَلَا شَوْكَةٍ لَتَدْخُلَ فِي الْيَدِ، وَلَا تَحْتَاجُ

ذَلِكَ إِلَى مَشَقَّةٍ أَوْ حَرَكَةٍ.

وَنَجِدُ مِنَ الصَّرُورِيِّ التَّذْكِيرَ مَرَّةً أُخْرَى، أَنَّ هُنَاكَ

(٢٩: ١٥٩)

تَصَرَّكُمْ اللَّهُ بِبَدَنٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ﴿١٢٣﴾ يعني قليلاً.

والوجه الثاني: ﴿الذُّلُّ﴾: التواضع، فذلك قوله: ﴿أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ المائدة: ٥٤، يعني متواضعين على المؤمنين، كقوله: ﴿وَالْحَفِظُ لَهُمَا جَنَاحُ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ الإسراء: ٢٤، يعني التواضع.

والوجه الثالث: ﴿الذُّلَّةُ﴾ يعني الجزية، كقوله: ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ﴾ آل عمران: ١١٢، يعني الجزية، مثلها في البقرة: ٦١.

والوجه الرابع: ﴿ذُلَّتْ﴾، أي سُخِرَتْ، كقوله: ﴿وَذُلَّتْ قَطُوفُهَا تَذَلُّلاً﴾ الدھر: ١٤، أي سُخِرَتْ، كقوله: ﴿فَاسْأَلْكَ سَبِيلَ رَبِّكَ ذُلًّا﴾ التعل: ٦٩، يعني مسخرة لك.

والوجه الخامس: ﴿أَذِلَّةٌ﴾ يعني مغلولة أيديهم إلى أعناقهم، فذلك قوله: ﴿وَوَثَّقْ جُنُودَهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةٌ﴾ التعل: ٣٧، يعني مغلولة أيديهم إلى أعناقهم.

والوجه السادس: «الذُّلُّ»: المطواع السُّلُس، كقوله: ﴿لَا تَسْأَلُ تُبَيِّرُ الْأَرْضَ﴾ البقرة: ٧١، أي لم يَذَلُّها العمل، ويقال: ناقة ذُلُول، أي سليمة مطواع.

والوجه السابع: «الذِّلَّةُ»، يعني الكآبة وسواد الوجوه، ﴿عَرَفَهُمْ ذِلَّةٌ﴾ المصارج: ٤٤، يعني كآبة، مثلها في سورة يونس: ٢٦.

الفيروز آبادي: وقوله تعالى: ﴿وَالْحَفِظُ لَهُمَا جَنَاحُ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ أي إن كالمقهور لهما، وقرئ (جَنَاحُ الذِّلِّ) بالكسر، والمعنى: إن وانقذ لهما.

ويقال: الذُّلُّ والْقُلُّ، والذِّلَّةُ والقِلَّةُ. والذُّلُّ: ما

تفاوتا كثيراً بين الأصول المتحكِّمة في حياة الإنسان في ذلك العالم وبين هذا العالم، وما جاء حول التعم الأخرى في هذه الآيات والآيات القرآنية الأخرى، ليس إلا كونه إشارة بليغة إلى تلك المواهب العظيمة، وإلا فإن بعض الروايات تُصرِّح أن هناك من التعم ما لا عَيْنٌ رَأَتْ ولا أُذُنٌ سَمِعَتْ، ولا حَظٌّ بِبَالٍ أَحَدٌ.

وفي حديث لابن عباس بيَّنه في ذيل آيات هذه السورة، قال: «كَلَّمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ مِمَّا فِي الْجَنَّةِ وَسَقَاهُ لَيْسَ لَهُ مِثْلٌ فِي الدُّنْيَا، وَلَكِنْ سَقَاهُ اللَّهُ بِالْأَسْمِ الَّذِي يُعْرَفُ الرَّجْعِيَّةُ مِمَّا كَانَتْ الصَّرْبُ تَسْتَطِيعُهُ، فَلِذَلِكَ ذَكَرَهُ فِي الْقُرْآنِ، وَوَعَدَهُمْ أَنَّهُمْ يَسْتَوُونَ فِي الْجَنَّةِ الْكَأْسِ الْمَمْزُوجَةِ بِزَجْجِيلِ الْجَنَّةِ». (١٩: ٢٣٤) فضل الله: ﴿وَذُلَّتْ..﴾ بحيث إنها تُعَدُّمُ نَفْسَهَا لِيَهُمْ لِيَقْطُفُوا مِنْ ثَمَارِهَا وَفَاكِهَتِهَا، فَلَا تُكَلِّفُهُمْ مَشَقَّةَ الصُّمُودِ إِلَيْهَا لِلْحَصُولِ عَلَيْهَا. (٢٣: ٢٧٤)

الْوُجُوهُ وَالنِّظَائِرُ

الحيري: الذُّلُّ: على وجهين:

أحدهما: البقرة، كقوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ تُبَيِّرُ الْأَرْضَ﴾ البقرة: ٧١.

والثاني: الأرض المذلَّةُ السامرة، كقوله: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولًا﴾ الملك: ١٥. (٢٥٥) الدامغاني: الذُّلُّ والذِّلَّةُ على سبعة أوجه: القِلَّةُ، التواضع، الجزية، التسخير، الضلُّ، الطاعة، الكآبة.

فوجه منها: ﴿أَذِلَّةٌ﴾ يعني: قليل، كقوله: ﴿وَلَقَدْ

الطريق، أي ما مهد منه وذَلَّلَ، وهو طريق ذليل من طرق ذَلَّلَ، وسبيل ذليل وسبيل ذَلَّلَ.

والتذليل: تسوية عناقيد الكرّم وتذليلها. يقال: ذَلَّلَ الكرّم، أي ذَلَّبت عناقيده.

وتذليل العُدوق: اجتناء غمرتها وإدناؤها من قاطعها.

ويقال مجازاً: ذَلَّتِ القوافي للشاعر، إذا سهّلت، ورجل ذَلول بالمعروف بين الذَلِّ، إذا كان سلساً بالمعروف.

وحائط ذليل: قصير، وكذا رُمح ذليل. وتيت ذليل، إذا كان قريب السمك من الأرض. والأذلال: المسالك، واحداها: ذَلٌّ. يقال: أمور الله جارية على أذلالها، وجارية أذلالها، أي بجاريها. وأجر الأمور على أذلالها: على أحوالها التي تصلح عليها وتسهّل وتيسّر.

وجاء على أذلاله: على وجهه. ودَغّه على أذلاله: على حاله. وسار الحية على أذلالهم: على رسلهم.

٢ - جعل الخليل والكيساني وابن السكيت «الذلول» صفة للسداة السهلة وللرجل السهل والخسيس أيضاً. وفصل ابن دُرَيْد والمجوهري، فجعلوا «الذلول» صفة للسداة، والذليل صفة للرجل.

والأول هو الأصح؛ إذ إن «فَعُولاً» و«فَعِيلًا» غالباً يستويان في الصفات، مثل: ضَرُوبٌ وضَرِيبٌ، وهو الكثير الضرب الشديدة. ويختلفان في الأسماء، مثل: السُّنُونُ والسُّنَيْنُ؛ فالأول يعني ما يُستاك به،

كان من جهة الإنسان نفسه لنفسه فمحمود ﴿أَذْلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾.

وقوله تعالى: ﴿فَاسْتَكْبَىٰ سَبِيلَ رَبِّكَ ذَلًّا﴾ أي متفاد غير مُستصعبة.

وقوله: ﴿وَذَلَّلْتَ قُطُوفَهَا﴾ أي سهّلت. وقيل: الأمور تجري على أذلالها، أي على مساكنها وطرقها.

(١٧: ٣)

الأصول اللغوية

١ - الأصل في هذه المادة: الذَلُّ: نقيض العزّ. يقال: ذَلَّ الرجل يَذَلُّ ذَلًّا وذَلَّةً وذَلَّالَةً، فهو ذليل بين الذَلِّ والمَذَّة، من قوم أذلاء وأذلة وذلال وذَلَن، وأذله وذَلَّه واستذلّه. وأذَلَّ الرجل، إذا صار مستحقاً لأن يَذَلَّ، وصار أصحابه أذلاء.

وأذله واستذلّه: رآه ذليلاً. وتذَلَّلَ له: خضع.

والذَلُّ والذَلٌّ: ضد الصُّعوبة. يقال: ذَلَّ يَذَلُّ ذَلًّا وذَلَّالَةً وهو ذَلول، وقد ذَلَّه. يكون في الإنسان والدابة؛ والجمع: ذَلَّلٌ وأذَلَّة. وفي الحديث: «اللهم استننا ذَلال السحاب»، هو الذي لا رعد فيه ولا برق؛ جمع: ذَلُول.

واستذلَّ البعير الصعب: نزع الفرد عنه، ليستذلَّ فيأنس به ويذَلُّ.

وطريق مُذَلَّلٌ، إذا كان موطوءاً سهلاً. وذَلَّ الطريق: ما وطئ، وسهّل. يقال: ركبوا ذَلًّا

وَالثَّانِي مَا يَسْقُطُ مِنَ الْمِسْنِ أَوْ الْمَجْرَدِ إِذَا حَكَّكَهُ.

الاستعمال القرآني

جاء منها مجرداً الفصل المضارع (كذلل) مرة،
والموصف مفرداً وجمعاً بالناظ: (أذلة) - جمع ذليل -
مرة، و(ذلولاً) مرتين، و(ذللًا) مرة، والتفضيل مفرداً
وجمعاً مرتين، والمصدر (ذلة) ٧ مرات، واسم المصدر
(الذل) ٣ مرات.

ومزيداً من التفعيل الماضي معلوماً ومجهولاً كل
منهما مرة، والمضارع: (ذليل)، والمصدر (تذليلاً) كل
منهما مرة، في ٢٣ آية:

١- ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ مُزَيِّنِ الْمُلْكِ مَنْ كُتِبَ لَهُ
وَكُنْزِ الْمُلْكِ يَوْمَ كُتِبَ لَهُ وَكُنْزِ الْمُلْكِ مَنْ
كُتِبَ لَهُ يَوْمَ كُتِبَ لَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

آل عمران: ٢٦

٢- ﴿وَقُلِ الْعَفْوَ إِلَهُ الْبَدَى لَمْ يَنْجِزْ وَلَدًا
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِليٌّ مِنَ
الذَّلِّ وَكِبَرٍ تَكْبِيرًا﴾

الإسراء: ١١١

٣- ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا غِلَّتْ أَيْدِينَا
أَنفَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ * وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ
وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ * وَلَهُمْ فِيهَا مَنَاقِبُ وَمِنْ مَنَاقِبِ أَفْلا
يَشْكُرُونَ﴾

يس: ٧١-٧٣

٤- ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي
مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾

الملك: ١٥

٥- ﴿وَاحْفَظْ لَهَا مَنَاقِبَ الذَّلِّ مِنَ الرُّحْمَةِ وَقُلْ
رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَانِي صَغِيرًا﴾

الإسراء: ٢٤

٦- ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسْفَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ
وُجُوهَهُمْ قُحْرٌ وَلَا ذُلٌّ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ﴾

يونس: ٢٦

٧- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ
فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

المائدة: ٥٤

٨- ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَلْهَمَ أَذِلَّةً فَاسْتَوُوا
اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

آل عمران: ١٢٣

٩- ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّعْصِيكَ عَلَىٰ طَعَامٍ
وَاحِدٍ فَادْعَ لَنَا رَبَّنَا يُخْرِجَ لَنَا مِمَّا ثَبَتَ الْأَرْضُ مِن
بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُورِهَا وَعُذَيْبَهَا وَنَصْلَهَا قَالَ
أَنْتُمْ تُؤْتُونَ الَّذِي هُوَ أَذْنَىٰ بِاللَّهِ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَخْتَارُ
فَإِنْ لَّكُمْ مَسَاسَاتٌ مِّنَ اللَّهِ وَخَرَيْتُمْ عَلَيْهَا الدِّينَ وَالْمُسْكَتَةَ
وَبَاؤُا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ
اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا
يَعْتَدُونَ﴾

البقرة: ٦١

١٠- ﴿خَرَيْتُمْ عَلَيْهِمُ الدِّينَ أَنْ يَأْتِيقُوا إِلَّا بِهَبْلٍ
مِّنَ اللَّهِ وَخَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ
وَخَرَيْتُمْ عَلَيْهِمُ الْمُسْكَتَةَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾

آل عمران: ١١٢

١١- ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْوَعْلَ سِتًّا لَهُمْ غَضَبٌ
مِّن رَّبِّهِمْ وَذُلٌّ فِي الْخَيَاطَةِ كَذَٰلِكَ يَجْزِي
الْمُفْسِقِينَ﴾

الأعراف: ١٥٢

وَلَكِنَّ الْمُتَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ المنافقون: ٨

٢١- ﴿قَالَ إِلَهٌ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ لَهُ شَيْءٌ
الْأَرْضِ وَلَا تَمَسُّ الْأَرْضُ أَمْرًا فَتَسْتَلِمُ أَشْيَافُهَا قَالُوا
الْحَقُّ جَنَّتْ بِالْحَقِّ فَمَا كَانَ لَهُمْ جَاءُؤُهُمْ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا

البقرة: ٧١

٢٢- ﴿ثُمَّ كَلِمَ مِنْ كُلِّ النُّفَرَاتِ فَأَسْلَمَ شَيْءٌ
رَبِّكَ ذَلِكَ يُخْرِجُ مِنْ بَطْنِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ
شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

التحل: ٦٩

٢٣- ﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلَّتْ أَقْطُوفُهَا
تَذَلُّلًا﴾

الذعر: ١٤

ويلاحظ أولاً: أنها تنقسم حسب الفاعل أو
المورد إلى ستة أقسام:

القسم الأول: الله تبارك وتعالى ٤ آيات، وكلها
مدح، وفي كل منها يحوث:

(١) ﴿يُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ...﴾

١- هذه من جملة آيتين يذكر الله فيهما أفعاله
الكبيرة التي هي تفسير لوصفه ﴿مَالِكُ الْمُلْكِ﴾،

وهي أحد عشر فعلاً. قال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ
الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُزِيلُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْغِيظُ إِلَيْكَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ
فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ
الْحَيِّ وَتُزَيِّقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

٢- وهذه الأفعال ثلاثة أصناف: سبعة منها تفضل
منه لمن يشاء من البشر، وهي: إيتاء الملك ونزعها،

١٢- ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ
بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا
أَغْشَيْتُمْ وُجُوهَهُمْ قُطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مَظْلُمًا أُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ يونس: ٢٧

١٣- ﴿يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ
إِلَى نُصْبٍ يُؤْفُضُونَ﴾ خاشعة البصائر: ﴿تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ
ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ الماعز: ٤٣، ٤٤

١٤- ﴿يَوْمَ يَكْتُفُ عَنْ سَنَابِقِ وَيُذْعَرُونَ إِلَى
السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ خاشعة البصائر: ﴿تَرْهَقُهُمْ
ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَائِلُونَ﴾

القلم: ٤٢، ٤٣

١٥- ﴿قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا
وَجَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلَهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ﴾ التل: ٣٤

١٦- ﴿إِرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأَيِّبَهُمْ بِمَا جَنَبُوا لَمْ يَنْبَأْهُمْ
وَلَنُخْرِجَهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ التل: ٣٧

١٧- ﴿وَلَوْ أَكَا أَهْلُكُمْ بِغَضَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَفَالُوا
رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُتَّبِعِ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تُنْزِلَ وَتَخْزِي﴾ طه: ١٣٤

١٨- ﴿وَتَرْهَقُهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غَاشِيَةٌ مِنْ
الدُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ
الْغَاشِيِينَ الَّذِينَ عَسِرُوا الْأَنْفُسَ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
الْآلِ الْغَاشِيِينَ فِي عَذَابٍ مُبِينٍ﴾ التورى: ٤٥

١٩- ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُخَادُونَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ
فِي الْأَذِلَّةِ﴾ المجادلة: ٢٠

٢٠- ﴿يَقُولُونَ لَنْ يَرْجِعَنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَنُخْرِجَنَّ
الْأَعَزَّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَهُوَ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

﴿الْأَعْرَءُ﴾، ﴿الْأَذَلُّ﴾، وكلاهما مفرد، واثنتان وصف؛
﴿أَذَلَّةٌ﴾، ﴿أَعْرَءٌ﴾، وكلاهما جمع مفردهما: عزيز
وذليل.

٥- الموصول (مَنْ) في الجملتين عام لكل من
يشاء الله عزه أو ذله في الماضي والمستقبل إلى يوم
القيامة، لكن المفسرين ذكروا مصاديقهما حسب
موردها: مثل محمدًا أو أصحابه و عبد الله بن أبي
وأصحابه، أو المهاجرين والأنصار، وفارس والروم.
محمد وأصحابه حين دخلوا مكة وهم عشرة آلاف،
وأباهل وأصحابه من المقتولين يوم بدر في القلب.
محمدًا وأتته فارس والروم، ونحوها. ولا بأس بها
إذالم تخصص الآية بهذه الموارد، وذكرت أمثالا
ومصاديق.

٦- العزة والذلة في الآية تصمان كل ما بعد عزه
وذلة، لكن المفسرين اختلفوا في تفسيرهما اختلافا
كثيرا، مرددين بين الدنيا والآخرة أو جامعا بينهما،
وبين التفسير والإشارة والتأويل، مثل:
تعز من تشاء بالجنة والرويا، ونذل من تشاء
بالتار والحجاب.

إنه تعالى يذل أعداءه في الدنيا والآخرة، ولا يذل
أحدا من أوليائه وإن أفقرهم وأمرضهم...
تعز من تشاء بإعطائه الملك والسلطان وبسط
القدرة، ونذل من تشاء بسلبك ملكه وتسلط
عدوه عليه.

تعز بالإيمان والمعرفة، ونذل بالخذلان والخيرمان.
تعز بقهر النفس ومخالفة الهوى، ونذل بالتباع

والعزة والذلة، وإخراج المحي من الميت، وإخراج
الميت من المحي -وهي أصداء- والرزق بغير حساب.
واثنان تفضل منه تعالى للعالم، وهما: إيلاج الليل في
النهار وإيلاج النهار في الليل -وهما ضدان أيضا -
واثنان يعتان كل شيء، وهما: أن الخير بيده، وأنه
على كل شيء قدير.

٣- وسياق الآيتين منفصل عما قبلهما وما
بعدهما، فابتدأتهما خطاب وتعليم للنبي ﷺ
بالدعاء: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ﴾، وقبلهما راجع إلى أهل الكتاب
وبعدها إلى المنافقين.

ويبدو أنهما متصلتان بالآية: ١٨، من السورة
﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ
قَانِتِينَ بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْغَنِيُّ الْحَكِيمُ﴾، وما قبلها
من آيات الدعاء: ٨ و ٩، ﴿رَبَّنَا لَا تُخِزْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ
هَدَيْتَنَا... رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾

٤- وفي (١) جاءت العزة والذلة معا: ﴿تُعِزُّ مَنْ
تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾ كما جاءا كذلك في ثلاث
آيات أخرى (٧): ﴿أَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى
الْكَافِرِينَ﴾، و (١٥): ﴿وَجَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلَهَا أَذَلَّةً﴾،
و (٢٠): ﴿لِيُخِزَّجَنَّ الْأَعْزَى مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾، مع تفاوت بين
الآيات الأربع مدحا ونحسا. فالأولى مدح،
والآخران ذم، وكذلك فرق بينهما بأن واحدة منها:
﴿أَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ قدمت
فيها الذلة على العزة، وفي الباقي على العكس،
قدمت العزة على الذلة. و فرق ثالث بينهما في الصيغة:
فالأولى فعل ﴿تُعِزُّ﴾، ﴿تُذِلُّ﴾، والثالثة تفضيل

المهوى.

و الإجلال.

تعزّ بقره الشيطان، وتذلّ بقره الشيطان لنا.

تعزّ بالقناعة والرضا، وتذلّ بالخزي والطمع.

تعزّ بالإخلاص، وتذلّ بالرياء.

تعزّ بالإيمان والطاعة، وتذلّ بالكفر والمصيبة.

تعزّ بالتصر، وتذلّ بالفهر.

تعزّ بالغنى، وتذلّ بالفقر.

تعزّ بعتك، وتذلّ بمخذلانك.

تعزّ بأن تهديه ليشهدك ويوحّدك، وتذلّ بأن

يجهّدك ويفقدك.

تعزّ بغير إقبالك، وتذلّ بوحشة إعراضك.

تعزّ بأن تونسه بك، وتذلّ بأن توحشه عنك.

تعزّ بأن تشغله بك، وتذلّ بأن تشغله عنك.

تعزّ بطوالع أنسه، وتذلّ بسقوط أحكام نفسه، أو

تذلّ بغيلة غاغة نفسه...

تعزّ بإقامته بالإرادة، وتذلّ برّده إلى ما عليه أهل

العادة.

تعزّ بإلقاء نور من أنوار عزّتك عليه، فإنّ العزّة لله

جميعاً، وتذلّ بسلب لباس عزّتك عنه، فيبقى ذليلاً.

تعزّ المؤمن بتعظيمه والثناء عليه، وتذلّ الكافر

بالجزية والسبي، ونحوها.

تعزّ من تشاء من أوليائك بأنواع العزّة في الدنيا

والدين، وتذلّ من تشاء من أعدائك في الدنيا

والآخرة، لأنّ الله لا يذلّ أو ليائنه وإن أفسرهم

وابتلاهم، فإنّ ذلك ليس على سبيل الإذلال، بل

ليكرّمهم بذلك في الآخرة، ويُجلّهم غاية الإعزاز

قال أبو حيان - ونعم ما قال بعد أن ذكر بعض

هذه الأحوال - : « ينفي حمل هذه الأقاويل على

التمثيل، لأنّه لا يختصّ في الآية، بل الذي يقع به العزّ

والذلّ سكوت عنه ».

٧ - وقال الفخر الرازي - فارقاً بين رأي المعتزلة

وقد ذكره وبين رأي غيرهم - : « إذلال الله تعالى عبده

المبطل إمّا يكون بوجوه: منها: بالذمّ واللعن، ومنها:

بأن يخذله بالحجة والتصرة، منها: بأن يجعلهم خوفاً

لأهل دينه، ويجعل ما لهم غنيمة لهم، ومنها: بالعقوبة

لهم في الآخرة، هذا جملة كلام المعتزلة.

ومذهبنا أنّه تعالى يُعزّ البعض بالإيمان والمعرفة،

ويُذلّ البعض بالكفر والضلالة، وأعظم أنواع

الإعزاز والإذلال هو هذا، والذي يدلّ عليه وجوه ».

وذكرها مصرّاً أنّ الإيمان والكفر من الله لا من العبد،

فلاحظ. ومذهب الإمامية فيه معروف.

٨ - وقد أطلّ رشيد رضا والمراغي في آثار العزّة،

منها نفاذ الكلمة، كما ذكر أولها أسبابها، ومنها كثرة

الأعوان وملك القلوب، فلاحظ.

٩ - وقد أطلّ الشريف العاملي في معنى العزّة

والذلّ بالضمّ والكسر، أنّه بمعنى الهوان مقابل العزّة

التي في الأصل بمعنى القوة، ومنه « العزيز » وصف الله

تعالى، وأنّ الذلّ بالكسر - وقد يُضمّ - بمعنى اللين

والانقياد ضدّ الصعوبة، وأنّ هذه صفة ممدوحة،

والأولى مذمومة، فلاحظ.

والذّلّة في جميع الآيات بهذه المعنى المذموم سوى

وقال ابن عطية: « هذه الآية رادة على العرب في قولهم: لولا أولياء الله لذلَّ ».

والحق أنها توصف لله تعالى في سياق التثاء له بصفاته الإيجابية والسلبية، وهذا من أهم مقاصد التوحيد، ورضاها على من لم يصفه بهذه الصفات أمرٌ ضمني ولازم له.

٢- في ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ﴾ بحسان: أحدهما: في إعرابها، والثاني: في معناها، وهو تابع لإعرابها:

أما إعرابها فيرجع إلى حرف (من) فاحتملوا فيها ثلاثة أوجه، وقد ذكرها السمين فقال:

« أحدها: أنها صفة له ﴿وَلِيٌّ﴾، والتصدير: وليٌّ من أهل الذَّلِّ، والمراد بهم اليهود والتصارى، لأنهم أذل الناس.

والثاني: أنها تبيضية.

والثالث: أنها للتقليل، أي من أجل الذَّلِّ، وإلى هذين المعنيين محال الزمخشري: ».

وهذا قول الزمخشري: « ناصر من الذَّلِّ، ومانع له منه لاعتزازه. أو لم يوال أحدًا من أجل مَذَلَّة به ليدفعها بجلالاته ».

وقال أبو حنيفة بعد أن فسر الآية بوجهه: « فعلى هذا وما تقدم يكون (من) في معنى المفعول به، أو للسبب، أو للتبييض ».

وأما معناها فقد اختلفوا فيه لفظًا واتحدوا معنى: فقال مجاهد - ومثله الحافظون ونحوه غيره - : « لم يخالف أحدًا، ولا يبتغي نصر أحدٍ، لم يذلَّ فيحتاج

الآية: (٥)، ﴿وَالْخَيْضَ لَهَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرِّحْمَةِ﴾. والآية: (٧)، ﴿أَذْلَلْنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾. وكذا في آيات أخرى، وسُيُصَرَّح به في ذيلها.

(٢) ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ﴾:

١- هذه الآية كسابتها توصف لله تعالى في سياق الدعاء والتثاء، مع تفاوت بينهما، وهو أن الأوصاف الأحد عشر في تلك الآية كلها كانت إثباتًا، وفي هذه جاءت ثلاثة أوصاف سلبية لله تعالى، وهي: أنه لم يتخذ ولدًا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له وليٌّ ومُعِينٌ مِنَ الذَّلِّ، ولكن هذه السلبيات واقعة بين اثنين مثبتين له تعالى: التعمد، والتكبير في ﴿الْعُشْرُ﴾ لله أولاً، و﴿وَكِبْرٌ تَكْبِيرًا﴾ أخيرًا، أي قل: الحمد لله، الله أكبر.

وهذا التثاء في الآية من تمام دعاء ونسب في الآيات قبلها: ابتداء من الآية: ١٠٨، ﴿يُوقِلُونَ سُيَحَانَ رَبَّنَا إِن كَان وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا﴾ إلى ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرُّحْمَنَ...﴾.

٢- قال ابن عباس في ﴿مِنَ الذَّلِّ﴾: « يعني اليهود والتصارى، وهم أذل الناس ».

وقال ابن كعب القرظي: « رد على اليهود والتصارى حين قالوا: اتخذ الله الولد، وعلى مشركي العرب؛ حيث قالوا: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك، وعلى الصابئين والمجوس حين قالوا: لولا أولياء الله لذلَّ الله، فأنزل الله ردًا لقولهم أجمعين ».

إلى وليّ يمتاز به.»

وقال الإمام الباقر عليه السلام: «لم يذلّ فيحتاج إلى وليّ فيصره.»

وقال زيد بن علي عليه السلام: «لم يكن له حليف ولا ناصر.»

وقال الطبري: «ولم يكن له حليف حالفه من الذلّ الذي به، لأنّ من كان ذا حاجة إلى نصره غيره، فذليل مهين، ولا يكون من كان ذليلاً مهيناً يحتاج إلى ناصر، إلهاً يطاع.»

وقال المازدي: «فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: لم يحالف أحداً.

الثاني: لا يهتفي نصر أحد.

الثالث: لم يكن له وليّ من اليهود والتصارى...»

وقال الطوسي: «لم يكن له حليف حالفه لينصره على من يناوئنه، لأنّ ذلك صفة ضيف عاجز، ولا يجوز أن يكون الإله بهذه الصفة.»

وقال ابن عربي: «أي لم يكن له ناصر، علّة كان أو جزء علّة تقويه وتنصره من ذلّة الانفصال والعدم، وإلا لم يكن إلهاً واجباً، بل ممكناً لتكون حبيباً قائماً به لا بنفسك.»

وقال الألوسي: «أي ناصر ومانع له سبحانه من الذلّ لا اعتزازه تعالى بنفسه. فد (من) صلة لـ ﴿وَلِيٍّ﴾، وضمن معنى المنع والتصر، أو لم يوال تعالى أحداً من أجل مذلة، فالولاية بمعنى المحبة على أصلها، و (من) تعليلية. وليس المعنى على الوجهين نفي الذلّ والتصر في الأوّل، والموالاة والذلّ في الثاني، على أسلوب:

«لا يهتدي بشاره»، بل المراد: أنّه تعالى إذا اتخذ عبداً له وليّاً فذلك محض الاصطناع في شأن العبد، لأنّ هناك حاجة، وكذلك نصر الله تعالى كمال للتاصر، لأنّ ثمة حاجة، ألا ترى إلى قوله سبحانه: ﴿إِنْ تَلَوْتُمُ الْقُرْآنَ فَاتَّبَعُوا أَلْفًا مِّنْ مَّنْ يَّسْتَفِئُونَ﴾، إلى أن قال:

ومن عجب ما قيل: إنّ ﴿مِنَ الذَّلِّ﴾ في موضع الصفة لـ ﴿وَلِيٍّ﴾، و (من) فيه للتبعيض، وأنّ الكلام على حذف مضاف، أي لم يكن له وليّ من أهل الذلّ. والمراد بهم اليهود والتصارى، ولعمري أنّه لا ينفي أن يلتفت إليه.»

وقال ابن عاشور: «و (من) في قوله: ﴿مِنَ الذَّلِّ﴾ بمعنى لام التعليل.

والذلّ: العجز والافتقار، وهو ضدّ العزّة، أي ليس له ناصر من أجل الذلّ.»

والمراد: نفي التاصر له على وجه مؤكّد، فإنّ الحاجة إلى التاصر لا تكون إلا من العجز عن الانتصار للنفس، ويجوز تضمين «الوليّ» معنى المانع، فتكون (من) لتعدي الاسم المضمّن معناه.»

٤ - قال ابن عطية: «وقد لفظ الآية نفي الولاية لله عزّ وجلّ بطريق الذلّ وعلى جهة الانتصار؛ إذ ولايته موجودة بتفضله ورحمته، لمن وإلى من صالحه عباده.»

٥ - ولهم آراء في علاقة هذه الصفات السلبية بالمحمد والتكبير:

فقال البيضاوي: «نفي عنه أن يكون له ما يشاركه من جنسه ومن غير جنسه، اختياراً

(٣) ﴿وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾:

١- هذه الآية وقبلها وبعدها من جملة ما ذكر الله تعالى في سورة يس، متفرقة من آثارة ونعمه على العباد في هذه الدار - خلال آيات التوحيد، والمعاد، والنبوة، والقصص - فقد جاء في الآيات: ٣٣- ٣٦ ما أنبته الأرض من الثمرات والأشجار: ابتداءً من ﴿وَأَيُّةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ...﴾ إلى ﴿سُبْحَانَ الْمَلِكِ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ...﴾.

وقد من الله على عباده في هذه الآيات الثلاث بنعمة خلق الأنعام وتذليلها للناس، وأن منها ركوبهم، ومنها أكلهم وشربهم. ولاحظ: تفسيرها في القسم السادس.

وهذه ثاني الآيات من مادة الذل، جاءت مزيداً من «التعجيل» بعد الآية: (١)، وثاني منها آية أخرى: (٢٣) بصيغة الماضي مجهولاً مع المصدر: ﴿وَذَلَّلْتَ قُطُوفَهَا تَذْلِيلًا﴾.

(٤) ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولًا...﴾:

١- سورة الملك تبدأ بآيات التوحيد إلى الآية: ٥، ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ﴾ ثم يتحول الخطاب إلى الكفار ابتداءً من ٦: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾. وهذا السياق يدوم إلى الآية: ١٤، -و سياقها التوحيد أيضاً:- ﴿أَلَا يَتْلُمَنَّ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ ثم يقول: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولًا...﴾ فالسياق

واضطراباً وما يعاونه ويقويه. ورتب الحمد عليه للدلالة على أنه الذي يستحق جنس الحمد، لأنه الكامل الذات، المنفرد بالإيجاد، المنعم على الإطلاق، وما عداه ناقص مملوك نعمة، أو منعم عليه، ولذلك عطف عليه قوله: ﴿وَكَبِيرَةٌ تَبْكِي﴾.

وقال الزمخشري: «كيف لا؟ وصفه بنفي الولد والشريك والذل بكلمة التعميد؟ قلت: لأن من هذا وصفه هو الذي يقدر على إيلاء كل نعمة، فهو الذي يستحق جنس الحمد».

وقال الثياثوري - وقد بحث في: ﴿لَمْ يُتَّخَذْ وَلَدًا﴾ تفصيلاً، لاحظ: ول د: «ولدا» - وبعد أن ذكر أن هؤلاء المتصفون بهذه الصفات السلبية لا يستحقون الحمد، قال: «أما إذا كان مترقياً عن الولد، وعن الشريك، وعن أن يكون له ولي ينصره ويولي أمره، كان مستوجباً لأعظم أنواع الحمد ومستحقاً لأجل أقسام الشكر».

وقد أشار الألوسي ذيل كلامه المتقدم إلى سؤال الزمخشري: بأن المقام مقام التقزیه لا الحمد.

وأجاب: «بأنه لا؟ وصفه تعالى بما ذكر بكلمة التعميد، لأنه يدل على نفي الإمكان المحتضي للاحتياج، وإثبات أنه تعالى الواجب الوجود لذاته، الغني عما سواه، المحتاج إليه ما عداه، فهو الجواد المعطي لكل قابل ما يستحق، فهو تعالى المستحق للحمد دون غيره عز وجل. وهذا الذي عناه الزمخشري».

ثم ذكر وجهاً آخر عن «الكشف»، فلاحظ.

تعدى بالهمزة كقوله: ﴿وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا﴾، وإسما بالتضعيف كقوله: ﴿وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا﴾، و«مذلول» يظهر أنه خطأ، وهي مناقشة لفظية.

وقال البروسوي: «والمذلول» فقول «بمعنى الفاعل»، ولذا عُرِي عن علامة التأنيث، مع أن «الأرض» مؤنث سماعي.

٤- وقالوا في إعرابها: ﴿مذلول» مفعول ثانٍ لـ «جعل» - والمفعول الأول «الأرض» - أو حال، وهو بعيد.

وقال أبو السعود - ومثله ابن عطية -: «و تقديم ﴿لَكُمْ﴾ على مفعولي الجعل - مع أن حقَّ الشاشر عنهما - للاهتمام بما قدَّمه والتشويق إلى ما أحر، فإنَّ ما حقَّ التقديم إذا أحرَّ لا سيما عند كون المقدم ممَّا يدلُّ على كون المؤخر من منافع المخاطبين، تبقى النفس مترقبة لوروده، فيتمكن لديها عند ذكره فضل تمكن».

٥- وقالوا في معنى ﴿مذلول» مُدْلَلًا لِّئِذَا بالجبال. سَهْلًا سَهْلًا لكم، سهل لكم السلوك فيها، فرشًا، سهلاً مسخرة لا تمنع. يعني مُدْلَلَّة سهلة، إذا أردتم أن تضربوا في الأرض سهل عليكم ذلك. لم يجعلها بحيث يمنع المشي فيها بالخرزونة والنبط. موطأً للتصرف فيها والمسير عليها، ويمكنكم زراعتها. سهلة تستقرون عليها، مسخرة لا تمنع لتتوصلوا إلى منافعكم فيها، قابلة للانقياد لما تريدون منها من مشي وزرع حبوب، وغرس أشجار، وغير ذلك. لئنه منقاد غاية الانقياد، لما تفهمه صيغة المبالغة. سهل عليكم السلوك فيها، لتتوصلوا إلى ما ينفعكم.

شاهد على أن الكلام رجع إلى التوحيد، والخطاب للناس تمييزاً للآيات الأولى، وليست خطاباً للكفار تمييزاً للآيات السابقة.

لكن عزرة دروزة قال فيها: «ومع أن من المحتمل أن يكون الخطاب فيها موجهاً للكافرين الذين هم موضوع الخطاب في الآيات السابقة، فإنها تنطوي على ما هو المتبادر - على تلقينات جلييلة المدي - وهي أربعة:

١ - فقد سخر الله الدنيا للجميع، فليس لأحد أن يمنع أحداً من السعي في منابها والانتفاع منها.

٢ - سخرها للجميع ونبههم إلى أنها لا تنال إلا بالسعي.

٣ - وليس لأحد أن يأكل سعي غيره أو يسلبه ويقصد هو عن السعي.

٤ - إن الرزق الذي يستخرجه الناس من الأرض هو رزق الله، لأنه خلق مادته.

٢- هذه الآية موردها الأرض جعلها الله ذلولاً للناس، والآية قبلها كان موردها الأسماء جعلها الله ذلولاً لهم. أمَّا الآية (١) فكان موردها الإنسان ﴿فِيصْرُ مِّنْ مِّنْهُمْ﴾، والآية (٢) كان موردها الله حيث نفى عن نفسه الذل من قبل ولي له.

٣ - قالوا في صيغة ﴿مذلول» فَعُول بمعنى مفعول، أي مذلول، فهي كـ «ركوب وحلوب». يقال: ذلول بين الذل بضم الذال. والمذلول «فَعُول» للمبالغة، من ذلك تقول: دابة ذلول: بيته الذل، ورجل ذليل بين الذل... وليس بمعنى مفعول، لأن فعله قاصر، وإسما

والمعنى: أنه سبحانه جعل الأرض للتاس كالمركوب الذلول ممكّنة من الاستقرار عليها، والتصرف فيها، طائفة غير مانعة، ومُدعنة غير مدافعة». وهذه نكتة بلاغية من هذا الشّريف البليغ. وكذلك قال ابن عاشور: «والذلول من الدواب المنقادة المطاوعة - إلى أن قال - فاستعير الذلول للأرض في تذييل الارتفاع بها مع صلابتها، تشبيهاً بالدابة المستوسدة المراضة بعد الصعوبة، على طريقة المصراحة».

وقد حكى ثغنية عن الشيخ عبد القادر المغربي: «الأرض لنا نعمت المطية المُدزّبة والذلول المجربة». وقال ابن عطية: «وفي الكلام استمارة، وقيل: تشبيه بليغ».

ويظهر العلاقة - بين الحيوان والأرض في وصف الذلول - من الطّبائبي أيضاً، فإنه قال: «الذلول من المراكب ما يسهل ركوبه من غير أن يضطرب ويجمع. وتسمية الأرض ذلولاً وجعل ظهورها مناكب لها يستقرّ عليها ويمشي فيها، باعتبار انقيادها لأنواع التصرفات الإنسانية من غير امتناع، وقد وجّه كونها ذلولاً ذا مناكب بوجوه مختلفة تؤول جميعها إلى ما ذكرنا».

وكذلك قال فضل الله: «كما هو الحيوان الذلول الذي لا يجمع ولا يضطرب بل يستكين لراكبه، فالأرض منقادة بطّوعة بفضل ما هيّأ فيها من وسائل المعاش التي تشمل جميع الضرورات، والتّروط التي تمنح الإنسان الإمكانيات الكفيلة بتأمين الراحة

تحتها بالجبال الراسيات كيلاتمايل و تنقل بأهلها، ولو كانت مضطربة متمايلة لما كانت منقادة.

وقال الفخر الرازي: «الذلول من كل شيء: المنقاد الذي يدلّ لك، ومصدره الذّل، وهو الانقياد واللّين، ومنه يقال: دابة ذلول، وفي وصف الأرض بالذلول»، ثم ذكر أربعة وجوه:

لم يجعلها خشنة كي يمتنع عليها. جعلها ليّنة بحيث يمكن حفرها، والبناء عليها لو كانت حجرية لكانت الزراعة فيها ممحّمة. أمسكها في جواهرها، ولو كانت متحرّكة لم تكن منقادة لنا.

وقال البروسوي: «والحاصل أن الله تعالى جعل الأرض بحيث ينتفع بها، وقسمها إلى سهول وجبال وبراري وبحار وأنهار وعيون، ويُلح ويغذّب وزرع وشجر، وتراب وحجر ورمال ومُدّر وذات سباع وحيات وفارغة وغير ذلك بحكمته وقدرته».

وهذه العبارات متّحدة معنًى وإن اختلفت ألفاظها، سوى أن بعضهم خصّها بالسّلوك فيها، وبعضهم عمّها لجميع منافعها، وهو الأول؛ إذ جاء فيها: «فامشوا في ثناياها وكنوا من رزقها»، كما أن بعضهم ربط بينها وبين الجبال، وبعضهم سكت عن ربطها بها، وأعمّها كلام الفخر الرازي والبروسوي.

٦ - إنها ليست حقيقة بل مجازاً:

فقال الشّريف الرضي: «وهذه استمارة، لأنّ الذلول من صفة الحيوان المركوب. يقال: بعير ذلول، وفرس ذلول، إذا أمكن من ظهره، وتصرّف على مراده راكبه.

والحصول على كل حاجاته، والوصول إلى طموحاته المادية والمعنوية».

٧- وفي الإشارة فيها قال الفزالي: «جعل الله سبحانه الأرض ذلولاً لعباده لا ليستقروا في منابها، بل ليتخذوها منزلاً فيتزوّدون منها محترزين من مصائد ما ومطابخها، ويتحققون أن العمر يسير بهم سير السقينة براكبها، فالتاس في هذا العالم سفر، وأول منازلهم المهد، وآخرها اللحد، والوطن هو الجنة أو التار، والعمر مسافة السفر، فسوّه مراحلها، وشهوره فرائضها، وأيامه أمياله، وأنفاسه خطواته، وطاعته بضاعته، وأوقاته رؤوس أمواله، وشهواته وأغراضه قطاع طريقه، وربحه الفوز بقاء الله عزّ وجلّ في دار السلام مع الملك الكبير، والتعم المقيم، وحشره التبعّد من الله عزّ وجلّ مع الأتكال والأغلال والمذابح الأليم في دركات المعجم...».

وقال القشيري: «بعد أن فسّر الآية بأن سهل لكم السير في الأرض -: «كذلك جعل النفس ذلولاً، فلو طالبتها بالوفاق وجدتها مُساعِدة موافقة، متابعة مسابقة. وقد قيل في صفتها:

هي النفس ما عودتها تعود

وللدهر أيامٌ تَذمُّ وتُحمد».

وقد حكى البروسوي عن سهل أنه قال: «خلق الله الأنفس ذلولاً، فمن أذلّها بمخالفتها فقد نجّأها من الفتن والبلاء والهم، ومن لم يُذلّها واتّبعها، أذلّها نفسه وأهلكته».

٨- وأما سيد قطب فقد نبّه في كلامه الطويل على

نكات ترجع إلى الأرض:

منها: أن التأس بطول ألفتهم بجائهم على الأرض وأنواع الانتفاع بها، نسواً نعمة الله في تذليلها لهم، فذكّرهم في كتابه هذه النعمة المائلة...

ومنها: أن مفهوم الأرض للناس مع ما ينتفعون بها مجعلة، بفصلها العلم فيما اعتدى الله إليه حتّى اليوم يمدّ في مساحة النصّ القرآني في الإدراك - ثمّ ذكر ما يقوله العلم في الأرض الذلول -.

ومنها: أنه قال في آخرها: «والنصّ القرآني يُشير إلى هذه الحقائق، ليعبأ كل فرد وكلّ جيل بالقدر الذي يطيق، وبالقدر الذي يبلغ إليه علمه وملاحظته، ليشر ببد الله الذي بيده الملك...» فلاحظ. وقال مكارم الشيرازي: «ذلولٌ بمعنى مطيع، وهو أجلّ تعبير يمكن أن يُطلق على الأرض، لأنّ هذا المركب السريع السير جدّاً، مع حركته المتعدّدة، يلاحظ هادئاً إلى حين يبدو وكأنّه ساكن بصورة مطلقة.

يقول بعض العلماء: إنّ للأرض أربع عشرة حركة مختلفة، ثلاث منها هي:

الأولى: حركتها حول نفسها.

والثانية: حول الشمس.

والثالثة: مع مجموعة المنظومة الشمسية في وسط المجرة...» فلاحظ.

القسم الثاني: المزمّنون ٤ آيات، وكلّها مندرجٌ، وفيها بحوث:

(٥) ﴿وَاحْفَظْ أَلْهَنَّا بِنَاكِحِ الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَتِ﴾:

وَجُوهَهُمْ قَتَرٌ لَا ذُلَّةَ لَهُ.

١- هذه مَدْحٌ و ثوابٌ أخروي للمحسنين في الدنيا، وقبلها: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

٢- قالوا في إعرابها: ﴿ذُلَّةٌ﴾ عطفٌ على ﴿قَتَرٌ﴾ وكلاهما صفة ذمّ منفيتان، فالمحسنون لا ترهق - لا تلحق - وجوههم مذلة ولا غبار في الآخرة. كالمسيئين في الآية بعدها: ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ يَبْتَغِيهَا وَكَرِهَتْهُمْ ذُلَّةٌ﴾.

وقال الألوسي: «أي لا يغشاهَا غبرة ما فيها سواد، ولا أثر هوان ما، وكسوف بال. والمعنى: لا يعرض عليهم ما يعرض لأهل النار، أو لا يعرض لهم ما يوجب ذلك من الحزن وسوء الحال. والكلام على الأول حقيقة، وعلى الثاني كناية، لأنَّ عدم غشيان ذلك لازم لعدم غشيان ما يوجبهما، فذكر اللازم لينتقل منه إلى الملزوم. ورجع هذا بأنه أمدح».

وقال ابن عاشور: «والذلة: الهوان، والمراد أثر الذلة الذي يبدو على وجه الذليل. والكلام مستعمل في صريحه وكنايته، أي لا تشبوه وجوههم بالقتر وأثر الذلة ولا يحصل لهم ما يؤثر القتر وهيئة الذلة».

٣- وقال أيضاً في الغرض منه: «وليس معنى نفي القتر والذلة عنهم في جملة أوصافهم مديحاً لهم، لأنَّ ذلك لا يخطر بالبال وقوعاً بعد أن أثبت لهم المحسنين وزيادة، بل المعنى التعريض بالذين لم يهدهم الله إلى صراط مستقيم، وهم الذين كسبوا السيئات تمجيلاً للمساءة إلهم، بطريق التعريض قبل التصريح الذي

١- هذه من تنمة الآية التي قبلها بشأن إكرام الوالدين: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِهًا﴾.

وقد جاء الإحسان بالوالدين قريباً مع عبادة الله، والامتناع عن الشرك في هذه الآية وآيات أخرى:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ البقرة: ٨٣

﴿وَبِشْيَئِ اللَّهِ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ النساء: ٣٦

﴿قُلْ تَقَالُوا أَلَمْ نَأْخِزْكُمْ عَلَىٰ نَفْسِكُمْ أَنْ تَقُولُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا...﴾ الأنعام: ١٥١

وهذا إن دل على شيء، فقد دل على منتهى الاهتمام بحقِّ الوالدين. لاحظ: ول د: «الوالدين»، وع ب د: «تعبدوا».

٢- قد مرَّ في الأبحاث اللغوية، والأصول اللغوية أن «الذلَّ» قد يأتي ذمّاً إذا كان بمعنى الحقارة، مثل: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ﴾ الإسراء: ١١١، ﴿وَتَرْسُلُهُمْ مُّخْرَضُونَ عَلَيْهَا غَاسِقِينَ مِنَ الذَّلِّ﴾ الشورى: ٤٥، ﴿خَسِرْتُمْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ﴾ البقرة: ٦١، وغيرها.

وقد يأتي مدحاً بمعنى اللين، مثل هذه الآية: ﴿يَتَجَنَّبُ الذَّلَّ﴾ وآيات أخرى.

٣- وقد اختلفت القراءة فيها بضم الذلَّ وكسرها.

(٦) ﴿لَّذِينَ أَحْسَنُوا النِّحْسَ وَزِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُ

الحجاب عكس المحرومين المحبوبين، فلأن وجوههم مُرَهَقَةٌ بِقَرِّ الطَّرْدِ وَذَلَّةِ الْجِدِّ.

(٧) ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾:

١- هذه الآية مدح للمؤمنين - قبال من يرتد منهم عن دينه - بأوصاف:

أ - إن الله يأتي بهم بدل المرتدين، ويغير عنهم بـ ﴿قَوْمٌ مُّشْعَرٌ﴾، بكثرتهم وألفتهم كقوم واحد.

ب - يحبهم الله ويحبونه، وهذا من قبيل قوله تعالى في آيات: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ المائدة: ١١٩، التوبة: ١٠٠، المجادلة: ٢٢، البينة: ٨.

وقد قدم حبه إياهم على حبه إيتاء، كما قدم رضاه عنهم على رضاهم عنه، في تلك الآيات، إشعاراً بفضله عليهم، وتوفيقه لحبه إيتاء، مع أن حبه لهم جزاء لحبه إيتاء.

والفرق بين الحب والرضا، هو أن الرضا سبب للحب في جانبه تعالى، فمن رضي الله عنه يحبه، ولعل عكسه في طرف العباد، فمن يحبونه يرضون عنه، فلاحظ.

ج - هؤلاء ﴿أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ وسببته. وإتيان هذين الوصفين عقب تلكما الوصفين - حبه وحبه - مشعر بالملازمة بينهما. وأن حبه الله يستلزم أن يكونوا أذلة على المؤمنين الذين هم أحباء الله أيضاً، وأعزة على الكافرين الذين هم أعداء الله.

وهذان الوصفان ممتثلان لوصفين للمؤمنين، في

يأتي في قوله: ﴿وَوَرِّثَتْهُمْ ذُلَّةٌ﴾ إلى قوله: ﴿مُظْلِمًا﴾ يونس: ٢٧.

وقد عكس الألوسي قائماً؛ حيث قال: «والمقصود بيان خلوص تعيهم من شوائب المكارة إثر بيان ما من سبحانه به عليهم من التعيم. وقيل: إن ذكر ذلك لتذكيرهم بما ينقذهم منه، فلأنهم إذا ذكروا ذلك، زاد إيتاءهم ومرتبهم، كما أن أهل النار إذا ذكروا ما فاتهم من التعيم إزداد غمهم وحسرتهم. وقيل: الغرض إدخال السرور عليهم بتذكير حال أعدائهم أهل النار...».

٤ - وقال فضل الله في علّة ذلك: «لأنهم لم يفعلوا شيئاً يهزم روحهم، أو يضعف موقفهم، أو يُشِيرَ فيهم الشعور بالذلة والانسحاق، بل إيتاء أخذوا بأسباب المزة والكرامة، من خلال ما فعلوه وقاموا به من طاعة الله وعبادته والسير في طريقه المستقيم، مما جعلهم يواجهون الموقف أمام الله، بقلب مطمئن، ورأس مرفوع، وموقف ثابت، وأمل مُشْرِقٍ بالفوز والتجاة».

٥ - وأما الإشارة فقال القشيري: «والذلة التي لاتصيبهم، أي لايرثوا من غير شهود إلى رؤية غيره». وقال القاسمي: «أي أثر هوان، وكسوف بال، من أثر الالتفات إلى ما دون الله تعالى».

قال القاصر: وفي تعقيب الزيادة بهذه الجملة مصداق لصحة تفسير الزيادة بالرؤية الكريمة، فإن فيه تنبيهاً على إكرام وجوههم بالنظر إلى وجه الله تعالى، فجدريهم أن لا يرهق وجوههم قَرِّ الطَّرد، ولا ذلة

وقد أكد الله فيها نصر الله إياهم بيدر، وسينصرهم بأخذ كما قال في ١٢٦ و ١٢٧: ﴿وَمَا التَّضَرُّ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْغَزِيرِ الْحَكِيمِ * لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾. بشرط عدم تحلفهم عن أمره، وقد خالفوه حيث تركوا مواضعهم طمعا في الغنيمة.

٢- ﴿أَذَلَّةٌ﴾ جمع «ذليل» مثل «الأعزَّة» جمع «عزيز»، و«الألبَّة» جمع «ليبب». قال الزجاج: «والأصل في فعل إذا كان صفة أن يجمع على فعلاء، نحو ظريف وطرءاء، وشريك وشركاء، ولكن فعلاء أجنب في التضعيف، لو قيل: جُللاء وقللاء في جليل وقليل، لاجتمع حرفان من جنس واحد، فعدل به إلى أفيلة من جمع الأسماء في فعل، نحو جريسب وأجربة، وقفيز وأفزة».

وقال الزمخشري: «والأذلة: جمع قلّة، والذلّان جمع الكثرة. وجاء بجمع القلة ليدلّ على أنهم على ذلّتهم كانوا قليلاً، وذلتهم ما كان بهم من ضعف الحال وقلة السلاح والمال والمركوب؛ وذلك أنهم خرجوا على التواضع يحقّب التفر منهم على البعير الواحد، وما كان معهم إلا فرس واحد، وقلّتهم أنهم كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر، وكان عدوّهم في حال كثرة زهاء ألف مقاتل، ومعهم مائة فرس والشكّة والشوكة».

وقال البيضاوي: «وإنما قال: ﴿أَذَلَّةٌ﴾ ولم يقل: ذلال، تنبيهاً على قلّتهم مع ذلّتهم، لضعف الحال وقلة المراكب والسلاح».

٣- والذلة هنا ليست ذلّاً بمعنى الحقارة، مثل:

قوله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ الفتح: ٢٩، مع تفاوت بين الآيتين بتقديم وتأخير؛ فإن وصف ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ بإزاء وصف ﴿أَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾، لكنه أحرر عن وصف ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾ الذي هو بإزاء ﴿أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾، وقد قدّم.

د- ﴿إِلَهُمْ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ والجهاد في سبيله بجميع أفعاله لازم لحب الله والرضا عنه، فمن أحب الله يجاهد في سبيله، أي إن الجهاد في سبيله المستتب للثب والشقة ناشئ عن حبه من دون طلب حاجة منه، أو طمع جزاء فيه.

هـ- ﴿وَلَا يَخَافُونَ كَوْتَهُ لَا يَمُوتُ﴾ فإن الجهاد المستتب للثب يستعقب لوم اللاتمين؛ حيث يقولون للمجاهد: لِمَ أَتَيْتَ نَفْسَكَ هَذَا الثَّغْب مِنْ دُونِ رِجَاءِ نَفْعٍ؟

و- ثم ختمها الله بقوله: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ تسجيلاً أن من وفق لهذه الأعمال والصفات المحسنة، فقد كان توفيقه بفضل الله الواسع المنّ العليم بمن يستحق المنّ.

(٨) ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

١- هذه من جملة آيات تزلت في آل عمران: ١٢٦-١٢٨، بشأن غزوة أحد ابتداء من: ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبْرَى الْمُؤْمِنِينَ مُقَاعٍ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ وانتهاء بـ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾.

رسول الله ﷺ يوم بدر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وصاحب راية الأنصار سعد بن عبادته.

وقال الزمخشري: «ذكرهم ما يوجب عليهم التوكل مما يتر لهم من الفتح يوم بدر، وهم في حالة قلّة ودلّة».

وقال ابن عطية: «أؤذّة: جمع ذليل، واسم الذلّ في هذا الموضع مستعار ولم يكونوا في أنفسهم إلا أعزّة، ولكن نسبتهم إلى عدوهم وإلى جميع الكفار في أقطار الأرض، يقتضي عند التأمل ذلّهم وأنهم مغلوبون. وقد قال النبي ﷺ في ذلك اليوم: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لم تعبد». وهذه الاستعارة كاستعارة الكذب في قوله في الموطأ: كذب كعب، وكقوله: كذب أبو محمد: كاستعارة المسكنة لأصحاب السفينة على بعض الأقوال؛ إذ كانت مسكنتهم بالتبعية إلى الملك القادر الفاصب».

وقال الفخر الرازي: «وإنما كانوا أذلة لوجوه»:

الأول: أنه تعالى قال: «وَرَفَعَ الْعِزَّةَ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ» المنافقون: ٨، فلا بد من تفسير هذا الذلّ بمعنى لا ينافي مدلول هذه الآية؛ وذلك هو تفسيره بقلّة العدد...

الثاني: لعل المراد أنهم كانوا أذلة في زعم المشركين واعتقادهم لأجل قلّة عددهم...

الثالث: أن الصحابة كانوا قد شاهدوا الكفار في مكّة في القوة والثروة، وإلى ذلك الوقت ما اتفق لهم استيلاء على أولئك الكفار، فكانت هيبتهم باقية في قلوبهم واستظامهم مقررًا في نفوسهم، فكانوا لهذا

«خُشِرَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ...» بل هو بمعنى «القليل» كما جاء في أكثر النصوص.

قال الصادق عليه السلام: «ما كانوا أذلة وفهم رسول الله ﷺ، وإنما نزل (وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَلْشَمُوا ضَعْفًا)».

وفي رواية: «ما أذلّ الله رسوله قط وإنما أنزلت «وَأَلْشَمُ قَلِيلٌ» والمراد به أن معناها قليل، وكان عديدهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً.

وقال عبد الجبار: «المراد قلّة العدد والقدرة، والآلات والخوف من غلبة الكفار، ولم يرد الذلّ الذي يجري مجرى الذمّ والتقص؛ ومنه يقال لقليل العدد إذا كان في مقابلتهم الجيش العظيم: إنهم أذلة، ولذلك قال بعده: «إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبِيدَ كُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ» آل عمران: ١٢٤، فيبين أنه نصرهم بيسم، وأخبرهم من أن يكونوا أذلة».

وقال الطوسي: «وَأَلْشَمُ أؤذّة» جملة في موضع الحال. والذلة: الضعف عن المقاومة، وضدّها: العزة، وهي القوة على الغلبة، ويقال للجمل المتقاد من غير صعوبة: ذلول، لانتياده انقياد الضعيف. فأما الدليل فإنما ينقاد على مشقة؛ ومنه تذليل الطريق ونحوه، وهو توطئة الأصل. وفيه الضعف عن المقاومة. ثم ذكر نحو ما سبق عن الزجاج، ثم أشار إلى ما روي عن الصادق عليه السلام بقوله: «وروي عن بعض السلف الصالح أنه قرأ (وَأَلْشَمُ ضَعْفًا)، ثم قال: «ولا يميز وصفهم بأنهم أذلة وفهم رسول الله ﷺ، وكان صاحب راية

السبب بها بونهم ويخافون منهم».

وقال أبو حنيفة - ونحوه الخطيب -: « والمعنى وأنتم أدلة في أعين غيركم... ».

وقال ابن عاشور: « أي ضعفاء.. والذل: ضد العزة. فهو الوهن والضعف. وهذا تعريض بأن أنهما يوم أحد لا يقل حدة المسلمين، لأنهم صاروا أعزّة، والحرب سجال ».

٣ - وفي كلام الطّاهري: بحث حول الآية، فلاحظ.

القسم الثالث: اليهود ٣ آيات، وكلها ذم:

(٩): ﴿وَضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ وَبَاؤُ بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ﴾:

(١٠): ﴿وَضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ أَيْنَمَا تَقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنْ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ وَضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةَ...﴾:

(١١): ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْيَهُودَ سَيِّئًا لَّهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْأَعْيُنِ وَالْذِّلَّةُ...﴾:

١ - هذه الآيات الثلاث من جملة آيات كثيرة في السور الثلاث: البقرة، وآل عمران، المائدة، والأعراف، المكية:

فقد بدأت الآيات بشأن بني إسرائيل في البقرة من الآية: ٤٠، ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ إلى ١٢٣، ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا...﴾، وجموعها ٩٣ آية.

وبدأت في آل عمران خطاباً إلى أهل الكتاب المشتركة بين اليهود والنصارى - وأكثرها في اليهود -

من: ٦٤، ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ إلى ١٢٠، ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا...﴾، وجموعها ٥٦ آية. وفي خلالها آيات في غير أهل الكتاب.

وبدأت في الأعراف بشأن موسى وفرعون وبني إسرائيل، من: ١٠٣، ﴿ثُمَّ نَفَخْنَا مِنْ نَارِهِمْ سُسُومًا بِأَنَّا بَاءُوا عَلَى فِرْعَوْنَ﴾ إلى ١٧٤، ﴿وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْأَيَّاتِ وَالْقُلُوبِ يَزْجُرْنَ﴾، وجموعها ٧١ آية.

و توجد آيات أخرى أيضاً بشأن هذا القوم في غير تلك السور الثلاث. وهذا المقدار من الاهتمام بشأن اليهود وبني إسرائيل في القرآن، يحكي عن دور اليهود في المجتمع البشري بما لهم من الخداع والفساد في الأرض في الماضي والحال - كما نشاهد - وفي المستقبل القريب والبعيد إلى يوم القيامة، كما قال الله تعالى بشأن اليهود: ﴿وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْغَدَاةَ وَالْغِشَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ...﴾ المائدة: ٦٤.

٢ - بين هذه الآيات الثلاث مشتركات وفروق. أمّا المشتركات فجاء فيها جميعاً ابتلاؤهم بـ ﴿ذِلَّةٍ﴾ و ﴿غَضَبٍ مِنْ اللَّهِ﴾ و ضُتَّ إليهما في الأولين ﴿الْمَسْكَنَةُ﴾ مع تصدّرها بـ ﴿وَضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ﴾ فعلاً مجهولاً تشديداً في الذلّ والمسكنة. و أمّا الفروق فأولاً: جاءت في الأولين بـ ﴿وَضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ﴾ دون الأخيرة، مع تفاوت بالجمع بين ﴿الذِّلَّةَ﴾ و ﴿الْمَسْكَنَةَ﴾ في الأولى، والتفريق بينهما في الثانية، وبذكر: ﴿الذِّلَّةَ أَيْنَمَا تَقِفُوا...﴾، ثم كرّرت ﴿وَضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةَ﴾ تفريقاً بينهما.

ضرب الذلّة عليهم في الحياة الدنيا أيما كانوا، كما قال: ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيَنْ مَا تَقْفِرُوا﴾، وحدث الغضب عليهم في الحياة الدنيا كما قال: ﴿سَيَأْتِيَهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْخَيْرِ الدُّنْيَا﴾ دون دوامه. القسم الرابع: المشركون والمتردّون ٧ آيات: وكلّها ذمّ وفي جميعها بحث:

(١٢): ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ...﴾

١- هذه الآية جاءت عقاباً للمشرّكين المسيئين عقيب الآية (٦) التي كانت توصيفاً وجزاءاً للمؤمنين المحسنين، من سورة يونس المكيّة التي تحدّثت عن المشرّكين والمؤمنين دون المؤمنين المسيئين، فليست الآية: ٨١، من البقرة ﴿تَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ نسخة لها - كما قال السّديّ - فإن تلك الآية ظاهرة في المؤمنين المسيئين دون الكافرين، فلاحظ.

٢- اختلفت ألفاظهم في تفسير ﴿ذِلَّةٌ﴾ والمعنى واحد: صغار، هوان في أنفسهم، هوان وخزي، ذلّ و هوان، تأييد العقوبة، أي تظهر عليهم آثار المذلّة ونحوها.

٣- قال أبو السّعود: «أي ذلّة، كما ينبى عنه التّنين التّخفي». التّنين التّخفي.

وقال الألوسي: «أي هوان عظيم، فالثنين هنا للتّخفي، على عكس التّنين فيما قبل، كما أشرنا إليه».

ومراده بما قبل تفسير الآية قبلها: ﴿وَلَا يَرْهَقُ

باختصاص كلّ منهما بفعل مجهول ﴿ضُرِبَتْ﴾ - كما قلنا: تشديداً في ضربها عليهم - زيادة في التشديد.

و ثانياً: جاءت ﴿وَبَاقٍ بَعْضُ مِّنَ اللَّهِ﴾ بعد ﴿الذَّلَّةُ وَالسُّكُتَةُ﴾ في الأولى، وخلاصها في الثانية. أمّا في الثالثة فحذفت، وجاءت بدلها: ﴿سَيَأْتِيَهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْخَيْرِ الدُّنْيَا﴾ بفروق بينها وبين الأولىين:

أ - وعدمه بأنّه سينالهم غضب من ربهم في المستقبل دون ﴿تَأْتِيَهُمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ في الماضي.

ب - ﴿الذَّلَّةُ وَالسُّكُتَةُ﴾ في الأولىين مرّتان باللام، وفي الأخيرة ﴿ذِلَّةٌ﴾ نكرة، مع أنّ ﴿غَضَبٌ﴾ في الجميع نكرة تكبيراً فیهما، فإنّ «التنكير» يأتي للتّخفيف غالباً، وقد يأتي للتّعطيف بمناسبة السياق.

ج - قيّدت فيها ﴿ذِلَّةٌ﴾ بـ ﴿الْخَيْرِ الدُّنْيَا﴾ دون الأولىين.

د - جاء فيها ﴿غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ﴾ وفي الأولىين ﴿غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ﴾، وكلاهما عقاب من الله، لكن ﴿رَبِّهِمْ﴾ مشعر بأنّ عملهم كان خلاف التّوقع منهم بعد ما شملهم ربوبيته تعالى.

و ثالثاً: الغضب والذلّة في الأخيرة جزاء اتّخاذهم العجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَأْتِيَهُمْ غَضَبٌ﴾ وفي الأولىين جزاء كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وعصيانهم: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ ولعلّ هذا الفارق الدالّ على دوام كفرهم وحدث اتّخاذهم العجل هو الباعث على دوام

قالتها جواباً لملئها حين استشارتهم، فاجابوها: ﴿قَالُوا لَعْنُ لَوْلَا قُوَّةُ وَأُولُوا أَسَاسٍ شَدِيدُوا الْأَمْرُ إِلَيْكَ فَالْظُّهُرَى مَاذَا تَأْمُرِينَ﴾.

٢- قالوا في تفسير ﴿وَجَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلَهَا أَذْلَةً﴾ بالفاظ مختلفة والمعنى واحد، مثل: بالضرب والقتل وغير ذلك - وأضاف بعضهم «السبي والتحكيم» -

باستبعادهم الأحرار واسترقاقهم إياهم، أذلوا أعزتها وأهانوا أشرافها وقتلوا وأسروا، فذكرت لهم عاقبة الحرب وسوء مغبها، ﴿أَعِزَّةً أَهْلَهَا﴾ أي أشرافهم وعظماهم ﴿أَذْلَةً﴾ بالسيف أو بالاستبعاد أو بأخذ أموالهم وخطأ أقدارهم، أهانوا أشرافها وكبرانها، لكي يستقيم لهم الأمر، قيل: بأن يستعبدوهم فقال الله تعالى تصديقاً لهذا القول: ﴿وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾، ينهب أموالهم وتخرب ديارهم، إلى غير ذلك من الإهانة والأسر، قصدوا أمن فيها من السوءة والجنود، فأهانوهم غاية الهوان: إما بالقتل أو بالأسر، ونحوها.

٣- قال الألوسي: «ولم يقل: (وأذلوا أعزة أهلها) مع أنه أخصر للمبالغة في التصيير والمجمل».

وقال الطباطبائي: «وقوله: ﴿وَجَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلَهَا أَذْلَةً﴾ أبلغ وأكد من قولنا مثلاً: «استذلوا أعزتها»، لأنه مع الدلالة على تحقق الرثة يدل على تلبسهم بصفة الرثة».

(١٦) ﴿إِرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذْلَةً وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾.

١- هذه أيضاً من جملة آيات قصة ملكة سبأ، حاكية قول سليمان بعد ما أرسلت الملكة إليه هدية.

وَجُوعُهُمْ قَرُّ وَلَا ذِلَّةٌ ﴿فَأَيُّهَا نَفْسِي لِأَدْنَى الذَّلَّةِ عَنِ الْمُحْسِنِينَ، وَهَذِهِ إِبْتِثَ لِأَعْظَمِ الذَّلَّةِ لِلْمُسِيئِينَ، كَمَا يَقْتَضِيهِ سِيَاقُ الْآيَتَيْنِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا. لاحظ: ر هـ: «يرفههم - ترفههم»، و: س ي هـ: «سَيْئَةٌ - سَيِّئَاتٌ».

(١٣) ﴿خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْفَهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾.

(١٤) ﴿خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْفَهُمْ ذِلَّةٌ...﴾.

١- الآيتان تتحدثان عن توصيف الكفار بوصفين في وجوههم وقلوبهم يوم القيامة بلفظ واحد: ﴿خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْفَهُمْ ذِلَّةٌ﴾، بأن أبصارهم خاشعة من شدة الخوف، وأن ذلة عظيمة تغلب عليهم من شدة الموقف، مع تفاوت بينهما، بأن الأولى تصف حالهم في وجوههم وأنفسهم حين يخرجون من الأعداء وأول وقوفهم للحساب، والثانية تصف حالهم كذلك حين يدعون إلى السجود لله بعد وقوفهم فلا يستطيعون السجود.

٢- وكلاهما في سورتين مكيتين: الماعراج والقلم، فتخصان أيضاً الكفار المشركين دون المؤمنين المسيئين، كالأية (٦) و (٧) تماماً، لاحظ: خ ش ع: «خاشعة»، و: ر هـ: «تَرْفَهُمْ».

(١٥) ﴿قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ قَرِيَّةٍ أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذْلَةً...﴾.

١- هذه كالتى بعدها (١٥) من تنمة قول بلقيس ملكة سبأ التي جاءت قصتها في سورة النمل الآيات:

٢٣ - ٤٤: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأَةُ أَفْبَلَّكُم مَّا كَانَتْ الْأَرْضُ لَكُمْ مَوَدَّةً وَيَأْتِي يَوْمًا تُنَادَوْنَ لَهُ مِمَّنْ زَاغَتْ الْفُجُورُ﴾.

أَنْ «أَذَلَّةٌ» مفعول ثانٍ لـ «وَلَنُفَرِّقَنَّ بَيْنَهُمَا»، لأنها مُضْمَنَةٌ معنى «لنَجعلهم»، و«وَهُمْ صَاحِرُونَ» حال منها، وأن «الواو» فيها حالية، لاعتطفة، كما يظهر من الطبرسي.

(١٧) «وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُثَبِّحُ بِآيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنُخْزَى»:

١- هذه آية: ١٣٤، من سورة طه المكية، وقبلها آيات خطاباً إلى المشركين، ابتداءً من الآية: ١٢٨، «أَفَلَمْ يَنْهَدِهِمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ» إلى أن قال في: ١٣٣، «تَقَالُ عَنْهُمْ» - وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بَايَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ أَوْ لَمْ يَأْتِهِمْ بَيَّةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى * وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ...»

٢- وقولهم: «مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنُخْزَى» يريد به الذلُّ والخسرة في الدنيا بفسادهم أو في الآخرة بعذابهم.

فلاحظ: خ ز ي: «نُخْزَى»، وفيها تقلباً عن ابن عاشور: «الذلُّ: الهوان، والخزى: الافتضاح. أي الذلُّ بالعذاب، والخزى في حشرهم مع الجناة، كما قال إبراهيم: «وَلَا تُخْزِي يَوْمَ يُنْعَتُونَ» الشعراء: ٨٧.

(١٨) «وَوَعَدْنَاهُمْ نَارَ الْهَرَمِ»:

١- هذه الآية من سورة الشورى المكية، ومن تنمة آيات المشركين، وقبلها: «وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَتْدٍ» من يخذل ويضل الظالمين لنار أو العذاب يقولون هل إلى مردود من سبيل؟

وقيلها: ٣٦، «فَلَمَّا جَاءَ - أَيِ الْهَدْمِ - سُلَيْمَنُ قَالَ أَتَيْدُونُ بِنَارٍ فَسَاءَ أَلْفَنِي اللَّهُ خَيْرٌ مِنَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ نَارُ الشَّمْسِ بِهَدْيِكُمْ تَفْرَحُونَ»، ثم قال سليمان هُذُقْد: «إِرْجِعْ إِلَيْهِمْ...».

٢- وفي معنى «الذليل» قال الطوسي: «فالذليل: هو التناقص القوة في نفسه، بما لا يمكنه أن يدفع غيره عن نفسه. والصاغر: هو الذليل الصغير القدر، المهين. يدل على معنى التحقير بشئتين، وتفيض الذليل: العزيز، وجمعه: أعزّة، وجمع الذليل: أذلة».

وقال الزمخشري: «ومحذو غيره»: «والذلُّ: أن يذهب عنهم ما كانوا فيه من العزِّ والملك». وقال القرطبي: ««أَذَلَّةٌ» قد سلبوا ملكهم وعزهم».

وقال مكارم الشيرازي: «ها إشارة إلى أن أولئك لا يُخْرِجون من أرضهم فحسب، بل بالإذلال والإحقار والصغار بشكل يتركون جميع ممتلكاتهم من قصور وأموال وجاءوا بجلال، لأنهم لم يذعنوا - ويُسلموا - للحق، وإثما قصدوا الخداع والمكر...».

٣- قال أبو السعود: «وفي جمع القلّة تأكيد لذلتهم».

٤- كلٌّ من «أَذَلَّةٌ» و«وَهُمْ صَاحِرُونَ» حال عند أبي السعود ومكارم الشيرازي.

وقال الطبرسي (٤: ٢٢٠): ««أَذَلَّةٌ» نصب على الحال، «وَهُمْ صَاحِرُونَ» جملة في موضع الحال، معطوفة على «أَذَلَّةٌ»».

ونقول: هناك احتمال آخر في إعراب الآية، وهو

وقال فضل الله: ﴿خَاشِعِينَ مِنَ الذَّلِيلِ﴾ الذي يعيشون فيه الانسحاق والسقوط أمام المصير المحتم، بدلاً من أن يكونوا خاشعين لله من خلال التزامهم بطاعته في الدنيا، وفي موقفهم أمامه يوم القيامة....

القسم الخامس: المنافقون: آيتان، وكلاهما ذم: (١٩) ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُعَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ﴾:

١- هذه الآية: ٢٠، من سورة المجادلة المدنية، جاءت عقب آيات المنافقين. ابتداءً من: ١٤، ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ كَفَرُوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سَاءَ مَا كَسَبُوا وَلَا يَنبَهُمْ...﴾ إلى صدر ٢٢، ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤَيُّتُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...﴾.

٢- ﴿الْأَذَلِّينَ﴾: جمع الأذلّ تفضيل، وكذلك فسروه، فقالوا: «مع الأسفلين في التار، يعني المنافقين في المسلمين واليهود، في أهل الذلّة، لأن الغلبة لله ورسوله، يُريد لهم الذلّ في الدنيا والخزي في الآخرة، أي هم من جملة من يلحقهم الذلّ في الدنيا والآخرة. في جملة من هو أذلّ الله من الأمم السابغة واللاحقة. لأنهم لمّا حادّوا الله ورسوله صاروا من الذلّ بهذا المكان. وذلك بالسبي والقتل في الدنيا وعذاب الآخرة سواء كانوا فارس والروم أو أعظم منهم، سوقة كانوا أو ملوكاً، كفرّة كانوا أو فسقة. لن يكون لمن حادّ الله ورسوله إلا الذلّة والهوان، وإلّا أن يدخل في زمرة الذين أذلّهم الله، وأنزلهم منازل الهوان ونحوها.

٣- قال مَنِيَّة: «هذه الآية أشبه بالجواب عن

٢- وفي إعرابها ومعناها قال الزمخشري: ﴿خَاشِعِينَ﴾ متضائلين متقاصرين عما يلحقهم ﴿وَمِنَ الذَّلِيلِ﴾ وقد يعلّق ﴿مِنَ الذَّلِيلِ﴾ بـ ﴿يَنْتَظِرُونَ﴾ ويوقّف على ﴿خَاشِعِينَ﴾.

وقال الطبرسي: ﴿خَاشِعِينَ﴾ منصوب على الحال من ساكنين متواضعين في حال القرض، ﴿يَنْتَظِرُونَ﴾ في موضع التصب على الحال من ﴿تَرِيَهُمْ﴾... ساكنين متواضعين في حال القرض.

وقال ابن عطية - ونحوه القرطبي وأبو حيان -: ﴿مِنَ الذَّلِيلِ﴾ يحتمل أن يتعلّق بـ ﴿خَاشِعِينَ﴾ ويحتمل أن يتعلّق بما بعده من قوله: ﴿يَنْتَظِرُونَ﴾...

والخشوع: الاستكانة، وقد يكون محسوداً، وما يخرج به إلى حالة الذمّ قوله: ﴿مِنَ الذَّلِيلِ﴾، فيقوى على هذا تعلّق (ين) بـ ﴿خَاشِعِينَ﴾.

وقال التبرسي: ﴿خَاشِعِينَ﴾ أي خاضعين حقيرين بسبب ما لحقهم ﴿مِنَ الذَّلِيلِ﴾، لأنهم عرفوا إذ ذاك ذنوبهم، وانكشف لهم عظمة من عصوّه.

وقال المراغي: «وهم خاشعون أدلّاء».

وقال ابن عاشور: «والمراد بالخشوع في هذه الآية: ما يبذل عليهم من أثر المذلّة والمخافة. فقوله: ﴿مِنَ الذَّلِيلِ﴾ متعلّق بـ ﴿خَاشِعِينَ﴾، وتعلّق به ينفي عن تعليقه بـ ﴿يَنْتَظِرُونَ﴾ ويفيد ما لا يفيد تعليقه به». و (من) للتعليل، أي خاشعين خشوعاً ناشئاً عن الذلّ، أي ليس خشوعهم لتعظيم الله والاعتراف له بالعبودية، لأنّ ذلك الاعتقاد لم يكن من شأنهم في الدنيا.

٤ - وفي التكات البلاغية في الآية قال ابن عاشور:

أ - « واستحضارهم بصلة ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُخَادُونَ اللَّهَ...﴾ إظهار في مقام الإضمار، فمقتضى الظاهر أن يقال: إنهم في الآذنين، فأخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر إلى الموصولية، لإفادة مدلول الصلة أنهم أعداء لله تعالى ورسوله ﷺ وإفادة الموصول تعليل الحكم الوارد بعده، وهو كونهم آذنين لأنهم أعداء رسول الله ﷺ فهم أعداء الله القادر على كل شيء، فعدوه لا يكون عزيزاً ».

ب - « ومفاد حرف الظرفية أنهم كانوا في رمة القوم الموصوفين بأنهم آذنون، أي شديدوا الذلة، ليتصورهم السامع في كل جماعة يرى أنهم آذنون، فيكون هذا التظلم أبلغ من أن يقال: « أولئك هم الآذنون » ».

ج - « واسم الإشارة تنبيه على أن المشار إليهم جديرون بما بعد اسم الإشارة من الحكم، بسبب الوصف الذي قبل اسم الإشارة، مثل: ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ﴾، البقرة: ٥ ».

(٢٠) ﴿يَقُولُونَ لَيْنَا وَعِجَّتَانِ إِلَى الْعَدِيَّةِ لِيُخْرِجُنَا الْأَعْرُثَيْنِ الْأَذَلَّ...﴾:

١ - هذه آخر آية وردت بشأن المنافقين في السورة. وقد كانت الآيات قبلها من أول السورة إلى هذه كلها في ذمهم، وقد سُخِّتِ السورة باسمهم: «سورة المنافقين» وبعدها خطاب إلى المؤمنين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ﴾ إلى آخر

سؤال مقدر، وبتلخيص السؤال: بأن أعداء الله يعيشون في عز من عذبتهم وعددهم، ويُكَلِّفُونَ بَآلَهُمْ لِقَةَ تَقْتِيلًا وَتَشْرِيدًا، فكيف أمهلهم سبحانه وأمد لهم؟

وتجيب الآية بأن الأشرار هم أذل خلق الله من الأولين والآخرين، لأن نهايتهم الخزي والخذلان دنيًا وأخرًا...، فذكر لهم عذاب الدنيا بأيدي المؤمنين، وعذاب الآخرة بيد الله سبحانه.

وقال الفخر الرازي في التعليل: «لأن ذل أحد الخصمين على حسب عز الخصم الثاني، فلمّا كانت عزّة الله غير متناهية، كانت ذلّة من ينازعه غير متناهية أيضًا».

وقال الطباطبائي: «تعليل لكونهم هم الخاسرين - الوارد في الآية قبلها: ﴿وَالْأَيْنِ حِزْبِ الشُّقَطَاءِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ أي إنما كانوا خاسرين، لأنهم يخادون الله ورسوله».

وقال الخطيب: «لن يكون لمن يحادّ الله ورسوله إلا اللزّة والمهوان، وإلا أن يدخل في رمة الذين آذله الله، وأنزلهم منازل المهون».

وقال فضل الله: «لأن العزة لله جميعاً، فهو الذي يملكها في ذاته المقدسة، وهو الذي يمنحها لغيره في ما يبيته من أسبابها وفي ما يعطيه من مواقع القوة فيها، فلا عزة لغير الله إلا منه، فكيف ينطلق هؤلاء المنافقون ليأخذوا العزة من المشركين واليهود، وما ذا يملك أولئك منها ليستمدوا قوتها من قوتهم؟ وإذا كان الأمر في الدنيا بهذه المثابة؟ فكيف يواجه هؤلاء الموقف يوم القيامة حيث يكون الأمر كله؟».

السورة.

٢- قاله عبد الله بن أبي في أثناء غزوة تبوك،
وسمعا زيد بن أرقم، فأخبر به النبي، قاله الفرء و ذكر
الطبري وغيره القصة تفصيلاً، فلاحظ. وقد عفى
بـ ﴿الْأَعْرُ﴾ نفسه، وبـ ﴿الْأَذَلُ﴾ رسول الله ﷺ فرد
الله عليه بقوله: ﴿وَرَفَهُ الْعِزَّةُ﴾.

٣- قال القشيري: «إنما وقع لهم الخلط في تعيين
الأعر والأذل، فتوهما أن ﴿الْأَعْرُ﴾ هم المنافقون،
و﴿الْأَذَلُ﴾ هم المسلمون، ولكن الأمر بالعكس.
فلا جرم غلب الرسول ﷺ والمسلمون، وأذل المنافقون
بقوله: ﴿وَرَفَهُ الْعِزَّةُ﴾». لاحظ: ن ف ق: «المنافقين».
القسم السادس: الحيوان: ثلاث آيات وكلها مدح
له تعالى:

قد مرت في (٣): ﴿وَأَوَّلَ مَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا
غِلاظًا أَنْ يَمْسُوا أَعْنَاقَهُمْ لَهَا كَالْحِوَارِ﴾ و ﴿ذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ
فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَاقِعُ
وَمَشَارِبٌ أَفْلَا يَشْكُرُونَ﴾:

١- هذه من جملة آيات جاءت في سورة «يس»
بشان ما أنعم الله تعالى على الإنسان من الأنعام، وقد
سبقت فيها آيات في غير الأنعام من نعمائه والنعمة
على الإنسان.

فالآية: ٣٣- ٣٦، منها جاءت بشأن إحياء
الأرض الميتة، وما فيها من جثث وثمار: ﴿وَأَيُّةٌ لَهُمْ
الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا...﴾، والآية: ٣٧- ٤٠ جاءت
بشان الليل والنهار والشمس والقمر: ﴿وَأَيُّةٌ لَهُمْ
الَّيْلُ نَسُفٌ مِّنَ النَّهَارِ...﴾، والآية: ٤١- ٤٤، بشأن

الفلك وما يركبون: ﴿وَأَيُّةٌ لَهُمُ الْآسَافُ نُفُورُهَا...﴾
والفلك الممتعون...، وبعدها في الآية: ٧٧- ٧٩،
بشان خلق الإنسان من نطفة: ﴿وَأَوَّلَ مَا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ
خَلْقًا مِّن نَّفْثَةٍ...﴾، وفي الآية: ٨٠، في جعل التار من
الشجر الأخضر: ﴿أَلْبَدَى جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ
الْأَخْضَرِ نَارًا...﴾، وفي خلاها وقبلها وبعدها آيات في
التوحيد والوحي والمعاد والقيوم والمعاد.

٢- قالوا في تفسير ﴿ذَلَّلْنَاهَا﴾: سخرناها،
أخضعناها، لم نخلق الأنعام وحشية نافرة من بني آدم،
لا يقدر على ضبطها بل هي مسخرة لهم.

تذليل الأنعام: تسخيرها بالانقياد ورفع الثغور،
لأن الوحشي من الحيوان نفور، والإنسي مذلل بما
جعله الله فيه من الأس والسكران، ورفع عنه من
الاستيحاش والثغور. هو من جملة النعم الظاهرة،
وإلا فمن كان يقدر عليها لولا تذليله وتسخيرها لها؟

سخرناها لهم حتى صارت منقاد. سخرناها لهم
حتى يقود الصبي الجمال العظيم وبضربه وبصرقه
كيف شاء، لا يخرج من طاعته، ولولا تذليله تعالى
إياها وتسخيرها، لم يقدر عليها، ألا ترى إلى ما نذمتها
لايكاد يقدر على ردها؟ لذلك أمر بتبيح راكبها،
بقوله: ﴿سَيَخَانُ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مَقْرَبِينَ﴾
الزخرف: ١٣.

جعلهم يقهرونها وهي ذليلة لهم، لا تمتنع منهم
للتصغير ولو كانت القطار مائة بعير أو أكثر.

يسرنا قيادها ولوشنا جعلناها وحشية... جعلنا
منقادا لهم بحيث لا تمتنع عليهم في شيء وما

يريدون بها... ونحوها.

٣- قال ابن عاشور: «والتذليل: جعل الشيء ذليلاً، والتذليل: ضد العزيز وهو الذي لا يدفع عن نفسه ما يكرهه. ومعنى تذليل الأعمام: خلق مهانتها للإنسان في جبلتها بحيث لا تقدم على مدافعة ما يريد منها...»

وقال مكارم الشيرازي: «إشارة إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي تذليل هذه الحيوانات للإنسان. إنه لأمر عجيب حقاً، فإن الإنسان غير قادر على خلق ذبابة، ولا حتى ترويضها وتذليلها لخدمته. أما الله القادر المثلان فإنه خلق ملايين الملايين من الحيوانات المختلفة، وذللها للإنسان...»

(٢١) ﴿قَالَ إِنَّهُ يُعْطِلُ إِلَهُهَا يَقْرَءُ لَدَوْلٍ كَثِيرٍ الْأَرْضِ وَلَا تَسْمِي الْعَرْثِ﴾:

١- هذه من جملة آيات بقرة بني إسرائيل التي سُمّيت بها أطول سورة في القرآن، لاهميتها، بل لأنها قصة غريبة من قصص بني إسرائيل الكثيرة - وقد جاءت أكثرها في هذه السورة - وهذه القصة تشهد على عنادهم ولجاجهم لنبيهم موسى عليه السلام.

٢- وفي الصيغة قال ابن فتيحة - ونحوه الطبري والتعليق والطوسي وغيرهم - : «يقال في الدواب: دابة ذلول بينة الذل، بكسر الذال، وفي الناس: رجل ذليل بين الذل بضم الذال».

وقال ابن عاشور: «والذلول يفتح الذال» فقول من ذلّ ذلاً بكسر الذال في المصدر، بمعنى لأنّ وسهل. وأما الذلّ بضم الذال فهو ضد العزّة، وهما مصدران

لفعل واحد خَصَّ الاستعمال أحد المصدرين بأحد المعنيين...»

وقال الشكزي: «إذا وقع «فَعُول» صفة لم يدخله الهاء للثاني، تقول: امرأة صَبُور شَكُور، وهو بناء للمبالغة».

٣- وقالوا في إعرابها: إنها صفة لـ ﴿يَقْرَءُ﴾، أو خبر ابتداء محذوف، وتكون الجملة صفة لـ ﴿يَقْرَءُ﴾، لكن قال أبو حنبلان: «صفة للبقرة، على أنه من الوصف بالمفرد، ومن قال: هو من الوصف بالجملة، وأن التقدير: لاهي ذلول، فيبعد عن الصواب. و﴿يَقْرَءُ الْأَرْضِ﴾ صفة لـ ﴿ذَلُولٌ﴾، وهي صلة داخلية في حيز التثنية، والمقصود نفي إنارتها الأرض، أي لا تثير فتذل... اللفظ نفي الذل، والمقصود نفي الإنارة، فينتفي كونها ذلولاً».

وقال الزمخشري: «﴿لَا ذَلُولٌ﴾ صفة لـ ﴿يَقْرَءُ﴾ بمعنى بقرة غير ذلول، يعني لم تذل للكراب وإشارة الأرض. ولاهي من التواضع التي يسنى عليها لسقي الحرث، و(لَا) الأولى للتثنية والثانية مزيدة لتوكيد الأولى، لأن المعنى: لا ذلول كثير وتسقي، على أن القملين صفتان لـ ﴿ذَلُولٌ﴾ كما أنه قيل: لا ذلول مشيرة وساقية.

وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي: (لَا ذَلُولٌ)، بمعنى لا ذلول هناك، أي حيث هي. وهو نفي لذللها، ولأن توصف به فيقال: هي ذلول. ونحوه قولك: مررت يقوم لا يجمل ولا جبان، أي فيهم أو حيث هم.

وقال السمين: «المشهور: ﴿ذَلُولٌ﴾ بالرفع على

بحرث لا ينتفي كونه ذلولاً. وقال بعض المفسرين: معنى ﴿ثَمِيرَ الْأَرْضِ﴾ بغير الحرث بطراً و مرخاً، ومن عادة البقرة إذا بطرت تضرب بقرنها وأظلافها، فثمير تراب الأرض، ويتعد عليه الغنار، فيكون هذا المعنى من تمام قوله: ﴿لَا ذُلُولَ لَهُ﴾ لأن وصفها بالمرح والبطر دليل على أنها لا ذلول.

وقال الخطيب: «إنها بقرّة لم يذلّها العمل، بل هي بقرّة بريّة مرسلّة، لم تستخدم في حرث الأرض، ولا في سقي ما تحرث من الأرض».

(٢٢) ﴿وَمِمَّنْ كُلٌّ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْتَلْكُمُ سَبِيلَ رَبِّكُمْ ذَلَّا يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾:

١- هذه جاءت بشأن التحل - وبها سميت السورة تكميلاً لها، كما سميت سورة البقرة بالبقرّة تحقيراً و ذمّاً بها - وقبلها: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾. فالآيتان مرتبطتان بالحیوان والنبات كليهما ذليلاً سبقهما من آيتين مرتبطتين بهما أيضاً: ٦٦ و ٦٧: ﴿وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ لِّسْتَعْلَمُوا فِي بَطُونِهِمْ مِنْ تَحْتِ فَرْثِهِمْ لَنَا خَلْقًا لَّيْسَ لَنَا لَهَا شَرِبٌ • وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرَزَقًا فَاحْتَسِبُوا فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾.

فهذه الآيات الأربع ٦٦ - ٦٩ من هذه السورة نظيرة للآيتين ٨٠ و ٨١ منها، في علاقتها بالأنعام والنبات إضافة إلى الجبال والبيوت واللباس: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ

أَنْهَا صَفَةً لَـ ﴿بَقَرَةً﴾. وتوسّطت (لَا) للنفس، كما تقدّم في ﴿لَا فَارِضَ لَهُ﴾ أو على أنها خبر مبتدأ محذوف، أي لاهي ذلول. والجملة من هذا المبتدأ والخبر في محل رفع صفة لـ ﴿بَقَرَةً﴾. وقرئ (لَا ذُلُولَ) بفتح اللام، على أنها (لَا) التي للثبته والخبر محذوف، تقديره: لا ذلول تامّ، أو ما أشبهه. وليس المعنى على هذه القراءة، ولذلك قال الأخفش: (لَا ذُلُولَ) نعت ولا يجوز نصبه.

وقالوا في معناها: لا مذلّة، ليست بذلول فتفضل ذلك، صعبة لم يذلّها عمل فثمير الأرض، فتبتذل في المكاسب، لم يذلّها إثارة الأرض بأظلافها، ولا سقي عليها الماء فوسقى عليها الزرع، لم يذلّل بالعمل، لا في حرث، ولا في سقي، ولهذا نفى عنها إثارة الأرض وسقيها، ونحوها.

وقال الزّجاج: «يحتمل أن يكون أراد ليست بذلول وهي ثمير الأرض. ويحتمل: أنها ليست ذلولّة، ولا ثميرة الأرض، قيل: إنها كانت وحشيّة، في قول الحسن».

وقال الفخر الرازي: «وجملة القول أن الذلول بالعمل لابد من أن تكون ناقصة، فبين تعالى أنها لا ثمير الأرض ولا سقي الحرث، لأن هذين العاملين يظهر بهما التقص».

وقال أبو حنّان: «وقد ذهب قوم إلى أن قوله: ﴿ثَمِيرَ الْأَرْضِ﴾، فعل مثبت لفظاً ومعنى، وأنه أثبت للبقرّة أنها ثمير الأرض وتحرتها، ونفى عنها سقي الحرث. ورد هذا القول من حيث المعنى، لأن ما كان

ذلك أعظم العبر، وأظهر الدلالة على توحده تعالى،
وأتم لا يقدر عليه سواه»، ونحوها.

وقد ذكر ابن كثير الأقوال في إعرابها، ورجح أنها
حال من «الطريق» - أي «السبل» - لأنه أظهر.

وقال الألوسي: «جعل ابن عبد السلام وصف
«السبل» بـ «الدُّلَّ» دليلاً على أن المراد بـ «السبل»
مسالك الغذاء لا طرق الذهاب أو الإياب، قال: لأن
التحلل تذهب وتؤوب في الهواء هو ليس طُرُقاً دُلَّاً،
لأن الدُّلَّ هو الذي يُدَلُّ بكثرة الوطء، والهواء
ليس كذلك. وفيه نظر».

٣- وفي كيفية عملها قال الطَّبَّاطِبَاي: «وقوله:
﴿فَاسْتَلْكِ سَبِيلَ رَبِّكَ ذُلَّلاً﴾ تفريعه على الأمر
بالأكل، يُؤَيِّدُ أن المراد به رجوعها إلى بيوتها، لتودع
فيها ما هيأت من الفصل المأخوذ من الثمرات.
وإضافة السبل إلى الرتبة للدلالة على أن الجميع
بالهام إلهي».

وقال الخطيب: «والأمر الموجه إلى التحل بأن
يسلك سبل ربه ذُلَّاً، هو إذن من الحافق جلّ وعلا
للتحل أن ينطلق على طبيعته، وأن يسير على ما
توجه إليه غريزته؛ حيث لا تصادم هذه الغريزة
بشيء غريب، يدخل عليها من إرادة أو تفكير.
فالسبل التي تسلكها التحل في بناء بيوتها، وفي تناول
طعامها، وفي التراب الذي تخرجه من بطونها، كل
ذلك يجري على سنن مستقيم لا ينحرف أبداً، ويسير
في طريق مُدَلُّ مُعَبَّد. هو طريق الله، وهو فطرة الله».

وقال مكارم الشيرازي: «لقد توصّل العلماء

جُلُّو الألقام يَتَوَسَّطُونَهَا يَوْمَ ظَفَنَكُمْ وَيَوْمَ
إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَاهِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْفَارُهَا أَتَانَا
وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ * وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا
وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سُرَابِيلَ
تَهْبِكُمْ الْخَرُّ وَسُرَابِيلَ تَهْبِكُمْ بَأْسُكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
نَفْسَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ».

٢- ﴿ذُلَّاً﴾ جمع ذُلُول، وفي إعرابها ومعناها
قال الزَّمَخْشَرِيُّ: «ونحوه غيره»: «هي حال من
السبل، لأن الله ذَلَّلَهَا وَطَّأَهَا وَسَهَّلَهَا، كقوله:
﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا﴾ الملك: ١٥، أو
من الضمير في ﴿فَاسْتَلْكِ﴾ أي وأنت ذَلَّلْتُمْ مَقَادَةَ لَهَا
أمرت به غير معتمدة».

وقال أبو الفُتُوح: «قال بعض: هو حال لـ
﴿التحلل﴾. وقال بعض آخر: حال لـ «السبل». وهو
على القول الأول حال من الفاعل، وعلى القول
الثاني حال من المفعول. والمراد: قد سهّل لك الطُّرُقَ
كلّما شئت فاسلك فيها».

وقال ابن زَيْد: «الدُّلَّ: الذي يقاد ويذهب به
حيث أراد صاحبه، فهم يخرجون بالتحل يتجمعون بها،
ويذهبون وهي تتبعهم. وقراء ﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ آتَاكُمْ خَلْقُنَا
لَهُمْ مِمَّا عَمِلْتُمْ إِنْ يَدِينَا الْعَامِلَ لَهُمْ لَهَا مَا يَكُونُ *
وَذَلَّلْنَا لَهُمْ﴾ يس: ٧٦، ٧٧».

وقال الطُّوسِي: «وهي الطُّرُق الموطأة للسلوك...
وقال قتادة: ﴿ذُلَّاً﴾ أي مطيعة، ويكون من صفة
﴿التحلل﴾. وقال غيره: هو من صفات الطُّرُق، ومعنى
﴿ذُلَّاً﴾: إنه قد ذَلَّلَهَا لِلَّهِ وَسَهَّلَ عَلَيْكَ سُلُوكَهَا. وفي

١٢: ﴿وَجَزَيْتُمُ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَغَرِبُوا﴾، أي ظلال أشجارها، فإن الجنة جنة بأشجارها.

٢ - وفي إعرابها قال الزمخشري - ونحوه أبو حيان وأبو السؤد - : «فإن قلت: فعلام عطف ﴿وَذَلَّلْتُ﴾؟

قلت: هي إذا رفعت (وَذَلَّلْتُ) جملة فعلية مطوفة على جملة ابتدائية، وإذا نصبها على الحال، فهي حال من ﴿وَذَلَّلْتُ﴾، أي تدنو ظلالها عليهم في حال تذليل قطوفها لهم، أو مطوفة عليها على ودانية عليهم ظلالها، ومذلة قطوفها، وإذا نصبت ﴿وَذَلَّلْتُ﴾ على الوصف، فهي صفة مثلها؛ ألا ترى أنك لو قلت: جنة ذللت قطوفها: كان صحيحاً».

وقال المكي: «وَأَسَا ﴿وَذَلَّلْتُ﴾ فيجوز أن يكون حالاً أي وقد ذللت، وأن يكون مستأنفاً».

وقال ابن عاشور: «و ﴿تَذَلَّلًا﴾ مصدر مؤكد لذلك، أي تذليلاً شديداً منتهياً».

٣ - وقالوا في معناها: سُخِّرَتْ وقُرِئَتْ ثمرها تسخيراً، أدنيت منهم، من قولك: حائط ذليل؛ إذا كان قصير السكك، ذللت عليهم ثمارها، بناها القائم والقاعد، سُخِّرَتْ للقائم والقاعد، والمثكن، سُخِّرَتْ ثمارها لمتناولها وسُئِلَ أخذها، من الذل وهو ضد الصعوبة، سهل التناول، سُخِّرَتْ لهم قطوف تلك الأدواح، وسُهلَّت لهم بحيث لا التواء فيها ولا صلابة تنصب قاطعها، ولا يمتطون إليها بل يجتنبونها بأسهل تناول.

فاستعير التذليل للتيسير، كما يقال: فرس ذلول،

المتخصصون بدراسة حياة التحل إلى ما يلي: تخرج في كل صباح مجموعة من التحل لمعرفة أماكن وجود الأوراد وتعيينها، ثم تعود إلى الحفلة لتخبر بقية التحل عن أماكن الورد والجهات التي ينبغي التوجه إليها، ومقدار الفاصلة بين الورد والحفلة.

ويستعمل التحل أحياناً - لأجل تعيين طرق وصوله إلى الأوراد - علامات خاصة، كان يشخص طبيعة الروائح المنتشرة على طول الطريق أو ما شابه ذلك، وذلك لضمان عدم إضاعة الطريق ذهاباً وإياباً. ولعل عبارة ﴿فَاسْئَلْهُ سَبِيلَ رَبِّكَ ذَلَّلاً﴾ إشارة لهذه الحركة.

وقال فضل الله: «﴿فَاسْئَلْهُ سَبِيلَ رَبِّكَ ذَلَّلاً﴾ في ما ذلله الله للبر من وسائل للحصول على ما تريد، فإن الله قد جرت حكمته أن يلهم المخلوقات ما تصلح وأن يسهل لها السبيل إلى ذلك، وبذلك تكون النتيجة الطيبة المحلوة من ذلك كله، في ما يتعلق بالتحل».

٤ - وقال البغوي: «إن أربابها ينقلونها من مكان إلى مكان، ولها يغسب إذا وقف وقفت وإذا سار سارت».

القسم السابع: الثبات، آية واحدة، وهي أيضاً مدح لله تعالى:

(٢٣) ﴿وَذَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذَلَّلْتُ قُطُوفَهَا تَذَلَّلًا﴾.

١ - هذه من جملة ما من الله بها - في سورة الدهر - على الأبرار في الجنة، والضميران في: ﴿ظِلَالُهَا﴾ و﴿قُطُوفَهَا﴾ راجعان إلى «الجنة» في آيتين قبلها،

إشارة بليغة إلى تلك المواهب العظيمة، فلن بعض الروايات تُصرّح بأن هناك من التميم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر ببال أحد، ثم ذكر حديثنا بهذا المعنى.

وذكر الميثدي: أن أرض الجنة من ورق، و ترابها المسك، وأصول شجرها ذهبٌ - أي هي خلاف ما في الدنيا -.

وقال الأزهرى: «وتذليل التذوق في الدنيا أنها إذا انشقت عنها كوافرها التي تُعطىها، يُغيد الآبر إليها فيسحبها ويُسرّها حتى يُبدّلها خارجة من بين ظهري الجريد والسّلام، فيسل قطافها عند ينمها...». فكما حيث خصّها بالكنيا أراد الفرق بين ثمار الدنيا و ثمار الآخرة.

ويلاحظ ثانياً: أن من هذا الصدد: ٢٣: ١٤ آية مكّيّة، وواحدة: ٢٣: «الدّهر»: مختلف فيها، ٨، مدنيّة، وكلّها مناسب موضوعاً للمكّي والمدنيّ، لأنّها آثار خلق الله وآياته التكوينيّة، وليست آية بينها تشريع، فلاحظ.

وثالثاً: من نظائر هذه المسألة «الحزري»، وغيره كما تقدّم في: «خ زي».

الطّوع: «فَقَرَّبَ دِينَ اللَّهِ يَتَّقُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ»
آل عمران: ٨٣
الشر: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ»
البقرة: ١٨٥

أي يطوّع لراكيه، وبقرة ذلّول، أي مُسرّنة على العمل. تذليل الطّوف لهم: جعلها مسخرة لهم يقطفونها كيف شاءوا، من غير مانع أو كلفة.

أثما قطفوها أي ثمارها، فقد ذلّلت لهم، أي اتقادت، وخضعت لمشيئتهم، فحيث أرادوها وجدوها حاضرة بين أيديهم، يأخذون منها ما يشاءون، ومنه قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾، الملك: ١٥. والتذليل أن تطيب القمرة فتدلى وتنعكس نحو الأرض، و«التذليل» في الجنة هو بحسب إرادة ساكنها. ليست هنا من مشكلة لطف الثمار، ولا شوك لتدخل في اليد، ولا محتاج ذلك إلى مشقة أو حركة ﴿وَذَلَّلْتُ﴾ بحيث أنها تقدّم نفسها إليهم يقطفوا من ثمارها وما كبتها، فلا تكلّهم مشقة الصّعود إليها للحصول عليها. إذا قام ارتفعت بقدره، وإن قصد تدلّت حتى ينالها، وإن اضطلع تدلّت حتى ينالها، فذلك تذليلها.

وقال الزّجاج: «هذا قوله تعالى: ﴿قُطِفُوهَا ذَاتِي﴾ الحاقة: ٢٣».

٤- وقد ذكر الماوردي - ونحوه الفخر الرازي - في معناها وجهين: «أذيت» - وهو قول ابن قتيبة - ويتناول كيف يشاء - وهو قول الثوري - الحقّ أنها مع اختلاف ألفاظها تصبير عن معنى واحد، فلاحظ، ولا حظ: ق ط ف: «قُطِفُوهَا».

٥- تبه مكارم التّيرازي على أن هناك تفاوتاً بين أحوال هذا العالم وعالم الآخرة، وأن الآيات القرآنيّة

ذ م م

٣ الفاظ، ٥ مرّات: ٢ مكّيتان، ٣ مدنيّة

في ٣ سور: ٢ مكّيتان، ١ مدنيّة

ومنه سُمّي أهل العهد: أهل الذمّة الذين يَرْتَوْنَ الجزية
على رؤوسهم من المشركين كلّهم.

والذمّ: الذموم الذمّيم.

وفي حديث يونس عليه السلام: «أَنَّ الْحَوْتَ قَامَهُ ^(١) زَرِيًّا
ذَمًّا، أَي مَذْمُومًا مَهْزُولًا يُشَبِّهُ الْهَالِكَ».

والذمّيم: بئر أمثال يُضَيّ التَّل، تخرج على الألف
من الحرّ ونحوه الواحدة: ذميمة؛ ويجمع على: ذمام.
[ثمّ استشهد بشعر]

وركيّة ذمّة: قليلة الماء، والجمع: الذمام.

(٨: ١٧٩)

الضّميّ: يقال: أخذتني منه مذبمة ومذبمة. ويقال:

(١) هكذا في الأصل، وذكره الهروي (٢: ٦٨٥) وابن

الأنبار (٢: ١٦٩): «رذيا».

مذموم ١: -٢

ذمة ٢: -٢

مذمومًا ٢: ٢

التّصوُّص اللّغويّة

أبو عمرو وابن العلاء: سمّت أعرابيا يقول: لم أرَ
كالיום قطّ، يدخل عليهم مثل هذا الرّطب لا يذيقون
- أي لا يتذمّون - ولا تأخذهم ذماسة حتّى يهدّوا
لجيرانهم. (الأزهري ١٤: ٤١٦)

الحليل: الذمّ: اللّوم في الإساءة؛ ومنه: التذمّ.
فيقال من التذمّ: قد قضيت مذمّة صاحبي، أي
احسنت أن لا أذمّ.

ويقال: أفعل كذا وكذا وخلاك ذمّ، أي خلاك
لؤمّ.

والذمام: كلّ حرمة تلزّمك، إذا ضيّعتها المذمّة؛

[ثم استشهد بشعر] (الأزهري ١٤: ٤١٦)

أبو عبيد: في حديث النبي ﷺ «المسلمون تنكفأ دماؤهم، ويسمى بذمتهم أدناهم، وبردة عليهم أقصاهم، وهم يدُّ على من سواهم، لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده».

وأما قوله: «يسمى بذمتهم أدناهم»، فإنَّ الذِّمَّةَ: الأمان. يقول: إذا أعطى الرَّجلُ منهم العدوَّ أمانًا جاز ذلك على جميع المسلمين، ليس لهم أن يخفروه.

ومنه قول سلمان الفارسي رحمه الله تعالى: «ذِمَّةُ المسلمين واحدة». فالذِّمَّةُ هي الأمان، ولهذا سمي المعاهد ذِمِّيًّا، لأنه قد أعطى الأمان على ماله وذِمَّتِهِ للجزية التي تؤخذ منه. (١: ٢٦٣)

أبن الأعرابي: الذِّمُّمُ والذَّئِن: ما يسيل من الأنف. [ثم استشهد بشعر]

ذَمِّمٌ، إِذَا قَلَّ عَطِيَّتُهُ.

وَذَمُّ الرَّجُلِ، إِذَا هُبِمَ، وَذَمٌّ إِذَا تَقَصَّ.

والذَّامُ مشدَّدٌ والذَّامُ خفيف: العيب.

والذِّمَّةُ: البئر القليلة الماء، والجميع: ذُمٌّ.

والذِّمَّةُ: العهد، وجمعها: ذِمَمٌ وذِمَامٌ.

وفي الحديث: فأتينا على بشر ذَمَّةٍ.

(الأزهري ١٤: ٤١٦)

وَأَذَمَ بِهِمْ: عَرَكَهُمْ مَذْمُومِينَ فِي النَّاسِ.

(ابن سيده ١٠: ٥٨)

ابن السكيت: وَذَمَّتْ الرَّجُلُ ذَمًّا، وَهُوَ مَذْمُومٌ

وَذَمِيمٌ. (٢٦٦)

وَيُقَالُ: قَدْ أَذَمْتُمْ، إِذَا فَعَلْتُمْ مَا تُذَمُّ عَلَيْهِ.

أَذِيبْ عَنْكَ مَذْمَةَ الرُّضَاعِ، وَمَذْمَةَ الرُّضَاعِ، بِشَيْءٍ يُعْطِيهِ الطِّفْلُ، وَهُوَ الذِّمَامُ الَّذِي لَزِمَكَ لَهَا بِارْضَاعِهَا وَلَدَكَ. (الأزهري ١٤: ٤١٧)

ابن شميل: أَخَذْتَنِي مِنْهُ ذِمَامٌ، وَمَذْمَةٌ.

وعلى الرقيق من الرقيق ذِمَامٌ، أَي جِشْمَةٌ أَيْ حَقٌّ. وَالمَذْمَةُ: الملامة.

وَالذِّمَامَةُ: الْحَقُّ. [ثم استشهد بشعر]

وَيُقَالُ: أَذَمْتُ رِكَابَ الْقَوْمِ إِذَا مَاتُوا، إِذَا تَأَخَّرَتْ عَنِ الْإِبِلِ وَلَمْ تَلْحَقْ بِهَا، فَهِيَ مُذْمَةٌ.

(الأزهري ١٤: ٤١٨)

أبو عمرو الشيباني: الذِّمَّةُ: المَأْدُبَةُ: مَأْدُبَةٌ الطَّعَامِ أَوِ الْفُرْسِ. يُقَالُ: لَمْ ذِمَّةً. (١: ٢٨٤)

أبو عبيدة: الذِّمَّةُ: التَّدَمُّعُ مِمَّنْ لَا عَهْدَ لَهُ.

وَالذِّمَّةُ: الْعَهْدُ مَنْسُوبٌ إِلَى الذِّمَّةِ. وَفِي الْحَدِيثِ:

«وَيُسَمَّى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ». (الأزهري ١٤: ٤١٧)

الذِّمَّةُ: مَا يُتَدَمَّعُ مِنْهُ. (الأزهري ١٤: ٤١٨)

أبو زيد: يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ كَلًّا عَلَى النَّاسِ: إِنَّهُ لَذُو مَذْمَةٍ، وَإِنَّهُ لَطَوِيلُ المَذْمَةِ. فَأَمَّا الذَّمُّ فَالاسمُ مِنْهُ: المَذْمَةُ.

وَيُقَالُ: أَذِيبْ عَنْكَ مَذْمَتَهُمْ بِشَيْءٍ، أَيِ اعْطِهِمْ شَيْئًا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَامًا، وَ«مَذْمَتَهُمْ» لَفَةٌ.

(الأزهري ١٤: ٤١٧)

المِزْمَةُ بِالْكَسْرِ: الذِّمَامُ، وَبِالْفَتْحِ الذَّمُّ.

(الغاني ٢: ١٥)

الأصمعي: الذَّامُ وَالذَّامُ: جَمِيعًا الْعَيْبُ.

الذِّمَّةُ: القليلة الماء. يُقَالُ: بئر ذَمَّةٌ، وَجمعها: ذِمَامٌ.

ويقال: قد أذمت ركاب القوم، إذا تأخرت عن جماعة الإبل ولم تلتحق بها.

وأثبت موضع كذا وكذا فأذمته. وقد ذمت فلائاً، إذا شكته. (إصلاح المنطق: ٢٤٤)

ويقال: قد أذمت الرجل، إذا صادفته مذموماً، وقد ذمته إذا شكته. (إصلاح المنطق: ٢٤٤)

أذهب مذمتهم بشيء، أي أطعمهم شيئاً، فإن لهم عليك حقاً، و«مذمتهم» لغة. (إصلاح المنطق: ٣٧٣)

يقال: افعل كذا وكذا وخلاك ذمً، ولا تقل: وخلاك ذنبً، والمعنى: خلا منك ذمً، أي لا تذم.

(المجهر: ٥: ١٩٢٥)

ابن قتيبة: في الحديث: «أن الحجاج سأل النبي ﷺ عما يذهب عنه مذمة الرضاع، فقال: غيرة، عيب أو أمة».

أراد به «مذمة الرضاع»: ذم الرضيع برضاعها. (الأزهري: ١٤: ٤١٦)

المهرّد: تذييع: معناه تدمه. يقال: ذمه يذمه ذماً، وذامه يذمه ذيماً، وذامه يذمه ذاماً، والمعنى واحد.

(١١٢: ٢)

كراع الثمل: والذميم: البياض الذي يكون على أنف المذني.

الرجاج: ذم الرجل يذمه ذماً. وأذم الرجل، إذا أنى ما يذم عليه.

(فعلت وأفعلت: ١٧)

وأذم الرجل: ولد له ولد مذموم، أو قتل فعلاً مذموماً...

وأذمت الرجل: وجدته مذموماً.

(فعلت وأفعلت: ٤٧)

ابن دريد: ذمت الشيء أذته ذماً.

والذم: خلاف الحمد. والمذمة: مقابلة من ذلك. والمذمة: مقابلة من الذم، من قولهم: رعت ذمام فلان وذمته.

والذمة: العهد.

واستذم إلى فلان، أي فعل ما يذمه عليه.

وبئر ذمة: قليلة الماء. وفي الحديث: «أن النبي ﷺ مر ببئر ذمة».

ورجل ذميم: «فصيل» من الذم، معدول عن مفعول.

والذميم: بئر يظهر في الوجوه من حر الشمس، أو سفع العجاج في الحرب.

والذميم أيضاً: ما انتزع من أخلاق الثوق على أفاذاها من اللبن، وهو أيضاً ندى يقط من السماء على الشجر، فصبه القرب، فيصير كمثل قطع الطين.

وأذمت راحلة الرجل، إذا أعيت فلم يكن بها حراك. [واستشهد بالشعر ٤ مرّات] (١: ٨٠)

نفظويته: الذمة: الضمان، يقال: هو في ذمتي، أي في ضماني. وبه سمي أهل الذمة، لأنهم في ضمان المسلمين.

يقال: له علي ذم، وذمة، ومذمة ومذمة، وهي الذم. [ثم استشهد بشعر] (الأزهري: ١٤: ٤١٨)

ابن الأنباري: رجل ذمي: له عهد، والذمة: العهد منسوب إلى الذمة.

(الأزهري: ١٤: ٤١٧)

وفي الحديث: «أرى عبد المطلب في منامه: أخير زمزم، لاثرق^(١) ولاثرق^(٢)». فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لاثراب، من قولك: ذمته، إذا عبته. والثاني: لاثرقي مذمومة. يقال: أذمته، إذا وجدته مذمومًا.

والثالث: لا يوجد ماؤها ناقصًا، من قولك: بشر ذمة، إذا كانت قليلة الماء. (الأزهري ١٤: ٤١٨) الصاحب: الذم: اللوم في إساءة؛ ومنه: التذم. وقضيت مذمته، أي أحسنت أن لأذم. والذم: المذموم الذميم. وأفضل ذاك وخلاف ذم. وأذم الرجل: اتى ما يذم عليه. وذم: نقص.

والذمة في الرضاع: شيء يغطاه الفلنسر بالزمام، ودمته مذمة ومذمة.

ورجل ذم وحقد، أي مذموم. والذيمام والذيمامة: كل حرمة تترك مذمة إذا ضيعتها؛ وأهل الذمة من ذلك. ورعيته ذم فلان، أي ذمته.

وفى فلان بما أذم، أي ما أعطى من الذيمام. وركبة ذمة وركايا ذيمام: قليلة الماء.

والذميم: بئر أمثال بئض التمل، يخرج على الأنف من حر أو نحوه. والتذم: الهيام.

(١) وفي النهاية (٢: ١٦٩) واللسان: «لاثرق»

بالبناء للمجهول.

وتوب مؤم، إذا كان مُتُهَجًا مقبولا.

وأذم المكان: أجدب. وبذل مؤم وذميم.

ورجل مذم: لا حراك به.

وذاومت الشيء أذامته مذامة، إذا رججته وتبكت به.

وبقعت منه ذامة.

وأذمت ركاب القوم إذمامًا: تأخرت عن جماعة الإبل كلالًا.

والذامة: الهزال، والذيمة: المؤزولة.

وذم أنه، أي قطر.

والذميم: البطل الذي يذم. (١٠: ٦٦)

الخطابي: في حديث أبي بكر رضي الله عنه: «أن

مسعود بن هثيلة مولى أوس بن خنجر، قال: رأيته قد طلع في طريق مشورة حزنة، وأن رحلته قد أذمت به

وأزجفت...» قال بعض أهل اللغة: معناه أنها صارت

إلى حال تدم عليها، كما يقال: أحمد إذا جاء بما يخفد

عليه. ويحتمل أن يكون المعنى في ذلك: انقطاع

سيرها، من قولك: بئر ذمة وقد ذمت البئر وأذمت، إذا

قل ماؤها وانقطع. [ثم استشهد بشعر] (٢: ٣٩)

الجوهري: الذم: قبض المدح. يقال: ذمته فهو

ذميم.

وبئر ذمة: قليلة الماء؛ وجمعها: ذيمام.

وماء ذميم، أي مكروه.

وقد ذم أنه وذن.

والذيمام: الحرمة. وأهل الذمة: أهل التقى.

وأذمه، أي أجارته.

واحد، يدلّ كَلِّه على خلاف الحمد. يقال: ذَمَعْتُ فلانًا
أذَمُّه، فهو ذَمِيم ومذموم، إذا كان غير حميد.

ومن هذا الباب: الذَمَّة، وهي البئر القليلة الماء.
وفي الحديث: «أنا أنى على بئر ذَمَّة»؛ وجمع الذمّة:
ذِمَام.

فأما العهد فإِنَّهُ يُسَمَّى ذِمَامًا، لأنَّ الإنسان يُذَمُّ
على إضاعته منه. وهذه طريقة للعرب مستعملة؛
وذلك كقولهم: فلان حامي الذِمَار، أي يحمي الشيء
الذي يُغْضِب. وحامي الحقيقة، أي يحمي ما يحقُّ عليه
أن يحميه.

وأهل الذمّة: أهل العقد.

ويقال في الزمَام: مَذَمَّةٌ ومَذِيمةٌ، بالفتح والكسر،
وفي الذمِّ: مَذَمَةٌ بالفتح.

والعرب يقول: أذْهَبَ مَذَمَّتَهُمْ بشيءٍ، أي أعطيهم
شيئًا، فإنَّ لهم عليك ذِمَامًا.

ويقال: افْتَلْ كذا وخلاك ذَمًّا، أي ولا ذَمَّ عليك.

ويقال: أذَمَّ فلان بفلان، إذا تهاوَنَ به.

وأذَمَّ به بعيره، إذا أقر وانقطع عن سائر الإبل.

وشيءٌ مُذَمٌّ، أي معيب.

ورجل مُذَمٌّ: لا حراك له.

وحكى ابن الأعرابي: بئرٌ ذَمِيم، وهي بئر الذمّة.

وبقي في الباب ما يقرب من قياسه إن كان

صحيحًا: إنَّ الذمِيمَ بئرٌ يُخْرِجُ على الأنف.

وحكى ابنُ قُتَيْبَةَ: أنَّ الذَمِيمَ البِوَلُ الَّذِي يُذَمُّ

وَيَلِينُ مَنْ قَضَيْبِ التَّيْسِ. [واستشهد بالشعر ٤ مرّات]

(٣٤٥: ٢)

وأذَمَّهُ، أي وجَدَهُ مَذْمُومًا. يقال: أثبتُّ موضعَ كذا
فأذَمَّتُهُ، أي وجَدْتُهُ مَذْمُومًا.

وأذَمَّ به: تهاوَنَ. وأذَمَّ الرجلُ: أتى بما يُذَمُّ عليه.

وأذَمَّ به بعيره.

وأذمت ركاب القوم، أي أعيت وتاخّرت عن
جماعة الإبل، ولم تلحق بها.

وأخذتني منه مَذَمَّةٌ ومَذِيمةٌ، أي رِقَّةٌ وعارٌ من
ترك الحرْمَةِ.

ويقال: أذْهَبَ مَذَمَّتَهُمْ بشيءٍ، أي أعطيهم شيئًا
فإنَّ لهم ذِمَامًا.

وفي الحديث: «ما يُذْهَبُ عَنِّي مَذَمَّةُ الرُّضَاعِ؟»
فقال: غَرْمٌ عَقْدٌ أو أَمَةٌ.

يعني به مَذَمَّةُ الرُّضَاعِ «ذِمَامُ السُّرْمَةِ».

وكان التَّخْيُّمُ يقول في تفسيره: كانوا يستحبُّون
عند فصال الصَّبِيِّ أن يأمرُوا للظُّيْرِ بشيءٍ سوى الأجر،
فكانه سألُه: أي شيءٍ يُسْقِطُ عَنِّي حقَّ التي أَرْضَعْتَنِي
حتى أكون قد أَدَيْتُهُ كاملاً.

والبخل: مَذَمَّةٌ بالفتح لا غير، أي تمَّا يُذَمُّ عليه،
وهو خلاف المَحْمَدَةِ.

واستذَمَّ الرجلُ إلى الناس، أي أتى بما يُذَمُّ عليه.

وذَمَّتُمْ، أي استشكفتم. يقال: لو لم أترك الكذب
تأثُّمًا لتركته تَذَمُّمًا.

ورجل مُذَمِّمٌ، أي مَذْمُومٌ جدًا.

ورجل مُذَمٌّ: لا حراك له.

وشيءٌ مُذَمٌّ، أي معيب.

ابن فارس: الذَّالُّ والميم في المضاعف أصل

(١٩٢٥: ٥)

أبو هلال: الفرق بين الذَّمِّ والمَجْوَ: أَنَّ الذَّمَّ يَقِضُ الحمد، وهما يدلان على الفعل، وحمد المكلف يدل على استحقاقه للتَّوَابِ بفعله، وذمُّه يدل على استحقاقه للعقاب بفعله.

والمَجْوَ: يَقِضُ المدح، وهما يدلان على الفعل والصَّفة، كَهَجُوكَ الإنسان بالْبُخْلِ وقبح الوجه.

و فرق آخر: أَنَّ الذَّمَّ يُسْتَعْمَلُ فِي الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ، فَتَقُولُ ذَمَّمْتُهُ بفعله وَذَمَّمْتُ فَعْلَهُ، وَالْمَجْوَ يَتَنَاوَلُ الْفَاعِلَ وَالْمَوْصُوفَ دُونَ الْفِعْلِ وَالصَّفَةِ، فَتَقُولُ: هَجَوْتُهُ بِالْبُخْلِ وقبح الوجه، وَلَا تَقُولُ: هَجَوْتُ قُبْحَهُ وَيُغْلَهُ.

و أصل المَجْوَ فِي الرِّيَّةِ: الْمَذْمُومُ، تَقُولُ: هَجَوْتُ الْبَيْتَ إِذَا هَذَمْتَهُ. وَكَانَ الْأَصْلُ فِي الْمَجْوَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْمَدْحِ، كَمَا أَنَّ الْمَذْمُومَ يَكُونُ بَعْدَ الْبِنَاءِ إِلَّا أَنَّهُ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُ، فَجَرَى فِي الْوَجْهِينَ.

الفرق بين اللَّوْمِ وَالذَّمِّ: أَنَّ اللَّوْمَ هُوَ تَنْبِيهِ الْفَاعِلِ عَلَى مَوْقِعِ الضَّرَرِ فِي فَعْلِهِ، وَتَهْجِينُ طَرِيقَتِهِ فِيهِ. وَقَدْ يَكُونُ اللَّوْمُ عَلَى الْفِعْلِ الْحَسَنِ كَاللَّوْمِ عَلَى السَّخَاءِ، وَالذَّمُّ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى الْقَبِيحِ.

و اللَّوْمُ أَيْضًا يَؤَاجِهُ بِهِ الْمَوْصُوفَ، وَالذَّمُّ قَدْ يَؤَاجِهُ بِهِ الْمَذْمُومَ وَيَكُونُ دُونَهُ. وَتَقُولُ: حَمَدْتُ هَذَا الطَّعَامَ أَوْ ذَمَّمْتُهُ، وَهُوَ اسْتِعَارَةٌ، وَلَا يَسْتَعَارُ اللَّوْمُ فِي ذَلِكَ. (٣٩)

الْهَرَوِيُّ: وَفِي الْحَدِيثِ: «خَلَالَ الْمَكَارِمِ كَذَا وَكَذَا وَالتَّذَمُّمِ لِلصَّاحِبِ» هُوَ أَنْ يَحْفَظَ ذِمَّتَهُ، وَيَطْرَحَ عَنْ نَفْسِهِ ذِمَّ النَّاسِ إِنْ لَمْ يَحْفَظْهَا فِيهِ.

و فِي قِصَّةِ يُونُسَ: «إِنَّ الْحَوْتَ قَامَهُ زُرْيَا ذَمًّا»، أَيِ

مَذْمُومًا شَبَّهِ الْمَالِكَ، وَالذَّمُّ وَالْمَذْمُومُ وَاحِدٌ.

و فِي الْحَدِيثِ: «وَإِنْ رَاحِلَتُهُ أَذَمَّتْ» أَيِ انْقَطَعَ سِيرُهَا. وَيُقَالُ: أَذَمَّتِ الْبَيْتَ، إِذَا قُلَّ مَاؤُهَا، وَبَثَرَتْ ذَمَّتْ.

و قَالَ شُعْبَةُ: يُقَالُ أَذَمَّتِ هَذِهِ الرَّاحِلَةُ بِالرَّكَبِ، إِذَا حَبَسَتْهُمْ فِي مَكَانٍ ذَمِيمٍ، وَمِنْهُ فِي حَدِيثٍ: «الْمَذْمُومَةُ» إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ طَائِلٌ. (٢: ٦٨٣)

أَبْنُ سَيِّدَةَ: الذَّمُّ: يَقِضُ الْمَدْحَ ذَمُّهُ يَذْمُهُ ذَمًّا وَمَذْمَمَةً، فَهُوَ مَذْمُومٌ وَذَمِيمٌ، وَذَمٌّ.

وَأَذَمَّتْ: وَجَدَتْ ذَمِيمًا.

و تَذَامُّ الْقَوْمِ: ذَمُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

و قَضَى مَذْرَبَتَهُ وَمَذْمَتَهُ، أَيِ أَحْسَنَ إِلَيْهِ لئَلَّا يُذَمَّ.

و اسْتَذَمَّ إِلَيْهِ: فَطَلَ مَا يُذَمُّ عَلَيْهِ،

و الذُّمُّومُ: الْعَيُوبُ.

و بَثَرَتْ ذَمَّتْ وَذَمِيمٌ وَذَمِيمَةٌ: قَلِيلَةُ الْمَاءِ، لِأَنَّهَا تُذَمُّ.

و قِيلَ: هِيَ الْغَزِيرَةُ، فَهِيَ مِنَ الْأَضْدَادِ، وَالْجَمْعُ:

ذِمَامٌ. وَفِي الْحَدِيثِ: «أَنَّهُ كَانَ مَرْبِئًا ذَمَّةً».

و أَذَمَّتْ رُكَّابَ الْقَوْمِ: أَغْنَتْ وَتَخَلَّفَتْ.

و رَجُلٌ ذُو مَذْمَةٍ وَمَذْمُومَةٍ، أَيِ كُلُّهُ عَلَى النَّاسِ.

و الذِّمَامُ وَالْمَذْمُومَةُ: الْحَقُّ وَالْحُرْمَةُ، وَالْجَمْعُ: إِذِمَّةٌ.

و الذِّمَّةُ: الْعَهْدُ وَالْكَفَالَةُ.

و قَوْمٌ ذِمَّةٌ مَعَاهِدُونَ، أَيِ ذَوُو ذِمَّةٍ، وَهُوَ الذَّمُّ

وَأَذَمَّ لَهُ عَلَيْهِ: أَخَذَ لَهُ الذِّمَّةَ.

و الذَّمِيمُ: شَيْءٌ كَالْبَثْرِ الْأَسْوَدِ أَوِ الْأَحْمَرِ، شَبَّهَ

بَيْضَ التَّمْلِ، يَشْلُو الْوَجْهَ وَالْأَنْفَ مِنْ حَرٍّ أَوْ جَرَبٍ.

و الذَّمِيمُ: مَا يَسِيلُ عَلَى أَفْخَادِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ

وَضُرُوعُهَا مِنْ أَلْبَانِهَا.

و استذم إلى فلان، فعل ما يذمه عليه.

و لفلان ذمة و ذمام و مذمة: عهد يلزم الذم
مضيقه.

و هو في ذمتي و ذمامي.

و أذيب مذمتهم بشيء، أي أعطهم ما تقضي به
حق ذمامهم.

و في الحديث: «ما يذهب عني مذمة الرضاع؟»
و هي ذمام الرضعة و حقها.

و في فلان بما أذم، أي بما أعطى من الذمة.

و أذم لي على فلان.

و استذمت به و تذمت به، فأذم لي.

و للجار عندك مستذم و متذمم.

و هذا مكان مذمم: محترم له ذمة و حرمة.

و من الجاز: أذمت ركاب القوم: تأخرت كلالاً.

كأنها أت بما تذم عليه، أو قلت قوتها على السير؛ من
الركبة الذمة و الركابا الذمام، و هي القليلة الماء.

و أذم المكان: أجدب و قل خير.

و فلان يذام عيشه: يُرجيه متبلياً به.

و ذامته أذامته، و هو من معنى القلة.

و رجل ذم و حنذ، و أتينا منزلاً ذماً و حنذاً؛

و وصف بالمصدر. (أساس البلاغة: ١٤٥)

[في حديث] التي **كَلَّكَ** «من بات على إجار ليس

عليه ما يرد قدميه، فقد برئت منه الذمة، و من ركب

البحر إذا التقيج» - وروى ابن رجب - فقد برئت منه الذمة.

أو قال: «فلا يلومون إلا نفسه».

الذمة: العهد، كأن لكل أحد من الله ذمة بالكلام،

و الذميم: القدي. و قيل: هو ندى يسقط بالليل

على الشجر، فيصيبه القراب، فيصير كقطع الطين.

[و استشهد بالشعر ٦ مرات] (٥٧: ١٠)

الرأغب: يقال: ذمته أذمه ذماً، فهو مذموم

و ذميم، قال تعالى: ﴿مَذْمُومًا مَذْخُورًا﴾ الإسراء: ١٨.

و قيل: ذمته أذمه، على قلب إحدى الميمين تاء.

و الذمام: ما يذم الرجل على إضاعته من عهد،

و كذلك الذمة و المذمة.

و قيل: لي مذمة فلا تهنئ بها، و أذيب مذمتهم

بشيء، أي أعطهم شيئاً لما لهم من الذمام.

و أذم بكذا: أضاع ذمامه.

و رجل يذم: لا حراك به.

و بر ذمة: قليلة الماء. [ثم استشهد بشعر]

(١٨١)

الرمحشعري: ذم صاحبه ذماً و مذمة، و ذمته.

و رجل ذام و ذمام لأصحابه، و ذميم و ذم كسب،

و مذمم.

و إناك و المذام و الملام.

و أذم فلان و الألام: أنى بما يذم عليه و يلام.

و هو مذم: ملوم.

و بآوت فلاناً فأذمته: خلاف أحمذته.

و أرتد ضربه ثم تذمت من أجل حق أو حرمة.

أي ذمت نفسي و انتهت.

و يقال: تذمت منه: استنكف و استحيا.

و إلي أذمت من القوم أن أتحوّل من عندهم إلى

غيرهم، و لم أر منهم إلا ما أحب.

الذي يلزم الأرض، لئلا يكون على المسلم إذا اشتراها، فيكون ذلاً وصغاراً.

ومنه حديث حليلة السُّعْيَةِ «فخرَجْتُ على أتاني تلك، فلقد أَدَمْتُ بالرمب» أي حبستهم لضعتها، وانقطاع سيرها.

ومنه حديث المقداد حين أحرز لِقَاح رسول الله ﷺ «وإذا فيها فرس أَدَمَ»، أي كَالَّ قَدَأِ عِيا فوقف.

وفي حديث الثَّوْمِ والطَّيْرِ «ذَرَوْها ذَمِمة»، أي اتركوها مذمومة، فميلة بمعنى مفعولة، وإلما أمرهم بالتحول عنها، إبطالاً لما وقع في نفوسهم من أن المكروه إلما أصابهم بسبب سكْنى الدَّارِ، فإذا تحولوا عنها انقطعت مادة ذلك الوهم، وزال ما خسرهم من الشبهة.

وفي حديث موسى والخضر عليه السلام: «أخذت من صاحبه ذِمَامَة»، أي حياء وإشفاق، من الذَّمِّ والذُّوم.

ومنه حديث ابن صَبَّاد: «فأصابتني منه ذِمَامَة» (١٦٨: ٢)

القَسِيومِي: ذَمَّشَتْهُ أَدَمُهُ ذَمًّا: خلاف مَدَحَتْهُ، فهو ذميم ومَذْمُوم، أي غير محمود.

والذِّمَام بالكسر: ما يُدَمُّ به الرَّجُل على إضاعته من العهد.

والذِّمَّة بفتح الميم، وتفتح الذَّال وتُكسَر مثله. والذِّمَام أيضاً: الحُرْمَة.

وتُفسَّر الذِّمَّة بالعهد والأمان وبالضمان أيضاً. وقوله: «يسعى بذِمَّتِهِم أَدَنَاهُم» فُسِّر بالأمان.

وسمى المعاهد: ذِمَّةً نسبةً إلى الذِّمَّة بمعنى العهد.

فإذا ألقى بيده إلى التهلكة، فقد خذله ذِمَّة الله وتبرأت منه. (الفاقي ١: ٢٤)

نحوه المَدِينِي. (١: ٧٠٩)

[في حديث] التي ﷺ قال البراء بن عازب: «أتى رسول الله ﷺ على بئر ذِمَّة فزَلْنَا فيها سِتَّةَ مَاحَةٍ».

الذِّمَّة والذِّمَم: القليلة الماء، لأنها مَذْمُومة. ومنه حديث زمزم: «لا تَحْرُفْ ولا تَلْذَمْ».

عليه ﷺ: «ذِمَّتِي رهينة وأنا به زعيم...».

«الذِّمَّة»: العهد والضمان. ويقال: هذا في ذِمَّتِي وذِمَّتِي، أي في ضمانِي.

[في حديث]: «...وَأَنَّ رَاحِلَتَهُ قَدْ أَذَمَّتْ بِهِ وَأُزْحِفَتْ...». يقال: أَذَمَّتْ راحلته، إذا سَاحَرَتْ عن ركاب القوم فلم تلحقها، ومعناها: صارت إلى حال تُذَمُّ عليها؛ ومنه: أَذَمَّتْ البِشْرَ، إذا قَلَّ ماؤها.

(الفاقي ٣: ٣٨)

ابن الأثير: قد تكرر في الحديث ذكر «الزَّمَّة» والذِّمَام، وهما بمعنى العهد، والأمان، والضمان، والحُرْمَة، والحق. وسُمِّيَ أهل الذِّمَّة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم. [وذكر حديثين ثم قال:]

والحديث الآخر في دعاء المسافر: «أَقْلِبْنَا بِزِمَّة»، أي أَرَدْنَا إلى أهلكنا آمَنَيْن.

وفيه «لا تَشْتَرُوا رقيق أهل الزَّمَّة وأرضيهم». المعنى: أنهم إذا كان لهم ممالك وأرضون وحال حسنة ظاهرة، كان أكثر لجزيتهم. وهذا على مذهب من يرى أن الجزية على قدر الحال.

وقيل: في شراء أرضيهم أنه كرهه لأجل الخسار

والذِّمَّةُ بالكسر: العهد والكفالة كالذِّمَامَةِ.
سَوِيكْسَرٌ: سَوَالِيزٌ بالكسر، ومادبة الطعام أو القُرْسُ
والقوم المعاهدون.

وَأَذَمَ لَهُ عَلَيْهِ: أَخَذَ لَهُ الذِّمَّةَ، وَغَلَاثَا: أَجَارَهُ.

وَكَأْمِيرٌ: يَثْرُ يَتَلَوُّ الوجوه من حَرٍّ أَوْ جَرَبٍ،
وَالْتَدَّى أَوْ تَدَّى يَسْقُطُ بِاللَّيْلِ عَلَى الشَّجَرِ فَيَصِيبُهُ
الْتِرَابُ فَيَصِيرُ كَيَقْطَعُ اللَّيْنُ، وَالْبِيَاضُ عَلَى أَنْفِ
الْجَدْيِ؛ وَقَدْ ذَمَّ أَنْفَهُ وَذَنَّهُ إِذَا سَالَ، وَالْمَاءُ الْمَكْرُوهُ،
وَالْتَوَلَّى، وَالْمُخَاطُ الَّذِي يَذَمُّ مَنْ قَضَبَ التَّنِيسَ
وَكَذَلِكَ اللَّيْنُ مِنْ اخْتِلَافِ النِّسَاءِ.

وَالذِّمُّ بِالْكَسْرِ: الْمَغْرُطُ، الْمُرْأَلُ، الْهَالِكُ.

وَمَذْمُومٌ: قُلٌّ عَطِيَّتُهُ.

وَالذِّمَامَةُ كَتُمَامَةٍ: الْبَقِيَّةُ.

وَرَجُلٌ مَذْمُومٌ كَسُطُومٌ: مَذْمُومٌ جَدًّا.

وَمِذْمٌ كَمَسْنٌ وَمِثْمٌ: لَأَحْرَاكَ بِهِ.

وَشَيْءٌ مَذْمُومٌ كَمِثْمٌ: مَعْيَبٌ.

وَقَوْلُهُمْ: أَفْضَلُ كَذَا وَخَلَاكَ ذَمٌّ، أَيْ وَخَلَا مِنْكَ أَيْ
لَا تَذَمُّ.

وَأَخَذَنِي مِنْهُ مَذْمَةٌ وَتُكْسَرُ ذَالَهُ، أَيْ رِقَّةٌ وَعَارٌ
مَنْ تَرَكَ الْحُرْمَةَ.

وَأَذْهَبَ مَذْمَتَهُمْ بَشِيءٌ: أَغْطَاهُمْ شَيْئًا فَلِنْ لَهُمْ
ذِمَامًا.

وَالْهَيْخُلُ: مَذْمَةٌ بِالْفَتْحِ.

وَتَذَمُّهُ: اسْتَنْكَفَ. يُقَالُ: لَوْلَمْ أَتُرْكِ الْكَذْبَ تَأْتُمُّ
لَتُرْكُهُ تَذَمُّتًا.

الطَّرِيحِيُّ: «فِي الْحَدِيثِ: «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ

وَقَوْلُهُمْ: فِي ذِمَّتِي كَذَا، أَيْ فِي حِمَايِي. وَالْجَمْعُ:
ذِمَمٌ، مِثْلُ: سِدْرَةٍ وَسِدَرٍ.

الْجُرْجَانِيُّ: الذِّمَّةُ لَفَتْ: الْعَهْدُ، لِأَنَّهُ تَقَضَى يَوْجِبُ
الذِّمَّ.

وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا وَصْفًا، فَرَفَعَهَا بِأَنَّهَا وَصْفٌ
يَصِيرُ الشَّخْصُ بِهِ أَهْلًا لِلْإِجْبَابِ لَهُ وَعَلَيْهِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا ذَاتًا، فَرَفَعَهَا بِأَنَّهَا نَفْسٌ لَهَا عَهْدٌ.
فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يُوَلَّدُ لَهُ ذِمَّةٌ صَالِحَةٌ لِلْوَجُوبِ لَهُ
وَعَلَيْهِ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ، بِخِلَافِ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ.

(٤٧)

الْفَيْرُوزِ أَبَادِي: ذَمُّهُ ذَمًّا وَمَذْمَةً فَهُوَ مَذْمُومٌ
وَذَمِيمٌ وَذَمٌّ، وَتُكْسَرُ: ضَمٌّ مَذْمَةٌ.

وَأَذَمَهُ: وَجَدَهُ ذَمِيمًا.

وَأَذَمَ بِهِمْ: تَهَاوَنَ أَوْ تَرَكَهُمْ مَذْمُومِينَ فِي التَّاسِ.

وَتَذَامَوْا: ذَمَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

وَقَضَى مَذْمَتَهُ بِكَسْرِ الذَّالِ وَقَتَحَهَا: أَحْسَنَ إِلَيْهِ
لِتَلَايَظَمَ.

وَاسْتَذَمَّ إِلَيْهِ: فَعَلَ مَا يَذَمُّهُ عَلَى فَعْلِهِ.

وَالذُّمُومُ: الْعَيُوبُ.

وَبَثْرَ ذِمَّةً وَذَمِيمٌ وَذَمِيمَةٌ: قَلِيلَةُ الْمَاءِ، وَغَزِيرَةٌ:

ضَدٌّ جَمْعُهُ: ذِمَامٌ.

وَبِهِ ذَمِيمَةٌ، أَيْ: زِمَانَةٌ تَحْمِلُ الْخُرُوجَ.

وَأَذَمْتُ رُكَايَهُمْ: أَغْنَيْتُ وَتَخَلَّفْتُ.

وَفُلَانٌ: أَيْ بِمَا يَذَمُّ عَلَيْهِ.

وَرَجُلٌ ذُو مَذْمَةٍ: كُلُّهُ عَلَى التَّاسِ.

وَالذِّمَامُ وَالْمَذْمَةُ: الْحَقُّ وَالْحُرْمَةُ جَمْعُهُ: أَذِمَّةٌ.

مُؤْمِنِينَ إِلَّا وَلَا ذِمَّةَ إِلَّا: الخليفة.

٢- الحقّ والحُرْمَةُ: وفي الحديث: «فَإِنْ مِنْ شَرِكٍ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَدًّا قَدْ بَرِثَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ».

والذِّمَّةُ عند الفقهاء معنى يصير الإنسان به أهلاً لوجوب الحقّ له أو عليه. يقولون: في ذِمَّتِي لك كذا.

و جمع الذِّمَّةُ: ذِمَمٌ: و جمع الذِّمَامِ: أذِمَّة.

(معجم الأخطاء الساتعة: ٩٦)

محمدٌ إسماعيل إبراهيم: ذَمَّهُ ذَمًّا: عابه فهو مذموم، أي متصف بما يُذَمُّ عليه.

والذِّمَّةُ: الأمان والعهد، وهي كلّ أمر لزمك بحيث إذا ضيّعت لزمك مذمّة، أو هي ما يُتَذَمَّرُ به، أي يجنب فيه الذمّ. (٢٠٣)

محمود شيت: الذِّمَامُ: العهد والأمان. يقال: أعطى القائد الذِّمَامَ لعدوّه: العهد والأمان. الذِّمَّةُ: العهد والأمان.

الزَّيْمِيُّ: المُعَاهِدُ الَّذِي أُعْطِيَ عَهْدًا يَأْمَنُ بِهِ عَلَى مَالِهِ وَعِرْضِهِ وَدِينِهِ. (١: ٢٦٥)

المُصْطَفَوِيُّ: الأصل الواحد في هذه المادة، هو ما يقابل الحمد والمدح، وهو مرتبة شديدة من اللّوم. يقال: ذَمَّهُ يَذِمُّهُ ذَمًّا وَذِمَّةً، فهو ذامٌ وذَمَامٌ، والصفة منه ذَمٌّ وذميم.

و أذَمَّهُ فهو مُذَمَّمٌ، أي جاعل غيره ذامًا لنفسه أو لغيره، بأن يأتي بما يُذَمُّ عليه ويَلَام. و ذَمَّمْتُهُ فَذَمَّمْتُ، أي فجعل يذمّ نفسه ولائها، و صار مُذَمَّمًا.

و يقال: هو في ذِمَّتِي وذِمَامِي، أي في رقبتي المذمّة

والعشاء في جماعة، فهو في ذِمَّةِ اللَّهِ تعالى، أي في أمانه وضمانه. ومن ترك الصلّة متعمّدًا فقد برئ من ذِمَّةِ اللَّهِ تعالى وذِمَّةِ رسوله «كَأَنَّ الْمَرَادَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى اخْتِذَ عَلَيْهِ الْعَهْدَ بِهَا، فَلَوْ خَالَفَ ذَلِكَ الْعَهْدَ وَالذِّمَامَ، فَقَدْ بَرِثَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، أَيْ عَهْدُهَا وَذِمَامُهَا.

والذِّمُّ: نقيض المدح. وذَمَمْتُ ذَمًّا: خلاف مدحته، فهو ذميم ومذموم، أي غير محمود.

و ماء ذميم، أي مكروه.

و البخل مَذْمُومٌ يفتح الميم والذال وقد تُكسّر، أي ما يذمّ عليه.

و تَذَمُّمٌ أي استكثف.

و الذِّمَامُ بالكسر: ما يذمّ الرّجل على إضاعته من العهد. وفي الحديث: «مَنْ الْكَارِمُ التَّذَمُّمُ لِلْجَارِ»، و هو أن يحفظ ذِمَامَهُ، و يطرح عن نفسه ذِمَّ التّاسِ إن لم يحفظه. (٦٦: ٦٦)

مَجْمَعُ اللُّغَةِ: ذَمَّهُ يَذِمُّهُ ذَمًّا وَذِمَّةً: عابه؛ واسم المفعول: مذموم.

و الذِّمَّةُ: العهد، سُمِّيَ بذلك لأنّه يذمّ على إضاعته. (١: ٤٢٨)

القُدْنَانِي: الذِّمَّةُ والذِّمَامُ.

و يقولون: فلان لاذِئَةٌ له ولا ذِمَامَ، والصواب: إنّما لاذِئَةٌ له أو لاذِئَامٌ له، لأنّ الذِّمَّةَ والذِّمَامَ شيء واحد. ومعناها:

١- العهد والأمان والكفالة. وفي الحديث: «الْمُسْلِمُونَ تَكَفَّلُوا بِمَاؤُهُمْ، وَيُسَمَّى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ». وجاء في الآية: ١٠، من سورة التوبة: «وَلَا يَرْتَفِعُونَ فِي

عن الحق و صراط الحقيقة، فهو غير منصور، لامعين له. راجع: «الدَّحْر، الخذل، الأَل».

﴿لَا تَرْقُبُوا فَيْكُمُ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً﴾ القصة: ٨، أي لا يتوجهون إلى ما بينكم وبينهم من العلاتق والارتباطات الطَّبِيعِيَّة الثَّابِتة، ولا إلى ما يتحصل من التَّعَهُّد والمعااهدات الحادثة والارتباطات المقررة العرفية، ولا يبالون في توجته الذمَّة إليهم من جهة خلافهم، وعدم فانهم بهودهم. (٣٣١: ٣)

النُّصُوصُ التفسيرية ذمَّة

١ - كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا تَرْقُبُوا فَيْكُمُ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضَوْنَ كَمِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَكَأَنَّ قُلُوبَهُمْ أَكْثَرُهُمْ فَاسْقُونِ. القصة: ٨

ابن عباس: العهد. (الطبري ٦: ٣٢٥) مثله مُجَاهِد، وقَتَادَة، وابن زَيْد (الطبري ٦: ٣٢٦)، وسعيد بن جُبَيْر (ابن الجوزي ٣: ٤٠٢)، وابن قُتَيْبَة (١٨٣)، والشَّريبي (١: ٥٩١)، ونحوه السَّعْلِي (٥: ١٥٠)، والواحدي (٢: ٤٧٩).

الضَّحَّاك: الميثاق. (الطبري ٦: ٣٢٦) السُّدِّي: إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ الْمَشْرُوكُونَ لَا يَرْقُبُوا مِنْكُمْ عَهْدًا وَلَا قَرَابَةً وَلَا مِيثَاقًا. (٢٨٩) الزَّيْدِي: الْأَمَان. (ابن الجوزي ٣: ٤٠٢) أَبُو عُبَيْدَةَ: بِجَازِ الْإِل: العهد والعقد واليمين، و بجاز الذمَّة التذم من لاعد له، والجميع: ذم.

(٢٥٣: ١)

الترتيبة منه إذا حُولف العهد، ولم يعمل به، فهذه الكلمة تُسْتَعْمَل في مورد وفي عهد، يترتب عليه الذم في خلافه.

وهذا هو الفارق بينها وبين العهد والعقد والضمان، فالذمَّة ضمان وتعهد يلتزم فيها قبول الذم وتحمله، في صورة المخالفة.

ومن لوازم هذا المعنى وآثاره: الحق والخيلف والحُرْمَة وأمثالها، كما أن العيب والنوم والمجنو والتقص قريبة من مفهوم الذم.

فالذمَّة «فُعْلَة» لبناء التوسع، وتدل على نوع مخصوص وسنخ معين من الذم، وهو المذمَّة الَّتِي تُجْعَل على العهدة وتُفْعَل به.

والذمَّة «فُعْلَة» لبناء المرة: تدل على قسمة من الذم، ومن مصاديق الذم.

والذمَّة: البئر القليلة الماء، والبئر على الأنف، وما يسيل منه، وهذه المادة قريبة من مادة الذم لفظاً ومعنى، وهو بمعنى العيب والكراهة.

وقد يتداخل اللتان، فيقال: شيء مذم أي معيب، ومن هذا يتداخل قولهم: الذمَّ مُشَدَّدًا والذمَّ مُخَفَّفًا: بمعنى العيب.

﴿ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلِيهَا مَذْمُومًا مَذْخُورًا﴾ الإسراء: ١٨، أي يذم عليه ويلام من جهة سوابقه وأعماله السيئة، ويبعد عن مقام الرحمة على سبيل الإهانة.

﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْصِدَ مَذْمُومًا مَعْدُودًا﴾ الإسراء: ٢٢، يذم من جهة كونه منحرفاً

الذِّمَّةُ، أي ما يخاف الذِّمَّةَ والعيب فيه. (٩٤: ٤)

ابن عَطِيَّة: «الذِّمَّةُ» أيضًا بمعنى المناسات والحلف والجوار، ونحوه قول الأصمعي: الذِّمَّةُ: كلُّ ما يجب أن يُحفظ ويُحمى. ومن رأى «الإل» أنه العهد، جعلها لفظتين مختلفتين لمعنى واحد أو متقارب، ومن رأى «الإل» لغير ذلك، فهما لفظان لمعنيين. (١٠: ٣)

القحطري: فالذِّمَّةُ: العهد؛ وجمعها ذِمَمٌ و ذِمَامٌ، كلُّ أمر لزمك، وكان بحيث لو ضيَّعته لزمتهك مذمَّةً. وقال أبو عبيد الله: الذِّمَّةُ ما يُتَذَمَّرُ منه، يعني ما يُجْتَنَّبُ فيه الذِّمُّ، يقال: تَذَمَّرَ فلان، أي ألقي على نفسه الذِّمُّ، ونظيره تحوَّب، وتَأَتَمَّ، وتَحَرَّجَ. (٢٣١: ١٥)

نحوه الثيسابوري. (٤٧: ١٠)

القُرطبي: أي عهدًا. وهي كلُّ حُرْمَةٍ يلزمك إذا ضيَّعتها ذنبٌ. (٧٩: ٨)

البيضاوي: عهدًا أو حقًا يَهابُ على إغفاله.

(٤٠٦: ١)

نحوه الكاشاني. (٣٢٣: ٢)

أبو السعود: أي حلفًا، وقيل: قرابةً ولا عهدًا، أو حقًا يَهابُ على إغفاله، مع ما سبق لهم من تأكيد الأيمان والمواثيق.

يعني: أن وجوب مراعاة حقوق العهد على كلِّ من المتعاهدين، مشروط بمراعاة الآخر لها، فإذا لم يراعها المشركون فكيف تراعونها؟ على منوال قول من قال:

علامٌ تقبل منهم فديته وهم

لا فصة قبلوا متًا ولا ذهبًا

(١٢٦: ٣)

الطبري: يعني جلَّ تناؤه بقوله: كيف يكون لهؤلاء المشركين الذين نقضوا عهدهم، أو لمن لا عهد له منهم منكم، أيها المؤمنون عهد وذمَّة؟. [إلى أن قال:]

وقد زعم بعض من يُنسب إلى معرفة كلام العرب من البصريين: أن الإلَّ والعهد والميثاق واليمين واحد، وأن الذِّمَّةَ في هذا الموضع: التذمُّرُ ممَّن لا عهد له؛ والجمع: ذِمَمٌ. (٣٢٤: ٦)

السجستاني: أي عهد، وقيل: الذِّمَّةُ: ما يجب أن يُحمى ويُحفظ. وقال أبو عبيدة: «الذِّمَّةُ: التذمُّرُ ممَّن لا عهد له»، وهو أن يلزم الإنسان نفسه ذمًا ما، أي حقًا يوجب عليه، يجري مجرى المعاهدة، من غير معاهدة ولا تحالف. (٧٦)

التحَّاس: الذِّمَّةُ: العهد قول معروف؛ ومنه: أهل الذِّمَّةُ، إمامهم أهل العهد.

و تَذَمَّرْتُ أن أفتل: استحييت فصرت بمنزلة من عليه عهد. (١٨٧: ٣)

ابن بحر: الجوار. (المأوردي: ٢: ٣٤٣)

القشيري: وصفهم بلُؤْمِ الطَّبَع، فقال: كيف يكونون محافذين على عهودهم مع ما أضمره لكم من سوء الرضا؟ فلو ظفروا بكم واستولوا عليكم لم يراعوا لكم حرمة، ولم يحفظوا لكم قرابة أو ذمَّة.

(١٠: ٣)

البهسي: قال السدي: هو [الإل]: العهد، وكذلك الذِّمَّةُ، إلا أنه كرَّرَ لاختلاف اللفظين.

(٣١٩: ٢)

المبيدي: الذِّمَّةُ: العهد والميثاق، وأصله: من

نحوه البرُوسويّ: الحقّ الذي يُعاب ويذمّ على
الألوسي: والذمّة: الحقّ الذي يُعاب ويذمّ على
إغفاله، أو العهد. وسُمّي به لأنّ نقضه يوجب الذمّ،
وهي في قولهم: في ذمّي كذا عمل الالتزام.
ومن الفقهاء من قال: هو معنى يصير به آدميًّا
على الخصوص أهلاً، لوجوب الحقوق عليه، وقد
تُفسر بالأمان والضمان، وهي متقاربة.
وزعم بعضهم: أن الإلّ والذمّة كلاهما هنا بمعنى
العهد، والعطف للتفسير، وبأهاء إعادة (لا) ظاهراً،
فليس هو نظير:

﴿فألفى قولها كذباً وميثاً﴾

فالحقّ المغايرة بينهما، والمراد من الآية قيل: ببيان
أنهم أساءوا الفرصة فلا عهد لهم.
وقيل: الإرشاد إلى أن وجوب مراعاة حقوق
العهد على كلّ من المتعاهدين، مشروط بمراعاة الآخر
لها، فإذا لم يراعها المشركون فكيف تراعونها؟!
فهو على منوال قوله: «وذكر غلام ثقبّل...» (١٠: ٥٦)
وشيدر ضاً: الذمّة والذمّام: العهد الذي يلزم من
ضيقه الذمّ، كما في «الأساس» وكان خسر الذمّام
ونقض العهد عندهم من العار. هذا أشهر الأقوال
المأثورة في تفسيرهما هنا، وهو مروى عن ابن عباس
من عدة طرق عند ابن جرير وغيره. (١٠: ١٨٤)
سيّد قطب: كيف يكون للمشرّكين عهد عند الله
وعند رسوله، وهم لا يهابونكم إلّا في حال عجزهم
عن التخلّب عليكم. ولو ظهرُوا عليكم وغلبوكم
لفعلوا بكم الأفاعيل في غير مراعاة لعهد قائم بينهم

وبينكم، وفي غير ذمّة يرعونها لكم أو في غير تحرّج
ولا تذمّ من فعل يأتونه معكم. فهم لا يراعون عهداً،
ولا يقفون كذلك عند حدّ في التكيّل بكم، ولا حتى
الحدود المتعارف عليها في البيّنة، والتي يذمّون لو
تجاوزوها. (٣: ١٦٠٥)

ابن عاشور: والذمّة: ما يمتّ به من الأواصر من
صحة وخلة وجوار، بما يجب في المروءة أن يُحفظ
ويُحصى. يقال: في ذمّي كذا، أي ألتزم به وأحفظه.
(١٠: ٣٠)

الطَّبَّاطِبَانِيّ: وقال (الرّاغِب) أيضاً: الذمّام
بكسر الذال: ما يذمّ الرجل على إضاعته من عهد،
وكذلك الذمّة والذمّة.

وقيل: لي مذمّة فلا تتهكّمها، وأذهب مذمتهم
بشيء، أي أعطهم شيئاً لما لهم من الذمّام، انتهى. وهو
ظاهر في أن الذمّة مأخوذة من الذمّ بالمعنى الذي يقابل
المدح.

ولعلّ إلقاء المقابلة في الآية بين الإلّ والذمّة
للدلالة على أنهم لا يحفظون في المؤمنين شيئاً من
المواثيق التي يجب رقيها وحفظها، سواء كانت مبنية
على أصول واقعية تكوينيّة، كالقربة التي توجب
بوجه على القريب رعاية حال قريبه، أو على الجعل
والاصطلاح، كالعهود والمواثيق المعقودة بخلف
ونحوه. (٩: ١٥٧)

٢ - ﴿لَا يَرْكَبُونَ فِي مُؤْمِنِينَ إِلَّا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُعْتَدُونَ﴾
التوبة: ١٠
مثل ما قبلها.

الثالث: لعل هذه الواقعة كانت قبل النبوة لقوله:
﴿فَاجْتَبَيْهِ رَبِّي﴾ القلم: ٥٠، والفاء للتصقيب. (٩٩: ٣٠)
الْقُرْطُبِيُّ: قيل: ﴿مَذْمُومٌ﴾ يُشَدُّ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ.

(٢٥٤: ١٨)

الْبَيْضَاوِيُّ: مُلِمٌ مطرود عن الرحمة والكرامة.
وهو حال يعتمد عليها الجواب، لأنها المنفعة دون
الثبذ. (٤٩٨: ٢)

الْثَمَسَاوِيُّ: والمعنى: أن حاله كانت على
خلاف الصبر حين يُبذ بالقرءاء، أي القضاء، كما مر في
«الصفات». ولولا تسبيحه لكانت حاله على الذم.
وقيل: أراد لولا هذه التهمة لبقى في بطن الحوت
إلى يوم القيامة، ثم يُبذ بصراء القيامة، أي بعرضها
مذمومًا. (٢٨: ٢٩)

الحازن: أي يُذَمُّ ويُلَام بالذنب. وقيل في معنى
الآية: لولا أن تداركته نعمة من ربه لبقى في بطن
الحوت إلى يوم القيامة، ثم يُبذ بصراء القيامة، أي
بأرضها وفضائها. [ثم أدام نحو الفخر الرازي]

(١١٧: ٧)

الشَّيْبَانِيُّ: أي ملوم على الذنب.
أبو السَّعُود: مُلِمٌ مطرود من الرحمة والكرامة.
وهو حال من مرفوع ﴿يُبذ﴾ عليها يعتمد جواب
(لَوْلَا)، لأنها هي المنفعة لا الثبذ بالقرءاء، كما مر في
الحال الأول. والمجمل الشرطية استئناف، (وَأَنَّ)
ليبين كون المنهي عنه أمرًا محذورًا مستتبعا للغائلة.

(٢٩١: ٦)

الْبُرُسَوِيُّ: مُلِمٌ مطرود من الرحمة والكرامة.

مَذْمُومٌ

لَوْلَا أَنْ تَدَارَكْتَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّي لَيُبذَّ بِالْقُرَاءِ وَهُوَ
مَذْمُومٌ. القلم: ٤٩.

ابن عباس: ملوم مذنب.

(٤٨٢)

هو مُلِمٌ. (الطبري: ١٢: ٢٠٣)

الطبري: اختلف أهل التأويل في معنى قوله:
﴿وَهُوَ مَذْمُومٌ﴾، فقال بعضهم: معناه وهو مُلِمٌ.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: وهو مُذْنِبٌ.

(٢٠٣: ١٢)

التعليق: مُلِمٌ مُجْرَمٌ.

(٢٣: ١٠)

الطوسي: قال ابن عباس: وهو مُلِمٌ، أي أتى بما
يُلَام عليه، ولكن الله تعالى تداركه برحمة من عنده،
فطرح بالقرءاء وهو غير مذموم.

(٩١: ١٠)

نحوه الطبرسي:

(٣٤١: ٥)

البقوي: يُذَمُّ وَيُلَام بالذنب.

(١٤٢: ٥)

مثله الواحدي:

(٣٤١: ٤)

الزَّمَخْشَرِيُّ: يعني أن حاله كانت على خلاف
الذم حين يُبذ بالقرءاء، ولولا توبته لكانت حاله على
الذم.

(١٤٨: ٤)

الفخر الرازي: هل يدل قوله: ﴿وَهُوَ مَذْمُومٌ﴾
على كونه فاعلا للذنب؟

الجواب: من ثلاثة أوجه:

الأول: أن كلمة (لَوْلَا) دللت على أن هذه
المذمومية لم تحصل.

الثاني: لعل المراد من المذمومية ترك الأفضل، فإن
حسنات الأبرار سيئات المقربين.

و مَذْمُومٌ، ويكون ذامته أي طرده، فهو مَذْمُومٌ.

(٦٦٢: ٦)

الواحدي: مبادء من رحمة الله. (١٠٦: ٣)

المبيدي: أي مَلُومًا.

مثله الطبرسي: (٤٠٧: ٣)

الفخر الرازي: وقوله: ﴿مَذْمُومًا﴾ إشارة إلى

الإهانة والذم. (١٧٨: ٢٠)

نحوه أبو حيان.

الشيرازي: أي مفعولاً به الذم. (٢٩١: ٢)

البروسوي: مَلُومًا، لأن الذم: اللوم، وهو

خلاف المدح والحمد. يقال: ذمته وهو ذميم غير

حميد، كما في «بحر العلوم». (١٤٤: ٥)

الطباطبائي: والقيدان يفيدان أنه مخصوص

بجهنم، محروم من المغفرة والرحمة. (٦٥: ١٣)

مكارم الشيرازي: والجدير بالانتباه هنا، أن

عاقبة هذه المجموعة من التاس، والتي هي نار جهنم،

قد تم تأكيدها في الآية، بكلمتي: ﴿مَذْمُومًا﴾

و ﴿مَذْمُورًا﴾، إذا التميز الأول يأتي بمعنى اللوم،

بينما الثاني يعني الابتعاد عن رحمة الخالق.

وفي الحقيقة أن نار جهنم تمثل العقاب الجسدي

لهم، أما «مذموم» و «مذخور» فهما عقاب الروح،

لأن المعاد هو للروح وللجسد، والجزاء والعقاب

يكون للآيتين معاً. (٣٨٨: ٨)

٢- لا تَجْعَلْ مَسْجِدَ اللَّهِ إِخْرَافًا فَتَقْسُدَ مَذْمُومًا

مُتَّخِذُونَ. (الإسراء: ٢٢)

نحو ما قبلها.

لكنه رُحِمَ فُتُذٌ غير مذموم، بل سقيمًا من جهة الجسد.

و ملُيم من الأمم الرجل، بمعنى أتى ما يُلَامُ عليه ودخل

في اللوم.

فإن قلت: فُسر «المذموم» بالملُيم، وقد أثبتته الله

تعالى بقوله: ﴿فَالْتَقَمَهُ الْخُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ الصافات:

١٤٢.

أجيب على ذلك التفسير: بأن الإلانة حين

الالتزام لاستلزام الإلانة حين التبدد؛ إذ التدارك نفاها.

فالتفت على ما هو حكم (لولا) الامتناعية، كما أنير

إليه في تصوير المعنى آنفاً، وهو حال من مرفوع

﴿يُذِئِدْ﴾ عليها يصعد جواب (لولا) لأنها هي المنفعية

لالتبدد بالقرآن، كما في الحال الأولى، لأنه يُذِئِدْ غير

مذموم بل محمود. (١٢٦: ١٠)

مَذْمُومًا

١- مَنْ كَانَ يُرِيدَ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ

لِمَنْ لَمْ يَرْغِبْ فِي جَهَنَّمَ يَصْلِيهَا مَذْمُومًا مَذْمُورًا.

الإسراء: ١٨

ابن عباس: مقصيًا من ثواب كل خير. (٢٣٥)

الطبري: على قلة شكره إيانا، وسوء صنيعه

فيما سلف من أيادينا عنده في الدنيا. (٥٥: ٨)

الطوسي: أي في حال ذمنا إياهم. يقال: ذامته،

و ذمته،^(١) و ذمته، بمعنى واحد. فهو مَذْمُومٌ و مَذِيمٌ

(١) قال اللسان: ذُمَّهُ أَذِيهِ وَ ذَامَهُ وَ ذَمَّمَهُ كَلَهُ

بمعنى: عن الأخفش، فهو مَذِيمٌ على التقصص...

الأصول اللُّغَوِيَّة

لتركته مُذَمَّةً.

والمُذَمَّةُ: خلاف المَعْدَةِ. يقال: الْبُخْلُ مُذَمَّةٌ، أي
تَمَازِيذٌ عَلَيْهِ.

ورجل ذُو مُذَمَّةٍ وَمُذَمَّةٌ: كُلٌّ عَلَى التَّأْسِيسِ. يقال:
إِنَّهُ لَطَوِيلُ الْمُذَمَّةِ.

وَالذِّمَامُ: الْحَقُّ وَالْحُرْمَةُ وَالْعَهْدُ وَالْعَقْدُ وَالضَّمَانُ
وَالْأَمَانُ، وَمِثْلُهُ الذِّمَامَةُ وَالذِّمَامَةُ وَالذِّمَّةُ وَالْمُذَمَّةُ،
لأنَّهُ يَسْتَدُ الْقَصُّ وَالْقَلَّةُ؛ وَمِنْ ذَلِكَ يَسْمَى أَهْلُ الْعَهْدِ:
أَهْلُ الذِّمَّةِ، وَهُمْ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَشْرُوكِينَ
كُلَّهُمْ. يقال: رَجُلٌ ذِمِّيٌّ، أَيُّ لَهُ عَهْدٌ، وَقَوْمٌ ذِمَّةٌ:
مُعَاهِدُونَ، أَيُّ ذَوُو ذِمَّةٍ، وَهُوَ الذِّمُّ، وَقَدْ أَذَمَّ لَهُ عَلَيْهِ:
أَخَذَ لَهُ الذِّمَّةَ، وَأَذَمَهُ: أَجَارَهُ.

وَلِفُلَانٍ عَلَيَّ ذِمَامٌ وَذِمَّةٌ وَمُذَمَّةٌ: حَقٌّ.

وَالرَّقِيقُ عَلَى الرَّقِيقِ ذِمَامٌ: حَقٌّ.

وَالذِّمِيمُ: شَيْءٌ كَالْبَثْرِ الْأَسْوَدِ أَوِ الْأَحْمَرِ شَبَّهَ
بَبَيْضِ الثَّلْجِ، يَغْلُو الْوُجُوهَ وَالْأَنْفَ مِنْ حَرٍّ أَوْ جَرَبٍ؛
وَاحِدَتُهُ: ذِمِيمَةٌ، وَيُجْمَعُ عَلَى: ذِمَامٍ، سَمِيَ بِذَلِكَ، لِأَنَّهُ
يُذَمُّ.

٢ - وَالذِّمَّةُ فِي الشَّرْعِ: وَصْفٌ بِصِيرِ الشَّخْصِ بِهِ
أَهْلًا لِلْإِيجَابِ وَالِاسْتِحْبَابِ^(١). يقال: فِي ذِمَّتِي لَكَ كَذَا.
ثُمَّ اخْتَصَّ عِنْدَ الْعَامَّةِ عَلَى مَرُورِ الْأَيَّامِ بِمَعْنَى الَّذِينَ
يُقَالُ: لِي عِنْدَهُ ذِمَّةٌ، أَيُّ دَيْنٌ^(٢).

وَأَهْلُ الذِّمَّةِ: الْمُعَاهِدُونَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَمَنْ

١ - الْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: الذِّمَّةُ، أَيُّ الْبَثْرِ الْقَلِيلَةِ
الْمَاءِ، وَهِيَ الذِّمِيمُ وَالذِّمِيمَةُ أَيْضًا، وَجَمْعُهَا: ذِمَامٌ.
يُقَالُ: ذَمَّتِ الْبَثْرُ وَأَذَمَتْ: إِذَا قَلَّ مَائُهَا وَانْقَطَعَ. وَفِي
الْحَدِيثِ: «مَرَّ بِبَثْرٍ ذَمَّةٌ فَزَلَّ فِيهَا»، أَيُّ قَلِيلَةِ الْمَاءِ.
وَبِهِ ذِمِيمَةٌ: عِلَّةٌ مِنْ زَمَانَةٍ أَوْ أَقَةٍ تَنْتَعِدُ الْخُرُوجَ.
وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَنَّ الْحَوْتَ قَامَهُ رَذِيًّا ذَمًّا»،
أَيُّ مَذْمُومًا مَهْزُومًا وَلَا شَبِيهَ الْهَالِكِ.

وَرَجُلٌ مُذَمِّمٌ: لَا حَرَكَهَ.
وَأَذَمْتُ رَاحِلَةَ الرَّجُلِ، إِذَا أَعْيَيْتَ فَلَمْ يَكُنْ بِهَا
حَرَكَهَ.

وَأَذَمَ بِهِ بَعِيرَهُ، إِذَا تَأَخَّرَ وَانْقَطَعَ عَنْ سَائِرِ الْإِبِلِ.
مِنْ قَوْلِكَ: بَثْرٌ ذَمَّةٌ.

وَأَذَمْتُ رِكَابَ الْقَوْمِ إِذَا مَسًّا: أَعْيَيْتُ وَتَخَلَّفْتُ
وَتَأَخَّرْتُ عَنْ سَائِرِ الْإِبِلِ، وَلَمْ تَلْحَقْ بِهَا، فَهِيَ مُذَمِّمَةٌ.
وَالذِّمُّ: نَقِيضُ الْمَدْحِ، لِأَنَّ صَاحِبَهُ قَلِيلُ الْخَيْرِ،
كَالْبَثْرِ الْقَلِيلَةِ الْمَاءِ. يُقَالُ: ذَمَّةٌ يَذَمُّهُ ذَمًّا وَمُذَمَّةٌ، فَهُوَ
مَذْمُومٌ وَذَمٌّ.

وَأَذَمَهُ: وَجَدْتُهُ مَذْمُومًا، يُقَالُ: أَنْتَبْتُ مُوَضَّعَ كَذَا
فَأَذَمْتُهُ، أَيُّ وَجَدْتُهُ مَذْمُومًا.

وَرَجُلٌ مُذَمَّمٌ: مَذْمُومٌ جَدًّا.
وَأَذَمَهُمْ: تَرَكَهُمْ مَذْمُومِينَ فِي النَّاسِ.
وَأَذَمَ الرَّجُلُ: أَنْى بِمَا يُذَمُّ عَلَيْهِ.
وَاسْتَذَمَّ إِلَيْهِ: فَعَلَ مَا يُذَمُّ عَلَيْهِ.

وَتَذَامَ الْقَوْمُ: ذَمَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.
وَتَذَمَّ: اسْتَكْتَفَى. يُقَالُ: لَوْ لَمْ أَتْرُكْ الْكَذِبَ تَأْتَمُّسًا

(١) التقریفات.

(٢) محیط المحيط.

وفيهما يُعْثَرُ:

ويلاحظ أولاً:

١ - للآيات محوران: ﴿ذِمَّةٌ﴾ آياتان، و﴿مَذْمُومٌ﴾ ٣

آيات، وسياق الأولين ذمٌّ فعلياً للفظاً، وسياق الثلاث الأخيرة ذمٌّ لفظاً وإثباتاً.

٢ - اللفظان: ﴿ذِمَّةٌ﴾ في الأوليين و﴿مَذْمُومًا﴾

في الأخيرتين، كلٌّ منهما جاء مع قرين معطوف عليه:

﴿ذِمَّةٌ﴾ و﴿إِلَهُ﴾، ﴿مَذْمُومًا مَذْخُورًا﴾ و﴿مَذْمُومًا

مَعْدُولًا﴾، وبقيت الثالثة ﴿وَهُوَ مَذْمُومٌ﴾ بلا قرين،

لأنَّ في سياقها خفة، وفي سياق تلك الأربعة سدة

وتأكيد، فلاحظ.

مع أنَّ جملة ﴿وَهُوَ مَذْمُومٌ﴾ في الثالثة أيضاً حال

عما قبلها، فليُذَبَّ بِأَلْفَاءِ فِي فِي مَعْدُ كَالْقَرَيْنِ لِمَا قَبْلَهَا.

كما أنَّ اللفظين في الأخيرتين حال عما قبلهما.

لكن ﴿إِلَهُ وَلَا ذِمَّةٌ﴾ في الأوليين مفعولان

لـ ﴿لَا يُزَقُّوهُ﴾، وليس حالاً.

٣ - ﴿مَذْمُومًا﴾ في الأخيرتين حال لفعلين قبله:

﴿يُصَلِّيٰهَا﴾ و﴿تَقْعُدُ﴾، وموقف الأولى الدار

الآخرة ﴿جَهَنَّمَ﴾، وموجب حبِّ الدنيا ﴿مَنْ كَانَ

يُرِيدُ الْعَاقِلَةَ﴾، وموقف الثانية الدار الدنيا، وموجب

الشرك بالله تعالى ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾،

فالشرك بالله يجعل الإنسان في الدنيا مذمومًا معذورًا.

وحبِّ الدنيا يجعل الإنسان في الآخرة مذمومًا معذورًا.

فكلاهما: الشرك بالله وحبُّ الدنيا من سيئات الإنسان

في الدنيا، إلَّا أنَّ عقاب الشرك يظهر في الدنيا - فضلاً

عن الآخرة - وعقاب حبِّ الدنيا يظهر في الآخرة.

جاء بجرهم، والذِّمَّةُ: هو الميثاق الذي أعطي عهداً
يأمن به على ماله وعرضه ودينه، وهي ذِمَّةٌ^(١).

وكان المسلمون يأخذون الجزية من الذميتين

ضماناً لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم، إلَّا أنهم لمَّا

ضعفت شوكتهم كفَّوا عن أخذها منهم، وانفسخ بذلك

ما كان بينهم من عهد وضمان، فعرِّف الفقهاء

المعاصرون «أهل الذمَّة» في هذه المسألة بأئمة

المواطنون غير المسلمين الذين يحملون جنسية الدولة

الإسلامية.^(٢)

الاستعمال القرآني

جاء منها اسم المصدر (ذِمَّةٌ) مرتين، واسم المفعول

(مَذْمُومٌ) ثلاث مرَّات، في ٥ آيات:

١ - ﴿كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا

وَلَا ذِمَّةً...﴾ القوة: ٨

٢ - ﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَٰئِكَ

هُمُ الْمُعْتَدُونَ﴾ القوة: ١٠

٣ - ﴿لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَئِذَا بِأَقْرَاءٍ

وَهُوَ مَذْمُومٌ﴾ القلم: ٤٩

٤ - ﴿...ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَلِّيٰهَا مَذْمُومًا

مَذْخُورًا﴾ الإسراء: ١٨

٥ - ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا

مَعْدُولًا﴾ الإسراء: ٢٢

(٣) القاموس الفقهي لأبي حبيب السعدي.

(٤) معجم لغة الفقهاء لمحمد قلمجي.

ولا ينبغي نفي وباله في الدنيا أيضاً.

٤- الآيات: ﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وِلَا ذِمَّةً﴾ كلاهما من سورة التوبة، ومن تنمة آيات فسخ عهد المؤمنين مع المشركين التي بدأت بها سورة البراءة: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ واستندت إلى الآيات ٧ - ١٠، وبهذا: ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا الْأَكْمُ فَاسْتَجِبُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ * كيف وإن يظهروا عليكم ﴿لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وِلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ﴾ * اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً فصدوا عن سبيله إلههم نساء ما كانوا يفتنون * ﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وِلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ﴾.

وكلاهما نفي رقيب «الإل والذمة» عن المشركين في عهدهم مع المؤمنين، مع تفاوت بينهما بأمر:

أ- الأولى: مشروطة: ﴿وإن يظهروا عليكم ﴿لَا يَرْقُبُوا...﴾. والثانية: مطلقة: ﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ﴾. ولكن الشرط مراد فيها أيضاً، وحذفت لوضوحه؛ إذ إتهم مادام لم يظهروا على المؤمنين ليعمل لرقوبهم، ولا نفيه عنهم.

ب- الأولى: خاصة بالمخاطبين: ﴿لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ﴾. والثانية: تعم كل مؤمن: ﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ﴾.

ج- وفي التخصيص بالمؤمنين إشارة إلى أن عدم رقبهم للمسلمين من أجل إيمانهم، فلو علموا أن فيهم من لا إيمان له قلباً، وإن أظهره نفاقاً - فإلهم مستعدون لرقوبه إلا و ذمة، ولكل نصرة وإعانة إياه؛ إذ لا يصيبهم من رقبه ضرر، لأنه موافق لهم عقيدة ومسلكاً.

فيبدو أن التكرار مع الاختصاص بالمؤمن، تسجيل على عداوة المشركين لكل مؤمن.

وهذا نظير آية التطهير، فإن الآيات قبلها وبعدها خاصة بنساء النبي ﷺ وفضلهن، وفي خلافاً عم الله الفضل لأهل البيت (عليه السلام). وذكر فيها أن الله يريد ومحبة الطهارة المطلقة - وهي العصمة - لكل أهل البيت، لكنها لا تتم نساء النبي، بل خاصة بمن اجتمعت فيه شروط العصمة، وهم الخمسة الطيبة حسب ما جاءت في روايات مستفيضة. ولم تتم نساء النبي ولا سائر أقربائه، لفقدان تلك الشروط في غير هؤلاء الخمسة - وقد ألحق بهم في الأحاديث سائر الأئمة (عليه السلام) -.

فهذا النوع من التعميم والتخصيص والتكرار من الأسرار البلاغية للقرآن الكريم. لاحظ أهل: «أهل البيت»، فهناك بحثنا حول آية التطهير.

د- ذيل الأولى: ﴿وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ﴾. وذيل الثانية: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ﴾. وسبق الأخيرة أشد وأسوء - وفي نفس الوقت - أعم من الأولى. فلاحظ السياق.

هـ - قالوا: الإل: العهد أو القرابة أو الحلف أو

تفاوت كذلك الأخيرتان أيضاً كلاهما من آيات سورة الإسراء: ٦٨ و ٢٢، وقد اختلفتا بأمر:

أ- بالتقي والإتيان في صدرها: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ جَهَنَّمَ﴾، و ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ مع توافقهما إتياناً ذيلًا: ﴿يُصَلِّيَهَا مَذْمُومًا مَذْخُورًا﴾، و ﴿فَتَقْضِ مَذْمُومًا مَذْذُولًا﴾.

ب- وصف ﴿مَذْمُومًا﴾ في أولاهما بـ ﴿مَذْخُورًا﴾، وفي الثانية بـ ﴿مَذْذُولًا﴾.

و «مذخور» من «الذخر» بمعنى الطرد، و «مذذول» من «المذذلان» بمعنى ترك الأقصر، فالذخر أشد وأساء من المذذلان لغة، إلا أن مفهومهما في الآيتين واحد للملازمة بينهما غالباً، وكلاهما تأكيد ﴿مَذْمُومًا﴾ بسياق واحد عقاباً للمشركين.

ج- أن لهما رويين «راء ولام» فقبل الأولى ﴿تَنْصِيرًا﴾ و ﴿تَنْصِيرًا﴾، وبعدها ﴿تَشْكُورًا﴾ و ﴿مَذْذُولًا﴾، وقبل الثانية ﴿تَنْصِيلًا﴾.

فيبدو أن اختلاف اللفظين في الآيتين: ﴿مَذْمُومًا مَذْخُورًا﴾ و ﴿مَذْمُومًا مَذْذُولًا﴾ - مع وحدة معناهما - من أجل رعاية الروي فيها.

فلاحظ الآيات، ولاحظ: دح ر: «مَذْخُورًا»، و دح ذل: «مَذْذُولًا».

ويلاحظ ثانياً: أن آيات الجنس - مكثها ومدنتها - عقاب للمشرك والمشركون، وليس فيها تشريع سوى فسخ العهد مع المشركين في الأوليين منها.

و ثالثاً: من نظائر هذه المادة في القرآن:

غيرها. لاحظ: أ ل ي: «إِلَّا» - والذمة: العهد، ومنه «أهل الذمة»، لأنهم أهل العهد.

وقال البغوي نقلاً عن السدي: «الإل: العهد، وكذلك الذمة، إلا أنه كرر لاختلاف اللفظين».

وقال ابن عطية: «ومن رأى «الإل» أنه العهد، جعلها لفظتين مختلفتين لمعنى واحد أو مقارب، ومن رأى «الإل» لغير ذلك، فهما لفظان لمعنيين».

وقال الفخر الرازي - ونحوه غيره -: «فالذمة:

العهد، وجمعها ذمم وذمام. كل أسر لزمك، وكان بحيث لو ضيعته لزمك مذمة. وقال أبو عبد الله: الذمة ما يَكْذُمُ منه، يعني ما يجنب فيه الذم. يقال: تَذَمُّم فلان، أي ألقى على نفسه الذم، ونظيره تحوُّب، وتأمم وتحرج».

وقال ابن عاشور: «والذمة: ما يمتن به من الأواصر من حبة وخلة وجوار، مما يجب في المروءة أن يحفظ ويحصى. يقال: في ذمتي كذا، أي ألتزم به وأحفظه».

ونحوه الطباطبائي نقلاً عن الراغب، وأضاف: «و لعل إلقاء المقابلة في الآية بين الإل والذمة، للدلالة على أنهم لا يحفظون في المؤمنين شيئاً من الموانيق التي يجب رقيوها وحفظها، سواء كانت مبنية على أصول واقعية تكوينية، كالتقربة التي توجب بوجهه على القريب رعاية حال قريبه، أو على الجعل والاصطلاح، كالعهد والموانيق المعقودة بمخلف ونحوه».

٦ - و كما أن الأوليين من سورة واحدة وبينهما

الميثاق: ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ	الذمة:
الميثاق: ﴿مِيثَاقٌ﴾	المعهد: ﴿وَالَّذِينَ يَلْقَوْنَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بُعْدِ مِيثَاقِهِ﴾
الثناء: ٩٠	البقرة: ٢٧
الظلم: ﴿وَأِنْ تَكْفُرُوا أَهْمَانَهُمْ مِنْ بُعْدِ عَهْدِهِمْ	المعهد: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَّابًا لِقَاؤُهُمْ...﴾
القوة: ١٢	المائدة: ١
وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ﴾	

ذنب

١٣ لفظاً، ٣٩ مرة: ٢١ مكية، ١٨ مدنية
في ٢٦ سورة: ١٧ مكية، ٩ مدنية.

ذنب ٢: ٢	الذُّنوب ٢: ٢	بجِدِّ واسع. وإن كان في سَفْح أو سَنَد فهو الثَّلعة.
الذَّنْب ١: ١	ذُنُوبِهِمْ ١٠: ٤-٦	ويقال لِمَسِيل ما بين الثَّلَعَتَيْنِ: ذَنْبُ الثَّلعة.
ذَنبُهُ ١: ١-٢	ذُنُوبَكُمْ ٧: ٣-٤	والذَّنْب: التابع للشيء على أثره.
ذُنُوبُهُمْ ٢: ٢	ذُنُوبَنَا ٥: ٢-٣	والمُسْتَذْنَب الَّذِي يَتَلَو الذَّنْب، لا يُفَارِقُ أثره.
ذَنبَكَ ٣: ١-٢	ذُنُوبَ ١: ١	والذُّنُوبُ: الفَرَس الواسع هُلْب الذَّنْب.
ذَنبَكَ ١: ١	ذُنُوبًا ١: ١	والذُّنُوب: جِلَّة ذُنُوب من ماء، ويكون التصيب من
ذُنُوبَ ٢: ٢		كل شيء كذلك.
		والذَّنْب آخر كل شيء.

الذَّنْب أيضاً: من مَذَانِب المسائل، وهو تشبيه أن
يكون جماع الذَّنْب؛ وقد يجمعون على: الذَّنَاب.
والذَّنَابِي: موضع مُثِب الذَّنْب.
والتَّذْنُوب: الواحدة: تَذْنُوبية، هي الشُّبْرَة

التَّصْوَص اللُّغَوِيَّة

الحَلِيل: الأَذْنَاب جمع الذَّنْب.
والذَّنْب: الإثم والمعصية؛ والجمع: الذُّنُوب.
والمُذْنَب: مسيل الماء بمحضيض الأرض، وليس

المَذْنِبَةُ^(١) أَلْتِي قَدْ ارْتُطِبَ طَرْتُهَا مِنْ قِبَلِ ذَنْبِهَا.

وَذَنْبُ الْجِرَادِ: سَمْنٌ وَسِمَنَةٌ فِي أَذْنَابِهِ.

وَالْتَذْنِيبُ: التَّعَاظِلُ لِلضُّبَابِ وَالْفَرَاشِ وَالْجِرَادِ وَغَوَاهَا.

وَالْتَذْنِيبُ: إِخْرَاجُهَا أَذْنَابُهَا مِنْ جَحْرِهَا. وَضَرْبُهَا عَلَى أَفْوَاهِ جَحْرِهَا. [وَأَسْتَشْهَدُ بِالشُّعْرِ ٣ مَرَاتٍ] (١٩٠: ٨)

الْأُمُويُّ: الْمَذْنِبُ: الْمَغَارِفُ وَاحِدُهَا مِذْنِبَةٌ.

(الْأَزْهَرِيُّ ١٤: ٤٤١)

أَبْنُ شُعَيْبٍ: الْمِذْنِبُ كَهَيْئَةِ الْجَدُولِ يَسِيلُ عَنِ الرِّوْضَةِ مَآوُهَا إِلَى غَيْرِهَا، فَيَتَفَرَّقُ مَآوُهُ فِيهَا، وَالَّتِي يَسِيلُ عَلَيْهَا الْمَاءُ مِذْنِبٌ أَيْضًا.

وَأَذْنَابُ الْقَلَاعِ مَآخِرُهَا. (الْأَزْهَرِيُّ ١٤: ٤٤٠) أَبُو عَمْرٍو وَالشَّيْبَانِيُّ: ذَنْبُ عُجَارَدٍ، أَيْ غُلِظ.

(١: ٧٣)

الْمِذْنِبُ: أَسْفَلُ الشَّعْبَةِ، وَمَنْقَطَعُ الْوَادِي. (١: ٢٧٨) قَالَ الْغَنَوِيُّ: الذُّنُوبُ: الْمَاءُ فِي الدَّلْوِ. (١: ٢٨١)

وَيَقَالُ: إِنَّهُ لَبَعِيدُ الذَّنَابَةِ، أَيْ الرَّحِمِ. (١: ٢٨٢) الْمَذْنِبُ مِنَ الْإِبِلِ: الَّتِي تَكُونُ فِي آخِرِ الْإِبِلِ.

وَقَالَ الْغَنَوِيُّ: الْمَذْنِبُ، مِنَ الْإِبِلِ: الَّتِي تُذْنِبُ لِلطَّلَقِ إِذَا أَخَذَهَا. (١: ٢٨٣)

تَذْنِبُ الطَّرِيقَ، إِذَا أَخَذَهُ.

وَالْمَذْنِبُ مِنَ الْإِبِلِ: الَّتِي تُرَدُّ مِنَ الطَّلَقِ وَتَجِدُ مِنْهُ

وَجِدًا أَشَدَّ يَدًا، وَهُوَ أَنْ تَقْدُذَ ذَنْبَهَا. (٢: ٢٢٤)

الذُّنُوبُ: لَحْمُ الْمَتْنِ. (الْأَزْهَرِيُّ ١٤: ٤٣٩)

الْقُرَاءُ: الذُّنُوبُ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ: الدَّلْوُ الْعَظِيمَةُ. وَلَكِنْ الْعَرَبُ تَذْنِبُ بِهِ إِلَى التَّصِيبِ وَالْحِطِّ، وَبِذَلِكَ جَاءَ فِي التَّفْسِيرِ: ﴿قَرَأَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَفْجِلُونَ﴾ الذَّرَارِي: ٥٩، أَيْ أَشْرَكُوا حَقًّا مِنَ الْعَذَابِ، كَمَا نَزَلَ بِالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدُ بِشُعْرِ]

وَالذُّنُوبُ بِمَعْنَى الدَّلْوِ، يُذَكَّرُ وَيُؤُنَّثُ.

يَقَالُ: ذَنْبُ الْفَرَسِ وَذُنَابُ الطَّائِرِ، وَذُنَابَةُ الْوَادِي، وَمِذْنِبُ التَّهْرِ، وَمِذْنِبُ الْقِدْرِ.

وَجَمِيعُ ذُنَابَةِ الْوَادِي: الذُّنَابُ، كَانَ الذَّنَابَةُ جَمْعَ ذَنْبِ الْوَادِي، وَذُنَابُ وَذُنَابَةُ، مِثْلُ جَمَلٍ وَجَمَالٍ وَجَمَالَةٍ ثُمَّ جَمَالَاتُ جَمْعُ الْجَمْعِ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿كَأَنَّهُ جُمَالَتٌ صُغُرٌ﴾ الْمُرْسَلَاتُ: ٣٣.

وَذَنْبُ كُلِّ شَيْءٍ: آخِرُهُ وَجَمْعُهُ: ذُنَابُ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ:

وَتَأْخُذُ بَعْدَهُ بِذُنَابِ عَيْشٍ

أَجَبَ الظُّهْرَ لَيْسَ لَهُ سَنَامٌ

جَاءَنَا بِذُنُوبٍ، وَهِيَ لَفَةٌ بَنِي أَسَدٍ، وَالتَّمِيسِيُّ يَقُولُ: الذُّنُوبُ: الْوَاحِدَةُ ذُنُوبَةٌ. (الْأَزْهَرِيُّ ١٤: ٤٣٩)

الذَّنَابِيُّ: شَبَّهِ الْمَخَاطِطَ، يَقَعُ مِنْ أُنُوفِ الْإِبِلِ.

(الْجَوْهَرِيُّ ١: ١٢٨)

الذُّنُوبُ بِضَمِّ الْقَاءِ، لَفَةٌ فِي الذُّنُوبِ بَفَتْحِهَا.

(الصَّغَانِيُّ ١: ١٣١)

أَبُو عَتَيْبَةَ: الذَّنَابِيُّ: الذُّنْبُ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدُ بِشُعْرِ]

(١) ذَكَرَهَا صَاحِبُ التَّهْيَاةِ بِكَسْرِ التَّوْنِ اسْمَ فَاعِلٍ:

مُذْنِبَةٌ.

وللأخطار بذنبه، فيملأ راحيه. (ابن منظور ١: ٣٩٠)
ابن السكيت: والذئوب: لحم أسفل المتن.
والذئوب: أيضاً: الذلوف فيها ماء.

(إصلاح المنطق: ٣٣٤)
والذئوب: الذلوف فيها ماء قريب من الحبل، تؤكث
وتذكر. (إصلاح المنطق: ٣٦١)
نحوه أبو حاتم. (الخطابي ٢: ٥١٩)

المجاذب: والذئوب: أن الضب إذا أرادت الحية
الدخول عليه في جحره أخرجه الضب ذنبه إلى قم
جحره، ثم يضرب به كالجرار يمشي وشمالاً، فإذا
أصاب الحية قطعها، والحية عند ذلك تهرب منه.

(١٢٢: ٦)
الديثور: الذئب كهيئة الجدول يسيل عن
الروضة ماءها إلى غيرها. (ابن سيده ١٠: ٨١)
الذئبان: ضئب له جزة لا تؤكل، وقضبان مشيرة
من أسفلها إلى أعلاها، وله ورق مثل ورق الطرخون،
وهو ناعم في السائمة، وله سوية غيراء تجرئها
الثلج، وتسمى قدر نصف القامة تشيع الثئبان منه
بعيراً، واحدها: ذئبانة. (ابن سيده ١٠: ٨٣)

الذئبان: حبة تكون في البئر، ينقى منها حتى
تسقط. (العتاني ١: ١٣٠)
البلنديجي: الذئب: يجري الماء إلى الروضة.

(١٦٦)
والذئوب: الذلوف.
(١٨٩)
والذئوب: التصيب أيضاً، قال الله جل وعز:
﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُكُوبًا مِثْلَ أَصْحَابِهِمْ﴾

والذئبان: ثبت معروف: الواحدة ذئبانة.
(الأزهري ١٤: ٤٤٠)
الأصمعي: إذا بدت نكت من الإرباب في البشر
من قبل ذنبها، قيل: قد ذئبت فهي مذبذبة والرطب
الذئوب. (الأزهري ١٤: ٤٤١)

أبو عبيد: فرس مذئب، وقد ذئبت، إذا وقع
ولدها في التفتيح، ودنا خروج السقي وارتفع عجب
ذنبها، وعلق به فلم يحدروه.

والعرب تقول: ركب فلان ذئب الريح، إذا سبق
فلم يترك، وإذا رضي بحظ ناقص قيل: ركب ذئب
البحر، واتبع ذئب أمر مذهب يتحسر على ما فاته.

(الأزهري ١٤: ٤٤١)
الذئابة بالضم: ذئب الوادي، وغيره.

(ابن سيده ١٠: ٨١)
ابن الأعرابي: يوم ذئوب طويل الذئب،
لا ينقضي طول شره.

الذئب: الذئب الطويل والذئب الضب.
والمذبذبة والمذبذبة: المخرقة.
وأذئاب السوائل: أسافل الأودية.

وفي الحديث: «لا تمنع فلاناً ذئب كلفة» إذا وصف
بالذل والضعف والحيطة. (الأزهري ١٤: ٤٤١)
ذئابة الطريق: وجهه. (ابن سيده ١٠: ٨٢)

الذئب: الذئب الطويل، ويقال: ركب فلان ذئب
الريح، إذا سبق فلم يترك، وإذا رضي بحظ ناقص
قيل: قدر ركب ذئب البحر. (العتاني ١: ١٣٠)
والذئاب: خيط يشده ذئب البحر إلى حقبه،

الذاريات: ٥٩.

والذئبان: ضرب من الثيت.

والذئوب: المتن.

وذئب البئر وأذنب: إذا أرطب بما يلي أقامعه.

وهو الذئوب.

والذئوب: الفرس الطويل الذئب. [واستشهد

بالشعر ٣ مرات] (١٩٠)

والمذانب: المغارف؛ والواحدة: مذئب ومذئبة.

[واستشهد بالشعر ٥ مرات] (١: ٢٥٢)

ثُعْلُب: يقال للرجل إذا مشى خلف الرجل: هو

يُخْلِفُه وَيَذْنِبُه وَيَذْبُرُه. (الخطابي: ٢: ٦٣)

الأزهرى: وذئب الرجل: أتباعه، وأذنب

القوم: أتباع الرؤساء.

أبو مالك: يقال: مَرَّ يَذْنِبُه وَيَذْبُرُه... إذا مرَّ خلفه

ولا يفارقه. (ابن دُرَيْد: ٣: ٤٥٢)

يقال: جاء فلان يَذْنِبُه أي بأتباعه.

ابن دُرَيْد: الذئب: معروف: أذنب يَذْنِبُ إذنبًا.

وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم

الله وجهه، أنه ذكر فتنة، فقال: «إذا كان، ضَرَبَ

وذئب الذئبة: معروف.

وقال قوم: الذئبانى والذئب سواء. وقال

يُصِوبُ الَّذِينَ يَذْنِبُهُ، فتجتمع التاس إليه» أراد أنه

آخرون: بل الذئبانى: مَثَّبُ الذئب؛ والأول أعلى.

يضرب في الأرض مُسْرَعًا بأتباعه الذين يسيرون رأيه

يقال: ذئب الطائر وذئباه. وذئب الفرس

ولم يُعْرَجْ على الفتنة.

وذئباه.

والذئوب في كلام العرب على وجوه: من ذلك

والذئب في الفرس أكثر، والذئبانى في الطائر

قول الله جل وعز: ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِمَّنْ

أكثر.

ذُئِبَ أَصْحَابُهُمْ﴾ الذاريات: ٥٩.

وأذنب التاس: رذالهم.

وقال غيره: [أي عمرو]: الذئوب: الفرس

وذئبة الوادي والتهر: آخره، وكذلك ذئابته.

الطويل الذئب، والذئوب: موضع بعينه.

والذئب: والمجمع: مذانب: متجاري الماء من

إلما يقال للضب: مذئب إذا ضرب بذئبه من

البلط إلى الرياض.

يريد من مُحَرَّرٍ أو حَيَّةٍ. وقد ذئب تذيئًا، إذا فعل

ذلك. وضب أذنب: طويل الذئب.

والذئبانى: موضع به «تجد».

والذئاب: غيط يُشَدُّ به ذئب البعير إلى حَقْبِهِ لئلا

يُحْطِرَ فَيَمْلَأَ رَاكِبَهُ.

والذئوب: الدلو.

والذئب: المجراد، إذا غرَّزَ لبيض.

وذئب الضب: إذا خرج من جحره بذئبه مؤلِّيًا.

والذئبي: ضرب من البرود. [واستشهد بالشعر

مرتين] (١٤: ٤٣٨)

الصاحب: الذئب: الإثم والمعصية؛ والمجمع:

الذئوب: الدلو.

الذئوب: المجراد، إذا غرَّزَ لبيض.

وذئب الضب: إذا خرج من جحره بذئبه مؤلِّيًا.

والذئبي: ضرب من البرود. [واستشهد بالشعر

مرتين] (١٤: ٤٣٨)

الصاحب: الذئب: الإثم والمعصية؛ والمجمع:

الذئوب: الدلو.

الذئوب: المجراد، إذا غرَّزَ لبيض.

وذئب الضب: إذا خرج من جحره بذئبه مؤلِّيًا.

والذئبي: ضرب من البرود. [واستشهد بالشعر

مرتين] (١٤: ٤٣٨)

الصاحب: الذئب: الإثم والمعصية؛ والمجمع:

والذنب: جمعه أذنان.
وحسب الذنب: طويل الذنب.
وأذنيته: قبضت على ذنبه.
وبيني وبينه ذنب الضب، أي عدوة.
وأذنان الناس: سفلتهم وأتباعهم.
والأذناب: التالي الشيء على أثره.
ومَرَّ بِذَنبِهِ: أي مرَّ بخلفه.
وفلان مذئوب، أي متبوع.
وجيش مُذَنَّب: مضطرب.
والمستذنب: الذي يتلو الذنب.
والمذئوب من القرس: الوافر الذنب.
والذئابي: موضع مثبت الذنب.
وذهب الصلْب والضب ونحوهما، إذا أرادت
القضاة والسفاد.
والمذئوب: البقرة المذنب التي قد أُرْطِيت من قبل
ذئبها.
وركب فلان ذنب أمر مُذِر: إذا تلَهَّف عليه.
والمذنب: سبيل ماء بمضيض من الأرض، وليس
بجذ واسع.
والأذناب: من مذائب المسائل، وجمعه: الأذنان.
وذهب القلعة: سبيل ما بين القلعتين.
والأذنابة: ذنب الوادي والخرق.
والمذئوب: يله ذو من ماء، وكذلك الأذناب،
وجمعه: أذنبه. والتصيب من كل شيء.
ويوم ذئوب: لا ينقضي شره لظوله.
والمذئوبان في الصلْب: هما المتنان يكتفان ناحيتي

الصلْب الواحد ذئوب.
والذئبان: نبات الواحدة: ذئبانة.
وفرس مُذَنَّب: إذا قَدَّرَتْ رَجيمه، ودنا خروج
السبي.
وذابت الفرس: وقع الولد في القتحق.
وناقة ذانب: لا كثير.
والأذنابة: مؤخر العين، وجمعها: أذنان، وكذلك
الأذنابة.
والذنب والأذناب: خيط يُشد به ذنب البعير إلى
حقبه، لتلاخيظ.
وذئبا الطائر: ذنابها.
والذنب: الذكر.
واستذنب لي الأمر، أي استتب.
والمذانب: المغارف، واحدها: يذنب.
وقال الساجع: إذا طَلَقَتِ العُرب، جس المذنب،
أي جند الماء.
والذئبية: برود تنسوبة.
والثاقه أتي طرقت بولدها: مذانب، لأنها رفقت
ذئبها للنتاج.
الخطأني: المذئوب: الوافر حُلْب الذنب. (٤٦٩: ٢)
فأما المذئوب، فيقال: إنه الذئب، ويقال: بل هو
يله ذو ماء، ولذلك سمي التصيب ذئوبا. قال
الله تعالى: ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِمَّا فُتِلَ ذُنُوبُ
أَصْحَابِهِمْ﴾ الذاريات: ٥٩. (٥٢٠: ٢)
الجوهري: الذنب: واحد الأذنان.
والذئابي: ذنب الطائر، وهي أكثر من الذئب.

وذئب الفرس والبعير وذئابهما، وذئب أكثر من ذئابي فيهما.

وفي جناح الطائر أربع ذئابي بعد الخواقي، والذئابي: الاتباع.

والذئاب بكسر الذال: عقيب كل شيء.

وذئابة الوادي أيضاً: الموضع الذي ينتهي إليه سبيله، وكذلك ذئبه، وذئابته أكثر من ذئبه.

والذئب: المِرْقَعة.

والذئب أيضاً: تسيل ماء في الحضيض والثلعة في السند؛ وكذلك الذئابة والذئابة بالضمة.

والذائب: القابع.

والمستذئب: الذي يكون عند أذئاب الإبل.

والذئائب: موضع.

والذئوب: الشير الذي قد بدأ فيه الإرطاب من قبيل ذئبه. وقد ذئبت البثرة فهي مذئبة، ومذئب المغم، أي ذئب عمامته، وذلك إذا أفضل منها شيئاً فأرخاه كالذئب.

والذئوب: الفرس الطويل الذئب.

والذئوب: التصيب.

والذئوب: نغم أسفل المتن.

والذئوب: الذئو الملقى ماء. [ثم نقل كلام ابن

السكيت وأضاف:]

ولا يقال لها وهي فارغة: ذئوب.

والجمع في أدنى الصد: أذئبة، والكثير: ذئائب.

مثل قُلُوص وقلائص.

والذئب: الجرّم، وقد أذئب الرجل.

والذئبان، بالتحريك: ثبت. [واستشهد بالشعر ٣مرات] (١٢٨: ١)

ابن فارس: الذال والقون والباء أصول ثلاثة: أحدها الجرّم، والآخر مؤخر الشيء، والثالث كالحظ والتصيب.

فالأول: الذئب والجرّم. يقال أذئب يذئب؛ والاسم: الذئب، وهو مذئب.

والأصل الآخر: الذئب، وهو مؤخر الدواب؛ ولذلك سمي الاتباع الذئابي.

والمذائب: مذائب التلّاع، وهي تساليل الماء فيها.

والمذئب من الرطب: ما أرطب بعضه.

ويقال للفرس الطويل الذئب: ذئوب.

والذئاب: عقيب كل شيء.

والذائب: القابع، وكذلك المستذئب: الذي يكون عند أذئاب الإبل.

فأما الذئائب فمكان؛ والله أعلم. [واستشهد بالشعر مرتين] (٣٦٦: ٢)

الذئوب لا تكون ذئوباً إلا وهي مئلى، ولا تسمى خالية ذئوباً. (الصاحبي: ٩٨)

أبو هلال: الفرق بين الذئب والقبيح: أن الذئب عند المتكلمين ينبي عن كون المقدور مستحقاً عليه العقاب، وقد يكون قبيحاً لعقاب عليه، كالقبيح يقع من الطفل، قالوا: ولا يسمى ذلك ذئباً، وإنما يسمى الذئب ذئباً لما يتبعه من الذم.

وأصل الكلمة على قولهم: الإتياع؛ ومنه قيل: ذئب الدابة، لأنه كالقابع لها. والذئوب: الذئو التي

لها ذنب.

مزجور عنه؛ وذلك أن أصله في العربية: الزجر؛ ومنه يقال في زجر الإبل: حَوَّبَ حَوْبًا. وقد سُمِّيَ الجمَلُ به، لأنه يُزَجَّرُ، وحاب الرجل يحوب. وقيل للنفس: حَوْبًا، لأنها تُزَجَّرُ وتدعى.

الفرق بين الوزر والذنب: أن الوزر يفيد أنه يتقل صاحبه. وأصله: الثقل؛ ومنه قوله تعالى: ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ﴾ أَلَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴿فَإِنْ تَوَلَّاهُ لَا يَنْصُرْكَ مِنْ دُونِنَا﴾ وقال تعالى: ﴿حَقُّ نَضَعُ الْعَرْشَ أَوْزَارَهَا﴾ محمد: ٤.

أي أتقاعها، يعني السلاع. وقال بعضهم: الوزر من الوزر وهو المدجأ، يفيد أن صاحبه ملتجئ إلى غير ملجأ والأول أجود.

الفرق بين الذل والذئب: أن الذل تكون فارغة وملأى. والذئب لا تكون إلا ملأى ولهذا سمي الذئب ذئوبًا. قال الشاعر:

إِنَّا إِذَا سَاجَلْنَا شَرِيبَ * لَنَا ذُئُوبٌ وَلَهُ ذُئُوبٌ

فإن أبي كان له القلب

فلولا أنها ملأوة ما كان لقوله: «لنا ذئوب وله ذئوب» معنى، وكذا قول علقمة:

* فحقّ لئاس من نذاك ذُئُوب *

«ساجلنا» شاركنا في الاستقاء بالسباحة،

والذئوب، تُذَكَّرُ وتؤنث. وهكذا. (٢٥٨)

الحرّوي؛ والذئوب: الذل ملأى ماءً.

والذئوب: ترابع المتن، وهي لحمه.

وفي الحديث: «لا يمنع ذئب ثلثة»، وصفه بالذلّ والضعف، وقلة المنعة.

وأذئاب المسائل: أسافل الأودية.

ويجوز أن يقال: إن الذئب يفيد أنه الرذل من الفعل الذئ. وسمي الذئب ذئبًا، لأنه أرذل ما في صاحبه؛ وعلى هذا استماله في الطفل حقيقة.

الفرق بين الذئب والمعصية: أن قولك: معصية ينهي عن كونها منهيًا عنها، والذئب ينهي عن استحقاق العقاب عند المتكلمين، وهو على القول الآخر: فصل ردي.

والشاهد على أن المعصية تنهي عن كونها منهيًا عنها، قولهم: أمرته فعصاني، والتهي ينهي عن الكراهة. ولهذا قال أصحابنا: المعصية: ما يقع من فاعله على وجه قد نهي عنه أو كره منه. (١٨٩)

الفرق بين الإثم والذئب: أن الإثم في أصل اللغّة: التقصير. أثم يأثم، إذا قصر. [ثم استشهد بشعر]

الفرق بين الذئب والجُرْم: أن الذئب ما يتبعه الذمّ أو ما يتبع عليه العبد من قببح فعله؛ وذلك أن أصل الكلمة: الإتياع، على ما ذكرنا. فأما قولهم للصبي: قد أذئب، فإنه مجاز.

ويجوز أن يقال: الإثم هو القبيح الذي عليه تبعّة، والذئب هو القبيح من الفعل، ولا يفيد معنى التبعّة، ولهذا قيل للصبي: قد أذئب، ولم نقل: قد أثم. والأصل في الذئب: الرذل من الفعل، كالذئب الذي هو أرذل ما في صاحبه. والجُرْم: ما ينقطع به عن الواجب؛ وذلك أن أصله في اللغّة: القطع؛ ومنه قيل للصيرام: الجيرام وهو قطع التمر.

الفرق بين الحوب والذئب: أن الحوب يفيد أنه

ويوم ذئوب: طويل النثر لا ينقضي، كأنه طويل الذئب.

ورجل وقاح الذئب: صبور على الركوب.
وقولهم: «عقيل طويلة الذئب» لم يقسره ابن الأعرابي، وعندي أن معناه: أنها كثيرة ركوب الخيل.
وحديث طويل الذئب: لا يكاد ينقضي، على المثل أيضاً.

والذئاب: حَيْطٌ يُشَدُّ به ذئب السبعير إلى حَقَبِه، لتلا يخطر بذنبه فيملا راحيه.
وَذَنَابُ كُلِّ شَيْءٍ: عَقِيْبُهُ وَمَوْخَرُهُ.
وذئب البُسْرة وغيرها: مؤخرها.
وَذَيْتُ البُسْرة: وَتَكَتْ مِنْ قَبْلِ ذَنْبِهَا، وَهُوَ الذَّنْبُوبُ: وَاحِدَتُهُ تَذْنُوبَةٌ.

وَذَنْبَةُ الوادي والتهر وذنابته: آخره. الكسر عن ثَعْلَبَ.
والذَنَابُ: مَسِيلُ مَا بَيْنَ كُلِّ ثَلْعَتَيْنِ، عَلَى التَّشْبِيهِ بِذَلِكَ، وَهِيَ الذَّنَابُ.

وَالْمَذْنَبُ: الْمَسِيلُ فِي الْحَضِيضِ، لَيْسَ بِعَدْوٍ وَاسِعٍ.
وَالْمَذْنَبَةُ: الْمِرْقَةُ، لِأَنَّهَا ذَنْبًا، أَوْ شِبْهُ الذَّنْبِ.
وذئب الجراد والفراس والضيباب، إذا أرادت التعاطل والبيض فقررت أذناها.

وذئب الصَّبِّ: أَخْرَجَ ذَنْبَهُ مِنْ أَدْنَى الْجُحْرِ وَرَأْسَهُ فِي دَاخِلِهِ، وَذَلِكَ فِي الْحَرِّ.
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ذَنْبِ الدَّهْرِ، أَيْ فِي آخِرِهِ.
وَذَنْبَةُ الْعَيْنِ وَذَنْبَاهَا وَذَنْبَاهَا: مَوْخَرُهَا.
وَذَنْبَةُ الثَّمَلِ: أَنْفُهَا.

وفي حديث ابن المسيَّب: «كَانَ لَا يَرَى بِالْذَّنْبُوبِ أَنْ يَفْتَضَحَ بِأَسَا».

وَالْذَّنْبُوبُ: الْبَشَرُ الَّذِي يَدَأُ فِيهِ الْإِرْطَابُ مِنْ قَبْلِ ذَنْبِهِ. يُقَالُ: ذُيِّتَ الْبُسْرةُ فَهِيَ مُذَكِّيَّةٌ. (٢: ٦٨٥)
الْثَّعَالِي: وَلَا يُقَالُ لَهَا [لِلدَّلْوِ:] ذُئُوبٌ، إِلَّا إِذَا كَانَتْ مَلَأَى.

الذَّنَابَةُ: مَا بَيْنَ الثَّلْعَتَيْنِ مِنَ الْمَسَائِلِ. (٩٣)
ابن سيده: الذَّنْبُ: الْإِخْمُ وَالْجَمْعُ: ذُئُوبٌ، وَذُئُوبَاتٌ جَمْعُ الْجَمْعِ، وَقَدْ أَذْنَبَ.

وقوله تعالى في مناجاة موسى له: ﴿وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ﴾ الشَّعْرَاءُ: ١٤، عَلَى الذَّنْبِ: قَتَلَ الرَّجُلَ الَّذِي وَكَرَّهَ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ.

والذَّنْبُ: مَعْرُوفٌ وَالْجَمْعُ: أَذْنَابٌ.
وذئب الفرس: نَجِمٌ عَلَى شَكْلِ ذَنْبِ الْفَرَسِ.
وذئب الثَّعْلَبِ: ثَبَتَ عَلَى شَكْلِ ذَنْبِ الثَّعْلَبِ.
وَالذَّنَابِيُّ: الذَّنْبُ. وَقِيلَ: الذَّنَابِيُّ: مَثَبُ الذَّنْبِ.
وَذَنَابِي الطَّائِرِ ذَنْبُهُ. وَالدُّنْيَى وَالزُّنْبَى: الذَّنْبُ، عَنْ الْمَجَرِيِّ.

وَأَذْنَابُ النَّاسِ وَذَنْبَاتِهِمْ: أَتْبَاعُهُمْ وَسِفْلَتُهُمْ عَلَى الْمَثَلِ.

وَأَذْنَابُ الْأُمُورِ: مَا خَيْرُهَا عَلَى الْمَثَلِ أَيْضًا.
وَأَذْنَابُ الْخَيْلِ: عُشْبِيَّةٌ تَجْمُدُ عُصَارَتَهَا، عَلَى التَّشْبِيهِ وَذَنْبُهُ يَذْنِبُهُ وَيَذْنِبُهُ: اسْتَذْنَبَهُ: فَلَا ذَنْبَ، فَلَمْ يُفَارِقْ أَثَرَهُ.

وَالذَّنْبُوبُ: الْفَرَسُ الْوَاقِفُ الذَّنْبُ.

وَوَلَّى الْخَمْسِينَ ذَنْبًا، جَاوَزَهَا.

وَالذُّنُوبُ: لَحْمُ الْمَتْنِ. وَقِيلَ: هُوَ مَنْقَطَعُ الْمَتْنِ وَأَسْفَلُهُ. وَقِيلَ: الْأَلِيَّةُ أَوِ الْمَأْكَمُ.

وَالذُّنُوبَانِ: الْمَتْنَانِ مِنْ هُنَا وَهُنَا.

وَالذُّنُوبُ: الْحَطُّ وَالنَّصِيبُ، وَفِي التَّنْزِيلِ ﴿فَبِأَنَّهُ لَذِينَ ظَلَمُوا ذُكُوبًا مِثْلَ ذُكُوبِ أَصْحَابِهِمْ﴾ الذَّكْرِيَّاتُ: ٥٩. وَالْجَمْعُ: أَذْنِبَةٌ وَذُنَائِبُ وَذُنَابُ.

وَالذُّنُوبُ: الذَّلُوفُ فِيهَا مَاءٌ. وَقِيلَ: الذُّنُوبُ الدَّلُوفُ الَّتِي يَكُونُ الْمَاءُ دُونَ بِلْتِهَا. وَقِيلَ: هِيَ الدَّلُوفُ الْمَسْلُومَةُ. وَقِيلَ: هِيَ الدَّلُوفُ مَا كَانَتْ، كُلُّ ذَلِكَ مَذْكُورٌ عَنْ الْأَلْبِيَانِيِّ قَالَ: وَقَدْ ثَوَّتَ الذُّنُوبُ.

وَذِنَابَةُ الطَّرِيقِ: وَجْهُهُ، حَكَاهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ: وَقَالَ أَبُو الْجَرَّاحِ لِرَجُلٍ: إِنَّكَ لَمْ تَرُدَّ ذِنَابَةَ الطَّرِيقِ، يَعْنِي وَجْهَهُ.

وَالذَّنْبَانِ: ثَبَتَتْ ذَاتُ أَفْنَانٍ طَوَالَ غُيْبِهَا الْوَرَقُ، تَبَتَّتْ فِي السَّهْلِ عَلَى الْأَرْضِ لَا تَرْتَفِعُ، فَتَحْتَدِي فِي الْمَرْعَى، وَلَا تَبَتُّ إِلَّا فِي عَامٍ خَصِيبٍ.

وَقِيلَ: هِيَ عُشْبَةٌ لَهَا سُبُلٌ فِي أَطْرَافِهَا، كَأَنَّهُ سُبُلُ الْمَذْرُوعَةِ، وَلَهَا قُصَبٌ وَوَرَقٌ، وَمِنْهَا بِكُلِّ مَكَانٍ مَا خَلَا حَرَّ الرَّمْلِ، وَهُوَ يَنْبِتُ عَلَى سَاقٍ وَسَاقَيْنِ: وَاحِدَتَهُ: ذَنْبَانَةٌ.

وَالذَّنْبِيَاءُ: مَضْمُومَةُ الذَّالِ مَفْتُوحَةُ التَّوْنِ مَمْدُودَةٌ: حَبَّةٌ تَكُونُ فِي الثَّرِي يُنْقَى مِنْهَا حَتَّى تَسْقُطَ. وَالذَّنَائِبُ: مَوْضِعٌ بِـ «نَجْدٍ».

وَالْمَذَائِبُ: مَوْضِعٌ [وَأَسْتَشْهَدُ بِالشَّعْرِ مَرَاتٍ]

(٧٩: ١٠)

وَأَذْنِبَ: صَارَ ذَا ذَنْبٍ. وَتَذَنَّبَ عَلَى فُلَانٍ: ادَّعَى

عَلَيْهِ ذَنْبًا.

(الْإِنْصَاحُ ١: ٢٥٣)

ذَنْبُ الثَّمَلِ: مَا نَشَأَ مِنْ مُؤَخَّرِهَا. (الْإِنْصَاحُ ١: ٣٩٤)

الذَّنْبَانِي: لَفَةٌ فِي الذَّنْبِ، وَهِيَ فِي الطَّائِرِ أَضْعَفُ مِنَ

الذَّنْبِ. (الْإِنْصَاحُ ٢: ٧١٠)

الطُّوسِي: وَالدَّنْبُ وَالْجُرْمُ وَاحِدٌ. يَقُولُ: أَذْنِبَ يُذْنِبُ إِذْنَابًا، فَهُوَ مُذْنِبٌ.

وَالذَّنْبُ: الْقَتْلُ لِلشَّيْءِ. ذَنْبُهُ يُذْنِبُهُ ذَنْبًا، إِذَا تَلَا.

وَالذُّنُوبُ: الدَّلُوفُ، لِأَنَّهَا تَالِيَةٌ لِلْحَبْلِ فِي الْجَذْبِ.

وَالذُّنُوبُ: النَّصِيبُ، لِأَنَّهُ كَالدَّلُوفِ فِي الْإِنْعَامِ. [ثُمَّ

اسْتَشْهَدُ بِشَعْرٍ]

وَالذُّنُوبُ: الْفَرَسُ الْوَاقِرُ شَعْرَ الذَّنْبِ.

وَأَصْلُ الْبَابِ: الْقَتْلُ، فَالذَّنْبُ: الْجُرْمُ لَمَّا يَتْلُوهُ مِنَ

اسْتِحْقَاقِ الدَّمِّ، كَمَا قِيلَ: الْعُقَابُ، لِأَنَّهُ يُسْتَحَقُّ عَقِيبُ

الذَّنْبِ. (٤٠٥: ٢)

مِثْلُهُ الطَّيْرِيَّةُ: (٤١٢: ١)

وَالذَّنْبُ وَالْجُرْمُ، بِعَيْنٍ وَاحِدَةٍ. وَإِنَّمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا

مِنْ جِهَةِ الْأَصْلِ، لِأَنَّ أَصْلَ الذَّنْبِ الْإِتْبَاعُ، فَالذَّنْبُ مَا

يَتَّبِعُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ مِنْ قَبِيحِ عَمَلِهِ كَالْتِمَعَةِ وَالْجُرْمُ أَصْلُهُ:

الْقَطْعُ، فَالْجُرْمُ الْقَبِيحُ الَّذِي يَنْقَطِعُ بِهِ عَنِ الْوَاجِبِ.

(٤١٥: ٢)

مِثْلُهُ الطَّيْرِيَّةُ: (٤١٨: ١)

الرَّاعِيبُ: ذَنْبُ الدَّائِمَةِ وَغَيْرِهَا: مَعْرُوفٌ، وَيُجَسَّرُ

بِهِ عَنِ الْمُنَافَرَةِ وَالرَّذْلِ. يَقَالُ: هُمْ أَذْنَابُ الْقَوْمِ، وَعَنْهُ

اسْتَعْمِرَ: مَذَائِبُ الْفُلَاحِ، لِسَائِلِ مَيَاهِهَا.

وَالْمُذْنِبُ: مَا أَرْطَبَ مِنْ قَيْلٍ ذَنْبِهِ.

وَالذُّنُوبُ: الْفَرَسُ الطَّوِيلُ الذَّنْبِ، وَالدَّلُوفُ الَّتِي لَهَا

وسالت المذائب: جمع يذنب، وهو المسول في
 الخوض إذا لم يكن واسعاً، والثقة في سفع أو سند.
 ومن المجاز: هو من الأذئاب والذئابي والذئائب.
 ونظر إليه بذنب عينه وذناياه وذنايتها وذناهبها
 بالكسر والضم، أي يؤخرها.
 وبلغ الماء ذنب الوادي والتهر وذنايته وذنايته.
 وأثبت ذنابة القوم وذنابة الإبل.
 وركب ذنب الرمح: سبق فلم يذكر.
 وركب ذنب البعير: رضي يحطّ مبخوس.
 وأرمى على الخمسين: وكنه ذنبا.
 وأقام بأرضنا وغرّز ذنبه: لا يبرح وأصله في
 الجراد.

واتهم ذنب الأمر، إذا تلّفت على أمر قد مضى.
 وبين وبين فلان ذنب الضبّ إذا تعاديا.
 ويقال للشيع: استرخى ذنبه إذا قتر شيعه.
 وذنب القوم والطريق والأمر.
 والسحاب يذنب بعضه بعضاً، وهو متذائب.
 ومَرَّ يذنبه ويذّيره.
 وفلان مذئوب: متبوع.
 وتذّبت الوادي: جثته من نحو ذنبه.
 وتذّبت المعتّم: أفضل من عمامته ذئباً: أرخاه.
 وذنب البئر: أرطب من قيل ذنبه. ويُسرّ
 مذئوب وهو التذئوب.
 وذئبت كلامه: تعلقت بأذنايه وأطرافه.
 ولهم ذئوب من كذا، أي نصيب.
 وضربه على ذئوب متنه، وهو لحمه الذي يقال

ذنب، واستمير للنصيب، كما استمير له السجل. قال
 تعالى: ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا شَبِلَ ذُنُوبِ
 أَصْحَابِهِمْ﴾ الذاريات: ٥٩.
 والذئب في الأصل: الأخذ بذنب الشيء. يقال:
 ذئبته: أصبته ذنبه، ويُستعمل في كل فعل يستوخم
 عقباه اعتباراً بذنب الشيء، ولهذا يسمى الذئب تيمّة،
 اعتباراً لما يحصل من عاقبته.
 وجمع الذئب: ذئوب، قال تعالى: ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ
 بِذُنُوبِهِمْ﴾ آل عمران: ١١، وقال: ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا
 بِذُنُوبِهِمُ الْعَنْكَبُوتَ: ٤٠، وقال: ﴿وَمَنْ يَقْرَأْ الذُّنُوبَ
 إِلَّا اللَّهُ﴾ آل عمران: ١٣٥، إلى غير ذلك من الآي.

(١٨١)

نحوه الفير وزابادي. (بصائر ذوي التمييز ٣: ١٩)
 الرّمح مشري: فرس طويل الذئب والذئابي
 وأخذت بذئابي الطائر.

وفرس ذئوب: وافر غلب الذئب.
 وذئب الإبل واستذئبها: أتبها.
 وذئب الجراد تذنيباً: غرّز لبيض.
 وذئب الضبّ: أخرج ذنبه عند الحرش.
 وذئبه الحارث: قبض على ذنبه.
 وأذنب العبد.
 واستغفر الله تعالى من الذئوب.
 وتذّبت على فلان: مثل تجتّى وتجرّم.
 وأصب لي من ذئوبك وذنايبك، وهو يلاء الدلو
 من الماء.
 وغرف له بالذئب وهي المفرقة.

وفي حديث حذيفة: «حقَّ يَرْكَبُهَا اللهُ بِالْمَلَانِكَةِ، فَلَإِيْمَتِكَ ذَنْبٌ ثَلَاثَةٌ». وَصَفَهُ بِالذَّنْدِ وَالضُّعْفِ وَقَلَّةِ الْمَقَّةِ.

وَأَذْنَابُ الْمَسَائِلِ: أَسْأَلُ الْأُودِيَةَ.

ومنه الحديث: «يقعد أعرجها على أذنبها أوديتها فلا يصل إلى الحج أحد». ويقال لها أيضًا: المذائب.

ومنه حديث طَيِّبَان: «وذئبوا خِشَانَهُ» أي جعلوا له مَذَائِبَ وَمَجَارِي. والخِشَان: مَا حَشَنَ مِنَ الْأَرْضِ.

وفي حديث بول الأعرابي في المسجد: «فَأَمَرُ بِذُكُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأَرِيقُ عَلَيْهِ». الذُّكُوبُ: الدَّلْوُ الْعَظِيمَةُ، وَقِيلَ: لَا تَسْمَى ذُكُوبًا إِلَّا إِذَا كَانَ فِيهَا مَاءٌ. وَ قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.

الصَّغَانِي: ذَنْبٌ بِكسر، وذئبه: الموضع الذي ينتهي إليه سَيْلُهُ، ومثله: ذئبه، وذئبته.

و ضرب فلان بذئبه، إذا أقام وثبت.

استذنب الأمر: استتب.

والذئابة: موضع باليمن.

والذئابة: موضع بالبطانج.

والذئائب: ثلاث هضبات به - نجد، وبها قبر

كليب وأثل.

والذئبة: ماءة بين إمرة وإضاخ.

والذئبان: ماءة بالعيص.

وذئبا الحليف: من مياه بني عقيل. (١: ١٣٠)

الْقَوِيْمِي: الذَّنْبُ: الإِمْ، وَالْجَمْعُ: ذُنُوبٌ.

وَأَذْنَبَ: صَارَ ذَا ذَنْبٍ، بِمَعْنَى كَحَمَلِهِ.

وَالذُّكُوبُ، وَزَانُ رَسُولِ: الدَّلْوُ الْعَظِيمَةُ. قَالَوا:

له: يرايع المتن. [واستشهد بالشعر ٧ مرّات]

(أساس البلاغة: ١٤٥)

في حديث ابن عباس «... وَأَنْ فِرْعَوْنَ كَانَ عَلَى فِرْسٍ ذُكُوبٍ حِصَانٍ...».

«الذُّكُوبُ»: الوافر الذُّكُوبُ. (الفائق ٣: ١٣١)

[في حديث] حذيفة: «... لَا يَمْنَعُوا ذَنْبَ ثَلَاثَةٍ».

«ذنب الثلعة»: أسفلها، أي بذلّها الله حتى لا تقدر على أن تمتع ذيل ثلعة.

(الفائق ٣: ٣٧١) المديني: في الحديث: «من مات على ذنابي طريق فهو من أهله». أوردّه في الأمثال في الهوى.

وسألت الإمام إسماعيل رحمه الله، عنه فقال: يعني على قصد الطريق، كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ...﴾ النساء: ١٠٠، قال

صاحب «المجمل»: الذئابي: الإتياع، وقيل: الذئابي: مثبّت الذنب، ويقال للذنب الطائر ذئابي.

الذئابة: ذنب الوادي والطريق، ومؤخر العين.

وَالذَّيْبُ بِالْكَسْرِ: عَقِبُ كُلِّ شَيْءٍ. (١: ٧١١)

ابن الأثير: فيه: «أنّه كان يكره المذنب من البشر، مخافة أن يكونا شيئين، فيكون خليطاً». المذنب

بكسر التون: الذي بدا فيه الإرطاب من قتل ذئبه، أي طرفه. ويقال له أيضًا: التذئوب.

ومنه حديث أنس: «أنّه كان لا يقطع التذئوب من البشر إذا أراد أن يقتضيه».

ومنه حديث ابن المسيّب: «كان لا يرى بالتذئوب أن يقتضيه بأساً».

وأصل الذئابي: مثبّت ذنب الطائر.

ولا تسمى ذئوباً حتى تكون مملوءة ماءً، وتذكر وتؤثت، يقال: هو الذئوب وهي الذئوب.

وقال الزجاج: مذكر. لا غير. وجمعه: ذئاب، مثل كتاب.

والذئوب أيضاً: الحظّ والتصيب، هو مذكر.

وذئب الفرس والطائر وغيره: جمعه: أذئاب، مثل: سيب وأسباب.

والذئابي وزن الخزامى: لغة في الذئب. ويقال: هو في الطائر أفصح من الذئب.

وذئابة الوادي: الموضع الذي ينتهي إليه سبله أكثر من الذئب.

وذئب السوط: طرفه.

وذئب الرطب تذنيباً: بدافيه الإرطاب. (٢١٠: ١) الجرجاني: الذئب: ما يحبك عن الله تعالى. (٤٧)

الفيروز آبادي: الذئب: الإثم؛ جمعه: ذئوب، وجمع الجمع: ذئوبات. وقد أذئب.

وبالتحريك: واحد الأذئاب.

وذئب الفرس: نجم يشبهه.

وذئب التعلب: ثنت يشبهه.

وذئب الخيل: نبات.

والذئابي، والذئبي يضمهما، والذئبي بالكسر: الذئب.

وأذئاب الناس، وذئباتهم، محرّكة: أتباعهم وسفلةهم.

وذئبه يذئبه ويذئبه: تلاه، فلم يفارق إثره، كاستدئبه.

والذئوب: الفرس الوافر الذئب، ومن الأتباع: الطويل الشّرّ، والذلو، أو فيها ماء، أو الملائى، أو دون

الملء، والحظّ، والتصيب؛ جمعه: أذئبة وذئاب وذئاب، والقبر، ولحم المتن، أو الألية، أو المآكم.

والذئوبان: المتنان.

وككتاب: خيط يُشدّ به ذئب البعير إلى حقه، لتلاخطير بذئبه فيلطمح راكبه. ومن كل شئ: غيبه ومؤخره، ومسيل ما بين كل ثلعتين، جمعه: ذئاب.

وذئبة الوادي والذهر محرّكة، وذئابته، بالضمّ ويكسر: أواخره.

والذئابة بالضمّ: التابع كالذئب، ومن التعل: أنفها.

وبالكسر من الطريق: وجهه، والقرابة، والرحم. وذئابة العيص: موضع.

وذئبت البصرة تذنيباً: وتكت من ذئبها، وهو تذئوب، ويضمّ؛ واحده بهاء.

والمذئب، كمنبر: المفرقة، ومسيل الماء إلى الأرض، ومسيل في الحضيض، والجدول يسيل عن

الروضة بمانها إلى غيرها، كالذئابة، بالضمّ والكسر، والذئب الطويل.

والذئبان: محرّكة: غشّ، أو ثبّت كالذئبة؛ واحده بهاء، وماء بالعيص.

والذئبياء، كالغبراء: حبة تكون في البرثني منه. والمذئابة، بالكسر، والذئاب والمذائب، والذئابة، بالضمّ: مواضع.

والذئبي، كزبري: من البرود.

ورشيد ورضا: والذنب في اللغة: كل عمل له بئسة
لاتسرها العامل ولا توافق غرضه، فهو مأخوذ من ذنب
الحيوان. (٢٩: ٦)

الذنب في اللغة: كل عمل يستتبع ضرراً أو فوت
منفعة أو مصلحة، مأخوذ من ذنب الدابة. وليس
مرادفاً للمصيبة بل أعم منها. (١٠: ٢٦٥)

مَجْمَعُ اللُّغَةِ: الذنب: الإثم، والمحرّم من الفعل:
والجمع: ذنوب.

الذُّنُوبُ بفتح الذَّال: الدُّلُو المملوءة، والتَّصِيب.

(١١: ٤٢٨)

نحوه محمد إسماعيل إبراهيم. (١١: ٢٠٣)

محمود شيت: أذنب في التدريب: اقترف ذنباً.
فهو مُذْنِب.

المُذْنِب: الذي اقترف ذنباً يعلى بالضبط العسكري.
مُذْنِبُون:

يقال: تقديم المذنبين، محاكمتهم أمام أمر الضبط.

تدريب المذنبين: تدريب إضافي عقاباً للمذنبين.

سجل المذنبين: سجل أسماءهم الذي تُسجل فيه
عقوباتهم. (١١: ٢٦٧)

المُصْطَفَوِي: والتحقيق: أن الأصل الواحد في
هذه المادة: هو التبعية مع قيود التأخر والاتصال
والدّاءة. وبملاحظة هذه التمود تطلق على الإثم الذي
يلحق الآثم وبتبعه، من دون أن يتفصل عنه، وهو
ذنيء وكرهه في نفسه.

ويقال ذنبه يذنبه فهو ذائب، أي تابع متأخر.
وأذنب يذنب وهو مُذْنِب، أي صار ذا ذنب، وجعل

وفرس مُذَانِب، وقد ذانبت: وقع ولدها في
القُحْطُح، ودنا خروج السقي.

وضرب فلان بذنبه: أقام ونبت.

وركب ذنب الريح: سبق فلم يذرك.

وركب ذنب البحر: رضي بمحض ناقص.

واستذنب الأمر: استتب.

والذئبة، محرّكة: ماء بين إمرة وأخاخ.

وذنب الحليف: ماء لبني عتيل.

وكذّبت الطريق: أخذه، والمُعْتَم: ذنب عمامته.

والمُذَانِب من الإبل: الذي يكون في آخر الإبل.

وكمحدث: التي تجرد من الطلق شدة فتعدّد ذنبها.

(١١: ٧١)

الطُّرُيحي: «ذنوب» في الأصل: الدُّلُو العظيم.

لا يقال لها ذنوب إلا وفيها ماء. وكانوا يستقون فيها
لكل واحد ذنوب، فجعل الذُّنُوب التصيب.

والذنب: الإثم، والجمع: ذنوب بضم الذَّال.

والذنب بالتحريك: للفرس والطائر، والجمع:

الأذنان، كالأسياب.

و«كُنْ ذنباً ولا تكن رأساً» كُتبي بالرأس عن
العلو والرفعة، وبالذنب عن التأخر عن ذلك.

والمعنى: أن المتقدم محل الخطر والهلاك، كالرأس
الذي يخشى عليه القطع، بخلاف المتأخر، فإنه
كالذنب.

وذنب الناس وذنبتهم محرّكة: أتباع الناس
وسيفلّتهم، كأنهم في مقابل الروّوس وهم

المتقدمون. (٢: ٦١)

نفسه ذا ذنب.

واستذنبه: طلب التبعة وأظهرها.

والمذئوب «فعول»: ما يتصف بالتبعة والتأخر، كالذو القيل والجر، بالرشاء؛ تقول العرب: أتبع الذئوب رشاءها، والمطأ الذي هودني، ويتبع صاحبه ويلحقه.

فالذنب في الأصل: مصدر بمعنى التبعة، ثم جعل اسماً لكل تابع دني، متأخر غير منفصل من الإنسان، وهو الإثم.

فإذا أريد تفهيم مفهوم إتيان الإثم، فلا بد من التعدية بالهمزة، فيقال: أذنبه، أي أتى بالذنب وأظهره. وأما الذائب فهو التابع المطلق.

وأما الذئب: فهو اسم لتابع متصل دني، مرتبة أو عنواناً، أو كالم متصل التابع، فيطلق على أذئاب الطيور والحيوانات، وتبعة الشخص: الخصم، له.

فظهر الفرق بين الذئب والإثم والخطأ والمذئوب والمجرم والوزر والمصيبة: فإن النظر في الذئب إلى جهة اللحق والثناء والتبعة، وفي الوزر إلى جهة النقل وكونه تقيلاً تحمله، وفي الخطأ إلى جهة الخطيئة، وفي المصيبة إلى جهة عصيان الأمر وخلاف التكليف، وفي المذئوب إلى جهة الزجر والازتجار، وفي الإثم إلى جهة القصور والبطء كما مر في مادتها، وفي المجرم إلى جهة الانقطاع عن الحق، راجع المجرم، الخطأ، الإثم، المذئوب.

﴿وَإِذَا النُّفُوسُ سُئِلَتْ﴾ «بأي ذنب قُتِلَتْ» التكويد: ٨، ٩، أي بأي إثم يلحقها وتبناها وهو دني.

قُتِلَتْ، مع أنها كانت قاصرة عاجزة عن الذنب.

﴿غَافِرُ الذُّبِّ﴾ المؤمن: ٣، ﴿وَاسْتَفِيرِي لِذَلِكَ﴾ يوسف: ٢٩، ﴿يَقْرِئُ الذُّبَّ﴾ آل عمران: ١٣٥، ﴿فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ آل عمران: ١٦، ﴿وَيَقْرِئْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ آل عمران: ٣١.

فملاحظة حقيقة الذنب والنظر إلى خصوصياته: تستعمل مادة الغفران والاستغفار متعلقة به، ولاتناسب في موارد الإثم والوزر والمذئوب والعصيان، فإن العبد يلزمه الإصلاح ورفع تلك الموضوعات، وردّها عن مسيره. ومن انقطع عن الحق، أو عصي أمره، أو حمل وزراً، أو أظهر البطء والتسامح في عمله، فلا بد له أولاً: أن يتوجه إلى انحرافه وتقصيره، ثم يصلحه ويتوب إليه.

نعم قد تستعمل متعلقة بالخطأ: ﴿يَقْرِئُ لَنَا خَطَايَانَا﴾ طه: ٧٣، ﴿أَنْ يَقْرِئَ خَطِيئَتِي﴾ الشعراء: ٨٢، وإصلاح الخطأ هو التوجه إليه والتدابة. وعلى هذا ترى استعمال الغفران في موردده وأما بصورة الطلب والدعاء والتوبة: ﴿إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا﴾ الشعراء: ٥١.

وبهذا ظهر لطف التعبير بالمادة في مواردّها، فلا تغفل. راجع: مادة: «الخطأ».

﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِهِمْ﴾ الذاريات: ٥٩، يراد مطلق ما يكون لاحقاً لهم ومن ورائهم في إثر ظلمهم وعدوانهم.

فالذئوب: كل أمر دني، وأثر فجيح، وعذاب ألم وخزي شديد، يلحق صاحبه ويتبعه.

اللاهوتية، والحقايق القدسية.

و بحسب كل من هذه الفروع يتكشف تما ماضي ذنوب، فإن الذنوب والآثام تختلف باختلاف المراتب والمقامات الظاهرية والباطنية، وحسنات الأبرار سيئات المقربين، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

فإذا حصل الوُسْع في الظاهر أو الباطن، يتوجه إلى تكاليف وظائف آخر جديدة، ويرى في جريان ما سبق قصوراً كمّاً وكيفاً، بل ويسرى نفسه دائماً مقصراً ومُذنباً ومُجرماً وآثماً، ولا يدرك من أعماله إلا الزلل والغفلة، والتقصير والإهم.

و على هذا المبنى يبتنى ما يتراءى من الأنبياء المقربين والأوصياء المطهرين والأولياء المرضيين: من البكاء والمناجات والتضرع الدائم.

يقول خاتم الوصيين (عليه السلام): «إلهي قلبي محبوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهوائي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير، فكيف الحيلة يا علام الغيوب؟!»

فهذه الآية الكريمة ناظرة إلى هذا المقام، لتقوية نفسه الشريفة وتسديده وتحكيم أمره، وإزالة التزلزل والاضطراب عن قلبه، حتى يستقيم فيما أمر، وتطمئن نفسه اللاهوتية في السفر إلى الخلق، وفي تبليغ ما أنزل إليه من ربه.

فخذ هذه الحقيقة الربانية، ولا تكن من الكافرين به، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وعرقنا نفسك، ونور قلوبنا بأنوار معرفتك. (٣: ٣٣٤)

و تفسير الذنوب بالمخطئ والتصيب مطلقاً، ليس على ما ينبغي. نعم إن مفهوم الذنوب يُستوْن ويُحسّر عنه بالتصيب أو الخطئ، باعتبار الحقوق والاختصاص به. وهذا كما في قوله تعالى: ﴿لَا يَجْرِمُكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ﴾ هود: ٨٩. ولا يخفى أن الذنب يراد منه مجموع العمل وأثره المترتب عليه، أو العمل بلحاظ أثره الذي يتبع العامل ويلحقه.

فالذنب عرفاً هو العمل المخالف للكره، وهذا العمل إذا لوحظ من حيث هو هو: فهو مصداق للذنب والحصيان والإهم والجُرم والوزر معاً. وإذا اعتبر من جهة الأثر وسائر الجهات فبفترق كل منها.

ثم إن الذنب باعتبار الأثر والنتيجة يتشوّع على أنواع، قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في دعاء كميل: «اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك اليصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تُنزل السقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تُشتر الثعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تُنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها».

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ يُغْفِرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴿١﴾، ٢. أي فتحاً ظاهرياً بالتوسعة، ومزيد القدرة، وبسط الحكومة، وتبسيط السلطة، وحصول التفوذ، وإجراء الأوامر والتواهي الإلهية، وكثرة التابعين المؤمنين، ووفاق المخالفين ومسالماتهم، وفتحاً روحانياً بالمشاهدات الغيبية والفتوحات القلبية المعنوية، والأنوار اليقينية

التَّصَوُّصُ التَّفْسِيرِيَّةُ

ذَنْبُ

وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ الشَّعْرَاءُ: ١٤

ابن عباس: قصاص يقتلي القبطي. (٣٠٧)

مُجَاهِد: قتل النفس التي قتل منهم.

(الطَّبْرِي: ٩: ٤٣٥)

نحوه قَتَادَةُ (الطَّبْرِي: ٩: ٤٣٥)، والزَّجَّاج (٤: ٨٥).

و أبو الفُتُوح (١٤: ٣٠٨)، والرُّطْبِيُّ (١٣: ٩٢)،

و ابن جُزَي (٣: ٨٣)، والقاسمي (١٣: ٤٦٠-٨)،

و مَغْنِيَّة (٥: ٤٩٠)، و فضل الله (١٧: ٩٤).

زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ: عندي لهم دين، يريد من أجل

القتيل الذي قتله، و كان خَبَازَ الفِرْعَوْنَ، واسمه:

قَاتُون. (٢٩٩)

ابن قُتَيْبَةَ: عندي ذنب. (٣١٦)

مثله المَيْدِيُّ. (٧: ٨٨)

الطَّبْرِي: و تقوم فرعون عليّ دعوى ذنب،

أَدْبَتْ إِلَيْهِمْ، و ذلك قتله النفس التي قتلها منهم.

(٩: ٤٣٥)

نحوه الواحدِي (٣: ٣٥١)، و البُغْيُ (٣: ٤٦٣)،

و الطَّبْرَسِي (٤: ١٨٦)، و ابن الجُزَي (٦: ١١٨)،

و الحازن (٥: ٩٤)، و طنطاوي (١٣: ١٥).

الثَّلَعِي: القتل الذي قتله منهم، واسمه ماتون،

و كان خَبَازَ فرعون. (٧: ١٥٩)

القُشَيْرِيُّ: أخبر أنه قتل نفساً، وأنه في حكم

فرعون عليه دم. (٥: ٨)

الرَّمَحْشَرِيُّ: أراد بالذنب: قتله القبطي. و قيل:

كان خَبَازَ فرعون، واسمه قاتون. يعني: و لهم عليّ تبعة

ذنب، و هي قود ذلك القتل، فأخاف أن يقتلوني به،

فحُذِفَ المضاف، أو سُمِّيَ تبعة الذنب ذنباً كما سُمِّيَ

جزاء السيئة سيئة. (٣: ١٠٧)

نحوه التَّنَسُّفِيُّ (٣: ١٧٩)، و النُّيسَابُورِيُّ (١٩: ٤٨)،

و أبو حَتَّان (٧: ٨)، و خُبَيْر (٤: ٣٧٦).

الفَخْرُ الرَّازِيُّ: فأراد بالذنب: قتله القبطي.

لغائل أن يقول قول موسى عليه السلام: ﴿وَلَهُمْ عَلَىَّ

ذَنْبٌ﴾ هل يدل على صدور الذنب منه؟

جوابه: لا، و المراد: لهم عليّ ذنب في زعمهم.

(٢٤: ١٢٣)

نحوه الشُّوكَايُ (٤: ١٢١)، و مكارم الشيرازي

(١١: ٣٠٨).

ابن عَرَبٍ: يقتلي جبار الشهوة. (٢: ١٧٤)

البَيْضَاوِيُّ: أي تبعه ذنب، فحُذِفَ المضاف، أو

سُمِّيَ باسمه و المراد: قتل القبطي. و إنما سماه ذنباً على

زعمهم. (٢: ١٥٤)

نحوه الشَّرِيفِيُّ (٣: ٥)، و أبو النُّعُود (٥: ٣٥)،

و الكاشاني (٤: ٣١)، و الشهيد (٧: ٢٣٧)،

و الثَّرَوَسِيُّ (٦: ٢٦٦).

ابن كثير: أي بسبب قتل القبطي الذي كان سبب

خروجه من بلاد مصر. (٥: ١٧٧)

الألوسي: أي تبعة ذنب، فحُذِفَ المضاف و أقيم

المضاف إليه مقامه. أو سُمِّيَ باسمه مجازاً بعلaque السببية،

و المراد به: قتل القبطي خَبَازَ فرعون بالوكرة التي

و كرها، و قصته مبسطة في غير موضع. و تسميته ذنباً

٢- بَأَى ذَنْبٍ قُتِلَتْ: التكوير: ٩
الْبُرُوسِيُّ: من الذنوب الموجبة للقتل عقلاً
وتقلاً. (٣٤٦: ١٠)
المُصْطَفَوِيُّ: أي بأي إثم يلحقها وبتهما هو
دني. قُتِلَتْ، مع أنها كانت قاصرة عاجزة عن الذنب.
(٣٣٥: ٣)
لاحظ: س: أَل: «سُئِلَتْ» و: ق: ت: ل: «قُتِلَتْ».

الذَّيْبُ

غَافِرُ الذَّنْبِ. المؤمن: ٣
الطَّبْرَسِيُّ: وقال: ﴿غَافِرُ الذَّنْبِ﴾ ولم يقل:
الذَّنْبِ، لأنه أريد به الفعل. (٣٨: ١١)
الزَّجَّاجُ: الذَّنْبُ: اسم الجنس. (ابن عطية: ٤: ٥٤٦)
الطَّبْرَسِيُّ: الذَّنْبُ: اسم جنس، فالمعنى: غافر
الذنوب فيما مضى، وفيما يُسْتَقْبَل. (٥١٣: ٤)
الْبُرُوسِيُّ: والذَّنْبُ: الإثم، يُسْتَعْمَلُ في كل
فعل يضر في عقبه، اعتباراً بالذنب الشيء، أي آخره.
ولم يقل: «غافر الذنوب» بالجمع إرادة للجنس،
كما في الحمدش. (١٥٠: ٨)

لاحظ: غ ف ر «غافر».

ذَلِيه

١- فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذَلِيهِ... الضكيوت: ٤٠
ابن عباس: في الشَّرَكِ. (٣٣٥)
القَمِّي: ولم يقل: بفعلنا به، لأن الله عز وجل
أعدل من أن يُعَذَّبَ العبد على فعله الذي يُجبره عليه.
(١٥٠: ٢)

بحسب زعمهم بما بينه عنه قوله تعالى: (لَهُمْ). (١٩: ٦٦)
الْمُرَاغِي: أي ولهم على تبعة جرم يقتل القبطي
خباز فرعون، بالوكزة التي وكز بها. (١٩: ٥٠)
ابن عاشور: والذَّنْبُ: الجرم ومخالفة الواجب
في قوانينهم. وأطلق الذَّنْبَ على المخاخذة، فإن الذي
لهم عليه هو حق المطالبة بدم القاتل الذي وكزه
موسى ففضى عليه، وتوعد القبط إن ظفروا به
ليقتلوه، فخرج من مصر خائفاً، وكان ذلك سبب
توجهه إلى بلاد مدين. وسماه ذنباً بحسب ما في شرع
القبط، فإنه لم يكن يومئذ شرع إلهي في أحكام قتل
النفس.

وبصح أن يكون سماء ذنباً، لأن قتل أحد في غير
قصاص ولا دفاع عن نفس المدافع يُعتبر جرماً في
قوانين جماعات البشر، من عهد قتل أحد بني آدم
أخاه. وقد قال: في سورة القصص: ١٥، ١٦، ﴿قَالَ
هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ﴾ قال رب
إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي. وأيا ما كان، فهو جعله
ذنباً لهم عليه. (١٩: ١٢٢)

الطَّبَّاطِينِي: وفي الآية إشارة إلى قصة قتله
لنحو، وكونه ذنباً لهم عليه، إنما هو بالبناء على
اعتقادهم، أو الاعتبار بمعناه اللغوي المذكور آنفاً. وأما
كونه ذنباً بمعنى مصيبة الله تعالى، فلا دليل عليه
وسواها فيه كلام عند تفسير سورة القصص إن
شاء الله تعالى. (١٥: ٢٥٩)

محمود صافي: وجملة: ﴿لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ...﴾
لا محل لها استئناف في حيز القول. (١٩: ٥٨)

لا يسألهم عن أعمالهم، ولا يسأل بعضهم عن بعض. وهو مثل قوله: ﴿وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ القصص: ٧٨، ومثل قوله لحمتة عليه السلام: ﴿وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴾ البقرة: ١١٩.

(الطبري: ١١: ٥٩٩)

أبو العالية: لا يسأل غير المذنب عن ذنب الجرم.

(التعليق: ٩: ١٨٨)

مثله قتادة (أبو حيان: ٨: ١٩٥)

مجاهد: لا يسأل الملائكة عن الجرم، يُعْرَقُونَ

بسيماهم. (الطبري: ١١: ٥٩٩)

قتادة: حفظ الله عز وجل عليهم أعمالهم.

(الطبري: ١١: ٥٩٩)

زيد بن علي: لا يسأل أحد عن ذنب أحد. (٤٠٢)

الطبرسي: أي لا يسأل الجرم عن جرمه.

(٢٠٦: ٥)

اليسابوري: والضمير في ﴿ذُنُوبِهِ﴾ عائد إلى

«الإنس»، لأن الفاعل رتبته التقديم. وكأنه قيل:

لا يسأل بعض الإنس عن ذنبه ولا بعض الجن.

(٦٨: ٢٧)

أبو السعود: وضمير ﴿ذُنُوبِهِ﴾ للإنس لتقدمه

رتبة، وإفراده لما أن المراد فرد من الإنس، كأنه قيل:

لا يسأل عن ذنبه إنسي ولا جني. (١٧٩: ٦)

الألوسي: وضمير ﴿ذُنُوبِهِ﴾ للإنس، وهو متقدم

رتبة، لأنه نائب عن الفاعل، وإفراده باعتبار اللفظ.

(١١٤: ٢٧)

لاحظ: س ل: «يُسْأَلُ».

الواحد: أي عاقبنا بتكذيبه الرسل. (٤٢٠: ٣)

مثله الطبرسي. (٢٨٣: ٤)

ابن الجوزي: أي عاقبنا بتكذيبه. (٢٧٢: ٦)

نحوه الراغب. (١٤١: ٢٠)

السمن: بذنبه، أي بسبب، أو مصاحباً لذنبه.

(٣٦٦: ٥)

أبو السعود: أي عاقبناه بمنايسته لابعضه دون

بعض، كما يشعر به تقديم المفعول. (١٥٢: ٥)

مثله الثرؤسي. (٤٦٩: ٦)

ابن عاشور: أفادت الفاء التفریع على الكلام

السابق، لما اشتمل عليه من أن الشيطان زين لهم

أعمالهم ومن استكبار الآخرين، أي فكان من عاقبة

ذلك أن أخذهم الله بذنوبهم العظيمة الناشئة عن تزيين

الشيطان لهم أعمالهم، وعن استكبارهم في الأرض.

وليس المفرغ هو أخذ الله إياهم بذنوبهم، لأن ذلك قد

أشعر به ما قبل التفریع، ولكنه ذكر ليضي بذكره إلى

تفصيل أنواع أخذهم؛ وهو قوله: ﴿فَعِثُّهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا

عَلَيْهِ خَاصِيًّا﴾ إلى آخره. فالفاء في قوله: ﴿فَعِثُّهُمْ مَنْ

أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ...﴾ لتفریع ذلك التفصيل على الإجمال

الذي تقدمه، فتحصل خصوصية الإجمال ثم التفصيل،

وللدلالة على عظيم تصرف الله. (١٧١: ٢٠)

محمود صافي: ﴿يَذْنِبُ﴾ متعلق بـ ﴿أَخَذْنَا﴾.

والهاء سببية. (٣٣٨: ٢٠)

٢ - قِيَوْمٌ يَنْتَظِرُ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ لَمْ يَلَا جَانٌ.

الرحمن: ٣٩

ابن عباس: عن عمله. (٤٥٢)

ذَلِّبَهُمْ

- ١- فَأَشَرُّ فُؤَادٍ لِّبِهِمْ. الملك: ١١
ابن عباس: فَأَشَرُّ فُؤَادٍ بِشْرِكِهِمْ. (٤٧٩)
مُقَاتِل: يعني بتكذيبهم الرُّسُل. (٤: ٣٩١)
مثله الواحدي (٤: ٣٢٨)، وابن جُزَي (٣: ١٣٥)
وأبو حنَّان (٨: ٣٠٠)، والمَراغي (٢٩: ١٢).
الْقُرَّاء: ولم يقل: «بذنوبهم» لأنَّ في الذَّنْب فعلًا،
وكلَّ واحد أضفته إلى قوم بعد أن يكون فعلًا أَدَّى عن
جمع أَفَاعِلُهُمْ. ألا ترى أنَّكَ تقول: قد أَذنب القوم
إِذْنًا، ففِي معنى إِنْساب: ذنوب، وكذلك تقول:
خَرَجْتَ أَعْطَيْتَهُ النَّاسَ وِعَاءَ النَّاسِ، فالعق واحد:
والله أعلم. (٣: ١٧١)
الطَّبْرِي: يقول: فَأَشَرُّوا بِذُنُوبِهِمْ، ووَحْدَ الذَّنْبِ،
وقد أَضِيفَ إِلَى الْجَمْعِ، لأنَّ فِيهِ معنى فعل، فأَدَّى
الواحد عن الجمع، كما يقال: خَرَجَ عِطَاءُ النَّاسِ،
وَأَعْطَى النَّاسَ. (١٢: ١٦٨)
الْمِثْبَدِي: أَفَرُّوا بِكُفْرِهِمْ. (١٠: ١٧٣)
الرَّمْثُشَرِي: بِكُفْرِهِمْ فِي تَكْذِيبِ الرُّسُلِ.

(٤: ١٣٧)
مثله التَّسْفِي (٤: ٢٧٥)، ونحوه الشُّوكَانِي (٥: ٣١٩).

الطَّبْرَسِي: وَالذَّنْبُ مُصَدَّرٌ لِأَيْتِي وَلَا يَجْمَعُ
وَمَقِي جَمْعٌ، فَلَا خِلَافَ جِنْسِهِ. (٥: ٣٢٤)

الْفَخْرُ الرَّازِي: فِيهِ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الذَّنْبَ هَاهُنَا فِي مَعْنَى الْجَمْعِ، لأنَّ فِيهِ
مَعْنَى الْفِعْلِ، كما يقال: خَرَجَ عِطَاءُ النَّاسِ، أَيِ

عِطَاتِهِمْ، هَذَا قَوْلُ الْقَرَّاءِ.

وَالثَّانِي: يَجُوزُ أَنْ يَرَادَ بِالْوَحْدِ الْمُضَافِ الشَّامِعُ.
كَقَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ تَعْلَمُوا نِعْمَةَ اللَّهِ فِي الثَّحْلِ: ١٨، (٣٠: ٦٥)
الْقُرْطُبِي: أَيِ بِتَكْذِيبِهِمُ الرُّسُلَ. وَالذَّنْبُ هَاهُنَا
بِمَعْنَى الْجَمْعِ، لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى الْفِعْلِ. يُقَالُ: خَرَجَ عِطَاءُ
النَّاسِ، أَيِ أَعْطَيْتَهُمْ.

نَحْوَهُ الْخَازِنُ. (٧: ١٠٥)
الْبَيْضَاوِيُّ: وَالذَّنْبُ لَمْ يَجْمَعْ، لِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ
مَصْدَرٌ، أَوِ الْمُرَادُ بِهِ الْكُفْرُ. (٢: ٤٩٠)

نَحْوَهُ الْمَشْهَدِيُّ. (١٠: ٥٣٥)
السَّمْعِيُّ: وَحْدَهُ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ فِي الْأَصْلِ، وَلَمْ يَقْصِدِ
التَّنْوِيعَ بِخِلَافِ «بذنوبهم» فِي مَوَاضِعَ. (٦: ٣٤٣)

الشُّرَيْبِيُّ: [مِثْلُ الْبَيْضَاوِيِّ وَأَضَافَ]:
وَالْمُرَادُ بِهِ: تَكْذِيبُ الرُّسُلِ. (٤: ٣٤٢)
أَبُو السُّعُودِ: الَّذِي هُوَ كُفْرُهُمْ، وَتَكْذِيبُهُمْ بِآيَاتِ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ. (٦: ٢٧٧)

نَحْوَهُ الْبَرْوَسِيُّ (١٠: ٨٥)، وَالْأَلُوسِيُّ (٢٩: ١٢).

الْقَاسِمِيُّ: فَأَشَرُّوا بِجَحْدِهِمُ الْحَقَّ، وَتَكْذِيبِهِمُ
الرُّسُلَ. (١٦: ٥٨٨٣)

مُفْتِيَّةٌ: وَاعْتَرَفُوا بِأَنَّهُمْ هُمُ الضَّالُّونَ عَنِ الْهُدَى
الْمُكْذِبِينَ بِالْحَقِّ. (٧: ٣٧٦)

الطَّبَّاطِبَائِيُّ: إِذَا قَالُوا: ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ
مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ بِدَامَةِ عَلَى مَا فَرَسُوا فِي
جَنْبِ اللَّهِ، وَفَرَسُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِنَ الْخَيْرِ، فَأَعْتَرَفُوا بِأَنَّهُ
مَا أَتَوْا بِهِ كَانَ تَبَعَهُ دُخُولُ النَّارِ، وَكَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ

لا يأتوا به. وهذا هو الذنب فقد اعترفوا بذنبهم.
وإنما أفرد الذنب بناءً على إرادة معنى المصدر
منه، وهو في الأصل مصدر. (٣٥٣: ١٩)

نحوه البقيّة.
ابن عطية: يحتمل أن يكون ذلك قبل إعلام الله
إياه، أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لأن آية
هذه السورة مكّية، وآية سورة الفتح مدنيّة متأخرة.
ويحتمل أن يكون الخطاب في هذه الآية له، والمراد
أتمته، أي إنه إذا أمر هو بهذا فغيره أخرى بامتثاله.

٢ - فَدَمَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَحَسَبُهَا.

(الشّمس: ١٤)

راجع: «دَمَدَمَ».

الطُّبْرَسِيّ: من جَوَزَ الصَّغَائِرَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ، قَالَ:
معناه: اطلَّبَ المغفرة من الله على صغيرة وقعت منك،
ولعظيم نعمته على الأنبياء كلَّهم التوبة من الصَّغَائِرِ.
ومن لا يجوز ذلك عليهم، - وهو الصحيح - قال: هذا
تَعَبُّدٌ من الله سبحانه لنبيه ﷺ بالدُّعَاءِ والاستغفار،
لكي يزيد في الدرجات، وليصير سُنَّةً لمن بعده.

ذَنبِكَ

١ - فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. الْمُؤْمِن: ٥٥
ابن عباس: لتقصير شكر ما أنعم الله عليك
وعلى أصحابك. (٣٩٧)

(٥٢٨: ٤)
أَبُو الْقُحُوح: أي لذنب أُنْتُكَ في حَقِّكَ. والمصدر
مضاف للمفعول. (٤٠: ١٧)

الْمَاوَرَدِيُّ: أي من ذنب إن كان منك. (١٦٦: ٥)
الْقُشَيْرِيُّ: وفي هذا دليل على أنه كانت له
ذنوب، ولم يكن جميع استغفاره لأتمته، لأنه قال في
موضع آخر: **وَاللَّامُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ** محمد: ١٩،
وهنا لم يذكر ذلك.

السَّمِين: [نقل كلام أبي القُحُوح وأضاف]
وَالظَّاهِرُ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: مَا أَرَادُوا، إِنْ لَمْ يَجِزْ لَنَا نَحْنُ
أَنْ نُضِيفَ إِلَيْهِ بِحَقِّ ذَنْبًا. (٤٨: ٦)
الشَّرْبِينِي: إِنْ أُنْ أُنْ يَكُونُ الْمَصْدَرُ مَضَافًا لِلْمَفْعُولِ،
أَي لَذَنْبِ أُنْتُكَ فِي حَقِّكَ، وَإِنْ أُنْ يَكُونُ ذَلِكَ تَعَبُّدًا
مِنْ اللَّهِ تَعَالَى لِيُزِيدَهُ بِهِ دَرَجَةً وَلِيَصِيرَ سُنَّةً يَسْتَقْبَلُهَا مِنْ
بَعْدِهِ. (٤٨٩: ٣)

ويمكن حمل الذنب على ما كان قبل التوبة، إذ
يجوز أن يكون العبد قد تاب من الزَّئِثَةِ، ثم يجب عليه
الاستغفار منها كلَّما ذكرها. فَإِنْ تَجَدَّدَ التَّوْبَةُ يَجِبُ
كَمَا يَجِبُ أَصْلُ التَّوْبَةِ. (٣١١: ٥)

أَبُو السُّعُود: تَدَارَكَ مَا غَرِطَ مِنْكَ مِنْ تَرْكِ الْأَوَّلِ
فِي بَعْضِ الْأَحْيَاءِ، فَإِنَّهُ تَعَالَى كَافِيكَ فِي نَصْرَةِ دِينِكَ،
وَإِظْهَارِهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. (٤٢٣: ٥)

الْوَاهِدِيُّ: بِعَنِ الصَّغَائِرِ، عَلَى قَوْلٍ مِنْ جَوَزِهَا
عَلَى الْأَنْبِيَاءِ. وَعَنْدَ مَنْ لَا يَجُوزُهَا يَقُولُ: هَذَا تَعَبُّدٌ مِنْ
اللَّهِ لِنَبِيِّهِ هَذَا الدُّعَاءُ لِكَيْ يَزِيدَهُ دَرَجَةً وَلِيَصِيرَ سُنَّةً
لِمَنْ بَعْدَهُ. (١٨: ٤)

منه البرؤوسوي (٨: ١٩٥) ونحوه الكاشاني (٤: ٣٤٥).

شكر: وإن لم تكن مذبذبا انقطاعا إلى الله، ولتأسي بك أو ترك الأولى. (٥: ٣٥٣)

الآلوسي: أقبل على أمر الدين وتلاف ما رجا يفرط مما يبعد بالنسبة إليك ذنبا وإن لم يكنه. ولعل ذلك هو الاهتمام بأمر العباد بالاستغفار، فإن الله تعالى كافيك في التصبر، وإظهار الأمر. (٢٤: ٧٧)

طنطاوي: في أول السورة أن تنزيل الكتاب من الله، وأنه غفر الذنب وقابل التوب، وإذا استغفر الملائكة فإنما يستغفرون للمؤمنين لأنفسهم، لأنهم ليسوا في أجسام مادية كأجسامنا حتى يستغفروا لذنوبهم، بل استغفارهم لأجل أهل الأرض. ورسول الله ﷺ أمر أن يستغفر لذنبه هو أولا، ولا جرم أن الله قابل التوب، كما هو مذكور أول السورة. ومق خلصت نفس الإنسان من الذنب سبب ربه وحده. [إلى أن قال:]

اعلم أن الذنب على قسمين: ذنب هو مصدر، وذنب هو فعل، ويانه أن هذه الطبيعة البشرية المتزجة بالمواد الأرضية والمائية والهوائية، معدة للذنوب، ولا ذنوب إلا ما كان من الانحراف عن الاعتدال، في حال من أحوال النفس. والذنب لا يصدر إلا عن هيئة في النفس، تكون نتيجتها المخالفات والشُرور. فهذه الهيئة التي في النفس والصفة القائمة بها، والميل الذي اختلف به هو المصدر.

وأما الفعل فهو ما يكون من أفعال الذنوب، مثال ذلك: صبي عاش بين قوم أصوص، فاكسب نفسه تلك الصفة وأشرب حبها. فهذه الصفة هي المصدر الذي عنه تصدر أفعال الموصية، فإذا لم تكن الصفة في النفس، فلن يكون الفعل، فكل سرقة بالفعل تكتب ذنبا على العبد. ولكن لولا ذلك المصدر، وهي الصفة القائمة بالنفس بسبب المعاينة، واستحسان هذا الفعل من الأهل والأقارب ما صدر ذلك الفعل، هذا معنى المصدر ومعنى الفعل.

والاستغفار من الذنب يتبادر إلى الذهن أنه راجع إلى الفعل لا إلى المصدر، ولا جرم أن هو المصدر القائم بالنفس والهيئة الشريفة فيها أقوم قبلا وأهدى سبيلا. وإذا استغفر الإنسان وطلب من ربه غفران ذنب من ذنوبه الشهوية والغضبية، كشرب الخمر أو الظلم مثلا، مع بقاء الصفة في النفس، كما فعل شيئا عظيما، ولو أنه طلب من الله أن يزيل ذلك الميل من قلبه، لكان خيرا له.

واستغفار النبي ﷺ لذنبه راجع للمصدر لا للفعل، إذ لا فعل، وذلك من باب تسمية السبب باسم المسبب. وهذا في علم المعاني مجاز مرسل علاقته المسببية، كما في قوله تعالى: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا نُوحًا فِي قَوْمٍ كَافٍ﴾ يوسف: ٣٦. أي عتبا، فكما يقال: عصرت خمرًا، أي عتبا. هكذا يقال: استغفرت من ذنبي، أي طلبت من الله أن يديم لي عدم الصفة التي هي مصدر للذنوب، كما نقول في الصلاة: ﴿وَهَبْ لِي صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ﴾ الفاتحة: ٤، أي أودم هدايتنا.

الطَّاهِرَاتِي: أمر له بالاستغفار لما يُعَدُّ بالتسبة إليه ذنباً، وإن لم يكن ذنباً بمعنى المخالفة للأمر المولوي لمكان عصمته ﷺ. (١٧: ٣٤١)

مكارم الشيرازي: واضح أن رسول الله ﷺ معصوم، لم يرتكب ذنباً ولا معصية. لكننا قد أشرنا في غير هذا المكان إلى أن أمثال هذه التعابير في القرآن الكريم، والتي تشمل في خطابها الرسول الأكرم و سائر الأنبياء، إنما تشمل ما نستطيع تسميته بـ «الذنوب التسيية» لأن من الأعمال ما هو عبادة وحسنة بالتسبة للناس العاديين، بينما هي ذنب للرسل والأنبياء، لأن: «حسنات الأبرار سيئات المقربين».

فالفضلة مثلاً لتليق بمقامهم، ولو لحظت واحدة. وكذلك الحال بالتسبة لشرك الأولى؛ إذ إن منزلتهم الرقيقة ومعرفتهم العالية، تستوجب أن يحذروا هذه الأمور ويستغفروا منها، متى ما صدرت عنهم.

وما ذهب إليه البعض من أن المقصود بالذنوب هي ذنوب المجتمع، أو ذنوب الآخرين التي ارتكبوها بشأن رسول الله ﷺ أو أن الاستغفار تعدي، فهو بعيد. (١٥: ٢٦٥)

فضل الله: ذكر المفسرون في قوله تعالى في سورة الفتح: ٢: ﴿لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ أن الذنب فيها هو الذي كان أهل مكة يعتبرونه ذنباً في حقهم، في ما أوقعهم فيه من مشاكل ومتاعب، بسبب دعوته التي أدخلتهم معه في حروب كثيرة، ولكن ما معنى أمر الله له بالاستغفار؟

إذن قد حلت مشكلة ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَذَلِكَ﴾ وحلت مشكلة ﴿إِنَّا نَحْنُ لَكَ تَقِيًّا﴾. ﴿لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ الفتح: ٢، ١. ومعنى هذا ليدم لك ذلك الغفران. وقوله: ﴿مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ معناه: أن لا يكون هناك مصدر للذنوب أصلاً، فهذه الجملة ترجع إلى عدم تلك الصفة التي يصدر عنها الذنب.

و يقول الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ لَكَ تَقِيًّا مُبِيًّا﴾ ورتب على هذا الفتح المغفرة، أي زوال ذلك المصدر، أي الميل والصفة التي يسببها تكون أحاد الذنوب، أي رتب على الفتح دوام تلك الطهارة التي عبر عنها في بعض الروايات بأن صدره شق، وأخرج منه حظ الشيطان. فهذا هو المصدر الذي تنشأ منه الذنوب.

(١٩: ٧٠) مَفْتِيَّة: والأمر بالاستغفار من الذنب لا يستدعي وجوده، فقد سأل النبي ربه أن يحكم بالحق، مع العلم أنه لا يحكم إلا به: ﴿قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ﴾ الأنبياء: ١١٢.

و تسأل: إذن، ما الفائدة من الأمر بالاستغفار من الذنب؟ الجواب: لاشيء سوى العبادة تماشاً، كالأمر بالتهايل والتكبير والتسبيح. [إلى أن قال:]

هذا، إلى أن أمر النبي بالاستغفار من الذنب مع عدم صدور منه، يدل على أمر المذنبين بالتوبة بطريق أول، وتسمى هذه الدلالة بفحوى الخطاب ولحنه أيضاً، لأن السامع يدرك أن الحكم الثابت للمنطوق ثابت للمسكوت عنه بمجرد سماع اللفظ. (٦: ٤٥٩)

فصار ذنبه عندهم مغفوراً بظهوره عليهم.

(الكاشاني ٥: ٣٨)

أبو سعيد الخزاز: أي جميع ما فرط منك من ترك الأولى. وتسميته ذنباً بالنظر إلى منصبه الجليل، لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين. (البروسوي ٩: ٨) الطبري: إنما هو خبر من الله جلّ ثناؤه لنبيه عليه الصلاة والسلام، عن جزائه له على شكره له، على النعمة التي أنعم بها عليه، من إظهاره له ما فتح، لأن جزاء الله تعالى عباده على أعمالهم دون غيرها.

وبعد، ففي صحة الخبر عنه ﷺ أنه كان يقوم حتى تورّم قدماه، فقيل له: يا رسول الله فعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً؟» الدلالة الواضحة على أن الذي قلنا من ذلك هو الصحيح من القول، وأن الله تبارك وتعالى، إنما وعد نبيه محمداً ﷺ غفران ذنوبه المتقدمة، فتح ما فتح عليه، وبعده على شكره له على نعمه التي أنعمها عليه، وكذلك كان يقول ﷺ: إني لاستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم مئة مرة.

ولو كان القول في ذلك أنه من خبر الله تعالى نبيه، أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، على غير الوجه الذي ذكرنا، لم يكن لأمره إياه بالاستغفار بعد هذه الآية. ولا لاستغفار نبي الله ﷺ ربه جلّ جلاله من ذنوبه بعدها، معنيّ بقوله: إذا الاستغفار معناه: طلب العبد من ربه عزّ وجلّ غفران ذنوبه، فإذا لم يكن ذنوب تُغفر لم يكن لمسا لته إياه غفرانها معنيّ، لأنه من المحال أن يقال: اللهم اغفر لي ذنباً لم أعمله.

وقد يراد منه المعنى العبادي الذي تختزنه كلمة «الاستغفار» في عمقها الدالّ على الإحساس بالعبودية لله، والاعتراف بالخضوع له، والانحياز بين يديه، تماماً كما هو موقف العبد من سيّده عند ما يقف موقف الاعتراف الخاضع، كما هو المعنى العبادي في كلمة الحمد والتسبيح والتهلل والتكبير الذي يوحى بالإحساس، من دون تعبد المضمون، والله العالم. (٥٨: ٢٠)

٢.... واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم... محمد: ١٩

راجع: غ ف ر: «استغفر».

٣- يَغْفِرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ...

التفح: ٢

الإمام الرضا عليه السلام: [سئل عن هذه الآية فقال:] لم يكن أحد عند مشركي أهل مكة أعظم ذنباً من رسول الله ﷺ لأنهم كانوا يعبدون من دون الله ثلاثة وستين صنماً، فلما جاءهم بالدعوة إلى كلمة الإخلاص، كبر ذلك عليهم وعظم، وقالوا: ﴿أَجْعَلِ الْإِلَهَةَ إِنْسَانًا أَمْثَلًا مِنْ دُونِ الْإِلَهِاتِ﴾، فلما فتح الله تعالى على نبيه ﷺ مكة قال تعالى يا محمد: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ يَغْفِرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ عند مشركي أهل مكة بدعائكم إلى توحيد الله فيما تقدم وما تأخر، لأن مشركي مكة أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مكة، ومن بقي منهم لم يقدر على إنكار التوحيد عليه؛ إذ دعا الناس إليه،

وقد تأوّل ذلك بعضهم بمعنى: ليغفر لك ما تقدّم من ذنبك قبل الرسالة، وما تأخّر إلى الوقت الذي قال: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴿١١: ٣٢١﴾

المأوّر ذي: فيه وجهان:

أحدهما: ليغفر لك الله استكمالاً لنعمه عندك.

الثاني: يصبرك على أذى قومك.

وفيه ثلاثة أقاويل:

أحدها: ما تقدّم قبل الفتح وما تأخّر بعد الفتح.

الثاني: ما تقدّم قبل التوبة وما تأخّر بعد التوبة.

الثالث: ما وقع وما لم يقع، على طريق الوعد بأنه مغفور إذا كان.

ويحتمل رابعاً: ما تقدّم قبل نزول هذه الآية وما تأخّر بعدها.

الطوسي: قيل: جعل غفرانه جزاءً عن ثوابه على جهاده في فتح مكة. وقيل في معناه أقوال:

أحدها: ما تقدّم من معاصيك قبل التوبة وما تأخّر عنها.

الثاني: ما تقدّم قبل الفتح وما تأخّر عنه.

الثالث: ما قد وقع منك وما لم يقع، على طريق الوعد بأنه يغفره له إذا كان.

الرابع: ما تقدّم من ذنب أبيك آدم، وما تأخّر عنه.

وهذه الوجوه كلّها لا يجوز عندنا، لأنّ الأنبياء عليهم السّلا لا يجوز عليهم فعل شيء من القبيح، لا قبل التوبة ولا بعدها، لا صغيرها ولا كبيرها، فلا يمكن حمل الآية على شيء مما قالوه، ولا صرفها

إلى آدم، لأنّ الكلام فيه كالكلام في نبيّنا محمد ﷺ.

ومن حمل الآية على الصّغائر التي تقع مُحِبَّةً فقله فاسد، لأنّ ما قد يتّأّن شيئاً من القبيح لا يجوز عليهم بحال. على أنّ الصّغائر تقع مُكْفِرَةً مُحِبَّةً لا ينبت عقابها، فكيف يمتنّ الله تعالى على النّبي ﷺ أنّه يغفرها له وهو تعالى لو أخذه بها لكان ظالماً، وإثما يصحّ التّمذبح بما له المؤاخذه أو العفو عنه، فإذا غفر استحقّ بذلك الشّكر.

وللآية وجهان من التأويل:

أحدهما: ليغفر لك ما تقدّم من ذنب أشتك، ما تأخّر بشفاعتك ولمكانك. وأضاف الذّنب إلى النّبيّ وأراد به أمته، كما قال: ﴿وَسُئِلَ الْقُرَيْشُ﴾ يوسف: ٨٢، يريد أهل القرية، فحفّذ المضاف وأقام المضاف إليه مقامه؛ وذلك جائز لقيام الدّلالة عليه، كما قال: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ الفجر: ٢٢، والمراد: وجاء أمر ربك.

الثاني: أراد يغفر ما أذنبه قومك إليك، من صدّهم لك عن الدّخول إلى مكة في سنّة الحديبيّة، فأزال الله ذلك، وستر عليك تلك الوصّة بما فتح عليك من مكة ودخلتها في ما بعد، ولذلك جعله جزاءً على جهاده في الدّخول إلى مكة.

والذّنب: مصدر، تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، فيكون هاهنا مضافاً إلى المفعول. والذّنب وإن كان غير متعدّ إلى مفعول، جاز أن يحمّل على المصدر الذي هو في معناه. [ثمّ استشهد بيشعر] (٩: ٣١٣) القشيري: كلا القسمين المتقدّم والمتأخّر كان قبل التوبة.

على هذا التأويل: الإزالة والتسخ، لأحكام أعدائه
من المشركين عليه، أي يُزيل الله تعالى ذلك عنك،
ويستر عليك تلك الوصمة بما يفتح لك من مكّة،
فستدخلها فيما بعد، ولذلك جملة جزاءه على جهاده،
وغرضاً في الفتح، ووجهاً له. قال: ولو أنه أراد مغفرة
ذنبه لم يكن لقوله: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ ﴿يُفْصِرُ
لَكَ اللَّهُ﴾ معنى معقول، لأن المغفرة للذنوب لا تعلق لها
بالتفتح، فلا يكون غرضاً فيه. (٥: ١١٠)

الفخر الرازي: لم يكن للتي ذنب، فماذا يغفر
له؟

قلنا: الجواب عنه قد تقدم مراراً من وجوه:

أحدها: المراد ذنب المؤمنين.

ثانيها: المراد ترك الأفضل.

ثالثها: الصّائر، فإنها جائزة على الأنبياء بالسّهو
والعمد، وهو يصونهم عن الحُجب.

رابعها: المراد العصمة، وقديماً وجهه في سورة
القتال. (٢٨: ٧٨)

البيضاوي: جميع ما غرط منك بما يصح أن
تُعائب عليه. (٢: ٣٩٩)

السيماهوري: أما الذنب فقصيل: أراد به ذنب
المؤمنين من أمته، أو أريد به ترك الأفضل والصّائر
سهواً أو عمداً. ومعنى ﴿مَا تَأَخَّرَ﴾ أي عن الفتح، أو ما
تقدم عن التوبة وتأخر عنها.

وقيل: ﴿مَا تَقَدَّمَ﴾ ذنب أبويه آدم وحواء ﴿وَمَا
تَأَخَّرَ﴾ ذنب أمته. وقيل: أراد جميع الذنوب فحذف أمثالها
وآخرها، أو هو على وجه المبالغة، كما تقول: أعطى

ويقال ﴿مَا تَقَدَّمَ﴾: من ذنب آدم بحرمته، ﴿وَمَا
تَأَخَّرَ﴾: من ذنوب أمته.

وإذا حُمل على ترك الأولى فقد غفر له جميع ما
فعل من قبيل ذلك، قبل التوبة وبعدها.

ولما نزلت هذه الآية قالوا: هنيئاً لك إفسا نزل الله
تعالى: ﴿يُدْخِلُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾. ويقال: حسنات
الابرار سيئات المقربين. (٥: ٤١٨)

الطبرسي: [نحو الطوسي] وأضاف:

ولأصحابنا فيه وجهان من التأويل:

أحدهما: أن المراد ليغفر لك الله ما تقدم من ذنب
أمتك وما تأخر بشفاعتك، وأراد بذكر التقدّم
والتأخر: ما تقدم زمانه وما تأخر، كما يقول القائل
لغيره: صفحت عن السالف والأنف من ذنوبك،
وحسنت «إضافة ذنوب أمته» إليه للاتصال
والسبب بينه وبين أمته.

ويؤيد هذا الجواب ما رواه المفضل بن عمر عن
الصادق عليه السلام: سأله رجل عن هذه الآية، فقال:
والله ما كان له ذنب، ولكن الله سبحانه ضمن له أن
يغفر ذنوب شيعته علي عليه السلام ما تقدم من ذنبهم وما
تأخر.

والثاني: ما ذكره المرتضى قدس الله روحه: أن
الذنب مصدر والمصدر يجوز إضافته إلى الفاعل
والمفعول معاً، فيكون هنا مضافاً إلى المفعول، والمراد:
ما تقدم من ذنبهم إليك في منهم إيساك عن مكّة،
وصدّهم لك عن المسجد الحرام، ويكون معنى المغفرة

من رأى ومن لم يَره.

وقيل: ما تقدم من أمر مارية وما تأخر من أمر زينب. وهو قول سخي، لعدم التام الكلام ظاهرًا. والأولى أن يقال: ما تقدم التوبة باللفو وما تأخر عنها بالصمة. (٤١: ٢٦)

الحازن: قيل: المراد منه: ما كان من سهو وغفلة. وتاول، لأن التبيّن لم يكن له ذنب كذنوب غيره. فالمراد بذكر الذنب هنا: ما عسى أن يكون وقع منه من سهو ونحو ذلك، لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين، فسأه ذنبًا. فما كان من هذا القبيل وغيره فهو مغفور له، فأعلمه الله عز وجل بذلك، وإثمه مغفور له ليستم نعمته عليه. (١٥٨: ٦)

أبو السعود: أي جميع ما فُسرط منك من ترك الأولى، وتسميته ذنبًا بالتظر إلى منصبه الجليل. (٩٨: ٦)

الكاشاني: قال بعض أهل المعرفة: قد نسبت عصمتي ﷺ فليس له ذنب، فلم يبق لإضافة الذنب إليه إلا أن يكون هو المخاطب، والمراد: أمته، كما قيل: إياك ادعُوا واسمعي يا جارة. قال: ﴿مَا تَقْدَمُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آدَمَ إِلَى زَمَانِهِ﴾ ﴿وَمَا تَأَخَّرُ﴾ من زمانه إلى يوم القيامة، فإن الكل أمته.

فإنه ما من أمّة إلا وهي تحت شرع محمد ﷺ من اسم الباطن من حيث كان نبيًا و آدم بين الماء والطّين. وهو سيّد التّبيين والمرسلين فإنّه سيّد التّاس، فيشرّ الله تعالى محمد ﷺ بقوله: ﴿لِيُظْهِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقْدَمُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا تَأَخَّرُ﴾ لمعوم رسالته إلى التّاس كافّة، وما

يلزم التّاس رؤية شخصه، فكما وجّه في زمان ظهوره رسوله عليًّا ﷺ إلى اليمن، لتبليغ الدّعوة، كذلك وجّه الرّسل والأنبياء إلى أمّتهم، من حين كان نبيًا و آدم بين الماء والطّين، فدعا الكل إلى الله.

فالكل أمته من آدم إلى يوم القيامة، فيشره الله بالمغفرة لما تقدّم من ذنوب التّاس وما تأخّر منها. وكان هو المخاطب والمقصود التّاس، فيغفر الكل ويسعدهم، وهو الاتّاق بعموم رحمته ألّهي وسعت كلّ شيء، وبعموم مرتبة محمد ﷺ حيث بُعث إلى التّاس كافّة بالحق. ولم يقل: أرسلناك إلى هذه الأمّة خاصّة، وإلّا أخبر أنّه مرسل إلى التّاس كافّة، والتّاس من آدم ﷺ إلى يوم القيامة، فهم المقصودون بخطاب مغفرة الله، لما تقدّم من ذنبه ولما تأخّر. (٣٧: ٥)

شبر: أي كلّما قرط منك من ترك الأولى، أو ذنب أشتك بشقا عاتك. (٣٨: ٦)

الآلوسي: والمراد بالذنب: ما قرط من خلاف الأولى بالنسبة إلى مقامه عليه الصّلاة والسّلام، فهو من قبيل حسنات الأبرار سيئات المقربين. وقد يقال: المراد ما هو ذنب في نظره العالي ﷺ وإن لم يكن ذنبًا، ولا خلاف الأولى عنده تعالى كما يرمز إلى ذلك الإضافة. (٩١: ٢٦)

طنطاوي: أي جميع ما قرط منك ممّا يصح أن يسمّى ذنبًا من طبقتك، وإن كان عند غيرك لا يسمّى ذنبًا، لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين، أو ما تقدّم قبل التّوبة وما تأخّر عنها. (١١: ٢٢)

نحوه المرافي: (٨٣: ٢٦)

مفرتهم له هذا الذنب المزعوم، أي توبتهم بما كانوا يظنون بنبي الرحمة. أما نسبة الذنب إلى الرسول في ظاهر الكلام، ونسبة المغفرة إلى الله، أتا هذه فأمرها سهل، لأن الجاز يتسع لها ولاكثر منها... (٧: ٨٢)

الطُّبَّاطِيّ: ليس المراد بالذنب في الآية هو الذنب المعروف، وهو مخالفة التكليف المولوي، ولا المراد بالمغفرة معناه المعروف، وهو ترك العقاب على مخالفة المذكورة. فالذنب في اللغة على ما يستفاد من موارد استعماله، هو العمل الذي له تبعه سيئة كيفما كان، والمغفرة هي الستر على الشيء، وأما المعنيان المذكوران المتبادران من لفظي الذنب والمغفرة إلى أذهاننا اليوم، أعني مخالفة الأمر المولوي المستتب للعقاب وترك العقاب عليها، فإنما لزامهما بحسب عرف المتشرعين.

وقيام النبي ﷺ بالدعوة ونهضته على الكفر والوثنية فيما تقدم على الهجرة وإدامته ذلك، وما وقع له من الحروب والمغازي مع الكفار والمشركين فيما تأخر عن الهجرة، كان عملاً منه ﷺ ذا تبعه سيئة عند الكفار والمشركين، وما كانوا ليغفروا له ذلك ما كانت لهم شوكة ومقدرة، وما كانوا لينسوا زُهوق ملتهم وانهدام سنتهم وطريقهم، ولانارات من قتل من صناديدهم دون أن يشفوا غليل صدورهم، بالانتقام منه وإحفاء اسمه، وإعفاء رسمه. غير أن الله سبحانه رزقه ﷺ هذا الفتح وهو فتح مكة أو فتح المدينة المنهي إلى فتح مكة، فذهب بشوكهم وأخذ ناره، فستر بذلك عليه ما كان لهم عليه ﷺ من

مَغْنِيَّة: وسأل: متى أذنب التي حتى يصفح الله عن ذنبه؟ وما هو ذنبه المقدم والمتأخر؟ وأين عصمة الأنبياء الرادعة عن الذنب؟ وكيف يكون الفتح سبباً للمغفرة؟ وما هي العلاقة بينهما؟

الجواب: ليس المراد بالذنب هنا ذنب الرسول حقيقة واقفاً، كيف وهو معصوم عن الخطيئة والخطأ؟ وإنما المراد: أن المشركين كانوا يعتقدون بأن النبي مُذنب في دعوته إلى التوحيد وبُذ الشُّرك، وفي محاربه الأوضاع السائدة والتقاليد الموروثة. أما المغفرة فالمراد بها أن هؤلاء المشركين اكتشفوا مؤخرًا ومع الأيام والأحداث أن محمدًا ﷺ بريء من كل ذنب، وأنه رسول الله حقًا وصدقًا، وأتهم كانوا هم المذنبين في اتهامه والظن برسائه.

وتوضيح ذلك أن الرسول الأعظم ﷺ دعا إلى التوحيد وتذ بالآصنام وأهلها، وحارب الظلم والاستغلال، وما إلى ذلك من مفاسد الجاهلية وتقاليدها. وأي شيء أعظم ذنبًا وجرمًا عند الجاهلي وغيره من الظن بمقدساته الدينية، وعادات آبائه وأجداده التي هي جزء من طبيعته وكيانه. ولكن بعد أن أظهر الله دينه ونصر نبيه بالذلائل والبهتان، ودخل الناس في دين الله أفواجًا، ومنهم المشركون الذين كانوا ينتظرون إلى النبي ﷺ نظرهم إلى من تجرم عليهم وعلى أتهم وأبائهم، بعد هذا كله تبين لهم أن محمدًا هو الحق، وأتهم هم المخطئون.

والخلاصة: أن المراد بذنب الرسول: ذنبه في زعم أعدائه المشركين، لا ذنبه في الواقع، والمراد بالمغفرة:

الذنب وآمنه منهم.

فالمراد بالذنب - والله أعلم - القبة السيئة التي لدعوته ﷺ عند الكفار والمشركين، وهو ذنب لهم عليه، كما في قول موسى لربه: ﴿وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ الشعراء: ١٤، وما تقدم من ذنبه هو ما كان منه ﷺ بمكة قبل الهجرة، وما تأخر من ذنبه هو ما كان منه بعد الهجرة، ومفرقة تعالى لذنبه هي ستره عليه بإبطال تبعته، بإذهاب شوكتهم وهدم بُنيتهن، ويؤيد ذلك ما يتلوه من قوله: ﴿وَيُحْيِمُ نَفْسَهُ عَلَيْكَ﴾ إلى أن قال: ﴿وَيَنْصُرُ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا﴾ الفتح: ٢، ٣.

و للمفسرين في الآية مذاهب مختلفة أخرى:

فمن ذلك: أن المراد بذنبه ﷺ ما صدر عنه من المعصية، والمراد بما تقدم منه وما تأخر: ما صدر عنه قبل التوبة وبعدها، وقيل: ما صدر قبل الفتح وما صدر بعده.

وفيه أنه مبني على جواز صدور المعصية عن الأنبياء ﷺ، وهو خلاف ما يقطع به الكتاب والسنة والعقل من عصمتهم ﷺ، وقد تقدم البحث عنه في الجزء الثاني من الكتاب وغيره.

على أن إشكال عدم الارتباط بين الفتح والمغفرة على حاله.

ومن ذلك: أن المراد بمغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر: مغفرة ما وقع من معصيته وما لم يقع، بمعنى الوعد بمغفرة ما سيقع منه إذا وقع، لتلايمرد الإشكال بأن مغفرة ما لم يتحقق من المعصية لا معنى له.

وفيه - مضافاً إلى ورود ما ورد على سابقه عليه - أن مغفرة ما سيقع من المعصية قبل وقوعه تلازم ارتفاع التكاليف عنه ﷺ عامة، ويدفعه نص كلامه تعالى في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ الزمر: ٢، وقوله: ﴿وَأَمِرتُ لَأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾ الزمر: ١٢، إلى غير ذلك من الآيات التي تأتي بسياقها التخصيص.

على أن من الذنوب والمعاصي مثل الشرك بالله، واختراء الكذب على الله، والاستهزاء بآيات الله، والإفساد في الأرض، وهتك المحارم، وإطلاق مغفرة الذنوب يشملها، ولا معنى لأن يبعث الله عبداً من عباده، فيأمره أن يُقيم دينه على ساق ويُصلح به الأرض، فإذا فتح له ونصره، وأظهره على ما يريد يُجيز له مخالفة ما أمره، وهدم ما بناه، وإفساد ما أصلحه بمغفرة كل مخالفة ومعصية منه، والمفوع عن كل ما تقوله واقتراء على الله، وفعله ببلغ كقوله، وقد قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَابِيلِ * لَا خَذَائِهِ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * الْحَاقَّةُ: ٤٤ - ٤٦.

ومن ذلك: قول بعضهم: إن المراد بمغفرة ما تقدم من ذنبه: مغفرة ما تقدم من ذنب أبيه آدم وحواء ﷺ، بركته ﷺ، والمراد بمغفرة ما تأخر منه: مغفرة ذنوب أمته بدعائه.

وفيه ورود ما ورد على ما تقدم عليه:

ومن ذلك: أن الكلام في معنى التقدير وإن كان في سياق التحقيق، والمعنى: ليغفر لك الله قديم ذنبك وحديثه لو كان لك ذنب.

يُرِىل الله تعالى ذلك عنك و يستر عليك تلك الوصمة
بما يفتح لك من مكّة. فتدخلها فيما بعد.

وهذا الوجه قريب المأخذ مما قدّمنا من الوجه،
ولا بأس به لو لم يكن فيه بعض المخالفة لظاهر الآية.

(١٨ : ٢٥٤)

المُصْطَفَوِيّ : أي فتحاً ظاهرياً بالتوسعة و مزيد
القدرة، و بسط الحكومة و تثبيت السّلطة و حصول
التفوذ، و إجراء الأوامر و التواهي الإلهية، و كثرة
التابعين المؤمنين، و وفاق المخالفين و مسالمتهم، و فتحاً
روحانياً بالمكاشفات النّبوية و الفتوحات القلبية
المعنوية، و الأنوار اليقينية اللاهوتية و الحقائق
القدسية.

و بحسب كلّ من هذه الفتوح ينكشف بما مضى
ذنوب، فإنّ الذنوب و الآثام تختلف باختلاف المراتب
و المقامات الظاهرية و الباطنية، و حسنات الأبرار
سيئات المقرّبين، و لا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها. فإذا
حصل الوسع في الظاهر أو الباطن، يتوجّه إلى تكاليف
و وظائف أخرى جديدة، و يرى في جريان ما سبق
قصوراً كماً و كيفاً، بل و يرى نفسه دائماً مقصّراً
و مُذنباً و مُجرّماً و آثماً، و لا يدرك من أعماله إلاّ الزلل
و الغفلة و التقصير و الإثم.

و على هذا المبنى يُتّقى ما يترأى من الأسياء
المقرّبين و الأوصياء المطهّرين و الأولياء المرضيّين من
البكاء و المناجات و التضرّع الذائم، يقول خاتم
الوصيّين عليه السلام : « إلهي قلبي محجوب و نفسي معيوب
و عقلي مغلوب و هواسي غالب و طاعتي قليل

و فيه: أنّه أخذ بخلاف الظاهر من غير دليل.
و من ذلك: أنّ القول خارج مخرج التّظيم
و حسن الخطاب، و المعنى: غفر الله لك، كما في قوله
تعالى: ﴿ غَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِلَّتْ لَهُمْ ﴾ التوبة: ٤٣.
و فيه أنّ العادة جرت في هذا النوع من الخطاب أن
يؤدّ بلفظ الدعاء. كما قيل.

و من ذلك: أنّ المراد بالذنب في حقّه عليه السلام، ترك
الأولى، و هو مخالفة الأوامر الإرشادية دون التمرّد عن
امتثال التكاليف المولوية، و الأنبياء على ما هم عليه
من درجات القرب يؤاخذون على ترك ما هو أولى،
كما يؤاخذ غيرهم على المعاصي المعروفة، كما قيل:
حسنات الأبرار سيئات المقرّبين.

و من ذلك: ما ارتضاه جمع من أصحابنا من أنّ
المراد بمغفرة ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر: مغفرة ما تقدّم
من ذنوب أمته و ما تأخّر منها بشفاعته عليه السلام، و لا ضمير
في إضافة « ذنوب أمته » عليه السلام إليه للاتصال و السبب
بينه و بين أمته.

و هذا الوجه و الوجه السابق عليه سليمان عن
عامّة الإشكالات، لكن إشكال عدم الارتباط بين
الفتح و المغفرة على حاله.

و من ذلك: ما عن علم الهدى رحمه الله: إنّ الذنب
مصدر، و المصدر يجوز إضافته إلى الفاعل و المفعول
معاً، فيكون هنا مضافاً إلى المفعول، و المراد: ما تقدّم
من ذنبهم إليك في منهم إياك من مكّة، و صدمم لك
عن المسجد الحرام، و يكون معنى المغفرة على هذا:
الإزالة و التّسخ لأحكام أعدائه من المشركين، أي

فإن أحكامنا السابقة تقضي أدراج الرِّيح و هكذا
بالسبة لمشري مكّة سواء قبل هجرة النبي أم بعدها؛
إذ كانت أفكارهم وأذهانهم مَبْلُغَة عن الإسلام
وشخص النبي بالذات، غير أن انتصارات الإسلام
أزالت هذه التصوّرات والأفكار.

أجل: لو أخذنا مسألة العلاقة بين مغفرة هذه
الذنوب وفتح المديّة بنظر الاعتبار، لانتضح
الموضوع بجملاء، واستفدنا العلاقة من «اللام» في
﴿لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ﴾ في كونها مفتاح «الرمز» لفتح معنى
الآية المُلَقَّ. غير أن من لم يلتفت إلى هذه «اللطفية»
جمل عصمة النبي ﷺ موضع استنفهام، وقال:
«والعباد يا الله» إن لديه ذنوباً غفرها الله بفتح
«المديّة» أو حمل الآية على خلاف ظاهر معناها،
وأن المراد بالذنوب عامة.

وقال بعضهم: بل هي ذنوب الناس التي ارتكبوها
في حق النبي، كأذاهم والإساءة إليه، وقد غفرها الله
بفتح «المديّة» وفي هذه الصورة يكون الذنب قد
أضيف إلى مفعوله معنى، لا إلى فاعله. أو حملوا الذنب
على ترك الأولى.

وبعضهم فسّر ذلك بالفرض، فقال: ليغفر لك
الذنب الذي لو كنت عملته فرحاً أو ستمعله، فقد غفر
الله كل ذلك لك.

لكن من المعلوم أن كل هذه التفسيرات لا تتجاوز
التكلف والتمحّل ودون أي دليل؛ إذ لو حدّثنا في
عصمة الأنبياء لأنكرنا فلسفة وجودهم، لأن النبي
ينبغي أن يكون قدوة في كل شيء، فكيف يمكن المذهب

ومعصيتي كثير، فكيف حيلتي يا علّام الغيوب..

فهذه الآية الكريمة ناظرة إلى هذا المقام، لتقوية
نفسه الشريف وتسديده وتحكيم أمره، وإزالة
التزلزل والاضطراب عن قلبه، حتّى يستقيم فيما أمر
وتطمئن نفسه اللاهوتية في السفر إلى الخلق وفي تبليغ
ما أنزل إليه من ربه. (٣: ٣٣٦)

مكارم الشيرازي: [بحث في صلح المديّة]
والنتيجة أن هذه الذنوب لم تكن ذنوباً حقيقية أو
واقعية، بل كانت ذنوباً تصورية، وفي أفكار الناس
وظنهم فحسب، وكما قرأ في الآية من سورة الشعراء
في قصة موسى قوله مخاطباً ربه: ﴿وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ
فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ في حين أن ذنبه لم يكن سوى نصرة
المظلوم من بني إسرائيل، وسحق ظلم الفراعنة
لا غير!

وبديهي أن هذا الفعل لا يمتدّ ذنباً، بل دفاع عن
المظلومين، ولكنه كان يُعدّ ذنباً في نظر الفراعنة
وأتباعهم.

وبتعبير آخر إن «الذنب» في اللغة يعني الآثار
السّنية والتبعات التي تنتج عن العمل غير المطلوب،
فكان ظهور الإسلام في البداية تدميراً للحياة المشركين،
غير أن انتصاراته المتلاحقة والمتتابعة كانت سبباً
لنسيان تلك التبعات.

فمثلاً، لو كان لدينا بيت قديم يوشك على
الخراب، ولكنا نتلجج إلى، ولنا به علاقة وطيدة،
فقام أحد الناس بتخريبه، فإننا نفضب منه ونخطئه
على فعله، ولكنه بعد بئانه من جديد محكماً سامقاً،

أن يعني بهذا المنهج ويؤدّي حَقّه ؟ أَرَدَ على ذلك، فالذنب نفسه يحتاج إلى قائد يُرشدّه و يدلّه ليهتدي به.

وهناك تفاسير أخرى تخالف ظاهر الآية، والإشكال المهم فيها أنها تقطع العلاقة ما بين مغفرة الذنب والفتح « صلح الحديبية ». فأحسن التفاسير هو ما ذكرناه آنفاً. (٣٨٧: ١٦)

فضل الله: في هذه الفقرة سؤالان:

الأول: ما هي علاقة « الفتح » بغفران الذنب، ليكون الأول تعليلاً للثاني بلحاظ ظهور « اللام » في التعليل؟

الثاني: ما معنى غفران ذنب النبي، وهو المعصوم في أقواله وأفعاله، ثم ما هو المعنى لغفران الذنب قبل حدوثه؟

وقد أجيب عن ذلك بأجوبة متعددة:

منها: أن الذنب ليس ذنب النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، ولكنه ذنبه مع أهل مكّة، في ما يعتقدونه من أن انطلاقه في الدعوة التي أدّت إلى الصراع العسكري وغير العسكري، يُثَلِّ الذنب الكبير، باعتبارها الحركة التي قتلت الكثير من رجالهم، ودمّرت الكثير من هيباتهم؛ وبذلك كان الفتح، الذي بدأ بصلح الحديبية معنويًا، وانتهى بفتح مكّة فعليًا، وقف بعده النبي ليعفو عن المشركين بعد السيطرة عليهم أساسًا لغفرانهم لما سلف، ولما يأتي من ذنوبهم بحقهم، لأنّ عظمة عفو النبي عنهم في ظروفه الموضوعية، ثلثي كلّ مواقع الذنب في ماضيه ومستقبله، وبذلك تكون كلمة « الفتح »

منسجمة مع التعليل بالمغفرة.

أمّا نسبة المغفرة إلى الله، فلا بُدَّ أن السبب في ذلك كلّهُ، على نحو المجاز.

ومنها: أن المراد ذنب أشته باعتباره أنه يُمثّل قيادة الأمة التي تتحمّل معنويًا مسؤولية أعمال أتباعها.

ومنها: أن المراد ذنب أبويه آدم وحوّاء بهر كنه.

ومنها: أن المسألة قائمة على الفرضية الطبيعية.

باعتبار أنه بشر يمكن أن يُخطئ في المستقبل، كما كان

ذلك محتملًا في الماضي. ولهذا فإنّ التعبير بعالم المسألة

على أساس أنه لو كان الأمر كذلك لغفر الله له، لأنّ

مثل هذا الفتح المبين الذي قام به، يُثَلِّ العمل الأفضل

الذي تسقط أمامه كلّ الذنوب، بحيث يكون هو

الحسنة التي لا تُضَرُّ معها سيئة.

وهناك وجوه أخرى يتركز بعضها على غفران

ذنوب شيعة عليّ عليه السلام ما تقدّم منها وما تأخّر.

ويروي القائلون بهذا روايات عن الإمام الصادق

عليه السلام، ولكننا لانعتقد صحة هذه الروايات، لأنّها

لا تتسجم مع الأسس الفكرية الإسلامية، فإنّه لا معنى

للقول بما جاء في بعض هذه الروايات: « ما كان له

ذنب، ولا هم بذنب، ولكن الله حمّله ذنوب شيعة ثمّ

غفرها له ».

أو أن الله ضمن له أن يغفر ذنوب شيعة عليّ عليه السلام ما

تقدّم من ذنوبهم وما تأخّر.

لأنّه لا معنى لتحمله تلك الذنوب، كما لا معنى

لاعتبار « الفتح » أساسًا لذلك، في الوقت الذي لم يكن

فيه للشيعة أي وجود واقعي في المجتمع الإسلامي،

للإسلام باب الحياة الواسع الذي يدلّ الناس على الطريق إلى الله. وقد جاهد النبي ﷺ أقصى الجهاد حتى وصل إلى هذه النتيجة بتوفيق الله ورعايته. ومن هنا كان ذلك سبباً في محبة الله له التي تشمل أول الجهاد قبل الفتح، وآخره بعد الفتح. (٢١: ٩٧)
لاحظ: أخ ر: «تأخّر». وغ ف ر: «تغير».

ذَلِكِ

...وَاسْتَغْفِرِي لِذَلِكِ إِنَّكَ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ.

يوسف: ٢٩

أين عباس: استغفري واعتذري إلى زوجك من سوء صنيعك أيها المرأة. (١٩٦)

استغفري زوجك لئلا يعاقبك.

(ابن الجوزي ٤: ٢١٣)

أين زُيْد: سليه أن لا يعاقبك على ذنبك الذي اذنبته، وأن يصفح عنه فيستره عليك.

(الطبري ٧: ١٩٥)

نحوه الطبرسي: (٣: ٢٢٧)

الطوسي: أي اطلبي المغفرة من الله من خطيئتك. والذنب: الخطيئة، والخطيئة: العُدُولُ عما تدعو إليه الحكمة إلى ما تزجر عنه. (٦: ٢١٨)

الحافظ: يعني توبى إلى الله تار متيت يوسف به من الخطيئة، وهو بري منها. (٣: ٢٢٧)

أين كثير: أي الذي وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب، ثم قدّفه بما هو بريء منه. (٤: ٢٢)

مثله القاسمي: (٩: ٣٥٣٤)

و كيف يمكن للقرآن أن يتحدث عن نتيجة للفتح لا تُصل به؟

و لكن عند التدقيق في معالجة المسألة ودراسة التعبير الذي جاء في الآية، نلاحظ أن كل هذه التفسيرات كانت تحاول الهروب من المعنى الظاهر فيها، يعني أن النبي ذنباً متقدماً و متأخراً، وأن الله جعل «الفتح» سبباً في مغفرته، لأن هذا المعنى لا يتناسب مع عصمة النبي، أو كماله، أو شخصيته النبوية التي تمثل النموذج القدوة، فقد تكون بشرته محكومة لنقاط الضعف في طبيعتها، و لكن رسالته التي انطلقت من الوحي، لابد أن تمنح إنسانيته نقاط القوة، و لابد أن تكون قد درست مؤهلاته التي عاشها مدة أربعين سنة قبل الرسالة، لبني على أساسها شخصيته بالمستوى الذي لم يستطع الناس الذين عاشوا معه من أهله وأصحابه، أن يسجلوا عليه أية نقطة سوداء في ما يروونه عن ماضيه الشخصي. ولهذا فإن مسألة الذنب تتناهي مع هذا الماضي الطاهر المشرق الذي زاده حاضر الرسالة حركية وقوة وإشراقاً و صفاء...

و على ضوء ذلك، فلابد من تجاوز هذا المعنى إلى ما يجترنه من إيماءات تتناسب مع صفاء الفسق الروحي للشخصية النبوية، و لعل الأقرب إلى الجوانب نستوحي من المغفرة معنى الرضوان والمحبة والرحمة، باعتبار أنها تمثل نتائج المغفرة، ليكون المعنى، هو أن الله يمنحك رضوانه ومحبته، في ما يوحى به من معنى إيجابي، يستلزم انتفاء المعنى السلبي، باعتبار أن «الفتح» في ما يُمثله، هو الانطلاقة التي تفتح

لاحظ: خ ط أ: «المخاطئين».

ذُنُوب

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ
بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. الإسراء: ١٧

الزَّمْخَشَرِي: على أن الذُّنُوب هي أسباب
المهلكة لا غير، وأنه عالم بها ومُعَاقِبٌ عليها. (٤٤٣: ٢)
أبو حَيَّان: (نحو الزَّمْخَشَرِي وأُضَافَ):

و يتلَقَّى ﴿بِذُنُوبٍ﴾ بـ ﴿خَبِيرًا﴾ أو بـ ﴿بَصِيرًا﴾
وقال الحَوْثِي: تتلَقَّى بـ ﴿كَفَى﴾ إنتهى، وهذا وهم.

(٢٠: ٦)

السَّمِين: (نحو أبي حَيَّان وقال):

و إنما جعله وهماً، لأنه لا يتمدَّى بالباه، ولا يليق
به المعنى. (٣٨٠: ٤)

ابن عاشور: و جملة: ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ
عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ إقبال على خطاب النبي ﷺ
بالخصوص، لأن كل ما سبق من الوعيد والتهديد إنما
مآله إلى حمل الناس على تصديق محمد ﷺ فيما جاء

به من القرآن، بعد أن لجأوا في الكفر ونقضوا في
التكذيب. فلا جرم ختم ذلك بطمين النبي بأن الله
مطلع على ذنوب القوم. وهو تريض بأئمه بجانهم
بذنوبهم بما يناسب فظاعتها، ولذلك جاء بفعل
﴿كَفَى﴾ وبوصفي ﴿خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ المكثي بذكرها،
عن عدم إفلات شيء من ذنوبهم المرتبة والمعلومة من
ضمانهم، أعني أعمالهم ونواياهم. (٤٦: ١٤)

مَعْنِيَّة: بإساءة من أساء فيعاقبه بما يستحق.

(٣٢: ٥)

عبد الكريم الخطيب: إشارة إلى أن علم الله
محيط بكل ما عمل الناس، لا يهرب عنه متقال ذرة مما
عملوا.

و خص الذُّنُوب بالعلم، لأنها هي الخطر الذي
يتهدد الناس، حتى يمحذروه، فيكتب لهم الأمن
و العافية. فإنه إذا توفى الإنسان الذُّنُوب، استقام على
طريق الحق والخير، لأنها هي الوارد الذي يرد عليه
و يفسد فطرته. (٤٦٧: ٨)

مكارم الشُّيرازي: أي إن ظلم و ذنوب فرد أو
مجموعة، لا يمكنها أن تكون خافية على العين البصيرة
التي لا تنام لرب العالمين. (٣٨٦: ٨)

الذُّنُوبَ

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا
مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ. الزمر: ٥٣

راجع: غ ف ر: «يَغْفِرُ».

ذُنُوبِهِمْ

١ - كَذَابُ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

آل عمران: ١١
الْبُرُوسِي: والذَّنْب في الأصل: القلو والتابع،
وسميت الجريمة ذنباً، لأنها تلتو، أي يتبع عقابها
فاعلها. (٧: ٢)

الآلوسي: أي بسببها، أو متلبسين بها غير

— مع عظمه — بعضها واحد منها، وهذا الإيهام لتعظيم التوكي، واسترافهم في ارتكابه. (٦١٩: ١)
 نحوه المتضاهي (٢٧٨: ١)، والتسقي (٢٨٧: ١)،
 والكاشاني (٤١: ٢)، والألوسي (١٥٥: ٦).
 الفخر الرازي: وفيه مسالتان:

المسألة الأولى: المراد يتلهم بجزء بعض ذنوبهم في الدنيا، وهو أن يسلك عليهم، ويُعذبهم في الدنيا بالقتل والجلد، وإنما خص الله تعالى بعض الذنوب، لأن القوم جوزوا في الدنيا ببعض ذنوبهم، وكان مجازاتهم ببعض كافياً في إهلاكهم والتدمير عليهم، والله أعلم.

المسألة الثانية: دلّت الآية على أن الكل بإرادة الله تعالى، لأنه لا يريد أن يصيبهم ببعض ذنوبهم إلا وقد أراد ذنوبهم، وذلك يدل على أنه تعالى مرید للخير والشر.

نحوه الثيسابوري (١١٠: ٦)، والبروسوي (٢٢: ٤٠١).

الحازن: إنما خصّ بعض الذنوب، لأن الله جازاهم في الدنيا على بعض ذنوبهم بالقتل والسبي والجلد، وأخر مجازاتهم على باقي ذنوبهم إلى الآخرة. (٥١: ٢)

أبو حيان: ومعنى «أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ»، أن يعذبهم ببعض آثامهم.

وأثم «بعض» هنا، يعني به — والله أعلم — التوكي عن حكم الله وإرادة خلافة، فوضع «بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ» موضع ذلك، وأراد أنهم ذوو ذنوب جمّة

تائبين، والمراد من الذنوب على الأول: التكذيب بالآيات المتعددة، وجيء بالسببية تأكيداً لما تفيدته الفاء. وعلى الثاني سائر الذنوب، وفي ذلك إشارة إلى أن لهم ذنوباً أخرى. وأصل الذنب: القتل والتابع، ثم أطلق على الجريمة، لأنها يتلو — أي يتبع — عقابها فاعلها. (٩٤: ٣)

٢ — وَأَن آخِزَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ بِمَا آذَنَ اللَّهُ، وَلَا تُفْلِحْ أَهْلَهُمْ وَأَخَذَرَهُمْ أَن يَقُولُوا عَنْ بَعْضِ مَا آذَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاغْلَمْ أَكْمَأُيُودُ اللَّهِ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِن كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ المائدة: ٤٩

الحسن: إن المراد: به إجلاء بني التضرير بنقض العهد، وقتل بني قريظة. (الطوسي ٥٤٨: ٣)
 الجبائي: إنه وإن ذكر لفظ المخصوص، فإن المراد به: العموم، كما قد يذكر العموم ويراد به: المخصوص.

(الطوسي ٥٤٨: ٣)
 الطوسي: قيل: في معناه أربعة أقوال:

أحدها: [قول الجبائي]

الثاني: أنه على تفليط العقاب، أي يكفي أن يؤخذوا ببعض ذنوبهم في إهلاكهم والتدمير عليهم.

الثالث: أن يعجل بعض العقاب بما كان من التمرّد في الإجماع، لأن ذلك من حكم الله في العباد.

الرابع: [قول الحسن] (٥٤٨: ٣)

الزمخشري: يعني يذنب التوكي عن حكم الله وإرادة خلافة، فوضع «بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ» موضع ذلك، وأراد أن لهم ذنوباً جمّة كثيرة العدد، وأن هذا الذنب

الذنب، جزاؤها الحرمان من الأحكام العادلة،
والتورط بالضللال والحيرة، في متاهات الحياة.

(٣١: ٤)

٣..... فَأَلْهَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ
قَرْنًا آخَرِينَ.

المُيَسَّدِي: يعني فعدبناهم بتكذيبهم رؤسهم.
ويقال: أهلكناهم بذنوبهم، لأنهم لم يحذروا الذنوب
المورطة والميوب المسخطة، حتى أخذوا، فلم يجدوا
خلاصًا ولا مناصًا، ولا معاذًا ولا ملاذًا. (٣٠: ٢٣)
التيسابوري: فلان الإهلاك بسبب المعاصي
والآثام، لا يكون إلا بالعذاب والإيلام. (٧١: ٧)
الشريبي: أي بسبب ذنوبهم بتكذيبهم الأنبياء،
فلم يخن ذلك عنهم شيئًا. (٤١١: ١)

أبو السعود: أي أهلكنا كل قرن من تلك القرون
بسبب ما يخصهم من الذنوب، فما أغنى عنهم تلك
العدد والأسباب، فسيحل جهنم مثل ما حل بهم من
العذاب. وهذا كما ترى آخر ما به الاستشهاد
والاعتبار. (٣٥٦: ٢)

نحوه البروسوي:
الآلوسي: أي أهلكنا كل قرن من تلك القرون
بسبب ما يخصهم من الذنوب، كتكذيب الرسل عليهم
الصلاة والسلام. (٩٥: ٧)

رشيد رضا: الذنوب التي يهلك الله بها القرون
ويُعذب بها الأمم قسمان:
أحدها: معاندة الرسل والكفر بما جاؤوا به.

كثيرة، لا لعدد، وهذا الذنب مع عظمه وهذا الإيهام
فيه، تعظيم التولي، وقرط إسرائهم في ارتكابه.

(٥٠٤: ٣)

الشريبي: أي ألقي أتوها ومنها التولي،
ويعجزهم على جميعها في الآخرة. (٣٧٩: ١)

رشيد رضا: أي فإن تولوا عن حكمك بعد
تحاكمهم إليك، فاعلم أن حكمة ذلك هي أن الله تعالى
يريد أن يُعذبهم ببعض ذنوبهم في هذه الحياة الدنيا قبل
الآخرة، فاضطربهم في دينهم، واستغفاهم لأحكام
التوراة، وتحاكمهم إليك رجاء أن تتبع أهواءهم،
وإعراضهم عن حكمك بالحق، ومحاولتهم لمخادعتك
وفتنك عن بعض ما أنزل الله إليك، كل هذه مقدمات
من فساد الأخلاق وروابط الاجتماع، لا بد أن تنتج
وقوع عذاب بهم. (٤٢١: ٦)

مكارم الشيرازي: وسبب ذكر «بعض
الذنوب» لا كلها، قد يكون، لأن عقاب كل الذنوب
لا يتم في الحياة الدنيا بل يذوق وبال بعضها، والباقي
منها يؤكل أمرها إلى العالم الثاني، أي بعد الموت.

ولم نصرح هذه الآية بنوع الذنوب التي طوقت
وأحاطت جهنم، ويحتمل أن تكون إشارة إلى المصير
الذي أحاط بيهود المدينة، بسبب الخيانات المتوالية
التي مارسوها، مما اضطرتهم إلى ترك بيوتهم ومغادرة
المدينة المنورة، أو أن يكون قتل هؤلاء وحرمانهم من
التوفيق نوعًا من العقاب لهم على ذنوبهم السابقة، لأن
الحرمان من التوفيق يُعتبر مجازة ذاته نوعًا من العقاب،
أي إن الذنوب المتتالية والعناد والإصرار على

تفشو فيها الذنوب، وحين تقوم حياتها على الذنوب. كذلك هي جانب من التفسير الإسلامي للتاريخ؛ فإن هلاك الأجيال، واستخلاف الأجيال من عوالمه، فعل الذنوب في جسم الأمم، وتأثيرها في إنشاء حالة تنتهي إلى الدمار؛ إما بقارعة من الله عاجلة، كما كان يحدث في التاريخ القديم، وإما بالانحلال البطيء القطري الطبيعي، الذي يسري في كيان الأمم مع الزمن، وهي توغل في متاهة الذنوب.

وأما في التاريخ القريب نبيا الشواهد الكافية على فعل الانحلال الأخلاقي، والدعاة الفاسية، واتخاذ المرأة قنصة وزينة، والشرف والرخاوة، والتلهي بالتعيم. أمانا الشواهد الكافية من فعل هذا كله في انهيار الإغريق والرومان، وقد أصبحوا أحاديث، وفي الانهيار الذي تتجلى أوائله، وتلوح نهايته في الأفق في أمم معاصرة، كفرنسا وانجلترا، كذلك على الرغم من القوة الظاهرة والثراء العريض.

الطباطيني: وفي قوله: ﴿فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ دلالة على أن للسيئات والذنوب دخلا في البلايا والمحن العامة. وفي هذا المعنى وكذا في معنى دخل الحسنات والطاعات في إفاضات النعم ونزول البركات آيات كثيرة.

٤- كَذَابُ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ. الأنفال: ٥٢

وثانيهما: كفر النعم بالخطر والأشر، وغمط الحق واحتقار الناس، وظلم الضعفاء، ومحاربة الأقياس، والإسراف في الفسق والفجور، والضرور بالفتى والثروة، فهذا كله من الكفر بنعم الله واستعمالها في غير ما يرضيه، من نفع الناس والعدل العام. والآيات الناطقة بتلك الذنوب مجتمعة ومتفرقة كثيرة، كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِشَتَهَا فَمِنْهَا مَسَاكِينُهُمْ ثُمَّ نُسَخْنَا مِنْهُمْ بِرَحْمَتِنَا إِلَّا لِقَلِيلٍ وَكَأَنَّهُمْ الْوَارِثِينَ﴾ وما كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْغِثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَنْظُرَ عَلَيْهِمْ أَبَابًا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. القصص: ٥٨، ٥٩. ﴿وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ هود: ١٠٢. ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ أَيْمَةً مَطْمَئِنَّةً يَأْتِي زُرْعُهَا رَغْدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْجُودِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ التعل: ١١٢. ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا بُيُوتَهُمُ الْآسِرَاءِ: ١٦. (٣٠٨: ٧)

سيد قطب: إن هذا النص في القرآن ﴿فَأَهْلَكْنَا﴾ هم بذنوبهم، وما يائنه، وهو يتكرر كثيرا في القرآن الكريم، إنما يقر حقيقة، ويقر سنة، ويقر طرفا من التفسير الإسلامي لأحداث التاريخ.

إنه يقر حقيقة أن الذنوب تهلك أصحابها، وأن الله هو الذي يهلك المذنبين بذنوبهم، وأن هذه سنة ماضية ولو لم يرها فرد في عمره القصير، أو جيل في أجله المحدود، ولكنها سنة تصير إليها الأمم حين

مروان بن عبد المنذر، وأوس بن ثعلبة، ووديعه بن حزام. وقيل: كانوا عشرة، فسبعة منهم أوتقوا أنفسهم؛ بلغهم ما نزل في المتخلفين فأيقنوا بالهلاك، فأوتقوا أنفسهم على سوازي المسجد. تقدم رسول الله ﷺ فدخل المسجد فصلّى ركعتين، وكانت عادته ﷺ كلما قدم من سفر فرآهم موتقين، فسأل عنهم، فذكر له أنهم أقسموا أن لا يعملوا أنفسهم حتى يكون رسول الله ﷺ هو الذي يحملهم، فقال: وأنا أقسم أن لا أحملهم حتى أؤمر فيهم، فنزلت، فأطلقهم وعذرهم، فقالوا: يا رسول الله، هذه أموالنا التي خلقتنا عنك فتصدّق بها وطهرنا، فقال: «ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً»، فنزلت: ﴿لَا تَتَّبِعُوا الْاَزْوَاجَ﴾. (٢: ٢١١)

الفقر الرازي: في الآية مسائل:
المسألة الأولى: قوله: ﴿وَالْاَخْرُسُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ﴾، فيه قولان:
الأول: أنهم قوم من المنافقين، تابوا عن التقاطع.
والثاني: أنهم قوم من المسلمين تخلفوا عن غزوة تبوك، لا للكفر والتفارق، لكن للكسل، ثم ندموا على ما فعلوا، ثم تابوا.

واحتج القائلون بالقول الأول بأن قوله: ﴿وَالْاَخْرُسُونَ﴾ عطف على قوله: ﴿وَمِنْ خَوْلَكُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ صَافِيُونَ﴾، والعطف يوهم التشريك، إلا أنه تعالى وقّعهم حتى تابوا، فلما ذكر الفريق الأول بالمرود على التقاطع والمبالغة فيه، وصف هذه الفرقة بالتوبة والإقلاع عن التقاطع.

المسألة الثانية: [نحو الزمخشري]. (١٦: ١٧٤)

الطبري: يقول: فعاقبهم الله بتكذيبهم حججه ورسله ومعصيتهم ربه، كما عاقب أشكاهم والأسم الذين قبلهم. (٦: ٢٦٩)

الألوسي: وذكر الذنوب لتأكيد ما أفادته الآية من السببية مع الإشارة إلى أن لهم مع كفرهم ذنوباً أخرى، لما دخل في استتباع العقاب. وجوز أن يراد ﴿بِذُنُوبِهِمْ﴾: معاصيهم المترعة على كفرهم، فيكون الباء للملازمة، أي لما أخذهم متلبسين بذنوبهم غير تائبين عنها. (١٠: ١٩٩)

سيد قطب: ولقد آتاهم الله من نعمته، ورزقهم من فضله، ومكّن لهم في الأرض، وجعلهم خلّاف فيها. وهذا كلّهُ إنما يعطيه الله للناس ابتلاءً منه وامتحاناً، لينظر أيشكرون أم يكفرون؟ ولكّتهم كفروا ولم يشكروا، وطفوا وبغوا بما أعطوا، وغيرتهم التهمة والقوة فصاروا جبابرة وطواغيت كفره فجرة. وجاءتهم آيات الله فكفروا بها. وعندئذ حقت عليهم سئته الله في أخذ الكافرين بعد أن تبلغهم آياته فيكتبوا بها. وعندئذ غير الله التهمة، وأخذهم بالعذاب، ودمر عليهم تدميراً. (٣: ١٥٣٥)

٥- والآخرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُشِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ تَغْفِرَ رَحْمَتُهُ. التوبة: ١٠٢

الزمخشري: أي لم يعتذروا من تخلفهم بالمعاذير الكاذبة كغيرهم، ولكن اعترفوا على أنفسهم بأثمهم بنس ما فعلوا متذممين نادمين. وكانوا ثلاثة: أبو لبابة

ابن عاشور: والذَّنوب: جمع ذنب، وهو المصيبة، والمراد بها: الإشرار، وتكذيب الرُّسل؛ وذلك يستمع ذنوبًا جمّة. (١٧٧: ٢٤)

فضل الله: في ما كانوا يعيشون فيه من طُغيان وتصّف، وكفر وشرك وجحود وعصيان. (٢٨: ٢٠)

ذُنُوبُكُمْ

١ - قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُغْفِرْكُمْ اللَّهُ وَ يُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. آل عمران: ٣١

الطُّبَّاطِيّ: والذَّنوب هي المانعة من نيل ما عنده من كرامة القُرب والرُّقى، وجميع الأمور الّتي هي من ترابها كالجمّة وما فيها، وإزالة رينها عن قلب الإنسان ومفرّتها وسترها عليه، هي المفتاح الوحيد لافتح باب السعادة والدخول في دار الكرامة، ولذلك عبّ قوله: ﴿يُغْفِرُكُمْ اللَّهُ﴾ بقوله: ﴿وَيُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾، فإنَّ الحبَّ - كما تقدّم - يجذب المحبَّ إلى المحبوب، وكما كان حبَّ العبد لربه يستدعي منه التقرُّب بالإخلاص له وقصر العبوديّة فيه، كذلك حبه تعالى لعبده يستدعي قربه من العبد، وكشفه حجب البعد وسيحات الغيبة، ولا حجاب إلا الذَّنْب، فيستدعي ذلك مغفرة الذَّنوب، وأمّا ما بعده من الكرامة والإفاضة، فالجود كاف فيه، كما تقدّم آنفًا.

(١٦٠: ٣)

٢ - يُغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنْ أَجَلَ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

نوح: ٤

نحوه البرُّوسِيّ: الّتي هي تخلفهم عن الفزود وإشراك الدّعة عليه والرّضا بسوء جوار المنافقين، ولم يعتذروا بالمعاذير الكاذبة المؤكّدة بالآيمان الفاجرة. (١١: ١١)

ابن عاشور: بذنوبهم بالتقصير، فقوله إيجاز، لأنّه يدلّ على أنّهم أذنبوا واعتزفوا بذنوبهم، ولم يكونوا منافقين، لأنّ التعبير بالذَّنوب بصيغة الجمع يقتضي أنّها أعمال سيّئة في حالة الإيمان، وكذلك التعبير عن ارتكاب الذَّنوب بخلط العمل الصّالح بالسّيئ. (١٩٤: ١٠)

٦ - ... قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ تَقْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ قُوَّةً وَآكْرَهًا جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ

الفصل: ٧٨

راجع: س: أ: «يُسْئَلُ».

٧ - فَالْخُذْهُمْ أَتَّخِذَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ. المؤمن: ٢١

الطُّبَّريّ: وأخذهم بما أجزموا من معاصمه، واكتسبوا من الآثام، ولكنّه أباد جمعهم، وصارت مساكنهم خاوية منهم بما ظلموا. (٥١: ١١)

الطُّوسِيّ: ومعناه فأهلككم الله جزاءً على معاصيهم. (٦٨: ٩)

نحوه الطُّبَّريّ: (٥١٩: ٤)

البرُّوسِيّ: عاقبهم وأهلكهم بسبب كفرهم وتكذيبهم. (١٧٢: ٨)

﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ الحج: ٣٠، وقيل: للتمحيض، أي يغفر لكم ما سبق من ذنوبكم، وقيل: (ين) هاهنا صلة، والمعنى: يغفر لكم ذنوبكم.

(٢٣٧: ١٠)

ابن عَطِيَّة: وقوله تعالى: ﴿مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ قال قوم: (من) زائدة، وهذا نحو كوفي، وأما الخليل وسيبويه فلا يجوز عندهم زيادتها في الواجب. وقال قوم: هي لبيان الجنس، وهذا ضعيف، لأنه ليس هنا جنس مبين.

وقال آخرون: هي بمعنى «عن»، وهذا غير معروف في أحكام (من).

وقال آخرون: هي لابتداء الغاية، وهذا قول يتجه، كأنه يقول: يبتدئ الغفران من هذه الذنوب العظام التي لهم.

وقال آخرون: هي للتمحيض، وهذا عندي أسهل الأقوال، وذلك أنه لو قال: «يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ» لسم هذا اللفظ ما تقدم من الذنوب وما تأخر عن إيمانهم. والإسلام إنما يحب ما قبله، فهي بعض من ذنوبهم. فالمعنى: يغفر لكم ذنوبكم.

وقال بعض المفسرين: أراد يغفر لكم من ذنوبكم المهم الموق الكبير، لأنه أهم عليهم؛ وبه ربما كان اليأس عن الله قد وقع لهم. وهذا قول مضمّن أن (من) للتمحيض؛ والله تعالى الموفق. (٣٧٢: ٥)

القحط الرّازي: ما غائبة (من) في قوله: ﴿يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾؟ والجواب: من وجوه:

مقاتيل: و (ين) هاهنا صلة، يقول: يغفر لكم ذنوبكم. (٤٤٩: ٤)

القرّاء: (ين) قد تكون لجميع ما وقست عليه، ولحظه، فأما البعض فقولك: اشترت من عبيدك، وأنا الجميع فقولك: رويت من مائلك، فإذا كانت في موضع جمع، فكان (ين) عن كما تقول: اشتكت من ماء شربته، وعن ماء شربته، كأنه في الكلام: يغفر لكم عن أذنابكم، ومن أذنابكم. (١٨٧: ٣)

الزجاج: دخلت (من) تختص الذنوب من سائر الأنبياء. ولم تدخل لتمحيض الذنوب، ومثله: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ الحج: ٣٠، معناه: اجتنبوا الرّجس الذي هو الأوثان، ليس الرّجس هاهنا بعض الأوثان. (٢٢٨: ٥)

الطوسي: ودخلت (ين) زائدة، وقيل: (مين) معناها «عن»، والتقدير: يصفح لكم عن ذنوبكم، وتكون عامة.

وقيل: إنها دخلت للتمحيض، ومعناها: يغفر لكم ذنوبكم السالفة، وهي بعض الذنوب التي تضاف إليهم، فلما كانت ذنوبهم التي يستأنفونها لا يجوز الوعد بغفرانها مطلقاً لما في ذلك من الإغراء بالتبجح، قيدت هذا التصيد. (١٣٢: ١٠)

نحوه الطبرسي: الواحدي: قال أهل المعاني: يعني ما سلف من ذنوبكم إلى وقت الإيمان، وهو بعض ذنوبهم. (٣٥٦: ٤) نحوه البقوي (٥: ١٥٦)، والحازن (٧: ١٢٧). الميبدي: قيل: (ين) هاهنا للتمحيض، كقوله:

أبهن كثير: أي إذا فعلتم ما أمركم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم، غفر الله لكم ذنوبكم، و(من) هاهنا قيل: إنها زائدة، ولكن القول بزيادتها في الإنبات قليل، ومنه قول بعض العرب: قد كان من مطر. وقيل: إنها بمعنى «عن» تقديره: يصفح لكم عن ذنوبكم، واختاره ابن جرير.

وقيل: إنها للتبعض، أي يغفر لكم الذنوب العظيمة التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام.

(١٢٢: ٧)

الْهُرُوسَى: أي بعض ذنوبكم، وهو ما سلف في الجاهلية، فإن الإسلام يجنب ما قبله لاما تأخر عن الإسلام، فإنه يؤاخذ به، ولا يكون مفسوراً بسبب الإيمان؛ ولذلك لم يقل: يغفر لكم ذنوبكم بطي (من) التبعية، فإنه يعم مغفرة جميع الذنوب، ما تقدم منها وما تأخر.

وقيل: المراد ببعض الذنوب بعض ما سبق على الإيمان، وهو ما لا يتعلق بمقوق العباد. (١٧٣: ١٠) الآلوسي: واختلف في (من) ف قيل: ابتدائية، وإن لم تصلح هنا لمقارنة (إلى) وابتداء الفصل من جانبه تعالى، على معنى أنه سبحانه يبتدئهم بعد إيمانهم بمغفرة ذنوبهم، إحساناً منه عز وجل وتفضلاً.

وجوز أن يكون من جانبهم على معنى أول ما يحصل لهم بسبب إيمانهم مغفرة ذنوبهم، وليس بذلك. وقيل: بيانية، ورجوعها إلى معنى الابتدائية، استيعاده الرضي، ويُقدّر قبلها مهم يُفسّر بمدخولها، أي يغفر لكم أفعالكم التي هي الذنوب.

أحداها: أنها صلة زائدة، والتقدير: يغفر لكم ذنوبكم.

والثاني: أن غفران الذنب هو أن لا يؤاخذ به، فلو قال: يغفر لكم ذنوبكم، لكان معناه أن لا يؤاخذكم بمجموع ذنوبكم، وعدم المؤاخذة بالمجموع لا يوجب عدم المؤاخذة بكل واحد من أحاد المجموع، فله أن يقول: لأطالبك بمجموع ذنوبك، ولكني أطالبك بهذا الذنب الواحد فقط. أما لساقال: ﴿يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ كان تقديره: يغفر كل ما كان من ذنوبكم، وهذا يقتضي عدم المؤاخذة على مجموع الذنوب، وعدم المؤاخذة أيضاً على كل فرد من أفراد المجموع.

الثالث: أن قوله: ﴿يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ حسب أنه يقتضي التبعض، لكنه حتى، لأن من آمن فإنه يصير ما تقدم من ذنوبه على إيمانه مفسوراً، أما ما تأخر عنه فإنه لا يصير بذلك السبب مفسوراً، فثبت أنه لا بد هاهنا من حرف التبعض. (١٣٥: ٣٠)

أبهن عسري: ذنوب أثار أفعالكم وصفاتكم وذواتكم. (٧٠٤: ٢)

أبوحيان: (من) للتبعض، لأن الإيمان إنما يجنب ما قبله من الذنوب، لاما بعده. وقيل: لا ابتداء الغاية، وقيل: زائدة، وهو مذهب.

قال ابن عطية: كوفي، وأقول: أخفسي لا كوفي، لأنهم يشترطون أن تكون بعد (من) نكرة، ولا يبالون بما قبلها من واجب أو غيره، والأخفش يجيز مع الواجب وغيره. وقيل: التكرة والمعرفة. وقيل: لبيان الجنس، ورُدّ بأنه ليس قبلها ما يبيّن. (٣٣٨: ٨)

على أن ذلك هو الذي دعا الأخفش للجزم بالزيادة هنا، وجعله ابن الحاجب حجة له. وردة بعض الأجلة بأن الموجبة الجزئية من لوازم الموجبة الكلية، ولا تناقض بين اللازم والمزوم، ومبناء الفعلة عن كون مدلول «من» التبعية هي البعوضة المجردة عن الكلية المنافية لها، لا الشاملة لما في ضمنها المجتمعة معها، وإلا لما تحقق الفرق بينها وبين «من» البيانية من جهة الحكم، ولما تيسر تمحيص الخلاف بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، فيما إذا قال:

«طلق نفسك من ثلاث ما شئت» بناءً على أن «من» للتبويض عنده، ولبيان عندهما. قال في «الهداية» وإن قال لها: «طلق نفسك من ثلاث ما شئت» فلها أن تطلق نفسها واحدة وتنتين، ولا تطلق ثلاثاً عند أبي حنيفة، وقالوا: تطلق ثلاثاً إن شاءت، لأن كلمة «ما» محكمة في التميم وكلمة «من» قد تستعمل للتمييز، فتحتل على تمييز الجنس. ولأبي حنيفة أن كلمة «من» حقيقة في التبويض و«ما» للتميم، فيعمل بها، انتهى.

ولا خفاء في أن بناء الجواب المذكور على كون «من» للتبويض إنما يصح إذا كان مدلولها حينئذ البعوضة المجردة المنافية للكلية.

ومن هنا تعجب من صاحب «التوضيح» في تقرير الخلاف المذكور؛ حيث استدل على أولوية التبويض بتقته، ولم يدر أن البعض المراد قطعاً على تقدير البيان، البعض العام الشامل لما في ضمن الكل لا البعض المجرّد المراد هاهنا.

وقيل: زائدة، على رأي الأخفش الجوز لزيادتها مطلقاً، وجزم بذلك هنا.

وقيل: تبعية، أي يغفر لكم بعض ذنوبكم؛ واختاره بعض.

واختلف في البعض المغفور، فذهب قوم إلى أنه حقوق الله تعالى فقط السابقة على الإيمان.

وآخرون إلى أنه ما اقترفه قبل الإيمان مطلقاً. الظاهر ما ورد من أن الإيمان يجب ما قبله.

واستشكل ذلك المزبني عبد السلام في «الفوائد المنتشرة» وأجاب عنه، فقال: كيف يصح هذا على رأي سيبويه الذي لا يرى كالأخفش زيادتها في الموجب، بل يقول: إنها للتبويض، مع أن الإسلام يجب ما قبله، بحيث لا يبقى منه شيء.

والجواب: أن إضافة «الذنوب» إليهم إنما تصدق حقيقة فيما وقع، إذا ما لم يقع لا يكون ذنباً لهم، وإضافة ما لم يقع على طريق التجوز، كما في «واحفظوا أيمانكم» المائدة: ٨٩، إذا المراد بها الأيمان المستقبل. وإذا كانت الإضافة تارة تكون حقيقة وتارة تكون مجازاً، فسيؤيه مجمع بين الحقيقة والمجاز فيها، وهو جائز. يعني عند أصحابه الشافعية — ويكون المراد من بعض ذنوبكم: البعض الذي وقع، انتهى. ولا يحتاج إلى حديث الجمع، من خص الذنوب المغفورة بحقوق الله عز وجل.

وما هنا محتم، وهو أن الحمل على التبويض بإياه «يفقر لكم من ذنوبكم» و«إن الله يفقر الذنوب جميعاً» الزمر: ٥٣، وقد نص البجلي في «شرح الجمل»

ومنها: ما هنا، وهو الذي ورد في قوم نوح عليه السلام، وأما ما ذكر في الأحقاف فقد ورد في الجن، وما ورد في إبراهيم، فقد ورد في قوم نوح وعاد وحمود، على ما أفصح به السياق، فكيف يصح ما ذكره.

وقيل: جيء بـ «مِنْ» في خطاب الكفرة دون المؤمنين في جميع القرآن، تفرقة بين الخطابين. ووجهه بأن المخفرة حيث جاءت في خطاب الكفار مرتبة على الإيمان، وحيث جاءت في خطاب المؤمنين مشفوعة بالطاعة والتجنب عن المعاصي ونحو ذلك، فيتناول الخروج عن المظالم.

واعترض بأن التفرقة المذكورة إنما تتم لو لم يجيء الخطاب للكفرة على العموم، وقد جاء كذلك، كما في سورة الأنفال: ٣٨، ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّبِعُوا يُفْتَرِ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ لَهُمْ﴾ وقد أسلفنا ما يتعلق بهذا المقام أيضاً فتذكرو وتأمل. (٢٩: ٦٨)

ابن عاشور: وحرف (مِنْ) زائد للتوكيد، وهذا من زيادة «مِنْ» في الإيجاب، على رأي كثير من أئمة التحق، مثل الأخفش وأبي علي الفارسي وابن جني من البصريين، وهو قول الكسائي وجميع نحاة الكوفة. فيغيد أن الإيمان يجب ما قبله في شريعة نوح، مثل شريعة الإسلام.

ويموز أن تكون (مِنْ) للتبعض، عند من أثبت ذلك، وهو اختيار التفتازاني، أي يفتر لكم بعض ذنوبكم، أي ذنوب الإشرار وما معه، فيكون الإيمان في شرع نوح لا يقتضي مغفرة جميع الذنوب السابقة، وليس يلزم تماثل الشرائع في جميع الأحكام القرعمة،

فبالتمليل على الوجه المذكور، لا يتم التقريب بل لا انطباق بين التليل والمعلل، على ما قيل.

وصوب العلامة التفتازاني: حيث قال: فيما علقه على التلويح، مستدلاً على أن البعضية التي تدل عليها من التبعضية، هي البعضية المجردة المنافية للكلية، لا البعضية التي هي أعم من أن تكون في ضمن الكل أو بدونه، لا تماق الحاجة على ذلك، حيث احتاجوا إلى التوفيق بين قوله تعالى: ﴿يُفْتَرِ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُفْتَرِ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ فقالوا: لا يبعد أن يفتر سبحانه الذنوب لقوم وبعضها لآخرين، أو خطاب البعض لقوم نوح عليه السلام خطاب الكل لهذه الأمة، ولم يذهب أحد إلى أن التبعض لا ينافي الكلية.

ولم يصب الشريف في رده عليه قائلاً: وفيه بحث؛ إذ الرضي صرح بعدم النفاة بينهما؛ حيث قال: «ولو كان أيضاً خطايا لأمة واحدة، فغفران بعض الذنوب لا يناقض غفران كلها» بل عدم غفران بعضها يناقض غفران كلها، لأن قول الرضي غير مرتضى، لما عرفت من أن مدلول التبعضية البعضية المجردة.

واعترض قول التحاة أو خطاب البعض لقوم نوح عليه السلام وخطاب الكل لهذه الأمة، بأن الإخبار عن مغفرة البعض ورد في مواضع:

منها: قوله تعالى في سورة إبراهيم: ١٠: ﴿يَدْعُوكُمْ لِيُفْتَرِ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾.

ومنها: في سورة الأحقاف: ٣١، ﴿يَا قَوْمَتَا أٰجِبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَآمِنُوْا بِدِيْفْرِ لَّكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾.

أي تفرطنا. وقال الضحاك: الذنوب عام، والإسراف في الأمر الكبار خاصة. (٣: ٢٥)

الكاشاني: أضافوا الذنوب والإسراف إلى أنفسهم همضاً لها، وإضافة لما أصابهم إلى سوء أعمالهم، واستغفروا عنها. (١: ٣٦٠)

البروسوي: أي صفارتنا. (٢: ١٠٧)

مثله الآلوسي. (٤: ٨٤)

رشيد رضا: هو الدعاء بأن يغفر الله لهم بمجاهدتهم، ما كانوا السوا به من الذنوب والتقصير في إقامة السنن، أو الوقوف عند ما حددته الشرائع، وإسرافنا في أمرنا بالفلو فيه، وتجاوز الحدود التي حددتها السنن. (٤: ١٧٢)

٣ - رَبُّنَا غَفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفَّرَ غَشَايُنَا
وتوفاً مع الأبرار. آل عمران: ١٩٣

ابن عباس: الذنوب هي الكبار، والسيئات هي الصغائر. (أبو حيان: ٣: ١٤٢)

نحوه الزمخشري (١: ٤٨٩)، والحازن (١: ٣٩٢) والشريفي (١: ٢٧٥)، وأبو السموذ (٢: ٨٦)، والبروسوي (٢: ١٤٨).

البيضاوي: كبرنا، فإتباعها ذات تبعة.

(١: ١٩٩)

التيسابوري: وأما الذنوب والسيئات فقبلها واحد، والتكرار للتأكيد والإلحاح، إن الله يحب الملتزمين في الدعاء.

وقيل: الأول الكبار، والثاني الصغائر.

فاسر علينا بفوك عنها، وتركك عقوبتنا عليها.

(٣: ٢٠٧)

الآلوسي: والمراد من الذنوب: الكبار والصغائر. (٣: ١٠٢)

٢ - رَبُّنَا غَفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَانصَرَّتْ عَلَيْنَا الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ.

آل عمران: ١٤٧

الطبري: معناها هنا: اغفر لنا ذنوبنا الصغار منها، وما أسرفنا فيه منها، فتخطينا إلى العظام. وكان معنى الكلام: اغفر لنا ذنوبنا، الصغائر منها والكبار.

(٣: ٤٦٤)

الفخر الرازي: قال القاضي: إنما قدموا قولهم: ﴿رَبُّنَا غَفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا﴾ لأنه تعالى لما ضمن التصرة للمؤمنين، فلذا لم تحصل التصرة وظهر أمارات استيلاء العدو، دل ذلك ظاهراً على صدور ذنب وتقصير من المؤمنين، فهذا المعنى يجب عليهم تقديم التوبة والاستغفار على طلب التصرة، فبين تعالى أنهم بدؤوا بالتوبة عن كل المعاصي، وهو المراد بقوله: ﴿رَبُّنَا غَفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾، فدخل فيه كل الذنوب، سواء كانت من الصغائر أو من الكبار.

(٩: ٢٨)

أبو حيان: و﴿ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا﴾ متقاربان من حيث المعنى، فجاء ذلك على سبيل التأكيد. وقيل: الذنوب ما دون الكبار، والإسراف الكبار.

وقال أبو عبيدة: الذنوب هي الخطايا، وإسرافنا،

السَّيِّئَاتِ: الصَّغَائِرُ، لِأَنَّ اجْتِنَابَ الْكِبَائِرِ يُكْفِّرُ
الصَّغَائِرَ، بِنَاءٍ عَلَى أَنَّ الذَّنْبَ أَدَلُّ عَلَى الْإِثْمِ مِنْ
السَّيِّئَةِ. (٣: ٣١٠)

٤- قَالُوا يَا أَبَتَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا غَاطِبِينَ.

يوسف: ٩٧

راجع: غ ف ر: «استغفر».

٥- فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ.

المؤمن: ١١

راجع: ع ر ف: «اعترفنا».

ذُوبًا - ذُوب

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوبًا مِثْلَ ذُوبِ أَصْحَابِهِمْ
فَلَا يَسْتَغْفِرُونَ. (الذَّارِيَات: ٥٦)

ابن عباس: عذابًا بضه على أثر بعض ﴿مِثْلُ
ذُوبِ أَصْحَابِهِمْ﴾ مثل عذاب الذين كانوا من قبلهم.

(٤٤٣)

دلوًا. (الطَّبَرِيُّ: ١١: ٤٧٧)

سعيد بن جبيرة: سَجَلًا من العذاب.

(الطَّبَرِيُّ: ١١: ٤٧٧)

نحو مُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ. (الطَّبَرِيُّ: ١١: ٤٧٧)

التَّخْصِي: طَرْفًا من العذاب.

(الطَّبَرِيُّ: ١١: ٤٧٨)

مُجَاهِدٌ: يَعْنِي سَبِيلًا. (الْمَآوَرَدِيُّ: ٥: ٣٧٥)

الْحَسَنُ: دَلُوءًا مِثْلَ دَلُوءِ أَصْحَابِهِمْ.

(الطَّبَرِيُّ: ١١: ٤٧٧)

وقيل: الأول أریده به ما تقدم منهم، والثاني
المستأنف.

وقيل: الأول ما أتى به الإنسان مع العلم بكونه
معصية وذنبًا، والثاني ما أتى به مع الجهل بكونه ذنبًا.

(٤: ١٥٣)

نحوه الأولوسي: (٤: ١٦٤)

أَبُو حَتِيَّانَ: [نقل قول ابن عباس وأدام]

وَيُؤَيِّدُهُ: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ عَنْهُ تُكْفِّرُوا
عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ السَّاء: ٣١، وقيل: الذنوب: ترك

الطَّاعَاتِ، وَالسَّيِّئَاتِ: فِعْلُ الْمَعَاصِي. (٣: ١٤٢)

الشُّوْكَانِي: الْمُرَادُ بِالذَّنْبِ هُنَا: الْكِبَائِرُ،

وَبِالسَّيِّئَاتِ: الصَّغَائِرُ. وَالظَّاهِرُ: عَدَمُ اخْتِصَاصِ أَحَدِ

الْفَلْظَيْنِ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، وَالْآخِرُ بِالْآخِرِ، بَلْ يَكُونُ

الْمَعْنَى فِي الذَّنْبِ وَالسَّيِّئَاتِ وَاحِدًا، وَالتَّكْرِيرُ

لِلْمُبَالَغَةِ وَالتَّأْكِيدِ، كَمَا أَنَّ مَعْنَى الْفَقْرِ وَالْكَفْرِ: الْمَثَرُ.

(١: ٥٢٢)

مُحَمَّدُ عَمِيدُهُ: أَنَّ الذَّنْبَ: هِيَ التَّقْصِيرُ فِي عِبَادَةِ

اللَّهِ تَعَالَى وَكُلِّ مَعَامَلَةٍ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ، وَالسَّيِّئَاتِ: هِيَ

التَّقْصِيرُ فِي حَقُوقِ الْعِبَادِ، وَمَعَامَلَةُ النَّاسِ بَعْضُهُمْ

بَعْضًا. فَالذَّنْبُ مَعْنَاهُ الْخَطِيئَةُ، وَأَمَّا السَّيِّئَةُ فَهِيَ مَا

يَسُوءُ. (رَشِيدُ ضَا: ٤: ٣٠٢)

ابن عاشور: أَرَادُوا بِالذَّنْبِ: مَا كَانَ قَاصِرًا

عَلَى ذَوَاتِهِمْ، وَلِذَلِكَ طَلَبُوا مَغْفِرَتَهُ، وَأَرَادُوا مِنْ

السَّيِّئَاتِ: مَا كَانَ فِيهِ حَقُّ النَّاسِ، فَلِذَلِكَ سَأَلُوا

تَكْفِيرَهَا عَنْهُمْ. وَقِيلَ: هُوَ مُجَرَّدُ تَأْكِيدٍ، وَهُوَ حَسَنٌ.

وقيل: أَرَادُوا مِنَ الذَّنْبِ: الْكِبَائِرَ، وَمِنْ

عطاء: عذاباً مثل عذاب أصحابهم.

(الماوردي: ٥: ٣٧٥)

نحوه قتادة: (الطبري: ١١: ٤٧٨)

قتادة: سَجَلًا من عذاب الله. (الطبري: ١١: ٤٧٨)

ابن زيد: يقول: ذنوباً من العذاب، يقول: لهم سَجَل من عذاب الله، وقد فصل هنا بأصحابهم من قبلهم، فلهم عذاب مثل عذاب أصحابهم فلا يستعملون. (الطبري: ١١: ٤٧٨)

الفرّاء: والذنوب في كلام العرب: الدلو العظيمة، ولكن العرب تذهب بها إلى التصيب والحظ. وبذلك أحي التفسير: فإنّ للذين ظلموا حطاً من العذاب، كما نزل بالذين من قبلهم. [ثم استشهد بشر]

والذنوب: يُذَكَّر، ويؤنث. (٩٠: ٣)

نحوه الزجاج (٥: ٥٩)، والطبري (٥: ١٦٦).

أبو عبيدة: أي نصيباً. وإما أصلها من الدلو، والذنوب والسجل واحد، وهو ميل الدلو وأقلّ قابلاً. [واستشهد بالشعر مرتين] (٢: ٢٢٨)

ابن قتيبة: والذنوب: الحظّ والتصيب، وأصله: الدلو العظيمة، وكانوا يستقون، فيكون لكل واحد ذنوب، فيجعل الذنوب مكان الحظّ والتصيب، على الاستعارة. (٤٢٣)

الطبري: يقول تعالى ذكره: فإنّ للذين أسروا بالله من قريش وغيرهم ذنوباً، وهي الدلو العظيمة، وهو السجل أيضاً إذا ملئت أو قارت المِسل، وإما أريد بالذنوب في هذا الموضع: الحظّ والتصيب. [واستشهد بالشعر مرتين]

ومعنى الكلام: فإنّ للذين ظلموا من عذاب الله نصيباً وحطاً نازلاً بهم، مثل نصيب أصحابهم الذين مضوا من قبلهم من الأمم، على منهاجهم من العذاب، فلا يستعملون به. (الطبري: ١١: ٤٧٧)

نحوه الواحدي (٤: ١٨٢)، والبحوي (٤: ٢٨٩)، والميمني (٩: ٣٢٤)، والحازن (٦: ٢٠٦).

الماوردي: فيه أربعة أوجه:

أحدها: [قول عطاء]

الثاني: [قول مجاهد]

الثالث: [قول ابن عباس]

الرابع: يعني بالذنوب: التصيب. (٥: ٣٧٥)

الطوسي: أي نصيباً، وأصله: الدلو الممتلئ ماءً.

[ثم استشهد بشر]

وإما قيل: الدلو: ذنوب، لأنها في طرف الجبل، كأنها في الذنوب. وقيل: معناه: لهم بلاء وويل. والذنوب الدلو العظيمة يؤنث ويذكر. وقوله: ﴿مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ﴾ أي مثل نصيب أصحابهم من الكفار الذين تقدّمهم. (٩: ٣٩٩)

القشيري: لهم نصيب من العذاب مثل نصيب من سلف من أصحابهم من الكفار، فلم يستعمل العذاب والعذاب لن يؤفّقهم؟. (٦: ٣٨)

الزمخشري: الذنوب: الدلو العظيمة، وهذا تمثيل، أصله في السّماء يتقسمون الماء، فيكون لهذا ذنوب ولهذا ذنوب. [ثم استشهد بشر]

والمعنى: فإنّ الذين ظلموا رسول الله ﷺ بالتكذيب من أهل مكة، لهم نصيب من عذاب الله مثل

من مقاسحة السحاة الماء باليلا، فإن الذنوب هو الذل
الظيم المملوء. (٤٢٤: ٢)

نحوه أبو السعد (١٤٢: ٦)، والكاشاني (٧٦: ٥)،
والتروسي (١٨٣: ٩)، والآلوسي (٢٧: ٢٤).

الشريفي: أي نصيباً من العذاب طويل الشدة.
كأنه من طوله صاحب ذنب ﴿مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ﴾
أي الذين تقدم ظلمهم بتكذيب الرسل، من قوم نوح
وعاد وعود. والذنوب في الأصل: الذل العظيم
المملوء ماءً. (١٠٩: ٤)

أبن عاشور: والمعنى: فإذا مات لهم الذين ظلموا،
فإن لهم نصيباً عظيماً من العذاب مثل نصيب أولئك.
و ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾: الذين أشركوا من العرب،
والظلم: الشرك بالله.

والذنوب بفتح الذال: الذل العظيم يستقي بها
السحاة على القلب. [إلى أن قال:]

ولانسى ذنوباً إلا إذا كانت ملأى. والكلام
تمثيل هيئة تساوي حفظ الذين ظلموا من العرب
بمفظوظ الذين ظلموا من الأمم السالفة، هيئة الذين
يستقون من قلب واحد، إذ يتساوون في أنصبتهم من
الماء، وهو من تشبيه المقول بالمحسوس،

وأطلق على الأمم الماضية اسم وصف أصحاب
الذين ظلموا باعتبار الهيئة المشبه بها؛ إذ هي هيئة
جماعات الورد يكونون متصاحبين.

وهذا التمثيل قابل للتوزيع بأنه يشبه المشركون
بجماعة وردت على الماء، وتشبه الأمم الماضية
بجماعة سبقتهم للماء، ويشبه نصيب كل جماعة بالذل

نصيب أصحابهم ونظرانهم من القرون. (٢١: ٤)
نحوه التيسابوري: (١٧: ١٤)

ابن عطية: والذنوب: الخط والتصيب، وأصله
من الذل؛ وذلك أن الذنوب هو ملء الذل من الماء.
(١٨٣: ٥)

الطبرسي: أي نصيباً من العذاب مثل نصيب
أصحابهم الذين هلكوا نحو قوم نوح وعاد وعود.
(٥: ١٦٦)

الفخر الرازي: ما مناسبة الذنوب؟
نقول: العذاب مصوب عليهم، كأنه قال تعالى:
نصب من فوق رؤوسهم ذنوباً كذنوب صلب فوق
رؤوس أولئك.

وجه آخر: وهو أن العرب يستقون من الآبار
على التوبة ذنوباً فذنوباً وذلك وقت عيشهم الطيب،
فكانه تعالى قال: فإن للذين ظلموا من الدنيا
وطيبات ذنوباً أي ملأ، ولا يكون لهم في الآخرة من
نصيب، كما كان عليه حال أصحابهم استقوا ذنوباً و
تركوها. وعلى هذا فالذنوب ليس بعذاب ولا هلاك،
وإنما هو رغد العيش، وهو أليق بالعربية.

(٢٣٨: ٢٨)
القرطبي: أي نصيباً من العذاب مثل نصيب
الكفار من الأمم السالفة. (١٧: ٥٧)

نحوه أبو حيان (٨: ١٤٣)، وابن كثير (٦: ٤٢٦).
البيضاوي: أي للذين ظلموا رسول الله ﷺ
بالتكذيب نصيباً من العذاب، ﴿مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ﴾
مثل نصيب نظرانهم من الأمم السالفة، وهو مأخوذ

أَتَى بِأَخٍ ذُوْنَهَا مِنَ الْمَاءِ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَرِّ]

(٤٨: ٢٧)

عبد الكريم الخطيب: والذُّنُوب: الذُّلُوب: أو السُّجُل، يَلَأُ ماء، والمراد به هنا ذُّنُوبٌ مملوءةٌ عذاباً لهؤلاء الظالمين، مثل ما يَمْلَأُ لأصحابهم الذين سبقوهم من أهل الضلال؛ وذلك على عادة العرب في الاستقاة من الآبار؛ حيث يتساجلون، فيملأ هذا دلوًّا، والآخر دلوًّا. (٥٣٩: ١٤)

فضل الله: وهي الذُّلُوبُ الممتلئ ماءً في ما قيل. ﴿مِثْلُ ذُّنُوبِ أَصْحَابِهِمْ﴾ وهو كناية عن الوعاء المصنوع الذي يشتمل على المعاصي التي تقودهم إلى نار جهنم، فلافق بين الجيل القديم والجيل الجديد من الكافرين والمشركين، مما يجعلهم متساوين في النتائج السلبية المحاصلة من ذلك. (٢٢٧: ٢١)

الْوُجُوهُ وَالنَّظَائِرُ

الحري: الذُّنُوبُ على أربعة أوجه:

أحدها: الكذب كقوله في آل عمران: الآية: ١١، والمؤمن: الآية: ٢١، ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾، وقوله: ﴿فَأَخَذْنَا هُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَلْغَيْنَا فِي الْأَنْعَامِ ٦﴾. والثاني: الذُّنُوبُ سوى الشرك، كقوله: ﴿وَمَنْ يُفْضِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ آل عمران: ١٣٥، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُفْضِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ الزمر: ٥٣.

والثالث: الشرك وغير الشرك، كقوله في نوح الآية: ٤: ﴿يَغْوِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُزَخِّرْكُمْ﴾. والرابع: العذاب، كقوله وهو ينصب الذَّال:

﴿ذُكُوبًا مِثْلُ ذُّلُوبِ أَصْحَابِهِمْ﴾. الذَّارِيَات: ٥٩.

(٢٥٥)

الأصول اللُّغَوِيَّةُ

١ - الأصل في هذه المادة: الذُّنُوبُ: ذيل الحصان والجمع: أذُنَاب.

وذنُبُ الثَّغْلَبِ: بُتَّتْ على شكل ذنُبِ الثَّغْلَبِ.

وذنُبُ الفرس: نجم على شكل ذنُبِ الفرس.

وأذناب الخيل: عُشْبَةٌ تُحَمَّدُ عَصَارَتَهَا، على التشبيه.

والذَّنْبِيُّ: ذنُبُ الطَّائِرِ خاصَّةً، وَنَبِيتُ الذَّنْبِ، وهو الذَّنْبِيُّ وَالدَّنْبِيُّ أَيْضًا.

والمِذْنَبُ: الذَّنْبُ الطَّوِيلُ.

وَالْمِذْنَبُ: الضَّيْبُ. يقال: ذنُبُ الضَّيْبِ، أي أخرج ذنَّبه من أدنى الجُحْرِ ورأسه في داخله، وذلك في الحَرِّ، وقد ذنَّبَ تَذْنِيْبًا، إذا ضَرَبَ بذيْبه.

وَضَبَ أَذْنَبَ: طَوِيلُ الذَّنْبِ.

وذنُبُ الجِرَادِ والفراس والضُّبَابِ، إذا أرادت التعاطل والبيض، ففَرَزَتْ أَذْنَابَهَا.

والذُّنُوبُ: الفرس السوافر الذَّنْبِ، والطَّوِيلُ الذَّنْبِ، وفي الحديث: «كَانَ فِرْعَوْنُ عَلَى فَرَسٍ ذُنُوبٍ». وفرس مُذْنَبٍ، وقد ذَائِبَتْ، إذا وقع ولدها في القُفُوحِ، ودنا خُروج السَّقْيِ، وارتفع عُجْبُ الذَّنْبِ وعلق به، فلم يَحْذَرُوهُ.

والمُسْتَذْنَبُ: الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ أَذْنَابِ الْإِبِلِ، لَا يَمَارِقُ أَرْحَهَا.

و ذنبه يذنبه و يذنبه و استذنبه: تلا ذنبه فلا يفارق أثره.

و الذناب: خيط يُشدّ به ذنب البعير إلى عقبه، لتلا يخطر بذنبه، فيملأ راحته.

و الذنب: آخر كل شيء و عقبه، على التشبيه، و هو الذناب أيضاً.

و منه: ذنب البصرة و غيرها من الثمر: مؤخرها. يقال: ذنبت البصرة فهي مُذَنَّبَةٌ، أي وُكِّتْ من قبل ذنبها.

و الذنوب: البشر الذي قد بدا فيه الإرطاب من قبل ذنبه؛ واحدة: ذنوبة.

و ذنب الوادي و الثور و ذنبه و ذنائبه و ذنائبه: آخره، و هو الموضع الذي ينتهي إليه سهله، و جمع الذنب: أذناب، و جمع الذناب و الذناب ذنائب. و يذنب الثور: يجراه؛ و الجمع: مذائب.

و المذنب: مسيل ما بين القلعتين، و هو الذناب أيضاً.

و المذنبية و المذنب: المفرقة، لأن لها ذنباً أو شبه الذنب، و الجمع: مذائب.

و ذنب الرجل: أتياعه، على المثل. يقال: جاء فلان بذنبه، أي بآتياعه؛ و الجمع: أذناب، و هم الذنابي أيضاً.

و أذناب الناس و ذنائبهم: آتياعهم و سيفلثهم دون الرؤساء. كأنهم مقابل الرؤوس، و هم المقدمون. و في حديث الإمام علي عليه السلام: «خرب يفسوب الدين بذنبه»، أراد أنه يضرب، أي يسير في الأرض ذاهباً

بآتياعه.

و الذناب: التابع للشيء على أثره. يقال: هو يذنبه أي يتبعه.

و تذبّ المعتم: ذنب عمامته؛ و ذلك إذا أفضل منها شيئاً فأرخاه كالذنب.

و الذنبي: ضرب من البرود، كأن له ذنباً. و ذنابة العين و ذنائبها و ذنباها: مؤخرها. و ذنابة الطريق: وجهه، و هو الذنابي. و في الحديث: «من مات على ذنابي طريق فهو من أهله»،

يعني على قصد طريق.

و ذنابة الثعل: أنفها.

و الذنوب: الآلهة و المآكم.

و الذنوب: الدلو فيها ماء؛ و الجمع: أذنبة و ذنائب. قيل: سميت بذلك، لأنها في طرف الحبل، و في حديث الأعرابي: «فامر بذنوب من ماء فأهريق عليه»،

و الذنوب: الحظّ و التصيب؛ و الجمع: أذنبة و ذنائب و ذناب، على الاستعارة، من مقاسمة السقاء الماء به، فيكون لكل واحد منهم ذنوب.

و أذناب الأمور: ما خيراها، على المثل. يقال: اتبع ذنب أمر مدير، إذا تحرّس على مافات. و كأن ذلك على ذنب الدهر: في آخره.

و حديث طويل الذنب: لا يكاد ينقضي، على المثل.

رجل وقاح الذنب: صبور على الركوب.

و يوم ذنوب: طويل الذنب لا ينقضي، يعني طول

شراً.

منه: آَر الرجل خَلِيقَتَهُ يُؤوِّدُهَا، وَآَرَهَا يَتَبَرَّهَا أَيُّهَا، إِذَا جَامَعَهَا.

وَرَكِبَ فَلَانٌ ذَنْبَ الرِّيحِ، إِذَا سَبَقَ فَلَم يُدْرِكْ.

وَرَكِبَ ذَنْبَ البعير، إِذَا رَضِيَ بِحِفْظِ نَاقِصٍ.

وَالذَّنْبُ: الإِثْمُ وَالْجُرْمُ وَالْمَعْصِيَةُ، لِأَنَّهُ يَنْبَغُ عِقَابُهُ

فَاعْلُهُ وَيَضْرِبُهُ فِي عِقَابِهِ، وَلِذَا ثَقُلَ نَوْنُهُ، وَالْجَمْعُ:

ذُنُوبٌ، وَقَدْ أَذْنَبَ الرَّجُلُ.

٢ - وَقَالَ السَّيِّدُ عَلِيُّ خَانَ الْمَدَنِيِّ: «الذَّنْبُ:

الذَّكْرُ. يُقَالُ لِلشَّيْخِ: اسْتَرْخَى ذَنْبُهُ: فَتَرَ ذَكَرَهُ، وَاعْتَلَّتْ

عُرَى ذَنْبِهِ: عُرُوقُ ذَنْبِهِ»^(١)

وقوله أشبه بكلام المولدين، وهو مردود في اللغة.

قال السيوطي: «أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ بِكَلَامِ

المولدين والمحدثين في اللغة العربية»^(٢)

ولو كان معروفاً في اللغة، لوضع له أهل القياس

فعلًا، كما فصل الفيروز آبادي في «ذكر». قال:

«ذَكَرَهُ ذَكَرًا بِالْفَتْحِ: ضَرَبَهُ عَلَى ذَكَرِهِ». وَعَقِبَهُ

الزَّيْبِيُّ يَقُولُهُ: «عَلَى قِيَاسِ مَا جَاءَ فِي هَذَا الْبَابِ»،

يُرِيدُ نَحْوَ قَوْلِهِمْ: أَنَّهُ: ضَرَبَ أَنفَهُ، وَظَهَرَهُ: ضَرَبَ ظَهْرَهُ

وَهَكَذَا دَوَالِيكُ. وَهَذَا سَائِعٌ فِي اللُّغَةِ. قَالَ الْمَازَنِيُّ: «مَا

قِيسَ عَلَى كَلَامِ الْعَرَبِ فَهُوَ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ»^(٣).

وجاء في اللغة خمس نظائر للذكر، وليس منها

الذَّنْبُ، وَهِيَ: الْأَيْسَرُ، وَالزَّيْبُ، وَالْأَدَافُ، وَالْجُرْدَانُ،

وَالْمُرْتُولُ، وَلَا يَسْتَعْمَلُ فِيهَا أَفْعَالُ سِوَى الْأَوَّلِ. يُقَالُ

الاستعمال القرآني

جاء منها اسم المصدر مفردًا (ذَنْبٌ) ١١ مرة،

وجمعًا (ذُنُوبٌ) ٢٧ مرة، واسمًا (ذُنُوبٌ) مرة، في ٣٧

آية.

وهي قسمان: ذَنْبٌ مَعَ الْغَفْرَانِ وَبِدُونِهِ:

١ - ذَنْبٌ مَعَ الْغَفْرَانِ:

١ - ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ الذُّنُوبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ

ذِي الطُّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ﴾ المؤمن: ٣

٢ - ﴿يُخَفِّرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

وَيُخَفِّفُ نِقْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾

الفتح: ٢

٣ - ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِسَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ

ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا الذُّنُوبَ مِنْهُمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا

اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

آل عمران: ١٣٥

٤ - ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا غُفِرَ لَكُمْ أَلْسِنَتُكُمْ

لَا تَنْقُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ

هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ الزمر: ٥٣

٥ - ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

آل عمران: ٣١

٦ - ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَمَّا إِلَهُكُمْ فَالْأَفْعَالُ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ يُدْعَوُكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ

(١) الطَّرَازُ الْأَوَّلُ «ذَكَرَ».

(٢) الاقتراح في علم أصول النحو (٧٠).

(٣) المصدر السابق (١٠٨).

١٥- ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَلِكِ إِلَيْكَ كُنتِ مِنَ الْغَاطِطِينَ﴾ يوسف: ٢٩

١٦- ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرِي لِذَلِكِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْفُجْزِ وَالْأَكْبَارِ﴾ المؤمن: ٥٥
١٧- ﴿فَاغْلُظْ أَلَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرِ لِذَلِكِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَغْلُظُ مُتَّقِيهِمْ وَمُتَوَكِّلِهِمْ﴾ محمد: ١٩

١٨- ﴿قَالُوا يَا آتَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا غَاطِطِينَ﴾ يوسف: ٩٧

٢- ذنب بلا غفران:

١٩- ﴿وَلَهُمْ عَلَى ذَلِكِ قَافَاظٌ أَن يَقْتُلُوا﴾ الشعراء: ١٤
٢٠- ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودُ قُتِلَتْ﴾ بآي ذَلِكِ قُتِلَتْ التكوين: ٩٠، ٩١

٢١- ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذَلِكِ فَيُتْلَمُ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ النكبات: ٤٠
٢٢- ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْتَلْ عَنْ ذَلِيلِهِ إِلْسٌ وَلَا جَانٌ﴾ الرحمن: ٣٩

٢٣- ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَلِيلِهِمْ فَسُحِقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ الملك: ١١

٢٤- ﴿لَكَذِبُهُ فَعَرَّوْهُمَا فَذَمَّ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَلِيلِهِمْ فَسَوَّيْهَا﴾ الشمس: ١٤

٢٥- ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْدِكَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِكَ بِذَلِكِ عِبَادٌ مِّنْ قَبْلِكَ أَتُوبُونَ﴾ الإسراء: ١٧

إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنَّ أَلَمَ إِلَّا يَنْتَرِ يَمُتْنَا ثَوْدُونَ أَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانِ يَتَّبِعُونَا فَاسْتَطَاعَ مُبِينٌ

إبراهيم: ١٠

٧- ﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِوَيْسُفِ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجْرِكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ الأحقاف: ٣١

٨- ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُزِجْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنْ أَجَلَ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

نوح: ٤

٩- ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِينٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَذْيٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ الصفت: ١٢

١٠- ﴿يُصَلِّعْ لَكُمْ أَغْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾

الأحزاب: ٧١

١١- ﴿وَالْخُرُونِ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرًا سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَشُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ التوبة: ١٠٢

١٢- ﴿أَلَّذِينَ يَعْرُونَ رَبَّنَا إِنَّمَا فَاسَّغِيرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِنَّا عَذَابُ النَّارِ﴾ آل عمران: ١٦

١٣- ﴿وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَصَرِّفْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ آل عمران: ١٤٧

١٤- ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَمْسَيْنَا وَنَايَا نَسْأَلُكَ بِإِيمَانٍ أَن تَرْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ وَتَجْعَلَ لَنَا مَخْرَجًا وَسَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّاعِ الْأَنْبَارِ﴾ آل عمران: ١٩٣

٢٦ - ﴿وَكُلُّ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ ذُنُوبَ عِبَادٍ خَبِيرًا﴾ الفرقان: ٥٨
 ٢٧ - ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَهُ الْمَصِيرِ﴾

المائدة: ١٨

٢٨ - ﴿قَالُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الدَّيَّاتِ النَّاسِثَةِ إِنَّا زُجِرْنَا مِنْ صَبَلٍ﴾
 فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ

المؤمن: ١١

٢٩ - ﴿كَذَّبَ آلُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاحْذَرُوا اللَّهَ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾
 آل عمران: ١١

٣٠ - ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتُرُوا عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُعَذِّبُ اللَّهُ أَن يَجْعَلَهُمْ بَعْضُ ذُنُوبِهِمْ وَإِن كَثُرُوا مِن الثَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾ المائدة: ٤٩

٣١ - ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يَمُنْكَي لَكُمْ وَارْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَاهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾
 الأنعام: ٦

٣٢ - ﴿أَلَمْ يَعْلَمْ الَّذِينَ يَرْتُونَ الْأَرْضَ مِن تَحْدِيدِ أَمْلِهِمْ أَن لَوْ نَشَاءُ أَصْبَحْنَاهُمْ يَذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ﴾
 الأعراف: ١٠٠

٣٣ - ﴿كَذَّبَ آلُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَاحْذَرُوا اللَّهَ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَسِيءُ الشَّدِيدِ الْعِقَابِ﴾
 الأنفال: ٥٢

٣٤ - ﴿كَذَّبَ آلُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَاهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَاثِرٍ ظَالِمِينَ﴾
 الأنفال: ٥٤

٣٥ - ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عَنِّي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ قُوَّةً وَآكْثَرُ جَعْلًا وَلَا يَسْتَلْ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾

الفصل: ٧٨

٣٦ - ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِمَّنْ قُوَّةً وَأَنَارُوا فِي الْأَرْضِ فَاحْذَرُوا اللَّهَ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَّاقٍ﴾
 المؤمن: ٢١

٣٧ - ﴿فَإِن لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾
 الذاريات: ٥٩

ويلاحظ أولاً: جاء الذنب مع الغفران في نصف هذه الآيات - أي ١٨ آية - وفي نصفها الآخر بدونها، ففيها محوران:

الذنب مع الغفران وبدونه:

أما المحور الأول: فإحدى عشر منها (١ - ١١) وعُد من الله بالغفران، وسبع منها (١٢ - ١٨) استغفار من العباد، وقد اجتمع في (٣) الغفران والاستغفار معاً وفيها يثبت:

١ - قد جمع الله في اثنتين منها: (١) و (١١) بين غفران الذنب وقبول التوبة تأكيداً بالوعود: ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾ و ﴿عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾

وجاء في واحدة بلفظ الخطاء (١٨) ﴿وَأَسْتَغْفِرُكَ﴾
ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾. وقد جاء هذا اللفظ مرة
أخرى حكاية عن فرعون لامرأته (١٥): ﴿وَأَسْتَغْفِرِي
لِذَلِكَ إِنَّكَ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ لكنه ليس اعترافاً
منها، بل أمرها بالاعتراف.

٤ - وجاء الاستغفار - كما سبق - مع الغفران في
آية (٣) ﴿فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا
اللَّهُ﴾.

٥ - كما جاء الغفران والاستغفار معاً في الآية
جاء مع أمر أو أمور مطلوبة أخرى لازمة لهما غالباً:
فجاء الغفران مع إقام التعمة والمداية إلى صراط
مستقيم في (٢): ﴿يَغْفِرْ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا
تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِكَ سَبِيلًا مُسْتَقِيمًا﴾
وجاء مع التهي عن القنوط من رحمة الله في (٤):
﴿لَا تَقْنُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾
وقيل: إن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله.

وجاء مع حب الله للمؤمنين المحبين له تعالى في
(٥) ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

وجاء مع تأخير المؤمنين إلى أجل مسيء في
آيتين (٦) ﴿يَدْعُوكُمْ لِتَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ
وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ و (٨) ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ
ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنْ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ
لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. وما جاء فيما قبلها في الآية
٢ و ٣ من السورة من الإنذار والعبادة والتسوى
والطاعة أسباب لهما أيضاً: ﴿قَالَ يَأْقُومُ إِلَهِي لَكُمْ نَذِيرٌ

والفرق بينهما أن قبول التوبة ملازم للاعتراف
بالذنب، فإن من يتوب عن ذنبه يعترف به ويرجع
عنه، وأما مجرد غفران الذنب لا يلازم الاعتراف به،
لأن غفران الذنب فعل الله، والاعتراف به فعل العبد،
إلا أن يأتي الغفران عقيب الاستغفار، فإن الاستغفار
للذنب ملازم للاعتراف به، كما أنه ملازم للتوبة لو
لم يكن عينها. وهذا مثل الآية (٣): ﴿فَاسْتَغْفِرُوا
لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾، ففي جميع آيات
الاستغفار اعتراف بالذنب وتوبة عنه.

٢ - وقد جاء الاعتراف بالذنب صريحاً في (١١)
﴿وَأُخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ﴾ و (١٨): ﴿قَالُوا يَا
أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾ و (٢٣):
﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾
و (٢٨): ﴿قَالُوا رَبَّنَا أَنْتَ إِلَهُنَّ وَأَنْتَ إِلَهُنَّ
فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا﴾.

لكن بينهما فرق، فإن الاعتراف بالذنب في (٣)
و (١٨) جاء مع الاستغفار عنه في الحياة الدنيا حكاية
عن المؤمنين، فمضونهما وعد، أما في (٢٣) و (٢٨)
فهو في الآخرة حكاية عن الكافرين من دون
الاستغفار، فمضونهما وعيد.

٣ - قد جاء الاستغفار بلفظه في أربع منها (١٥) -
(١٨): ﴿وَأَسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكُمْ﴾ و ﴿وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنُوبِكُمْ﴾
و ﴿وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنُوبِكُمْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾. وفي
ثلاث: (١٢ - ١٤) بلفظ الطلب والأمر: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَمَّا
فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ و ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾
و ﴿رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ فهي داخلية في الاستغفار.

مُبين: ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا أَمْرًا﴾

وجاء مع إصلاح الأعمال في (١٠) ﴿بِأَمْرٍ﴾
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَقَرُّوا قَوْلًا سَدِيدًا • يُصْلِحْ
لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا • فإصلاح الأعمال
مقارن وملازم للفران.

أما الإيمان، والتقوى، والقول السديد، وطاعة
الله ورسوله المذكورة قبلهما وبعدهما فهي أسباب لهما
وإن توجد ملازمة بين الجميع في أغلب الأحوال.

وجاء مع إجماع العذاب في (٧) ﴿بِأَمْرٍ﴾
أَجِيسُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ
وَيَجْزِئَكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ • وإجابة داعي الله والإيمان
به فيها أيضًا سببان لهما.

وجاء مع إدخال الجنة ومساكن طيبة في (٩)
﴿تُؤْتِيهِمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ •
يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ • والإيمان بالله ورسوله، والجهاد في سبيله
قبلهما من أسباب الفران، وإدخال الجنة أيضًا.

وجاء مع الرحمة في (١١): ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ •
وجاء مع ذكر الله في (٣): ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا
فَاجِسَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا
وَهُمْ يَنْفَعُونَ • وذكر الله فيها ملازم للاستغفار
والفران وسبب لهما أيضًا، وكذلك عدم إصرارهم

على ما فعلوا.

وجاء مع طلب الوقاية من عذاب النار في (١٢):
﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ آتِنَا غَافِرًا لَنَا ذُنُوبَنَا وَبِنَا
عَذَابَ النَّارِ • والإيمان سبب للفران، والوقاية من
عذاب النار نتيجة له.

وجاء مع غفران إسرارهم في أمرهم في (١٣):
﴿قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا •

وجاء مع تكفير سيئاتهم، والتوقي مع الإسرار في
(١٤): ﴿رَبَّنَا غَافِرًا لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَ
تَوَكَّلْنَا عَلَىكَ الْيَوْمَ •

٦ - قد عثر الله - في كثير من هذه الآيات وغيرها
نما يأتي في «غ ف ر» - عن تفضله على العباد بالفضل
عن ذنوبهم وسيئاتهم بلطف «الفران». وقد يعبر عنه
بالفاظ أخرى:

أ - سالتوبة عليهم (١١): ﴿وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ
عَلَيْهِمْ • ونظيرها كثير في القرآن، وهو بمعنى قبول
التوبة، كما قال في (١): ﴿قَابِلِ التَّوْبِ •

ب - إصلاح الأعمال (١٠): ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ
أَعْمَالَكُمْ •

ج - تكفير السيئات (١٤): ﴿وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا •
ومثلها كثير في القرآن.

د - التجاة من العذاب (٧): ﴿وَيَجْزِئَكُمْ مِنْ
عَذَابِ أَلِيمٍ • ومثله: ﴿وَلَجِئْتَهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ •
هود: ٥٨، و ﴿عَلَىٰ بَجَارَةٍ تَنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ •
الصف: ١٠.

هـ - إدخال الجنة (٩): ﴿وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي

«غَفَرٌ» لا يتعدى به «عن».

٢ - إنها (من) اليائية مثل ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ الحج: ٣٠، وأشكل بأنه ليس هنا جنس يُعَيَّن.

٣ - إنها زائدة، وهي صلة، والمعنى يغفر لكم ذنوبكم وهي نحو كوفي. وأما الخليل وسبويه فلا يجوز عندهم زيادتها في الواجب.

٤ - إنها للشمع، والمعنى يغفر لكم ذنوبكم السابقة، وهي بعض الذنوب التي تصاف إليهم، فلما كانت ذنوبهم التي يستأنفونها لا يجوز الوعد بغفرانها مطلقاً، لما في ذلك من الإغراء بالقبيح، قيدت هذا القيد. أو أراد يغفر لكم من ذنوبكم المهم الموبق الكبير، لأنه أهم عليهم، وبه ربما كان الهاس عن الله قد وقع لهم.

٥ - إنها ابتداء الغاية، كأنه يقول: يبتدئ الغفران من هذه الذنوب العظام التي لهم ﴿لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾.

وهذا الوجه جاء في نص الفخر الرازي بنحو آخر، قال: «إن غفران الذنب هو أن لا يؤخذ به في الصغار، فلو قال: ﴿يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ لكان معناه أن لا يؤخذكم بمجموع ذنوبكم، وعدم المؤاخذه بالمجموع لا يوجب عدم المؤاخذه بكل واحد من أحاد المجموع، فله أن يقول: لا أطالبك بمجموع ذنوبك، ولكني أطالبك بهذا الذنب الواحد فقط. أما لما قال: ﴿يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ كان تقديره: يغفر كل ما كان من ذنوبكم، وهذا يقتضي عدم المؤاخذه على مجموع الذنوب، وعدم المؤاخذه أيضاً على كل فرد من أفراد المجموع».

وقد تأثر قائله بفكره الفلسفي، وإلا فلا يفهم أحد من أوساط الناس من يغفر الذنوب غفران المجموع من حيث المجموع. وهذا يوجب وهن الآيات التي جاء فيها ﴿يَغْفِرُ الذُّنُوبَ﴾.

وهذه مقتبسات من نصوصهم ذيل الآية (٦)، ومثلها (٨) و (١٠).

والحق أن الله قد يضاعف رحمته وعطاؤه للناس، فيقول (٤): ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾، كما قال لرسوله (٢): ﴿يَغْفِرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ﴾، وقد يتوسط عطائه كما قال في هذه الآيات الثلاث: ﴿يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾، وقد يفضل عدله على عطائه فيقول: «يغفر لكم ذُنُوبَكُمْ»، ليشمل ذنوبه كلها تحذيراً عن إهمال الناس، فلله مع عباده مواقف عدة.

هذه كلها فيما جاء «الذنب» مع «الغفران» في الآيات. أما ما جاء مع الاستغفار:

فقد جاء معه التصريح بالخطأ كسبب له في (١٥): ﴿وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكَ كُنتِ مِنَ الْغَاطِثِينَ﴾، وجاء مع الصبر، والاعتماد على وعد الله، والتسبيح بحمد الله في (١٦): ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْغُضِيِّ وَالْإِنْكَارِ﴾ فالصبر والاعتماد على وعد الله فيها كالسبب للاستغفار، والتسبيح بحمد الله كالمقارن له، أو الجامع كالملازم والمقارن للاستغفار.

وجاء مع الاعتقاد بتوحيد الله كسبب له في (١٧): ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾

ويصح أن يكون سقاء ذنباً، لأن قتل أحد في غير قصاص ولا دفاع عن نفس المدافع يُعتبر جُرماً في قوانين جماعات البشر، من عهد قتل أحد ابني آدم أخاه وقد قال في سورة القصص: ١٦، ١٥: ﴿قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ﴾ قال رَبِّ إِيَّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ﴿ وَأَيُّ مَا كَانَ فَهُوَ جَعَلَهُ ذَنْبًا لَهُمْ عَلَيْهِ ۝

و للطَّبَّاءِ بَنَانِي فِيهَا كَلَامٌ فِي سُورَةِ الْقَصَصِ. فلاحظ.

٣- وقال الفخر الرازي: «هل يدل على صدور الذنب منه؟ جوابه: لا، والمراد: لهم علي ذنب في زعمهم».

ونقول: هذا الاجتهاد في مقابل النص، والحق ما قال ابن عاشور آنفاً.

٤- قال محمود صافي: «﴿وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ﴾ لا محل لها استئناف في حيز القول».

والظاهر أنها عطف على ما قبلها: ﴿قَالَ رَبِّ إِيَّيْ أَخَافُ أَنْ يَكْذِبُونَ﴾، فهي أيضاً مقولة قول مثلها.

(٢٠): ﴿وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾: لاحظ: واد: المَوْؤُودَةُ، و: سأل: «سُئِلَتْ»، و: ق ت ل: «قُتِلَتْ».

(٢١): ﴿فَكَأَلَا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَيَبَسُّ مِنْ أَرْسُلَتْنَا عَلَيْهِ خَاَصِيًا...﴾:

وقبلها: ﴿وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنُ وَهَامَانَ وَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ﴾، فالمراد بالذنب هو استكبارهم

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوِئَكُمْ ۝ وهذه الآية تتنازع عن غيرها من آيات الاستغفار للذنب، بأن النبي ﷺ أمر فيها بالاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات.

وجاء مع الاعتراف بالخطأ في (١٨): ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾.

المحور الثاني: الذنب بلاغفران ١٩ آية (١٩) - (٣٧): وفيها بُحُوث:

(١٩): ﴿وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُون﴾: ١- هذه من جملة آيات المعاولة بين الله وموسى، ابتداءً من (١٠) ﴿وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنْ أَنْتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ إلى (١٧) ﴿أَنْ أَرْسِلَ مَعَنِي إِسْرَءِيلَ﴾.

٢- قالوا جميعاً: ذنبه قتله قبطياً، كان خباز فرعون على قول بعضهم.

وقال ابن عباس: «قصاص يقتلي القبطي».

وقال الزمخشري: - ونحوه غيره: - «يعني ولهم علي تبعه ذنب، وهي قيود ذلك القتل. فأخاف أن يقتلوني به، فعُدَّ المضاف، أو سمي تبعه الذنب ذنباً كما سمي جزاء السيئة سيئة».

وقال ابن عاشور: «وأطلق الذنب على المؤاخذه، فإن الذي لهم عليه هو حق المطالبة بدم القاتل الذي وكَّره موسى فقصى عليه، وتوعد القبط إن ظفروا به ليقتلوه فخرج من مصر خائفاً، وكان ذلك سبب توجهه إلى بلاد مدْيَنَ. وسقاء ذنباً بحسب ما في شرع القبط، فإنه لم يكن يومئذ شرع إلهي في أحكام قتل النفس».

الباعث على رفض دعوة موسى عليه السلام.

وقال ابن عباس: «في الشرك». وقال غيره: «بتكذيبه أو بجنايته».

٥ - وفي إعرابها ومفرداتها قال السمين: «أي بسبب أو مصاحباً لذنبه».

وقال أبو السعود: «أي عاقبناه بجنايته لابعضه دون بعض، كما يشعر به تقديم المفعول - أي (كلًا) -».

وقال ابن عاشور: «أفادت الفاء التفرغ على الكلام السابق، لما اشتمل عليه من أن الشيطان زين لهم أعمالهم ومن استكبار الآخرين، أي فكان من عاقبة ذلك أن أخذهم الله بذنوبهم العظيمة الناشئة عن تزيين الشيطان لهم أعمالهم، وعن استكبارهم في الأرض. وليس المفزع هو أخذ الله إياهم بذنوبهم، لأن ذلك قد أشعر به ما قبل التفرغ، ولكنه ذكر ليفضي بذكره إلى تفصيل أنواع أخذهم. وهو قوله: ﴿فَبِئْسَ لَهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ خَاصِيًا...﴾ إلى آخره، فالفاء في قوله: ﴿فَبِئْسَ لَهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ...﴾ لتفريع ذلك التفصيل على الإجمال الذي تقدمه، فتحصل خصوصية الإجمال ثم التفصيل، وللدلالة على عظيم تصرف الله».

وقال محمود صافي: «﴿بِذْنِبِهِ﴾ متعلق بـ ﴿أَخَذْنَا﴾ والباء سببية».

٢٢٢: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ﴾.

١ - ﴿فَيَوْمَئِذٍ﴾ إشارة إلى يوم القيامة المشار إليه قبلها. و﴿لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ﴾ أي لا يسألهم الله أو خزنة جهنم عن ذنبه.

٢٢٣: ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُخِّقُوا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾.

١ - الفاء في ﴿فَاعْتَرَفُوا﴾ تفرغ على ما قبلها وتلخيص له، وهو: ﴿كُلَّمَا أْتَتْهُمْ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ لَدِيرٌ﴾ قالوا بئس! قد جاءنا لدير فكذبنا وقتلنا ما نزل الله من شيء! إن أنتم إلا في ضلال

٢ - قال ابن عباس: «لا يسألهم عن أعمالهم، ولا يسألهم بعضهم عن بعض. وهو مثل قوله: ﴿وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ القصص: ٧٨.

ومثل قوله لمحمد عليه السلام: ﴿وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ﴾ البقرة: ١١٩.

وقال أبو العالية: «لا يسأل غير المذنب عن ذنب المجرم».

وقال مجاهد: «لا يسأل الملائكة عن المجرم يعرفون بسيماهم».

وقال قتادة: «حفظ الله عز وجل عليهم أعمالهم».

وقال زيد بن علي عليه السلام: «لا يسأل أحد عن ذنب أحد».

٣ - وقال الثيسابوري - ونحوه أبو السعود والأوسي -: «والضمير في ﴿ذَنْبِهِ﴾ عائد إلى الإنس، لأن الفاعل رتبته التقديم، وكأنه قيل: لا يسأل بعض الإنس عن ذنبه، ولا بعض الجن».

ونقول: ظاهر الآيات المذكورة أن المجرمين لا يسألون عن ذنوبهم لوضوحها وتبويتها، أو لعظمتها. وهذا المعنى جلي في آية البقرة: ﴿وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ﴾.

٢٢٤: ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُخِّقُوا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾.

١ - الفاء في ﴿فَاعْتَرَفُوا﴾ تفرغ على ما قبلها وتلخيص له، وهو: ﴿كُلَّمَا أْتَتْهُمْ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ لَدِيرٌ﴾ قالوا بئس! قد جاءنا لدير فكذبنا وقتلنا ما نزل الله من شيء! إن أنتم إلا في ضلال

٢٢٥: ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُخِّقُوا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾.

١ - الفاء في ﴿فَاعْتَرَفُوا﴾ تفرغ على ما قبلها وتلخيص له، وهو: ﴿كُلَّمَا أْتَتْهُمْ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ لَدِيرٌ﴾ قالوا بئس! قد جاءنا لدير فكذبنا وقتلنا ما نزل الله من شيء! إن أنتم إلا في ضلال

٢٢٦: ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُخِّقُوا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾.

١ - الفاء في ﴿فَاعْتَرَفُوا﴾ تفرغ على ما قبلها وتلخيص له، وهو: ﴿كُلَّمَا أْتَتْهُمْ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ لَدِيرٌ﴾ قالوا بئس! قد جاءنا لدير فكذبنا وقتلنا ما نزل الله من شيء! إن أنتم إلا في ضلال

كَبِيرٌ • وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ
السَّعِيرِ •

٢ - قالوا في ﴿بِذُنُوبِهِمْ﴾: بشركم، بكفرهم،
بتكذيبهم الرسل، وهو المناسب لما قبلها.

٣ - قال الفراء - ونحوه الطبري وغيره -: «و لم
يقُل: «بذنوبهم» لأن في الذنب فعلاً، وكل واحد
أضفته إلى قوم بعد أن يكون فعلاً أدى عن جمع
أفَاعِلِهِم. ألا ترى أنك تقول: قد أذنب القوم ذنوباً،
ففي معنى إذنا ب: ذنوب، وكذلك تقول: خرجت
أعطيته الناس وعطاء الناس، فالمعنى واحد. والله
أعلم.

وقال الطبرسي: «والذنب مصدر لا يثنى
ولا يجمع، ومتى جُمع فلاختلاف جنسه».

وذكر الفخر الرازي الوجه الأول نحو ما سبق، ثم
قال: «والثاني: يجوز أن يراد بالواحد المضاف الشائع،
كقوله: ﴿وَأَنْ تُقَدِّرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ [التعل: ١٨].

وذكره البياضي وأضاف: «أو المراد به الكفر».
وكذلك السمين ذكر الوجه الأول، ثم قال: «و لم

يقصد التنويع بخلاف ﴿بِذُنُوبِهِمْ﴾ في مواضع».
(٢٤) ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهُ فَامْتَذَرُمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ
بِذُنُوبِهِمْ قَسْرُوبًا﴾:

١ - هذه من تَمَتَّةِ قِصَّةِ عَمُودَ، وابتدأوها ١١:
﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا • لَقَالَ لَهُمْ
رَبُّهُمْ اللَّهُ نَارُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ • فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهُ • فَالْهَاءُ فِيهَا تَفْرِيعٌ عَلَى مَا قَبْلَهَا. لاحظ: دم دم:
«دَتَمَ».

(٢٥) ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ
وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا﴾.

(٢٦) ﴿وَوَكَّلْ عَلَى النَّحْيِ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيَحْيِ
بِخُذْرِهِ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا﴾:

١ - قد عبر الله في هاتين عن علمه بذنوب عباده
بسياق واحد: ﴿وَكَفَى بِرَبِّكَ﴾ أو ﴿كَفَى بِهِ﴾
﴿بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا﴾ أو ﴿خَبِيرًا﴾.
وقد قال الخطيب في (٢٥): «إشارة إلى أن علم
الله محيط بكل ما عمل الناس، لا يعزب عنه مثقال ذرة
مما عملوا.

وخص الذنوب بالعلم، لأنها هي الخطر الذي
يتهدد الناس حتى يحذروه، فيكتب لهم الأمن
والعافية...».

٢ - وقال ابن عاشور فيها: «إقبال على خطاب
التي ﷻ بالخصوص، لأن كل ما سبق من الوعيد
والتهديد إنما ماله إلى حمل الناس على تصديق
محمد ﷺ فيما جاء به من القرآن، بعد أن لجأوا في الكفر
وتفتنوا في التكذيب، فلا جرم ختم ذلك بتطمين النبي
بأن الله مطلع على ذنوب القوم، وهو تعريض بمآله
بمجازهم بذنوبهم بما يناسب فطاعتها، ولذلك جاء
بفعل ﴿كَفَى﴾ وبوصفي ﴿خَبِيرًا﴾ المكثي
بذكرها عن عدم إفلات شيء من ذنوبهم المرتبة
والمعلومة من ضمايرهم، أعني أعمالهم ونواياهم».

٣ - وقال أبو حنيفة فيها: «يتعلق ﴿بِذُنُوبِ﴾
بـ ﴿خَبِيرًا﴾، وبـ ﴿يَتَصَبَّرُ﴾، وقال الحوفي: «يتعلق
بـ ﴿كَفَى﴾، انتهى وهذا وهم».

وقال السمين: «وإنما جعله وهماً، لأنه - ﴿كُفِّي﴾ - لا يتمدّ بالباء، ولا يليق به المعنى.

٤ - وقال الطبري في (٢٦): «يقول: وحسبك بالحي الذي لا يموت خابراً بذنوب خلقه...».

وقال الطبرسي فيها: أي عليهما فيحاسبهم، ويميزهم بها. فحقيق بهم أن يخافوه، ويؤاخذوه.

وقال الفخر الرازي (٢٤: ١٠٣): وهذه

﴿كُفِّي﴾ كلمة يُراد به المبالغة، يقال: كفى بالعلم جالاً، وكفى بالأدب مالاً، وهو بمعنى «حسبك» أي لا تحتاج معه إلى غيره، لأنه خير بأحوالهم قادر على مكافئتهم، وذلك وعيد شديد، كأنه قال: إن أقدمتم على مخالفة أمره كفاكم علمه في مجازاتكم بما تستحقّون من العقوبة.

(٢٧): ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ...﴾:

١ - قال الطبري - ونحوه الطبرسي -: «فلأي شيء يعذبكم ربكم بذنوبكم، إن كان الأمر كما زعمتم أنكم أبناءه وأحبّؤه، فإن الحبيب لا يعذب حبيبه، وأنتم تقولون أنه معذبكم؟».

٢ - وقد أشكل الفخر الرازي: بأنه إنّا يعذبهم في الدنيا أو في الآخرة، فإن كان في الدنيا فهذا لا يقدح في ادّعائهم كونهم أحبّاء الله، لأنّ محمداً ﷺ كان يدّعي أنه هو وأمنه أحبّاء الله، ثمّ إنهم ما خلوا عن محن الدنيا أنظروا إلى وقعة أحد، وإلى قتل الحسن والحسين رضي الله عنهما، وإن كان موضع الإلزام هو أنه تعالى سيعذبهم في الآخرة فالقوم ينكرون ذلك، ومجرد أخبار

محمد ﷺ ليس بكافٍ!!

وأجاب بوجوه، منها: أن العذاب في الدنيا والمآخرة يوم أحد غير لازمة، لأنّ محمداً عليه الصلاة والسلام ادّعى أنه من أحبّاء الله ولم يدّع أنه من أبناء الله.

ومنها: أن العذاب في الآخرة، واليهود والنصارى كانوا معترفين به، كما أخبر الله تعالى عنهم: ﴿لَنْ نَمْسَكَ الثَّارَ إِلَّا بِأَيِّمَانٍ مَعْدُودَةٍ﴾ البقرة: ٨٠.

ومنها: أن المراد به فلم مسحكم؟ فالعذاب في الحقيقة اليهود الذين كانوا قبل اليهود المخاطبين بهذا الخطاب في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، إلّا أنهم لما كانوا من جنس أولئك المتقدمين حسنت هذه الإضافة. قال: «وهذا الجواب أولى» فلاحظ.

(٢٨): ﴿قَالُوا رَبَّنَا آتِنَا اثْنَيْنِ وَأَخْيَتِنَا اثْنَيْنِ قَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ لَنَا خُرُوجٌ مِنْ سَبِيلٍ﴾:

وقبلها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَتَّ اللَّهُ أَكْثَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتُكْفَرُونَ﴾ وبعدها: ﴿ذُكِّبُكُمْ بِهِ إِذْ دُعِيَ اللَّهُ وَخُدَّ كُفْرُكُمْ وَإِنْ يُشْرِكْ بِهِ يُؤَيِّنُوا فَمَا لَكُمْ فِي الْغُلِيِّ الْكَبِيرِ﴾. فالاعتراف بالذنوب يكون من قبل الكفار والمشرّكين في الآخرة، لاحظ: ع ر ف: «اعترفنا». وقد سبق البحث فيها في: ح ي ي: «أخيتنا».

(٢٩): ﴿كَذَّابُ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاعْذَرَكُمْ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾:

١ - وقبلها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ

٤٧: ﴿وَنُفِخَ فِيكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَمَ يُنْفِخُوا فِيكُمْ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ فَالْوَاسِقُونَ﴾. فالمراد بها الحكم بين التصاري بما أنزل الله في الإنجيل، والضمان ترجع إليهم.

وبعدا: ﴿وَأَفْعَلَكُمْ الْجَاهِلِيَّةُ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.
لاحظ: ح ك م: ﴿يُنْفِخُكُمْ﴾.

٢- إتما قال: ﴿يُنْفِضُ ذُنُوبَهُمْ﴾ بدل ﴿ذُنُوبِهِمْ﴾ فقد ذكر وجهه وجوها:

أ- قال الجبائي: «إنه وإن ذكر لفظ المخصوص، فإن المراد به العموم، كما قد يذكّر العموم ويُراد به المخصوص»، وهذا كما ترى.

ب- «إنه على تليظ العقاب، أي يكفي أن يؤخذوا ببعض ذنوبهم في إهلاكهم والتدمير عليهم». ج- «أن يجعل بعض العقاب بما كان من التمرّد في الإجماع لأن ذلك من حكم الله في العباد».

د- قول الحسن: «إن المراد إجماع بني التضرير بنقض العهد وقتل بني قريظة».

هـ- قول الزمخشري وآخرين: «يعني بذنب التوّلي عن حكم الله وإرادة خلافه، فوضع ﴿يُنْفِضُ ذُنُوبَهُمْ﴾ موضع ذلك، وأراد أن لهم ذنوباً جمّة كثيرة العدد، وأن هذا الذنب مع عظمه - بعضها واحد منها، وهذا الإجماع لتعظيم التوّلي واستسرافهم في ارتكابه».

و- أن يتلهم ببعض ذنوبهم ويمذهب بها في الدنيا - ويمجازهم على جميعها في الآخرة، أو يجازهم في

أمرهم ولا يؤاخذهم من الله شيئاً وأولئك هم وقود الثار. وبعدا: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَثَلَاتُونَ وَتُخْشَوْنَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبُنَىٰ الْجِهَادِ﴾.

فهذه الآيات الثلاث جاءت في سورة آل عمران المدينة بشأن الكفار في المدينة أو فيها وفي غيرها. وقد جاء في صدرها أيضاً في الكفار: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾. وقد تخلّل بينها آيات توصيفا علم الله بما في السماء والأرض وأنه يُصَوِّرُ النَّاسَ فِي الْأَرْحَامِ وَتَذَكَّرُوا بِالْحُكْمِ وَالتَّشَابِهِ مِنَ الْآيَاتِ، وَتَعْلِيمًا دَعَانِي: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا...﴾ و﴿رَبَّنَا إِلَهُكَ جَامِعُ النَّاسِ...﴾، وهذا دأب القرآن في توسيع الكلام بمناسبة.

٢- قال البروسوي والآلوسي: «والذنب في الأصل القتل والتابع، وسُميت الجريمة ذنباً، لأنها تلتو، أي يتبع عقابها فاعلمها».

٣- وقال الآلوسي في «الباء»: «أي بسببها أو متلبين بها غير ثابتين. والمراد من الذنوب على الأول التكذيب بالآيات المتعددة، وجيء بالسببية تأكيداً لما عتقده (الفاء) وعلى الثاني سائر الذنوب، وفي ذلك إشارة إلى أن لهم ذنوباً آخر».

(٣٠) ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُ أَكْثَارِيذَهُمْ أَنَّهُ يُصِيبُهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾.

١- صدر الآية: ﴿وَأَنَّ احْكُمَ بِهِتُّهُمْ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتُرُوا عَنْ بَعْضِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ فَإِنْ تَوَلَّوْا...﴾، وهذه من تنمّة الآية:

يبدوا خلاصاً ولا مناصاً ولا معاذاً ولا ملاذاً.

وقال الثيبوري - ونحوه الشيرازي -: «فلن الإهلاك بسبب المعاصي والآثام لا يكون إلا بالعذاب والإيلاء».

٣ - وقال أبو السعود - ونحوه الألوسي -: «أي أهلكنا كل قرن من تلك القرون بسبب ما ينصهم من الذنوب، فما أغنى عنهم تلك العدد والأسباب، فسيحل بؤلاء مثل ما حل بهم من العذاب. وهذا كما ترى آخر ما به الاستشهاد والاعتبار».

٤ - وقال الطباطبائي في قوله: ﴿فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ دلالة على أن للسينات والذنوب دخلاً في اليلايا والمهن العامة، وفي هذا المعنى وكذا في معنى دخل الحسنات والطاعات في إفاضات التعم ونزول البركات آيات كثيرة».

(٣٢): ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْتُونَ الْأَرْضَ مِنْ نَفْسٍ أَهْلُهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصْبَأْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾.

١ - هذا الاستفهام للتقرير، وطلب لاعتراف من أنكر إهلاك من قبلهم من القرون، عطف على ما قبله من ثلاثة استفهامات في ثلاث آيات:

٩٧ - ﴿أَوَافِينَ أَهْلَ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ﴾.

٩٨ - ﴿أَوَافِينَ أَهْلَ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَنُونَ﴾.

٩٩ - ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا تَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْغَافِرُونَ﴾.

الآخرة على بعضها الآخر - وهو أن يسلمك عليهم بالقتل والجلاء، وهذا قول الفخر الرزقي، قال: «لأن القوم جُوزوا في الدنيا ببعض ذنوبهم، وكان مجازاتهم ببعض كافياً في إهلاكهم والتدمير عليهم»، ونحوها الآخرون.

٣ - قال الفخر الرزقي «دلت الآية على أن الكل بإرادة الله تعالى، لأنه لا يريد أن يصيبهم ببعض ذنوبهم إلا وقد أراد ذنوبهم، وذلك يدل على أنه تعالى مريد للخير والشر».

وهذا يرجع إلى مسألة القدر، والبحث عنها مستوفى يأتي في مكانه إنشاء الله تعالى، على أن دلالتها على ما قال غير واضحة، فلاحظ.

(٣١): ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرُونٍ مَكَتْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَارْتَمَيْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِذْرَافًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ كَجُرَى مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾.

١ - هذه مثل ما قبلها، وما بعدها حكاية عن حال مشركي مكة من التكذيب بالحق والإعراض عنه، فهذه بما جرى على من قبلهم من إهلاك بذنوبهم، وكانوا قد مكثهم الله بما لم يمكن لهؤلاء المشركين. وأرسل عليهم من السماء مِذْرَافًا، وجعل لهم الأنهار ومع ذلك أهلكهم وأنشأ من بعدهم قرناً آخرين، فآله قادر أن يعاملكم بما عاملهم من الزوال والهلاك».

٢ - قال الميمني: «يعني فعدبناهم بتكذيبهم رسولهم. ويقال: أهلكناهم بذنوبهم، لأنهم لم يحذروا الذنوب المورطة والميوب المسخطة، حتى أخذوا، فلم

أحدها على الآخر لفظاً لما منع من العطف معنى، وأن الطبع والإصابة كلاهما عقوبة من الله للمذنبين.

قال الفخر الرازي: «وَتَطْبَعُ» هل هو منقطع عما قبله أو معطوف على ما قبله؟ ذكر قولين:

الأول: أنه منقطع عن الذي قبله، لأن قوله: «أَصْبَتَا» ماضٍ، وقوله: «وَتَطْبَعُ» مستقبل.

وهذا العطف ليس بمستحسن، بل هو منقطع عما قبله، والتقدير: ونحن نطبع على قلوبهم.

الثاني: أنه معطوف على ما قبله.

ثم حكى عن الزمخشري أنه معطوف على ما دل عليه معنى «أَوَلَمْ يَهْدِ» كأنه قيل: يغفلون عن الهداية، ونطبع على قلوبهم، أو معطوف على قوله: «يَرِثُونَ الْأَرْضَ».

وقد أطل فيه فلاحظ. والعطف على «أَصْبَتَا» أقرب عندنا.

وقال الفخر الرازي أيضاً: «وَتَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ» أي إن لم تهلكهم بالعقاب نطبع على قلوبهم «فَهُمْ لَا يَسْتَعْقُونَ» أي لا يقبلون ولا ينظرون، ولا ينجرون.

وإنما قلنا: إن المراد إما الإهلاك، وإما الطبع على القلب، لأن الإهلاك لا يجمع مع الطبع على القلب، فإنه إذا هلكه يستحيل أن يطبع على قلبه.

(٣٣): «كَذَّابُ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَعْدَدْنَاهُمْ بَذَنُوبِهِمْ إِنْ اللَّهُ قَسِيرُ شِدْبَةِ الْعِقَابِ».

(٣٤): «كَذَّابُ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

و تكرار الاستهزام دليل على شدة إنكارهم لإهلاك مَنْ قَبْلَهُمْ من القرون بسبب إنكارهم الحق، أو تسجيل لما كادوا أن ينكروه، فذكرهم بإهلاكهم بيئاً في اليوم، أو ضحى، أي في اللحظة، وكل وقت من الأوقات محتمل لإهلاكهم، فلا وقت للعذاب والإهلاك.

وما بعدها خلاصة لجميعها، ١٠٦: «وَبَلَّغْنَا الْقُرَى لِقَصِّ عَلَيْكَ مِنْ آلِيَائِهَا وَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ».

٢- وقد هتداهم بأمرين: إصابهم بذنوبهم، والطبع على قلوبهم فلا يسمعون الحق، أي لا يقدرّون على قبول ما سمعوه، وهذا شاهد على أن إغفال الناس والطبع على قلوبهم من قبل الله تعالى جائز وواقع، وأنه من قبيل العقاب على الذنوب في الدنيا، أي إن الله يعاقب الناس بطبع قلوبهم عن عرفان الحق، وليس هذا جبراً لهم على العصيان، بل عقاب لهم على الظلمانيان. وقد كرّر الطبع على القلوب بعدها أيضاً نسبة إلى كل القرون السابقة: «فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ». وللغفر الرازي هنا كلام في الطبع والختم وما معناها، فلاحظ.

٣- قال الطبرسي: «وَتَطْبَعُ»: ليس يعمول على «أَصْبَتَاهُمْ»، لأنه لو حمل عليه، لكان «و لطبعنا»، ولكنه على الاستئناف، أي ونحن نطبع» ونقول: ما ذكره لو صح - ولم يصح - ومنع من عطف

وقد ذكر الفخر الرازي أيضاً وجوهاً للتكرار، فلاحظ.

٤ - وقال الفخر الرازي فيها: (١٥ : ١٨٠) : «إله تعالى لسايبين ما أنزله بأهل بدر من الكفار عاجلاً وأجلاً كما شرحنا، اتبعه بأن بين أن هذه طريقته وسنته في الكل. فقال: ﴿كَذَّبَ آلُ فِرْعَوْنَ﴾، والمعنى عادة هؤلاء في كفرهم كمادة آل فرعون في كفرهم، فجوزي هؤلاء بالقتل والسبي كما جُوزي أولئك بالإغراق».

٥ - وقال الآلوسي فيها: «وذكر الذنوب لتأكيد ما أمادته الغاء من السببية، مع الإشارة إلى أن لهم مع كفرهم ذنوباً أخر لها دخل في استيعاب العقاب، وجوز أن يراد بذنوبهم معاصيهم المترعة على كفرهم، فيكون الباء للملازمة، أي فأخذهم متلبسين بذنوبهم غير تائبين عنها».

(٣٥) : ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِشْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ قُوَّةً وَأَكْثَرَ جُمْعًا وَلَا يَسْتَلْ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾.

١ - هذه من تمة قول قارون، وابتدأه ٧٦ : ﴿إِنْ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ...﴾، و قوله: ﴿أَوَلَمْ يَعْلَم﴾ إلى آخر الآية، رد عليه من الله تعالى بأمرين: أولهما: أن الله قد أهلك قبله من القرون من كان أشد منه قوةً وأكثر جمعاً.

وثانيهما: أنه لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم.

٢ - وقد سبق في (٢٢) : ﴿قَوِيْمٌ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ﴾ وجوه وأقوال في بيان أنهم

كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين :

١ - هاتان من تمة آيات غزوة بدر وكانت بين المؤمنين والمشركون، وإن الله شبه المشركين فيهما مرتين بآل فرعون؛ حيث نصر الله موسى وبني إسرائيل عليهم، مع ما كان لهم من القدرة والسلطة والسلاح والعلبة على بني إسرائيل، فكذلك نصر الله المؤمنين على المشركين في هذه الغزوة مع التفاوت البين بين الفريقين عدَّةً وعدَّةً كما هو المعروف. وقبلهما جاءت بشأن المشركين، ٥٠ : ﴿وَلَوْ كُنَّا إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾.

فالضامر فيهما راجعة إلى المشركين دون المنافقين وإما ذكر ﴿النَّافِقُونَ﴾ في آية قبلهما كالمعرضة خلال حديث الذين كفروا؛ حيث قال: ﴿إِذْ يَقُولُ النَّافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ...﴾، فلاحظ.

٢ - قال الطبري في الأولى: «يقول: فعاقبهم الله بتكذيبهم حججه ورسله، ومعصيتهم ربهم، كما عاقب أشكاهم والأمم الذين قبلهم».

٣ - وقال الطبرسي (٢ : ٥٥٢) : «وإنما كرر قوله: ﴿كَذَّبَ آلُ فِرْعَوْنَ﴾ لأنه أراد بالآول: بيان حالهم في استحقاق عذاب الآخرة، وفي الثاني: تشبيه حالهم بحالهم في الاستئصال. وقيل: إن الآول: في أخذهم بالعذاب، والثاني: في كيفية العذاب. وقيل: إن آل فرعون كانوا على أحوال مختلفة في المعصية، فبين مشاركة هؤلاء إياهم في تلك الأحوال».

المعصية، والمراد بها الإشراك وتكذيب الرسل، وذلك يستتبع ذنوباً جمّة.

وقال فضل الله: «في ما كانوا يعيشون فيه من طغيان وتسمت وكفر وشرك وجحود وعصيان». (٣٧): ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَفْجِلُونَ﴾.

١ - هذه من تمام إنذار الله المذنبين في سورة «الذاريات»، وخاتمتها: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾.

٢ - قال ابن عباس: «عذاباً بعضه على أثر بعض، مثل عذاب الذين كانوا من قبلهم» وحكى الطبري عن الآخرين عن معنى ﴿ذُنُوبًا﴾: سجلاً من العذاب، طرفاً من العذاب، سيلاً، وذللاً.

٣ - وقال القراء - ونحوه غيره - : «والذنوب في كلام العرب: الدلو العظيمة. ولكن العرب تذهب بها إلى التصبب والحفظ. وبذلك أتى التفسير: فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا حَقًّا مِنَ الْعَذَابِ، كما نزل بالذين من قبلهم. ثم استشهد بشعر والذنوب: يُذَكَّرُ وَيُؤْتَى».

وقال الزمخشري: «الذنوب: الدلو العظيمة، وهذا تمثيل، أصله في الشقاة يتسمون الماء فيكون لهذا ذنوب ولهذا ذنوب...».

وقال الفخر الرازي: «ما مناسبة الذنوب؟

نقول: العذاب مصبوب عليهم، كأنه قال تعالى: نصب من فوق رؤوسهم ذنوباً كذنوب حُصْبٍ فوق رؤوس أولئك.

وجه آخر، وهو أن العرب يستقون من الآبار

لأيسألون عن ذنوبهم، فلاحظ.

وقال الطبري - ونحوه الطبرسي - في هذه الآية عن قتادة: «إنه قال: يُدْخِلُونَ النَّارَ بِخَيْرِ حَسَابٍ. وقيل: معنى ذلك: أن الملائكة لا تسأل عنهم، لأنهم يعرفونهم بسيماهم.

وعن محمد بن كعب: عن ذنوب الذين مضوا غيماً أهلكوا فاهلاً والميم في قوله: ﴿عَنْ ذُنُوبِهِمْ﴾ على هذا التأويل لـ (مَنْ) الذي في قوله: ﴿قَدْ أَهْلَكْتُم مِّن قَبْلِهِمِ الْغُرُورَ مَن هُوَ أَشَدُّ قُوَّةً﴾، وعلى التأويل الأول - الذي قاله مجاهد - قتادة - للمجرمين...».

وقال الفخر الرازي (٢٥: ١٦٦): «فالمراد أن الله تعالى إذا عاقب الجرمين فلا حاجة به إلى أن يسألهم عن كيفية ذنوبهم وكسبها، لأنه تعالى عالم بكل المعلومات فلا حاجة به إلى السؤال». ثم بحث في الجمع بينها وبين قوله: ﴿فَوَيْلٌ لَّكَ لَتَسْتَلْتَهُمُ اجْتَمَعِينَ﴾ المجر: ٩٢».

(٣٦): ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدُّ مِمَّنْ قُوَّةً وَأَنَارُوا فِي الْأَرْضِ فَادْحَقَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَّاقٍ﴾.

١ - هذه الآية وآية بعدها من تنمة الآيات قبلها إنذاراً للمشركين.

٢ - قال الطبري - ونحوه غيره - : «وأخذهم بما أجرموا من معاصيه، واكتسبوا من الأثام، ولكنه أباد جمعهم، وصارت مساكنهم خاوية منهم بما ظلموا».

٣ - وقال ابن عاشور: «والذنوب: جمع ذنب وهو

على التوبة ذنوبًا فذنوبًا، وذلك وقت عيشهم الطَّيِّب، فكأنه تعالى قال: فإنَّ للذين ظلموا من الدنيا وطيباتها ذنوبًا، أي ملاء، ولا يكون لهم في الآخرة من نصيب، كما كان عليه حال أصحابهم استقوا ذنوبًا وتركوها، وعلى هذا فالذُّنُوب ليس بعذاب ولا هلاك، وإنما هو رغد العيش وهو أليق بالعربية». ونحوه غيره ممن تأخر عنه، فلاحظ النصوص.

ويلاحظ ثانياً: أنَّ الآيات كلها إنذار وتبشير، وليس فيها تشريع. و١٨ آية منها مدنيَّة، والباقي مكِّي. وجاء في نصفها الغفران أو الاستغفار فهي وعد، والباقي وعيد. فالوعد والوعيد فيها متساويان. وثالثاً: من نظائر هذه المادة في القرآن: الذَّنْب: الإثم، ذُكِرَتْ نظائره في «خ ط ه». الذُّنُوب: الحظ، ذُكِرَتْ نظائره في «خ ل ق».

ذهب

٢٥ لفظاً، ٥٦ مرة: ٣٤ مكية، ٢٢ مدنية
في ٣٠ سورة: ٢٠ مكية، ١٠ مدنية

التَّصَوُّصُ اللُّغَوِيُّ

الْحَلِيلُ: الذَّهَبُ: الثَّيَرُ. وأهل الحجاز يقولون:	اذْهَبُوا ٢:٢	ذَهَبٌ ٨:٥-٣
هي الذَّهَبُ، وبلغتهم نزلت: ﴿وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ	ذَهَابٌ ١:١	ذَهَبُوا ١:١
وَالْبَيْضَةَ لَا يَتْلَقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ التوبة: ٣٤، ولولا	ذَاهِبٌ ١:١	ذَهَبَتْ ١:١
ذلك لَلْغَلَبِ الْمَذْكُورِ الْمُؤَنَّثِ، وَالْقِطْعَةِ مِنْهَا: ذَهَبَةٌ.	أَذْهَبْتُمْ ١:١	ذَهَبْنَا ١:١
وغيرهم يقول: هو الذَّهَبُ.	يَذْهَبُ ٣:٣-٣	يَذْهَبُ ٢:٢
وَالْمَذْهَبُ: الشَّيْءُ الْمَطْلُوبُ بِمَاءِ الذَّهَبِ.	يَذْهَبِينَ ١:١	يَذْهَبُوا ٢:٢
وَالْمَذْهَبُ: اسم شيطان من ولد إبليس - عليه لعنة	يَذْهَبُكُمْ ٤:٣-١	تَذْهَبُ ٢:١-١
الله - يبدو للقرءاء فيفتهم في الموضوع أو غيره.	يَذْهَبِينَ ١:١	تَذْهَبُونَ ١:١
وَالذَّهَابُ وَالذُّهُوبُ: لَفْظَانِ، مَصْدَرٌ: ذَهَبَتْ.	ذَهَبَ ٥:٣-٢	تَذْهَبُوا ٢:١-١
وَالْمَذْهَبُ: يكون مصدرًا كالذَّهَابِ، ويكون اسمًا	الذَّهَبُ ٢:٢	لَذْهَبِينَ ٢:٢
للموضع، ويكون وقتًا من الزَّمان.	ذَهَبًا ١:١	أَذْهَبَ ٧:٦-١
وَالْمَذْهَبُ: الْمُتَوَضُّعُ، بِلَفْظِ أَهْلِ الْحِجَازِ.		أَذْهَبَا ٣:٣
وَالزَّهْبَةُ: الْمَطَرَةُ الْجَوْدَةُ، وَالْجَسْعُ: الزَّهَابُ.		

والذَّهَبُ: الواحدة، من الذَّهَابِ.

والذَّهَبُ: يَكِيَالُ لأهل اليمن، ويجمع على: ذُهَاب.

وأذْهَاب، ثُمَّ عَلَى: الأَذْهَابِ جمع الجمع.

[واستشهد بالشعر مرتين] (٤: ٤٠)

الْكِسَامِيُّ: وفي الحديث: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا

أَرَادَ الْفَاتُحَ أَهْدَىٰ فِي الْمَذْهَبِ». يقال لموضع الفاتح:

الْحَلَاءُ، وَالْمَذْهَبُ، وَالْمِرْقَى، وَالْمِرْحَاضُ.

(الأزهري ٦: ٢٦٤)

أَبُو عُبَيْدَةَ: كُنِيَ مَذْهَبٌ، وَهُوَ الَّذِي ظَنَّهُ

حُزْرَءُ صَفْرَةَ، وَالْأُنْثَى: مَذْهَبَةٌ. (الأزهري ٦: ٢٦٤)

أَبُو عُبَيْدَةَ: [في حديث]: «نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ

أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقَبِيلَةَ بِبُولٍ أَوْ غَائِطٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الشَّامَ

وَجَدْنَا مَرَاتِفَهُمْ قَدْ اسْتَقْبَلُوا الْقَبِيلَةَ، فَكُنَّا نَتَعَرَفُ

وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ».

وَيُرْوَى أَيْضًا: «وَجَدْنَا مَرَاتِفَهُمْ قَدْ اسْتَقْبَلُوا

الْقَبِيلَةَ»، فَهِيَ تِلْكَ أَيْضًا؛ وَاحِدُهَا: مِرْحَاضٌ. وَهِيَ

الْمَذَاهِبُ أَيْضًا؛ وَاحِدُهَا: مَذْهَبٌ.

وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الَّذِي يَرَوِيهِ عَنْهُ الْمَغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَّهُ

كَانَ مَعَهُ فِي سَفَرٍ، قَالَ: «فَنَزَلَ فَأَبْعَدَ الْمَذْهَبَ»، وَكُلُّ

هَذَا كِتَابَةٌ عَنْ مَوْضِعِ الْفَاتُحِ. (١: ٤٤١)

فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ

بِالْحِجَارَةِ فَتُطْرَحُ فِي مَذْهَبِهِ فَيَسْطِيبُ، ثُمَّ يُخْرِجُ فَيَعْمَلُ

وَجْهَهُ وَيَدِيهِ، وَيَنْضَحُ فَرَجَهُ حَتَّى يَخْفِضَ تَوْبَهُ».

قَوْلُهُ: «فِي مَذْهَبِهِ» الْمَذْهَبُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ:

مَوْضِعُ الْفَاتُحِ. (٢: ٣٢١)

فِي حَدِيثِ عِيْكَرِمَةَ: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَذْهَابٍ مِنْ بُرٍّ

وَأَذْهَابٍ مِنْ شَعِيرٍ، فَقَالَ: يُضَمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ

تُرْوَى».

قَوْلُهُ: «الْأَذْهَابُ» وَاحِدُهَا: ذَهَبٌ، وَهُوَ مَكِيَالٌ

لَأَهْلِ الْيَمَنِ، ذَهَبٌ مَعْرُوفٌ عَنْهُمْ؛ وَجَمْعُهُ: أَذْهَابٌ،

ثُمَّ يَجْمَعُ الْأَذْهَابُ: أَذْهَابٌ، وَهُوَ جَمْعُ الْجَمْعِ. (٢: ٤١٩)

عَنْ أَصْحَابِهِ قَالُوا: الذَّهَابُ: الْأَمْطَارُ الضَّعِيفَةُ.

[ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ] (الأزهري ٦: ٢٦٣)

ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: يَقَالُ لِلْمُونَسُوسِ بِهِ الْمَذْهَبِ.

(الأزهري ٦: ٢٦٥)

ابْنُ السَّكَيْتِ: وَقَدْ ذَهَبَ الرَّجُلُ يَذْهَبُ ذَهَابًا،

وَقَدْ ذَهَبَ الرَّجُلُ يَذْهَبُ ذَهَبًا، إِذَا رَأَى ذَهَبًا فِي

الْمَعْدِنِ، فَيَرْقُ مِنْ عِظَمِهِ فِي عَيْنِهِ. (إصلاح المنطق: ١٩٩)

وَيَقَالُ: الْمَذَاهِبُ: الْبُرُودُ الْمَوْشَاةُ، يَقَالُ: بُرْدٌ

مُذْهَبٌ، وَهُوَ أَرْقَعُ الْأَتْحَمِيِّ. (الأزهري ٦: ٢٦٤)

الْحَرِيُّ: ذَهَبٌ، أَيْ فَرٌّ. (٣: ١٠١٤)

الْمُبْرَدُ: قَوْلُهُ: السِّدْهَابُ، فَهِيَ الْأَمْطَارُ اللَّيْنَةُ

الدَّائِمَةُ. (٢: ٤٣)

تُعْلَبُ: ذَهَبَتْ بِهِ وَادَّهَبَتْهُ بِالْأَلْفِ، بِمَعْنَى وَاحِدٍ،

إِذَا مَرَّتْ بِهِ مَرَّةً. (٢٧)

ابْنُ دُرَيْدٍ: وَذَهَبٌ يَذْهَبُ ذَهَابًا وَذُهُوبًا.

وَضَاقَتْ عَلَيْهِ مَذَاهِبُهُ، أَيْ طُرُقُهُ.

وَمَذْهَبُ الرَّجُلِ: مَشَاةُ لِقَاءِ الْحَاجَةِ.

وَالذَّهَابُ: مَطَرٌ خَفِيفٌ قَلِيلٌ.

وَفُلَانٌ حَسَنُ الْمَذْهَبِ وَبِقِيحِ الْمَذْهَبِ أَيْ الطَّرِيقَةِ.

وَالْمَذْهَبُ: مَعْرُوفٌ.

وَالْمَذْهَبُ: كُلُّ شَيْءٍ غُلِّ بِجَاءِ الذَّهَبِ.

فأما هذا الداء الذي يُسمى المذهب فما أحسبه
عربياً صحيحاً.

والذهب: مكيال باليمن؛ والجمع: أذهاب.

والذهوب: اسم امرأة.

والذهب: موضع.

وذهبان: أبو بطن من العرب.

ويقال: ذهب الرجل، إذا رأى الذهب الكثير
فأفزعته، كما يقولون: بعل وبهر وبهر وذئب، إذا فزع
من الذئب. (٢٥٣: ١)

الأزهرى: الذهب مذكر عند العرب، ومن أشبه
ذهب به مذهب الجميع.

وقيل: ذهبة للمطرة، واحدة الزهاب.

وأهل بغداد يقولون للمؤنس من الناس: به
المذهب، وعوامهم يقولون: به المذهب، بفتح الهاء،
والصواب المذهب.

ويقال: ذهبت الشيء فهو مذهب، إذا طليته
بالذهب. (٢٦٣: ٦)

الصاحب: المذهب: التيسر، والتيسر: ذهبة،
ويؤنث المذهب ويذكر؛ وجمعه: أذهاب.

والمذهب: الشيء المطلي بالذهب.

وذهب الرجل ذهباً: حفر في الذهب والمعدن.
والمذهب: جلود المذهب؛ واجدها: مذهب، وهي
البرود الموشاة أيضاً.

والمذهب: شيء يكتب فيه.

والذهب والذهوب: لفتان.

والمذهب: مصدر الذهب، واسم للموضع.

ووقت من الزمان، والموتوضا بلفظ أهل الحجاز.

والذهبة: المرة الواحدة من الذهب.

ويقولون: ذهب لذهبه، أي لذهبه الذي يذهب
إليه.

وجرى الفرس مذهباً، أي سريعاً.

والذهبة: المطرة الجود؛ والجمع: الذهاب.

والذهب: مكيال لأهل اليمن؛ يجمع على
الأذهاب، ثم على الأذهاب. (٤٦٩: ٣)

المجوهري: الذهب: معروف، وربما أثت. والقطعة
منه: ذهبة، ويجمع على: الأذهاب والذهوب.

والذهب أيضاً: مكيال لأهل اليمن معروف،
والجمع: أذهاب، وجمع الجمع: أذهاب.

وذهب الرجل بالكسر، إذا رأى ذهباً في المعدن،
ففرق بصره من عظمه في عينه.

والمذهب: سور نموه بالذهب. وكل شيء نموه
بالذهب فهو مذهب، والفاعل مذهب.

والإذهاب والتذهيب واحد، وهو التمويه
بالذهب.

ويقال: كُتِبَ مذهب، للذي تملأ حفرته صفرة،
فإذا اشتدت حفرته ولم تملأ صفرة، فهو المذهب.

والذهب: السرور. يقال: ذهب فلان ذهباً
ودُهباً، وأذهبه غيره. وذهب فلان مذهباً حسناً.

وقولهم: به مذهب يعنون به الوسوسة في الماء، وكثرة
استعماله في الوضوء. والذهبة بالكسر: المطرة؛

والجمع: الذهاب.

(١٢٩: ١) [واستشهد بالشعر مرتين]

الفرق بين الماضي والذهاب: أن الماضي خلاف الاستقبال، ولذا يقال: ماضٍ ومستقبل، وليس كذلك الذهاب. ثم كثر حتى استعمل أحدهما في موضع الآخر. (٢٥٢)

الثعالي: فإذا كانت [الطر] خفيفة يسيرة، فهي: المذهب. (٢٧٨)

ابن سيده: الذهاب: السير، ذهب يذهب ذهاباً وذوياً، فهو ذاهب وذووب.

وذهب به، وأذهب: أزاله؛ ويقال: أذهب به. قال أبو إسحاق: هو قليل، فأما قراءة بعضهم: (يَكَادُ سَنًا يَرْقِيهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ) فنادر. وقالوا: ذهبَتِ الشَّامُ، فقدَّوه بغير حرف، وإن كان الشام ظرفاً مخصوصاً، شبهوه بالمكان المبهم: إذ كان يقع عليه المكان والمذهب.

وحكى الليحياني: أن الليل طويل ولا يذهب بنفس أحد منها، أي لاذهب. والمذهب: التحوُّل، لأنه يذهب إليه. والمذهب: المعتقد الذي يذهب إليه. وذهب فلان لذهبه، أي لِمَذْهَبِهِ الذي يذهب فيه. وحكى الليحياني عن الكسائي: ما يدرى له أين مذهب، ولا يدرى له ما مذهب، أي لا يدرى أين أصله.

والذهب: الثَّيْر؛ وأحدثه: ذهبة. وعلى هذا يُذكر ويُؤث، على ما تقدم في الجمع الذي لا يفارقه واحده إلا بالهاء.

وأذهب الشيء: طلاه بالذهب.

ابن فارس: النَّال والماء والباء أصل، يدل على حَسَنٍ ونَّضارة. من ذلك الذَّهَبُ: معروف، وقد يؤث فيقال: ذهبة؛ ويُجمع على: الأذهب. والمذهب: سُيُور تُسَوَّى بالذهب، أو خِلَل من سُيُوف.

وكل شيء مُتَوَّه بذهب، فهو مذهب. ويقال: رجل ذهَب، إذا رأى شغلين الذَّهَبُ فدهش. وكتب مذهباً، إذا علَّته حُمرة إلى اصفرار.

فأما الذَّهَبَةُ فمَطَر جَوْد؛ وهي قياس الباب، لأن بها تُنْضَر الأرض والنبات؛ والجمع: ذهاب.

فهذا معظم الباب. وبقي أصل آخر، وهو ذهاب الشيء، مُضَيَّعٌ، يقال ذهب يذهب ذهاباً وذوياً، وقد ذهب مذهباً حسناً.

[واستشهد بالشعر مرتين] (٣٦٢: ٢) أبو هلال: الفرق بين المذهب والمقالة: أن المقالة قول يعتمد عليه قائله ويُناظر فيه. يقال: هذه مقالة فلان، إذا كان سبيله فيها هذا السبيل.

والمذهب ما يميل إليه من الطرق سواء كان يُطلق القول فيه أو لا يُطلق. والشاهد أنك تقول: هذا مذهبي في السماع والأكل والشرب، لشيء تختاره من ذلك وتميل إليه، تناظر فيه أو لا.

وفرق آخر، وهو أن المذهب: يفيد أن يكون المذهب إليه معتقداً له أو بحكم المعتقد، والمقالة لا تفيد ذلك، لأنه يجوز أن يقوله وينظر فيه، ويعتقد خلافه، فعلى هذا يجوز أن يكون مذهباً، ليس بمقالة، ومقالة ليس بمذهب. (١٨٤)

وَيُسْتَعْمَلُ ذَلِكَ فِي الْأَعْيَانِ وَالْمَعَانِي. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
 ﴿وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ أَذْهَبَ إِلَى رَبِّي فِي الصَّافَاتِ ٩٩﴾ وَفَتْ
 لِسًا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ ٧٤: ﴿قَلَّا لَذَهَبَ
 نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ ٨﴾ كِتَابَةً عَنِ الْمَوْتِ،
 وَقَالَ: ﴿إِنْ يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ إِبْرَاهِيمَ
 ١٩: وَقَالَ: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا
 الْحَزْنَ ٣٤﴾ فَاطِرُ: ﴿إِلْمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
 عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ﴾ الْأَحْزَابِ: ٣٣، وَقَوْلُهُ
 تَعَالَى: ﴿وَلَا تُفَضِّلُوا مَنْ يَلْبِغُوا بِبَيْضِ مَا اتَّخَذُوا مِنْ
 النِّسَاءِ ١٩﴾، أَيِ لَتَفُوزُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْمَهْرِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ
 نَمَا أُعْطِيَتْ سَوْنَهُ. وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَا تَتَزَاوَعُوا فَتَفْشَلُوا
 وَتُذْهِبَ رِجَالُكُمْ مِنَ الْأَنْفَالِ ٤٦﴾، وَقَالَ: ﴿ذَهَبَ اللَّهُ
 بِتُورِهِمَ﴾ الْبَقَرَةِ: ١٧، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ
 الْبَقَرَةِ: ٢٠، ﴿لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّمِيعَاتُ عَنِّي﴾ هُودٍ: ١٠.
 (١٨١)

الرَّمَحُشْرِي: ذَهَبَ مِنْ دَارِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ ذَهَابًا
 وَمَذْهَبًا.

وَذَهَبَ مَذْهَبًا بَعِيدًا.

وَأَذْهَبَهُ: جَعَلَهُ ذَاهِبًا.

وَذَهَبَ بِهِ: مَرَّ بِهِ مَعَ نَفْسِهِ.

وَكَثُرَ عِنْدَهُ الذَّهَبُ: وَكَثُرَتْ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ.

وَيَقُولُونَ: أَعْطَانِي ذَهَبِيَّتِي.

وَعِنْدِي ذَهَبَةٌ: قِطْعَةٌ مِنَ الذَّهَبِ.

وَلَفْلَانُ ذُهْبَانٌ وَأَذْهَابٌ كَثِيرَةٌ.

وَرَجُلٌ ذُهْبِيٌّ: يَرَى الذَّهَبَ قَبِيْذَةً، وَيَبْرُقُ

بَصَرُهُ مِنْ عَظَمَةِ فِي عَيْنِهِ.

وَكُلٌّ مَا مَوَّهَ فَقَدْ أَذْهَبَ.

وَشَيْءٌ ذُهْبِيٌّ: مُذْهَبٌ. أَرَاهُ عَلَى تَوْقِهِمْ حَذْفُ
 الزِّيَادَةِ.

وَذَهَبَ الرَّجُلُ ذُهْبًا هُوَ ذُهْبِيٌّ: هَجَمَ فِي الْمُقَدِّينِ
 عَلَى ذَهَبٍ كَثِيرٍ. فَرَالَ عَقْلُهُ وَبَرَقَ بَصَرُهُ فَلَمْ يَطْرَفْ؛
 مُشْتَقٌّ مِنَ الذَّهَبِ.

وَحَكَى ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ «ذُهْبِيٌّ» وَهَذَا عِنْدَنَا مَطْرَدٌ
 إِذَا كَانَ ثَانِيَةً حَرْفًا مِنْ حُرُوفِ الْحَلْقِ، وَكَانَ الْفَعْلُ
 مَكْسُورَ الثَّانِي؛ وَذَلِكَ فِي لَفْظِ بَنِي تَمِيمٍ، وَسَمِعَهُ ابْنُ
 الْأَعْرَابِيِّ فَظَّهُ غَيْرَ مَطْرَدٍ فِي لَفْظِهِمْ، فَلِذَلِكَ حَكَاهُ.

وَالذَّهَبِيَّةُ: الْمَطْرَةُ الضَّعِيفَةُ. وَقِيلَ: الْجَمُودُ وَالْجَمْعُ:
 ذُهَابٌ.

وَالذَّهَبُ: مَكْيَالٌ مَعْرُوفٌ لِأَهْلِ الْيَمَنِ؛ وَالْجَمْعُ:
 ذُهَابٌ وَأَذْهَابٌ. وَأَذَاهِبُ: جَمْعُ الْجَمْعِ.

وَالذُّهَابُ، وَالذُّهَابُ: مَوْضِعٌ، وَقِيلَ: هُوَ جَبَلٌ
 بَعِينُهُ.

وَذُهْبَانٌ: أَبُو بَطْنٍ.

وَذُهُوبٌ: اسْمُ امْرَأَةٍ.

وَالْمُذْهَبُ: اسْمُ شَيْطَانٍ يُتَصَوَّرُ لِلْقُرَّاءِ عِنْدَ
 الْوُضُوءِ. قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: لَا أَحْبَبُهُ عَرَبِيًّا. (٤: ٢٩٥)

الرَّأْغِبُ: الذَّهَبُ: مَعْرُوفٌ، وَرَبَّمَا قِيلَ: ذَهَبَةٌ،
 وَرَجُلٌ ذُهْبِيٌّ: رَأَى مُقَدِّينَ الذَّهَبِ فَذَهَبَ

وَشَيْءٌ مُذْهَبٌ: جُعِلَ عَلَيْهِ الذَّهَبُ.

وَكُمِّيَتْ مُذْهَبٌ: عُلَتْ حُمْرَتُهُ صُفْرَةً، كَانَ عَلَيْهَا
 ذُهْبًا.

وَالذُّهَابُ: الْمَضْيُ. يُقَالُ: ذَهَبَ بِالشَّيْءِ وَأَذْهَبَهُ،

والمرواية بالدال المهمله والتون، وقد تقدمت.

فإن صحت الرواية فهي من الشيء المذهب، وهو المنة بالمذهب. أو من قولهم: قرس مذهب، إذا غلت حمرته صفرة، والأشئ: مذهبة. وإنما خص الأتس بالذكر، لأنها أصلى لونا وأرق بشرة.

وفي حديث علي: «لو أراد الله أن يفتح لهم كنوز الذهبان لفعل» هو جمع ذهب، كبرق وبرقان. وقد يُجمع بالصم، نحو: حمل وحملان.

وفي حديث علي في الاستسقاء: «لا قرع ربائبها، ولا شقان ذهابها». الذهاب: الأمطار اللينة، واحدها: ذهبة بالكسر. وفي الكلام مضاف محذوف، تقديره: ولا ذات شقان ذهابها. (١٧٣: ٢)

القويمي: الذهب معروف، ويؤث. يقال: هي الذهب الحمراء. ويقال: إن الثابت لغة الحجاز، وبها نزل القرآن. وقد يؤث بالهاء يقال: ذهبة.

وقال الأزهري: «الذهب مذكر ولا يجوز تأنيته، إلا أن يجمل جمعا للذهبة». والجمع: أذهاب، مثل: سب وأسباب، وذهبان مثل: رغبان.

وأذهبته بالالف مؤنثه بالذهب. وذهب الأثر يذهب ذهابا، ويُعدى بالحرف وبالهمزة، يقال: ذهبت به وأذهبته.

وذهب في الأرض ذهابا وذهوينا ومذهبا: مضى. وذهب مذهب فلان: قصد قصده وطريقته.

وذهب في الدين مذهبا: رأى فيه رأيا. وقال السرقسطي: أخذت فيه بدعة. (٢١٠: ١)

القيروز إبادي: ذهب، كمنع، ذهابا وذهوينا

ولوح مذهب ومذهب.

واطلب لي المذهب، وهي السيور الموقوفة بالذهب.

وكُتبت مذهب: قتل حمرته صفرة.

وقعت الذهب في أرضنا: جمع ذهبة، وهي أطار غزار.

ومن الجاز والكناية: ذهب فلان مذهبا حسنا.

وذهب علي كذا: نسيت.

وذهب الرجل في القوم والماء في اللبن: ضل.

وفلان يذهب إلى قول أبي حنيفة، أي يأخذه.

وذهب به الحيلة.

وخرج إلى المذهب وهو المتوطأ عند أهل

الحجاز.

وتقول: مثل مذهبك وقدره، مثل مذهبك وقدره.

وذهب في الأرض: كناية عن الإبداء.

وأبعد فلان المذهب وأبعد الأثر: تنحى للإبداء.

(أساس البلاغة: ١٤٦)

المديني: في الحديث: «فبعث علي بذهبيته» هي

تصغير ذهبة، أدخل الهاء فيها على نية القطعة منها.

وقد يؤث للذهب، فعلى هذا تكون تصغير «ذهب».

كما يقال في تصغير قدر وطست: قديرة وطستة.

(٧١٤: ١)

ابن الأثير: في حديث جريس وذكر الصدقة:

«حتى رأيت وجه رسول الله ﷺ يهزل كأنه مذهبه»

هكذا جاء في سنن الترمذي وبعض طرق مسلم.

كلام يُستعمل في سعة التوجه، يعني إن شاء يمضي جهة اليمين أو جهة الشمال، ليس إلا ما قلناه.

والمذهب: هو الموضع الذي ينفوذ فيه، «مقتل» من الذهاب، ومنه كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أراد الحاجة وقف على باب المذهب فقال الخ، أي باب الكنيف.

ومنه كان إذا أراد الغائط «أبعد المذهب».

(٢: ٦٢)

صَجَمْعُ اللَّغَةِ: ذهبَ يذهب ذهابًا وذُهوياً: سار ومضى وزال.

وذهب به: سار به واستصحبه وأزاله. (١: ٤٢٩)

العدناني: الذهب الأحمر والذهب الحمر.

ويخطئون من يقول: الذهب الحمر، ويقولون: إن الصواب هو الذهب الأحمر، لأنهم يظنون أن الذهب لا يجوز فيه إلا التذكير، اعتماداً على قول الأزهري: «لا يجوز تأنيث الذهب إلا أن يجعل جملاً لذخبة». ويعتمدون أيضاً على ما جاء في «مفردات» الراغب الأصفهاني، و«الأساس»، ودوزي، و«الوسيط».

ولكن: أجاز تذكير كلمة الذهب وتأنيثها كل من: معجم الفاظ القرآن الكريم، والصاحح ربما أثبت، ومعجم مقاييس اللغة قد يؤنث، والقُرطبي التأنيت أشهر، والمختار ربما أثبت، واللسان الذي روى حديثنا لعليّ كرم الله وجهه: «فبعث من اليمن بذخبة»، وقال ابن الأثير: إنها تصغير ذهب، ودخلتها الهاء: التاء المربوطة، لأن الذهب يؤنث، والمؤنث الثلاثي إذا

ونذهباً، فهو ذاهب وذُهب: سار، أو مرّ، وبه: أزاله، كأذهبه، وبه.

والمذهب: المتروك، والمعتقد الذي يُذهب إليه، والمطربة، والأصل.

وبضم الميم: الكعبة، وفرس أبرقة بن عُمير، وغني بن أعصر، وشيطان الوضوء. وكسرها: الصواب، وهم الجوهري.

والمذهب: الثبر، ويؤنث: واحدة بهاء، جمعه: أذهب وذُهب، وذُهبان بالضم، عن «الثبابة».

وأذهبه: طلاه به، كذخبه، فهو مُذهب وذهب ومذهب.

والذهبيون من المحدثين: جماعة.

وذهب: كفزع، وذهب: بكسرتين، لغة: هجم في المذن على ذهب كثير فزال عقله، وزرق بصره.

والذخبة، بالكسر: المطرة الضعيفة، أو الجود: جمعه: ذهاب.

والذهب، محرّكة: مُحّ البُض، ويكيال لأهل اليمن: جمعه: ذهاب وأذهب، وجمع جمعه: أذهيب.

وكسحاب: يوم من أيام العرب، واسم قبيلة.

(١: ٧٢)

الطُرُحي: وفي الحديث: «صلاة الليل تذهب بما عمل به في النهار»، أي تمحوه.

وفي حديث نزع البر: «حتى يذهب الريح»، يُقرأ بالجهول، أي يذهب الترح بالراحة.

وفيه: «فليذهب الحسن يميناً وشمالاً» كأنه كلام يقال في مقام التمييز عن القيام بالفتيا، ويقال: هو

الرَّائِبِ الْأَصْفَاهِيَّ.

ولكن: يجوز أن نقول أيضاً: هو مُذْهَبٌ، لأن هنالك فعلاً آخر، معناه: طلاء بالذهَب، أو مَوَقَّع به، هو: أَذْهَبَ يَذْهِبُهُ إِذْهَابًا، فهو مُذْهَبٌ، كما يقول الصَّحاح، والأساس، والمختار، واللَّسان، والقاموس والتَّاج، والمَدَّة، ومحيط المحيط، وأقرب الموارد، والمتن، والوسيط.

واكتفى معجم مقاييس اللغة بذكر مُذْهَب. وزاد على مُذْهَبٍ و مُذْهَبٍ كلمة «ذَهَب» على توهّم حذف الزيادة: كلٌّ من اللّسان، والقاموس، والتَّاج، والمَدَّة، ومحيط المحيط، وأقرب الموارد، والمتن، والوسيط.

واكتفى الصَّحاح بذكر الفعل: أَذْهَبَ. وهذا يعني أنه يؤيّد اسم المفعول مُذْهَبًا وحده. (٢٤٠) محمد إسماعيل إبراهيم: ذَهَبَ ذَهَابًا: سار، مضى، مات. وذَهَبَ بالشيء: أزاله وأضاعه.

وأذْهَبَ حسناته: أضاعها. والذَّهَبُ: المَعْدِنُ التَّمِيسُ المعروف. (٢٠٤: ١) الْمُصْطَفَوِيُّ: والتحقيق: أن الأصل الواحد في هذه المادّة: هو المضيّ والحركة المخصوصة. والفرق بين هذه المادّة وموادّ المضيّ والمروور والتقوّد والمنسي والمجيء: أن المضيّ يلاحظ فيه الزّمان السّابق، أي تحقّق أمر ومضيّه قبل الحال.

والمروور: يلاحظ فيه الاجتياز بشيء وعنه. والتقوّد: هو الورد الدقيق على شيء، ويكون

صُفْرًا، إلحق في تصغيره الماء. وقيل: هو تصغير: ذَهَبَةٍ، على نيّة القطعة منها، فصّرها على لفظها.

وتمنّ أجاز تذكير كلمة الذَّهَب وتأنيتها أيضاً: المصباح، والقاموس ويؤث، والتَّاج، والمَدَّة، ومحيط المحيط، وأقرب الموارد، والمتن.

وجاء في «التَّاج»: ويقولون: إن الآية: ٣٤، من سورة التوبة: ﴿وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَتْلُوْنَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُقْبِرْهُمْ بِغَدَابٍ أَلِيمٍ﴾، يعود الضمير فيها على الذَّهَب فقط، وخصّها بذلك لعزّها. وقيل: إن الضمير راجع إلى الفضة لكثرة.

وقيل: إلى الكنوز، كما جاء في «تفسير الجلالين». وجائز أن يكون محمولاً على الأموال، كما هو مصرّح في التفسير وحواشيها.

ولكن الآية: ٩١، من سورة آل عمران: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَآمَنُوا وَهُمْ نُفَرًا فَلَنْ يَتَّخِذَ مِنْ أَجْدِهِمْ مِثْلَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ اقْتَدَى بِهِ﴾ تدلّ على أن الذَّهَب هنا جاء مذكراً.

ويجوز أن يؤث الذَّهَب بتاء التانيث، فيقال: ذَهَبَةٍ. ويجمع الذَّهَب على: أَذْهَاب، وَذُهْبَان، وَذُحُوب، وَذُهْبَان. وفي حديث عليّ كرم الله تعالى وجهه: «لو أراد الله أن يفتح لهم كنوز الذَّهْبَان لفعل» فهو جمع ذَهَب، كبريّ وبرقان.

مُذْهَبٌ وَمُذْهَبٌ وَذَهَبٌ

ويخطئون من يسمي المظليّ بالذَّهَب، والمَوْء به مُذْهَبًا، ويقولون: إن الصَّواب هو: مُذْهَبٌ، من الفعل: ذَهَبَ يَذْهِبُهُ تذهيبًا، فهو مُذْهَبٌ، كما جاء في «مفردات»

لما كانت السَّيَّات واقعة بعد الضَّرَاء وهي كلمة مفردة، فأريد من السَّيَّات مفهوم جامع واحد، وهو مطلق ما كان سَيَّاءً ضرراً.

وعلى هذا جيء بفعله مفرداً مذكراً. وهذا قانون كلي في مقام تذكير الفعل وتانيته، أي يلاحظ مفهوم الكلمة، وباعتبار ما يقصد ويلاحظ، يُذكر ويؤت الفعل ﴿فَأَنفَقُوا الَّذِينَ ذَهَبَ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَفْقَرُوا﴾ المتحتة: ١١، فيراد في هذه الآية: أفراد الأزواج استغراقاً، ويدل عليها أن الإتياء لكل واحد واحد من الذين ذهب أزواجهم، لا المجموع من حيث هو.

ثم إن الذهاب في كل موضوع بحسبه وبما يناسبه من الحركة المخصوصة، إظهار الرأي، انتخاب المسلك والطريقة والسلوك على تلك الطريقة، إزالة التور والبصيرة والتوفيق، ومحو السَّيَّة والروح والخوف والحسرة، وأمثالها.

فيلاحظ: في كل مورد منها مطلق مفهوم الحركة المخصوصة من نقطة مادية أو معنوية.

وأما مفهوم الذهب: فهو مأخوذ من اللغة العبرية، كما رأيت أن كلمة «ذهب» فيها هذا المعنى لا غير. ولا يبعد التناسب بين المفهومين، فإن الذهب مع كونه مورد توجه للناس يكتزونه ويحفظونه ويضبطونه. وهو متحول ومتداول ومتحرك فيما بين أيديهم من يد إلى يد، أو أن بقاء كل شيء، ووجوده كالذهب، فإذا مضى فلا يمكن إعادته وتحصيله بأي قيمة.

(٣: ٣٣٨)

فيما يعقل وغيره، وفي الأمر المادي والمعنوي، كنفوذ الكلام والماء وغيرهما.

والمشي: يُعتبر فيه الحركة في الحيوان بالقدمين. والمجيء: يُعتبر فيه الإقبال عن نقطة معينة، كما أن الذهاب هو الحركة عن نقطة على سبيل الإخبار. فالملحوظ في الذهاب هو جهة الإخبار عن نقطة، وفي المجيء الحركة والإقبال إلى جهة.

ويدل على مقابلة هذين اللفظين في معنيهما، قوله تعالى: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ إبراهيم ١٩: ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَهُ الثَّبَرُ﴾ هود: ٧٤.

والفرق بين المجيء والإتيان: راجع مادة «آتى» و«جى».

ثم إن الذهاب إما في الماديات المحسوسة أو في المعنويات المقولة، ومفهوم الذهاب في كل مورد منهما بحسبه، كما قلنا في «آتى».

ففي المحسوس كما في ﴿ذَهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ طه: ٢٤﴾ ﴿ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى آخِلَيْهِ القصة: ٣٣﴾ ﴿ذَهَبُوا بِقَبِيصٍ هَذَا يوسف: ٩٣﴾ ﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ يوسف: ١٥﴾.

وفي المعقول كما في: ﴿ذَهَبَ أَفْئُورُهُمْ البقرة: ١٧﴾ ﴿لَذَهَبَ كُلُّ آلِهَةٍ بِمَا خَلَقَ الْمُؤْمِنُونَ: ٩١﴾ ﴿يَذْهَبُ عَنْكُمْ الرَّجْسُ الأحزاب: ٣٣﴾ ﴿إِنَّ الْخَسَاتِ يَذْهَبُ السَّيَّات﴾ هود: ١١٤ ﴿ذَهَبَ عَثَا الْحَزَنُ فاطر: ٣٤﴾ ﴿وَلَيْنَ أَذْقَاةَ تَغْفَاءَ بَعْدَ ضَرَاءَ مَسْتَهُ يَقُولُونَ ذَهَبَ السَّيَّات عيسى: ١٠﴾.

التَّصَوُّصُ التَّفْسِيرِيَّةُ

ذَهَبٌ

١- مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا فَغَلَسَ
أَصَابَهُ مَا خَوْلَهُ ذَهَبُ اللَّهِ بَنُورِهِمْ وَتَوَكَّهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ
لَا يَنْبَصِرُونَ. البقرة: ١٧.

مُجَاهِدٌ: إِضَاءَةُ النَّارِ: إِقْبَالُهُمْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ
وَالْهُدَى. وَذَهَابُ نُورِهِمْ: إِقْبَالُهُمْ إِلَى الْمُشْرِكِينَ
(البقرة: ١٧). والضلالة.

الزَّجَّاجُ: مَعْنَاهُ -إِلَّا اللَّهُ أَعْلَمُ- [إِطْلَاعُ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ
عَلَى كُفْرِهِمْ، فَقَدْ ذَهَبَ مِنْهُمْ نُورُ الْإِسْلَامِ بِمَا أَظْهَرَ اللَّهُ
عِزُّو جَلَّ مَنْ كَفَرَهُمْ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَهَبَ اللَّهِ
بَنُورِهِمْ فِي الْآخِرَةِ، أَيْ عَذِّبَهُمْ فَلَانُورُهُمْ، لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ
وَعِزُّهُ قَدْ جَعَلَ لِلْمُؤْمِنِينَ نُورًا فِي الْآخِرَةِ وَسَلَبَ
الْكَافِرِينَ ذَلِكَ النُّورَ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ:
﴿النَّظَرُوكَا تَقْتَبِسُ مِنْ نُورِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعُوا وَرَاءَهُمْ﴾
فَاتَّقِيسُوا نُورَهُمْ الْحَدِيدُ: ١٣. (١: ٩٣)

التَّعْلِي: أَيْ أَذْهَبَ اللَّهُ نُورَهُمْ. (١: ١٦٠)
الْمَاوَرَدِيُّ: وَفِي ذَهَابِ نُورِهِمْ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: -وَهُوَ قَوْلُ الْأَصَمِ-: ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ
فِي الْآخِرَةِ، حَتَّى صَارَ ذَلِكَ سِمَةً لَهُمْ يُعْرِفُونَ بِهَا.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ عَنِ التَّوْرِ الَّذِي أَظْهَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مِنْ
قُلُوبِهِم بِالْإِسْلَامِ. (١: ٨٠)

الطُّوسِيُّ: ذَهَبَ بِهِ وَأَذْهَبَهُ: أَيْ أَهْلَكَهُ، لِإِذْ ذَهَابَهُ
إِلَى مَكَانٍ يَعْصِفُ، وَمِنْهُ ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾.
وَالْمَذْهَبُ: الطَّرِيقَةُ فِي الْأَمْرِ. وَالدَّهْبَةُ: الْمَطَرَةُ الْجَوْدُ.

(١: ٨٧)

البَقَوِيُّ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَتَسَادَّةٌ وَمُتَابِلٌ
وَالضَّحَّاكُ وَالسُّدِّيُّ: نَزَلَتْ فِي الْمُنَافِقِينَ، يَقُولُ: مَثَلُهُمْ
فِي نِفَاقِهِمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فِي
مِفَازَةٍ، فَاسْتَدْفَأَ وَرَأَى مَا حَوْلَهُ، فَاتَّقَى تَمَامًا بِخِصَافٍ،
فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ طَفَّتْ نَارُهُ فَقَبِيَ فِي ظُلْمَةٍ خَائِفًا
مُتَحَيِّرًا، فَكَذَلِكَ الْمُنَافِقُونَ بِإِظْهَارِ كَلِمَةِ الْإِيمَانِ، أَمِنُوا
عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ، وَتَاكَبُوا الْمُؤْمِنِينَ وَوَارَتْهُمْ
وَقَاسَمُوهُمْ الْغَنَاءَ، فَذَلِكَ نُورُهُمْ، فَإِذَا مَاتُوا عَادُوا إِلَى
الظُّلْمَةِ وَالْخَوْفِ.

وَقِيلَ: ذَهَابَ نُورُهُمْ فِي قُبُورِهِمْ، وَقِيلَ: فِي الْقِيَامَةِ
حَيْثُ يَقُولُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا: ﴿النَّظَرُوكَا تَقْتَبِسُ مِنْ
نُورِهِمْ﴾ الْحَدِيدُ: ١٣.

وَقِيلَ: ذَهَابَ نُورُهُمْ بِإِظْهَارِ عَقِيدَتِهِمْ، عَلَى لِسَانِ
النَّبِيِّ ﷺ، فَضَرَبَ النَّارَ مَثَلًا، ثُمَّ لَمْ يَقُلْ: أَطْفَأَ اللَّهُ نَارَهُمْ،
لَكِنْ عَبَّرَ بِإِذْ ذَهَابِ النَّارِ عَنْهُ، لِأَنَّ النَّارَ نُورٌ وَحَرَارَةٌ،
فِيذْهَبُ نُورُهُمْ وَتَبْقَى الْحَرَارَةُ عَلَيْهِمْ. (١: ٩٠)

الزَّمَحْشَرِيُّ: فَإِنْ قُلْتَ: فَمَا مَعْنَى إِسْنَادِ الْفِعْلِ
إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ: ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾؟

قُلْتَ: إِذَا طَفِئَتِ النَّارُ بِسَبَبِ سَمَاوِيٍّ: رِيحٍ أَوْ مَطَرٍ،
فَقَدْ أَطْفَأَهَا اللَّهُ تَعَالَى، وَذَهَبَ بِنُورِ الْمُسْتَوْفَدِ. [إِلَى أَنْ
قَالَ:]

وَالْفَرْقُ بَيْنَ أَذْهَبَهُ وَذَهَبَ بِهِ: أَنَّ مَعْنَى أَذْهَبَهُ:
أَزَالَهُ وَجَعَلَهُ ذَاهِبًا، وَيُقَالُ: ذَهَبَ بِهِ، إِذَا اسْتَصْحَبَهُ
وَمَضَى بِهِ مَعَهُ. وَذَهَبَ السُّلْطَانُ بِمَالِهِ: أَخَذَهُ ﴿وَقُلْنَا
ذَهَبُوا بِهِ﴾ يُوسُفُ: ١٥، ﴿إِذَا لَذَخَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ﴾
الْمُؤْمِنُونَ: ٩١. وَمِنْهُ: ذَهَبَتْ بِهِ الْخَيْلُ.

وَعُدِّي بِالْبَاءِ دُونَ الْهَمْزَةِ، لِمَا فِي الْمَثَلِ السَّائِرِ أَنَّ «ذَهَبَ بِالشَّيْءِ» يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ اسْتَصْحَبَهُ وَأَسْكَنَهُ عَنِ الرَّجُوعِ إِلَى الْحَالَةِ الْأُولَى، وَلَا كَذَلِكَ أَذْهَبَهُ، فَالْبَاءُ وَالْهَمْزَةُ وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي مَعْنَى التَّعْدِيَةِ، فَلْيُعَادِلْ أَنْ يَنْظُرَ صَاحِبُ الْمَعْنَى إِلَى مَعْنَى الْهَمْزَةِ وَالْبَاءِ الْأَصْلِيَيْنِ، أَعْنَى الْإِزَالَةَ وَالْمَصَاحِبَةَ وَالْإِلْصَاقَ، فَفِي الْآيَةِ لَطْفٌ لَا يُنْكَرُ، كَيْفَ وَالْفَاعِلُ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ الَّذِي لَا رَادَّ لِمَا أَخَذَهُ، وَلَا مَرْسِلَ لِمَا أَسْكَنَهُ.

وَذَكَرَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَّ «ذَهَبْتُ بِزَيْدٍ» يَقْتَضِي ذَهَابَ الْمُتَكَلِّمِ مَعَ زَيْدٍ دُونَ «أَذْهَبْتُهُ». وَلَعَلَّهُ يَقُولُ: إِنْ مَا فِي الْآيَةِ بِجَازٍ عَنْ شِدَّةِ الْأَخْذِ؛ بِمِثْلِ لَا يَمُوتُ، أَوْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى وَصَفَ نَفْسَهُ بِالذَّهَابِ عَلَى مَعْنَى يَلِيقُ بِهِ، كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ سُبْحَانَهُ بِالْجَمْعِ، فِي ظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ فِي الْفَجْرِ: ٢٢﴾. وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ سَيِّئُوهُ إِلَى أَنَّ الْبَاءَ بِمَعْنَى الْهَمْزَةِ، فَكَلَاهَا بِمَجْرَدِ التَّعْدِيَةِ عِنْدَهُ بِلَا فَرْقٍ، فَلِذَا لَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا. (١٦٥: ١)

الْقَاسِمِيُّ: أَيُّ أَطْفَاءَ اللَّهُ نَارَهُمْ الَّتِي هِيَ مِدَارُ نُورِهِمْ، فَبَقُوا فِي ظِلْمَةٍ وَخَوْفٍ. (٥٤: ٢)

رَشِيدٌ ضَا: الْمَعْنَى الْمُتَبَادِرُ فَلَمَّا أَضَاءَتْ النَّارُ مَا حَوْلَهُ مِنَ الْأَمْكَةِ وَالْأَشْيَاءِ، وَتَحَكَّنَ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ بِهَا وَالِاسْتِظَاءَةِ بِنُورِهَا ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ بِإِطْفَاءِ نَارِهِمْ بِنُحُوٍّ شَدِيدٍ نَزَلَ عَلَيْهَا، أَوْ عَاصَفَ مِنَ الرِّيحِ جَرَّفَهَا وَبَدَّهَا. وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَثَلِ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَضْرُوبِ فِيهِمُ الْمَثَلُ مِنَ الْعَرَبِ، فَالْتَوَرُّ نُورُ الْإِسْلَامِ الَّذِي أَضَاءَ قُلُوبَ مَنْ حَوْلَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمَخْلَصِينَ ﴿أَقَمَّنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى

وَالْمَعْنَى: أَخَذَ اللَّهُ نُورَهُمْ وَأَسْكَنَهُ، ﴿وَمَا يُفْسِكُ فَلَا مَرْسِلَ لَهُ﴾ فَاطِر: ٢، فَهُوَ أَبْلَغُ مِنَ الْإِذْهَابِ.

وَقَرَأَ الْيَمَانِيُّ: (أَذْهَبَ اللَّهُ نُورَهُمْ). (٢٠٠: ١)

نَحْوُهُ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ (٧٦: ٢)، وَالتَّسْمِي (٢٤: ١)، وَالتَّبَسَّابُورِيُّ (١٨٢: ١)، وَالتَّسْرِيفِيُّ (٢٧: ١)، وَأَبُو السُّمُودِ (٧٠: ١)، وَالثَّرُوسِيُّ (٦٧: ١).

الطَّهْرِيُّ: أَيُّ أَذْهَبَ اللَّهُ نُورَهُمْ. وَالفعل الذي لَا يَتَعَدَّى يَتَعَدَّى إِلَى الْمَفْعُولِ بِحَرْفِ الْجَرِّ وَهَمْزَةِ الثَّقُلِ. وَالْبَاءُ فِي قَوْلِهِ: ﴿بُنُورِهِمْ﴾ يَتَلَقَّى بِـ ﴿ذَهَبَ﴾.

(٥٤: ١)

الْعُكْبَرِيُّ: الْبَاءُ هُنَا مُعْدِيَةٌ لِلْفِعْلِ، كَتَعْدِيَةِ الْهَمْزَةِ لَهُ، وَالتَّقْدِيرُ: أَذْهَبَ اللَّهُ نُورَهُمْ. وَمِثْلُهُ فِي الْقُرْآنِ كَثِيرٌ. وَقَدْ تَأَنَّى الْبَاءُ فِي مِثْلِ هَذَا لِلْعَالِ، كَقَوْلِكَ: ذَهَبْتُ بِزَيْدٍ، أَيُّ ذَهَبْتُ وَمَعِيَ زَيْدٌ.

(٣٣: ١)

الْقُرْطُبِيُّ: ذَهَبَ وَأَذْهَبَ: لَفْظَانِ مِنَ الذَّهَابِ، وَهُوَ زَوَالُ الشَّيْءِ..

الْبَيْضَاوِيُّ: وَإِسْنَادُ الذَّهَابِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِسَاءَةً لِأَنَّ الْكُلَّ يَقْطَعُ، أَوْ لِأَنَّ الْإِطْفَاءَ حَصَلَ بِسَبَبِ خَفِيٍّ، أَوْ أَمْرٍ سَمَاوِيٍّ كَرِيحٍ أَوْ مَطَرٍ، أَوْ لِلْمُبَالَغَةِ، وَلِذَلِكَ عُدِّيَ الْفِعْلُ بِالْبَاءِ دُونَ الْهَمْزَةِ، لِمَا فِيهَا مِنْ مَعْنَى الْإِسْتِصْحَابِ وَالِاسْتِمْسَاكِ، يَقَالُ: ذَهَبَ السُّلْطَانُ بِمَالِهِ إِذَا أَخَذَهُ، وَمَا أَخَذَهُ اللَّهُ وَأَسْكَنَهُ فَلَا مَرْسِلَ لَهُ. (٢٧: ١)

الْأَلُوسِيُّ: وَإِسْنَادُ الْفِعْلِ إِلَيْهِ تَعَالَى حَقِيقَةٌ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ الْفَعَالُ الْمَطْلُوقُ الَّذِي يَبْدُو التَّصَرُّفُ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، بِوَاسِطَةٍ وَبَغَيْرِ وَاسِطَةٍ، وَلَا يَحْتَرِضُ عَلَى الْحَكِيمِ بَشِيءٌ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]

المشرق وظلمات ليلها البهيم، بل استبدلوا هذا الديكور بذلك الضياء والتور. وهذا هو معنى ذهاب نورهم.

وإما قال: ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ ولم يقل: ذهب نورهم، أو ذهب الله نورهم، للإشعار بأن الله تعالى كان معهم بموته وتوقيفه، عندما استوقفوا النار فأضاءت. وذلك أنهم كانوا قائمين على سبيل فطرته التي فطر الناس عليها، معتقدين صحة شريعته التي دعا الناس إليها، وبأنه تخلى عنهم عندما نكبوا عن تلك السبيل، وعافوا ذلك المورد التسلسيل.

(١: ١٧٠)

ابن عاشور: ومعنى ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾: إطفاء نارهم، فمُبر بالبور، لأنه المقصود من الاستيقاد، وأسند إذهابه إلى الله تعالى، لأنه حصل بلا سبب من ريش أو مطر أو إطفاء مطفىئ. والعرب والناس يستندون الأمر الذي لم يتضح سببه لاسم الله تعالى، كما تقدم عند قوله: ﴿وَيَمْدُهُمْ فِي طَلْيَانِهِمْ﴾ البقرة: ١٥. وذهب المعدي بالباء أبلغ من أذهب المعدي بالهمزة، وهاته المبالغة في التقديس بالباء نشأت من أصل الوضع، لأن أصل «ذهب به» أن يدل على أنهم ذهاب متلازمين، فهو أشد في تحقيق ذهاب المصاحب، كقوله: ﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِرَبِّهِمْ يَوْسُفَ: ١٥﴾. وأذهب جعله ذاهباً بأمره أو إرساله، فليسا كان الذي يريد إذهابه شخص إذهاباً لاشكاً فيه يتولى حراسة ذلك بنفسه، حتى يوقن بحصول امتثال أمره، صار «ذهب به» مفيداً معنى أذهبته.

نور من ربه في الزمر: ٢٢، وذهابه في الدنيا: ما عرض لهم من التلذذ أو الجزم بالكفر حتى لم يعودوا يُدركون منافعه وفضائله.

وأما ذهاب بعدها فأوله الموت، فإن المناق يبرى بالموت أو قبيل خروج روحه منزله بعدها، وبعده ظلمة القبر، أي حياة البرزخ، وبعدها موقف الحساب والجزاء. ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُسَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوا نَفْسَكُمْ مِنْ قُرْبٍ وَلَا تَرجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا الرَّحْمَةَ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾ يُثَادُّوهُمْ أَلَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّكُمْ الْآمَنَانِ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ الحديد: ١٣، ١٤، إلخ الآية التالية (١٥).

وفي هاتين الآيتين أصدق بيان للمراد من ذهاب الله بنورهم، وكونه ليس إجباراً لهم على الكفر، ولا عبارة عن سلبهم الثمك من الإيمان، وإنما هو تعبير عن سنّة الله تعالى في عاقبة فتنتهم لأنفسهم إلخ.

وقال شيخنا في تطبيق المثل على اليهود وأمثالهم من هذه الأمة، ما معناه: استوقدوا بفطرتهم السليمة نار الهداية الإلهية بتصديقهم، فلما أضاءت لهم بروقها، ووضح لهم طريقها، فاجأتهم التقاليد الموروثية، وباغتتهم العادات المألوفة، وشغلهم ما يتوهمونه فيها من المنافع والفوائد، وما يتوهمونه في الإعراض عنها من المصارع والمفاسد، عن الاستمانة بذلك الضوء على سلوك ذلك الصراط المستقيم، والتفرقة بين نهاره

أوجسه في نفسه من رسلنا، حين رأى أيديهم لا تصل إلى طعامه، وأمن أن يكون قصد في نفسه وأهله بسوء، ﴿وَجَاءَهُ الْبَشْرَى بِإِسْحَاقَ، ظَلَّ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمٍ لُوطِيٍّ﴾ (٧٦: ٧).

الزَّوْمَةُ خَشْرَى: ﴿الرَّوْعُ﴾ ما أوجس من الخيفة، حين نكر أضيافه. والمعنى: أنه لما أطمأن قلبه بعد الخوف وملك سرورًا بسبب البشري بدل الغم، فرغ للمجادلة. (٢٨٢: ٢).

الفَقْرُ الرَّاكِي: والمعنى أنه لما زال الخوف وحصل السرور بسبب مجيء البشري بحصول الولد، أخذ يجادلنا في قوم لوط. (٢٩: ١٨).

الْبَيْضَاوِي: أي ما أوجس من الخيفة واطمأن قلبه بهرفاتهم. (٤٧٥: ١).

أَبُو حَيَّانَ: المعنى: اطمأن قلبه بعلمه أنهم ملائكة. (٢٤٥: ٥).

الْبُرُوسَوِي: أي زال الخوف والفرح الذي أصابه لما يأكلوا من العجبل، واطمأن قلبه بهرفاتهم بحقيقتهم الملكية وعرفان سبب مجيئهم. (١٦٤: ٤).

الْأَلُوسِي: والمعنى: لما زال عنه ما كان أوجسه منهم من الخيفة، واطمأنت نفسه بالوقوف على جليلة أمرهم: ﴿وَجَاءَهُ الْبَشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمٍ لُوطِيٍّ﴾، أي يجادل رسلنا في حالهم وشأنهم. (١٠٢: ١٢).

رشيد رضا: أي فلما سرى عن إبراهيم وانكشف ما راعه من الخيفة والرعب، إذ علم أن هؤلاء الرسل من ملائكة العذاب، وجاءته البشري

ثم ثلثي ذلك بكثرة الاستعمال، فقالوا: ذهب به ونحوه ولم يصاحبه في ذهابه، كقوله: ﴿يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمُشْرِقِ﴾ البقرة: ٢٥٨، وقوله: ﴿وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ﴾ يوسف: ١٠٠، ثم جعلت الهمة لجرّد التعمية في الاستعمال، فيقولون: ذهب القصار بمال فلان، ولا يريدون أنه ذهب معه. ولكثرت تحفظوا ألا يستعملوا ذلك إلا في مقام تأكيد الإذهاب، فبقيت البالغة فيه. (٣٠٥: ١).

ولا حظ: و ر: «لورهم» و: «استوقد».

وجاء بهذا المعنى قوله تعالى:

٢ - وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. البقرة: ٢٠.

٣ - وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُمْ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَشَتْةٍ لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَلَيْنَا لَوْلَا رَبُّهُمْ فَحَدُودٌ. هود: ١٠.

الطَّبْرِي: يقول تعالى ذكره: ليقولن عند ذلك: ذهب الضيق والمرة عني، وبزالت الشدائد والمكاره. (١٠: ٧).

البهوي: زالت الشدائد عني. (٤٤١: ٢).

رشيد رضا: أي ذهب ما كان يسوءني من المصائب والضراء فلن تعود، فما هي إلا سحابة صيف تفتت فعلي أن أنساها بالشمع باللذات. (٢٨: ١٢).

٤ - فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبَشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمٍ لُوطِيٍّ. هود: ٧٤.

الطَّبْرِي: فلما ذهب عن إبراهيم الخوف الذي

وَالْبَاطِلُ فَأَمَّا الزُّبْدُ فَذَهَبٌ جَفَاءٌ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ
فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ.

الرعد: ١٧

ابن عباس: يقول: يذهب كما جاء لا ينتفع به،
فكذلك الباطل لا ينتفع به. (٢٠٧)

الطبري: ومثل آخر للحق والباطل، مثل فضة
أو ذهب يُوقد عليها الناس في النار طلب حلية
يتخذونها أو متاع، وذلك من الثعاس والرصاص
والحديد، يُوقد عليه ليأخذ منه متاع ينتفع به ﴿زَيْدٌ
مِثْلُهُ﴾ يقول تعالى ذكره: ﴿وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ مِنْ
هَذِهِ الْأَشْيَاءِ زَيْدٌ مِثْلُهُ﴾، يعنى: مثل زيد السِّل
لا ينتفع به ويذهب باطلاً، كما لا ينتفع بزيد السِّل
ويذهب باطلاً. ورفع الزيد بقوله: ﴿وَمِمَّا يُوقِدُونَ
عَلَيْهِ فِي النَّارِ﴾.

ومعنى الكلام: ومما يوقدون عليه في النار زيدٌ
مثل زيد السِّل في بطول زيد، وبقاء خالص الذهب
والفضة. يقول الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ
وَالْبَاطِلَ﴾ يقول: كما مثل الله الإيمان والكفر في بطول
الكفر وخيبة صاحبه عند مجازاة الله بالباقي النافع من
ماء السِّل وخالص الذهب والفضة، كذلك يمثل الله
الحق والباطل. ﴿فَأَمَّا الزُّبْدُ فَذَهَبٌ جَفَاءٌ﴾ يقول:
فأما الزبد الذي علا السِّل، والذهب والفضة
والثعاس والرصاص عند الوقود عليها، فيذهب
بدفع الرياح وقذف الماء به، وتعلقه بالأنسجار و
جوانب الوادي. ﴿وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾ من الماء
والذهب والفضة والرصاص والثعاس، فالما يكث

بالولد والصال الثل، أخذ مجادل رسلنا فيما
أرسلناهم به من عقاب قوم لوط. (١٢: ١٣١)

سيد قطب: وهو فرح بطرد مجرّد أن يجاوز الشدة
إلى الرخاء. لا يحتمل في الشدة ويصبر ويؤمل في
رحمة الله ويرجو فرجه، ولا يقتصد في فرجه وفخره
بالثعنة، أو يحسب لزوالها حساباً. (٤: ١٨٦٠)

٥- وَذَا التَّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ يَنْصَرِفَ
عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ
إِلَهِي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. الأنبياء: ٨٧

راجع: ن و ن: «ذَا التَّوْنِ».

٦- مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ إِلَهٍ إِذَا
لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ. المؤمنون: ٩١

لاحظ: «أَلَهُ» المعجم: ٢: ٧١٨.

٧- فَإِذَا ذَهَبَ الْغَوْفُ سَلَقُوا كُفْمَ بَالَسَةِ جِدَادِ أَشِيعَةَ
عَلَى الْغَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِرُوا فَأَخْطَأَ اللَّهُ أَغْصَانَهُمْ وَكَانَ
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. الأحزاب: ١٩

راجع: س ل ق: «سَلَقُوا كُفْمَ».

٨- ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَمْتَسِكُ. القيمة: ٣٣

المبيدي: أي مضى. (١٠: ٣٠٧)

البغوي: رجع إليهم. (٥: ١٨٧)

الطبرسي: أي رجع إليهم. (٥: ٤٠١)

يَذْهَبُ

١- أَلْزَلْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ يَقْدَرُهَا
فَاخْتَلَّ السَّيْلُ زَيْدًا رَابِعًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ
ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَيْدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ

بصواب، لأنه لم يكن ليقرأ إلا بما روي. وقد أخذ القراءة عن سادات التابعين الآخذين عن جلالة الصحابة أبي وغيره. ولم ينفرد بها أبو جعفر بل قرأه شعبة كذلك، وخرج ذلك على زيادة الباء، أي يذهب الأبصار. وعلى أن الباء بمعنى «من» والمفعول محذوف تقديره: يذهب الثور من الأبصار، كما قال:

• شرب التزيف يبرد ماء الحشرج •

يريد من يبرد. (٦: ٤٦٥)

يَذْهَبُوا

١- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ...

التور: ٦٢

راجع: ج مع: «جامع» المعجم: ٩: ٨٤٠.

٢- يَخْسِبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا. الأحزاب: ٢٠
الطبرسي: يقول: لم ينصرفوا، وإن كانوا قد انصرفوا جئنا وعلما منهم. (١٠: ٢٧٦)

الزجاج: أي يحسبون الأحزاب بعد انهزامهم وذهابهم، لم يذهبوا الجنبهم وخوفهم منهم. (٤: ٢٢٦)
الثعلبي: ولم ينصرفوا عن قتالهم، وقد انصرفوا منهم جماعة وفرادى. (٨: ٢٢)

نحوه البقوي (٣: ٦٢٣)، وابن الجوزي (٦: ٣٦٧)، والحازن (٥: ٢٠٣).

المبيدي: أي يظن المنافقون أن الأحزاب الذين تمزقوا على رسول الله ﷺ من قريش وغطفان وقرظة،

في الأرض فتشربه، والذهب والفضة تمكث للناس.

(٧: ٣٦٩)

الطوسي: لا ينتفع به كما ينتفع بما يخلص بعد الزبد من الماء والذهب والفضة والصفر. (٦: ٢٣٨)
ولاحظ: ج ف هـ: «جفاء».

٢- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَرْجِي سَخَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ وَكَمَا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ جَلَالِهِ وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سُنَّاهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ.
التور: ٤٣

الطبرسي: وقرأت قرأه الأمصار ﴿يَكَادُ سُنَّاهُ يَذْهَبُ﴾، يفتح الباء من ﴿يَذْهَبُ﴾، سوى أبي جعفر القارئ فإنه قرأه بضم الباء (يُذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ).
والقراءة التي لا اختار غيرها هي فتحها، لإجماع المجبة من القراء عليها، وأن العرب إذا أدخلت الباء في مفعول ذهبت، لم يقولوا إلا: ذهبت به، دون أذهبت به. وإذا أدخلوا الالف في أذهبت، لم يكادوا أن يدخلوا الباء في مفعول، فيقولون أذهبته، وذهبت به. (٩: ٣٣٩)
الطبرسي: أي يقرب ضوء برق السحاب من أن يذهب بالبصر ويحفظه لشدة لماعته، كما قال: ﴿يَكَادُ الْهَرَقُ يَحْفَظُ أَبْصَارَهُمْ﴾ البقرة: ٢٠. (٤: ١٤٨)
أبو حيان: قرأ الجمهور ﴿يَذْهَبُ﴾ بفتح الباء والماء وأبو جعفر ﴿يُذْهَبُ﴾ بضم الباء وكسر الميم. وذهب الأخفش وأبو حاتم إلى تخطئة أبي جعفر في هذه القراءة، قالوا: لأن الباء تُمَاقِبُ المعززة وليس

لجَبْنِهِمْ وخَوْفِهِمْ؛ بحيث هزم الله تعالى الأحزاب.
فرحلوا وهم يظنون أنهم لم يرحلوا.

وقيل: المراد هؤلاء لجَبْنِهِمْ يحسبون الأحزاب
لم ينهزموا وقد انهزموا، فانصرفوا عن الحندق واجمين
إلى المدينة لذلك. (٢١: ١٦٦)

القاسمي: أي لم ينهزموا بما أرسل عليهم من الرِّيح
والجنود. وأن لهم عودة إليهم لخوهم واضطرابهم.
(١٣: ٤٨٣٦)

المراغي: أي هم من شدة الملح والخوف، وعظيم
الذهشة والحيرة، لا يزالون يظنون أن الأحزاب من
غطفان وقريش لم يرحلوا، وقد هزمهم الله ورحلوا،
وتفرغوا في كل وادٍ.

وإجمال القول: إنهم لما لم يقاتلوا لجبنهم،
وضعف إيمانهم، فكأنهم غائبون، فظنوا أن الأحزاب لم
يرحلوا، وقد كانوا راحلين منهزمين لا يَلْتَوُونَ على
شيء. (٢١: ١٤٥)

سيد قطب: فأتى يوم الأحزاب فيمضي النصر في
تصويرهم صورة مضحكة زرية: ﴿يَحْسِبُونَ الْأَحْزَابَ
لَمْ يَذْهَبُوا﴾ فهم ما يزالون يرتشون، ويتخاذلون،
ويخذلون، ويأبون أن يُصدِّقوا أن الأحزاب قد ذهبت،
وأتمه قد ذهب الخوف، وجاء الأمان. (٥: ٢٨٤١)

أين عاشور: يؤذن بانتهزام الأحزاب ورجوعهم
على أعقابهم، أي وقع ذلك ولم يشعر به المنافقون.

ويجوز أن يكون المعنى: أنهم كانوا يسلفون
المؤمنين اعتزازاً بالأحزاب، لأن الأحزاب حلفاء
لقرينة. وكان المنافقون أخیلاء لليهود، فكان سلفهم

لم ينهزموا ولم ينصرفوا عن قتالهم جُبْنًا ورفقًا، وقد
انصرفوا. وقيل: يظن المنافقون أن الأحزاب لم يذهبوا
لاعتقادهم أن النبي ﷺ لم يُصدِّقهم فيما أخبرهم به من
نصرة المؤمنين، وأن الأحزاب لم يذهبوا عنهم إلى
مواقعهم، وإنما تأخروا عنهم لضرب من المكيدة.

(٨: ٢٧)
الزمخشري: أن الأحزاب لم ينهزموا، وقد
انهزموا فانصرفوا عن الحندق إلى المدينة راجعين، لما
نزل بهم من الخوف الشديد، ودخلهم من الجسبن
المفرط. (٣: ٢٥٥)

نحوه البضاوي (٢: ٢٤٢)، والكاشاني (٤: ١٧٠).
ابن عطية: والمعنى أنهم من الجزع والفرع بحيث
رحل الأحزاب وهزمهم الله تعالى. وهؤلاء يظنون أ
نهما من الخدع وأنهم ﴿لَمْ يَذْهَبُوا﴾ بل يريدون الكسرة
إلى غلب المدينة. (٤: ٣٧٦)

الطبرسي: أي يظنون أن الجماعات من قريش
وغطفان وأسد واليهود الذين تحزبوا على رسول
الله ﷺ، لم ينصرفوا وقد انصرفوا، وإنما ظنوا ذلك
لجبنهم وفرط حُبهم قهر المسلمين. (٤: ٣٤٨)
القرطبي: أي لجبنهم يظنون الأحزاب لم ينصرفوا
وكانوا انصرفوا، ولكنهم لم يتباعدوا في السير.

(١٤: ١٥٤)
التسفي: أي لجبنهم يظنون أن الأحزاب لم
ينهزموا ولم ينصرفوا، مع أنهم قد انصرفوا. (٣: ٢٩٩)
نحوه البروسوي (٧: ١٥٦)

الألوسي: أي هم من الجزع والذهشة لمزيد

ظلالهم، و ينطوون على أنفسهم من الخوف لدى سماع صهيل الخيل و رغاء البعير، فثبأ منهم أن جيوش الأحزاب قد عادت. (١٣: ١٧٩)

فضل الله: فهم لا يزالون تحت تأثير الصدمة الكبرى من الخوف الذي هز أعماقهم، وأذهل عقولهم، و أسقط مواقعهم، و لذلك كان الهاجس الذي يُسيطر على أذهانهم، أن جنود المشركين لا يزالون يحاصرون المدينة، على أساس أنهم باقون حتى يُحققوا الانتصار على المسلمين، لأنهم لا يصدقون أن من الممكن أن ينهزم المشركون أمام المسلمين.

(١٨: ٢٨٠)

تَذَهَّبْ

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا أَفْئُسُكُمُ
وَتَذَهَّبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.

الأنفال: ٤٦

أبو عبيدة: مجازة: و تنقطع دولتكم. (١: ٢٤٧)
الطبري: و هذا مثل. يقال للرجل إذا كان مقبلاً عليه ما يُحبّه و يُسرّه: الريح مُقبلة عليه، يعني بذلك ما يحبه. [ثم استشهد بشعر]

و [إنما يراد به في هذا الموضع: و تذهب قوتكم و بأسكم فتضعفوا، و يدخلكم الوطن و الخلل.

(٦: ٢٦١)

الطوسي: معناه: كالمثل، أي إن لكم ريحاً تنصرون بها، يقال: ذهب ريح فلان، أي كان يجري في أمره على السعادة بريح تحمله إليها، ف لسا ذهب و قف أمره، فهذه بلاغة حسنة. (٥: ١٥٤)

المسلمين في وقت ذهاب الأحزاب و هم لا يعلمون ذلك، و لو علموه لخنضوا من شدتهم على المسلمين.

(٢١: ٢٢٢)

مُتَنَبِّئَةٌ: ذهبت الأحزاب إلى غير رجعة، و مع هذا يابى المنافقون أن يُصدقوا، لالتسّيء إلا لأنهم يمتنون أن تقضي الأحزاب على النبيّ و الصحابة. و قد صوّرت لهم أمنيّتهم هذه أن الأحزاب ما زالت تُحاصر المدينة، و أنها ستقضي على المسلمين غداً أو بعد غدٍ. (٦: ٢٠٣)

عبد الكريم الخطيب: أي أن هذا الخوف الذي استولى على هؤلاء المنافقين من موقف القتال - و حال الحرب التي كانت متوقّعة بين المسلمين و بين الأحزاب - قد لصق بهم، و صار كأنها يعيش فيهم، و سواسياً يلا عليهم وجودهم، و يملك تفكيرهم، حتى أنهم و قد ذهب الأحزاب، و ردّهم الله بغيظهم لم ينالوا خيراً، لم يصدقوا أنهم ذهبوا، إذ ما زال شبحهم مُطيلاً عليهم. هكذا يفعل الخوف بالجنّاء، الذين يحرصون على الحياة، و يبيعون من أجلها الشرف و المرومة و الرجولة. (١١: ٦٧٦)

مكارم الشيرازي: و تجسّد الآية التالية بتصوير أبلخ، جين و خوف هذه الفئة، فتقول: «يَخْشَوْنَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا» من شدة خوفهم و رعبهم، فقد خُيّم عليهم كابوس مخيف، فكان جنود الكفر يرمون دائماً أمام أعينهم، و قد سلّوا السيوف و مالوا عليهم بالرماح، إن هؤلاء المحاربين الجنّاء، و المنافقين خانري القلوب و القوّى، يخافون حتى من

ولا تغفل عن الإحسان فيها

فما تدري السكون متى يكون
وعن قتادة وابن زيد: أن المراد بها ربح التصر،
وقالا: لم يكن نصر قط إلا بربح يبعثها الله تعالى
تضرب وجوه العدو. وعن التيمان بن مفرن قال:
«شهدت مع رسول الله ﷺ فكان إذا لم يقاتل أول
التهار انتظر حتى تبيل الشمس وتبيل الرياح».

وعلى هذا تكون الرياح على حقيقتها، وجوز أن
تكون كناية عن التصر، وبذلك فسرهما مجاهد.

(١٠: ١٤)

رشيد رضا: معناه تذهب قوتكم، وترغسي
أعصاب شدتكم، فيظهر عدوكم عليكم.

والرياح في اللغة: الهواء المتحرك، وهي مؤنثة وقد
تذكر بمعنى الهواء، وتستعار للقوة والظلة، إذ لا يوجد
في الأجسام أقوى منها، فإنها تهيج البحار، وتقتلع
أكبر الأشجار، وتهدم الدور والفلج.

وقال الأخفش وغيره: تمسار للدولة، لشبهها
بها في نفوذ أمرها. ويقولون: هبت رياح فلان، إذا
دالت له الدولة، وجرى أمره على ما يريد. كما
يقولون: ركبت ريحه أو رياحه، إذا ضعف أمره،
والت دولته.

مكارم الشيرازي: وأما ذهاب الرياح، فهو
إشارة لطيفة إلى زوال القوة والعظمة، وعدم سير
الأمر كما يُرام، وعدم تحقق المقصود، لأن حركة
الرياح فيما يُرام توصّل السفن إلى مقاصدها، ولما
كانت الرياح في ذلك العصر أهم قوة لتحريك السفن

الطبرسي: معناه تذهب صولتكم وقوتكم.
وقال مجاهد: نصرتكم. وقال الأخفش: دولتكم.
والرياح هاهنا كناية عن نفاذ الأمر وجريانه على
المراد. (ثم ذكر نحو الطوسي وأضاف):

وقيل: إن المعنى ربح التصر التي يبعثها الله مع من
ينصره على من يخذله.

البضاوي: ﴿فَتَقَاتِلُوا﴾ جواب التهي. وقيل
عطف عليه، ولذلك قرئ ﴿وَتَذْهَبْ رِيحُكُمْ﴾ بالجزم،
والرياح مستمرة للدولة من حيث إنها في تمشي أمرها
ونفاذها، مشبهة بها في هبوبها ونفوذها. وقيل المراد بها
الحقيقة، فإن الأنصرة لا تكون إلا بربح يبعثها الله، وفي
الحديث: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور».

(١: ٣٩٧)

الآلوسي: ﴿فَتَقَاتِلُوا﴾ أي فتجنبوا عن عدوكم
وتضعفوا عن قتالهم. والفعل منصوب بـ «أن» مقدرة
في جواب التهي، ويحتمل أن يكون مجزوماً عطفاً عليه.
وقوله تعالى: ﴿وَتَذْهَبْ رِيحُكُمْ﴾ بالتصبي معطوف
على ﴿فَتَقَاتِلُوا﴾ على الاحتمال الأول. وقرأ عيسى
ابن عمر ﴿وَتَذْهَبْ﴾ بياء الغيبة والجزم وهو عطف
عليه أيضاً على الاحتمال الثاني. والرياح - كما قال
الأخفش - مستمرة للدولة لشبهها بها في نفوذ أمرها
وتمشيها. ومن كلامهم: هبت رياح فلان، إذا دالت له
الدولة وجرى أمره على ما يريد. وركدت رياحه، إذا
ولت عنه وأدير أمره، وقال:

إذا هبت رياحك فاغتتها

فإن لكل خافقة سكون

التعلي: وقراءة العامة ﴿تَذْهَبُ نَفْسُكَ﴾ بفتح
الطاء والماء وضَمِّ السَّيْنِ، وقرأ أبو جعفر بضمَّ التَّاء
وكسر المَاءِ وفتح السَّيْنِ، ومعنى الآية: لا تنتم
بكفرهم و هلاكهم إذا لم يؤمنوا نظيره ﴿فَلَقُلْكَ بِأَعْيُنٍ
نَفْسُكَ﴾ الكهف: ٦.

الطوسي: قرأ أبو جعفر ﴿فَلَا تَذْهَبُ﴾ بضم التَّاء
وكسر المَاءِ (نَفْسُكَ) بنصب السَّيْنِ. الباقر بفتح التَّاء
والماء، ورفع السَّيْنِ. [إلى أن قال:]

ومن فتح التَّاء جعل الفعل للنفس. (٤١٤: ٨)
القشيري: يعني إذا عرفت حق التقدير،
وعلمت أنهم سقطوا من عين الله، ودعوتهم جهراً،
وبذلت لهم نصيحاً، فاستجابتهم ليست لك، فلا تحصل
على قلبك من ذلك مشقة ولا غناء. (١٩٤: ٥)
البغوي: ومعنى الآية لا تهتم بكفرهم و هلاكهم
إن لم يؤمنوا. [ثم ذكر القرائتين] (٦٨٩: ٣)
نحوه الخازن. (٢٤٤: ٥)

الزمخشري: ﴿حَسْرَاتٍ﴾ مفصول له، يعني
فلا تهلك نفسك للحسرات، و ﴿عَلَيْهِمْ﴾ صلة
﴿تَذْهَبُ﴾ كما تقول: هلك عليه حُبٌّ، ومات عليه
حزناً، أو هو بيان للمتحرر عليه.

ولا يجوز أن يتعلق به ﴿حَسْرَاتٍ﴾ لأن الصدر
لا يتقدم عليه صلته. ويجوز أن يكون حالاً، كأن كلَّها
صارت حسرات لفرط التعسر. [ثم استشهد بشعر] (٣٠١: ٣)

نحوه الثيسابوري (٢٢: ٧٠)، وأبو حيان (٧):
(٣٠١)

فقد كانت ذات أهمية قصوى يؤمنذ. وحركة الرَّيْحِ في
الريّات والبيارق تدل على ارتفاع الرّاية التي هي
رمز القدرة والحكومة. والتعبير آنف الذكر، كناية
لطيفة عن هذا المعنى.
راجع: روح: «الرَّيْح».

تَذْهَبُ

أَفَنَ زَيْنُ لَهُ سُرٌّ عَلَيْهِ قَرَأَ حَسْبًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ
مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ
حَسْرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. فاطر: ٨
ابن عباس: فلا تهلك نفسك بالحرص. (٣٦٥)
لا تنتم ولا تهلك نفسك حسرات على تركهم
الإيمان. (الواحد: ٣: ٥٠١)

القرّاء: والقراء مجتمعون على ﴿تَذْهَبُ نَفْسُكَ﴾.
وقد ذكر بعضهم عن أبي جعفر المدني ﴿فَلَا تَذْهَبُ
نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ﴾ وكلّ صواب. (٣٦٧: ٢)
الطبري: يقول: فلا تهلك نفسك حزناً على
ضلالهم وكفرهم بالله، وتكذيبهم لك.

واختلفت القراء في قراءة قوله: ﴿فَلَا تَذْهَبُ
نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ﴾ فقرأه قرأه الأمصار سوى
أبي جعفر المدني ﴿فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ﴾ بفتح التَّاء من
﴿تَذْهَبُ﴾، و ﴿نَفْسُكَ﴾ برفعها. وقرأ ذلك أبو جعفر:
﴿فَلَا تَذْهَبُ﴾ بضم التَّاء من ﴿تَذْهَبُ﴾، و ﴿نَفْسُكَ﴾
بنصبها، بمعنى لا تذهب أنت يا محمد نفسك، والصواب
من القراءة في ذلك عندنا ما عليه قرأه الأمصار،
لإجماع المجتهدين من القرّاء عليه. (٣٩٦: ١٠)

والتقدم عليه، كأنه انحسر عنه الجهل الذي حمله على ما ارتكبه.

وقوله: ﴿حَسَرَاتٍ﴾ مفعول له والجمع للدلالة على تضاعف اغتمامه ^{لِلْغَيْبِ} على أحوالهم، أو على كثرة قبائح أعمالهم الموجبة للتأسف والتحسر و ﴿عَلَيْهِمْ﴾ صلة ﴿تَذْهَبُ﴾ كما يقال: هلك عليه حيا ومات عليه حزنا. ولا يجوز أن يتعلق بـ ﴿حَسَرَاتٍ﴾ لأن المصدر لا يتقدم عليه صلتها.

والمعنى إذا عرفت أن الكل بمنسبة الله فلا تهلك والمعنى للحسرات على غيبتهم وإصرارهم، والضموم على تكذيبهم وإنكارهم. (٣٢٦: ٧)

الألوسي: و الفاء في قوله سبحانه: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ...﴾ تعليل لما يفهمه النظم الجليل، من أنه لا جدوى للتحسر، وفي «الكتشاف»: «أنه تعالى لما ذكر الفريقين الذين كفروا والذين آمنوا قال سبحانه لنبيه ﷺ: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾ يعني أفمن زُيِّنَ له سوء عمله من هذين الفريقين كمن لم يُزَيَّنْ له، فكان رسول الله ﷺ قال: لا، فقال تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ﴾».

و يفهم من كلام الطيبي: أن فاء ﴿فَلَا تَذْهَبُ﴾ جزائية، وفاء ﴿فَإِنَّ اللَّهَ﴾ للتعليل، وأن الجملة مقدمة من تأخير، فقد قال: إنه ﷺ كان حريصا على إيمان القوم وأن يسلك الصالحين في ذمة المهتدي، فقبل له عليه الصلاة والسلام على سبيل الإنكار لذلك: أفمن زُيِّنَ له سوء عمله من هذين الفريقين كمن

الطَّيْرُ سِيٍّ، أي لا تهلك نفسك بما محمد عليهم حسرة ولا يفكك حالهم إذ كفروا واستحقوا العقاب، وهو مثل قوله: ﴿لَقَدْ لَعَنَّكَ بِمَا عَمِلْتَ أَنفُسَكَ الْآيُكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ الشعراء: ٣. (٤٠١: ٤)

الفخر الرازي: سلى رسول الله ﷺ حيث حزن من إصرارهم بعد إتيانه بكل آية ظاهرة وحجة باهرة، فقال: ﴿فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ﴾ كما قال تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ بَاطِعٌ لِّنَفْسِكَ عَلَى آثَارِهِمْ﴾ الكهف: ٦. (٢٦: ٢٦)

القرطبي: والمعنى أن الله جل وعز نهى نبيه عن شدة الاغتمام بهم والحزن عليهم، كما قال عز وجل: ﴿لَقَدْ لَعَنَّكَ بِمَا عَمِلْتَ أَنفُسَكَ﴾ الكهف: ٦. (٣٢٦: ١٤)

البيضاوي: ومعناه فلا تهلك نفسك عليهم للحسرات على غيبتهم وإصرارهم على التكذيب، والفاءات الثلاث للسببية، غير أن الأوليين دخلتا على السبب والثالثة دخلت على المسبب، وجمع الحسرات للدلالة على تضاعف اغتمامه على أحوالهم أو كثرة مساوي أفعالهم المقتضية للتأسف. و ﴿عَلَيْهِمْ﴾ ليس صلة لها، لأن صلة المصدر لا تتقدمه بل صلة ﴿تَذْهَبُ﴾ أو بيان للمتحسر عليه. (٢٦٨: ٢)

ابن كثير: أي لا تأسف على ذلك، فإن الله حكيم في قدره، إنما يضل من يضل ويهدي من يهدي، لما له في ذلك من الحجة البالغة والعلم التام. (٥٧٠: ٥) البروسوي: الفاء للسببية، فإن ما سبق سبب للثم عن التحسر، والذهاب المضي، وذهاب النفس كناية عن الموت، والحسرة شدة الحزن على مافات

دعوتهم بأذلين فيها أقصى الجهد، ثم لا بأسوا بعد ذلك على من لم يقدر له الله الصلاح والفلاح. (٥: ٢٩٧٧)
الطُّبَّاطِيَّاتِي: والمراد بذهاب النفس عليهم؛ هلاكها فيهم، لأجل الحشرات الناشئة من عدم إيمانهم.

والجملة مترجمة على الفرق السابق، أي إذا كانت الطائفتان مختلفتين بالإضلال والهداية من جانب الله، فلا تملك نفسك حشرات عليهم؛ إذ كذبوك وكفروا بك. فإن الله هو الذي يُضِلُّهم جزاء لكفرهم، ورؤيتهم السيئة حسنة وهو عليهم بما يصنعون، فلا يختلط عليه الأمر ولا يفعل بهم إلا الحق، ولا يجازيهم إلا بالحق.

(١٧: ١٩)

مكارم الشيرازي: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ﴾ وهذا التعبير يشابه ما ورد في الآية ٣ من سورة الشعراء: ﴿تَعْلَنُ لِمَا كَفَرَ مِنْهُمْ تُعْلِنُ نَفْسُكَ أَنَّكَ مُؤْمِنٌ﴾

التعبير بـ (حسرات) الذي هو مفعول لأجله لما قبله في الجملة، إشارة إلى أنه ليس عندك عليهم حسرة واحدة، بل حسرات [إلى أن قال:]

ولكن لماذا لا ينبغي أن تحسّر عليهم؟! ذلك لأجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾.

واضح من نبرة الآية شدة تحسّر الرسول ﷺ على الضالين والمنحرفين، وكذلك هي حال القائد الإلهي المخلص يتألم لعدم تقبل الناس الحق وتسليمهم للباطل، وضررهم بكل أسباب السعادة غرض الجدار، إلى حدّ كان روحه ترميد أن تفارق بدنه.

(١٤: ٢٨)

لم يُرْمَنَ له. فلا بد أن يقرّ ﷺ بالتغي ويقول: لا. فحينئذ يقال له: فإذا كان كذلك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فإن الله يضلّ من يشاء ويهدي من يشاء فقدم وأخر انتهى

وفيه نظر، وفي الآيات على ما يقتضيه ظاهر كلام التفسير لفظة ونشر، وبذلك صرح الطيبي، ثم قال: الأحسن أن تجمل الآيات من الجمع والتقسيم والتفريق. (٢٢: ١٧٠)

سيد قطب: إن هذا الشأن، شأن الهدى والضلال. ليس من أمر بشر. ولو كان هو رسول الله ﷺ إنما هو من أمر الله، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وهو مقلب القلوب والأبصار، والله سبحانه يعزّي رسوله ويُسلِّيه بتقرير هذه الحقيقة له، حتى يستقرّ قلبه الكبير الرحيم المُشْفِق على قومه بما يراه من ضلالهم، ومصيرهم المحتوم بعد هذا الضلال. وحتى يدع ما يجيش في قلبه البشري من حرص على هدايتهم، ومن رؤية الحق الذي جاء به معروفًا بينهم، وهو حرص بشري معروف. يرفق الله سبحانه برسوله من وقعه في حسنة، فيبين له أن هذا ليس من أمره، إنما هو من أمر الله.

وهي حالة يعانيتها الدعاة كلما أخلصوا في دعوتهم، وأدركوا قيمتها وجلالها وما فيها من الخير. وأروا الناس في الوقت ذاته يصدّون عنها ويُعرضون ولا يرون ما فيها من الخير والجمال، ولا يستمتعون بما فيها من الحق والكمال. وأولى أن يدرك الدعاة هذه الحقيقة التي وُاسى بها الله سبحانه رسوله، فيبلغوا

أخرى، وهو قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عَلَيْنَا حِزَابُهُ﴾ المجر: ٢١، فأين يذهبون؟

(التعلي ١٠: ١٤٣)

الطبري: يقول تعالى ذكره: فأين تذهبون عن هذا القرآن، وتعدلون عنه؟ (١٢: ٤٧٤)

الزجاج: معناه: بأي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي بينت لكم. (٥: ٢٩٣)

الرمثاني: بأي طريق أهدى لكم وأرشد من كتاب الله. (الماوردي ٦: ٢١٩)

الثعلبي: أين تعدلون عن هذا القرآن، وفيه الشفاء والبيان. [إلى أن قال:]

وقال الواسطي: ﴿فَإَيْنَ كَذَّبُون﴾ من ضعف إلى ضعف، ارجعوا إلى فسخة الربوبية ليستقر بكم القرار.

(١٠: ١٤٣)

نحوه البقوي (٥: ٢١٨)، والحازن (٧: ١٨٠).

الماوردي: فيه وجهان:

أحدهما: [قول قتادة]

الثاني: [قول الرمثاني]

ويحتمل ثالثاً: فأين تذهبون عن عذابه وعقابه؟

(٦: ٢١٩)

الطوسي: معناه: أين تذهبون عن الحق الذي قد ظهر أمره وبدت أعلامه، إلى الضلال الذي فيه البوار والهلاك. وهو استبطاء لهم في القعود عن السيئ ^{بالتفكير} والعمل بما يوجبه القرآن. فالذهاب هو المصير عن شيء إلى شيء. بالتفويض الأمر. [ثم استشهد بشعر]

(١٠: ٢٨٧)

فضل الله: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ﴾ في ما تعيشه من الرحمة الروحية وال عاطفة القلبية، إزاء هؤلاء الذين ينطلقون في خط الضلال باختيارهم، لأنهم لم ينتصخوا على الهدى التازل من الله، ولا لهم سيواجهون غضبه وسخطه وعقابه يوم القيامة، فلا تعيش الغم والهم وحسرة الروح عليهم، لأن القوم هم الذين اختاروا لأنفسهم هذا المصير عند ما تمردوا على الله، وهم قادرون على الانسجام مع وحيه والطاعة لرسله، والالتزام برسالاته، فلا يستحقون رافتك واهتمامك. (١٩: ٨٧)

لاحظ: ح س ر: «حسرات»، المعجم: «١٢: ٣٦».

تَذْهَبُونَ

فَإَيْنَ كَذَّبُون. القكور ٢٦: قتادة: فأين تعدلون عن كتابي وطاقي.

(الطبري ١٢: ٤٧٥)

الفرّاء: العرب تقول: إلى أين تذهب؟ وأين تذهب؟ ويقولون: ذهبْتُ السَّامَ، وذهبْتُ السَّوْقَ، وانطلقتُ السَّامَ، وانطلقتُ السَّوْقَ، وخرجْتُ السَّامَ، سمعناه في هذه الأحرف الثلاثة: خرجت، وانطلقت، وذهبت. وقال الكيساني: سمعت العرب تقول: انطلق به القوة، فنصب على معنى إلقاء الصِّقَّة. [ثم استشهد بشعر]

واستجازوا في هؤلاء الأحرف إلقاء «إلى» لكثرة استعمالهم إياها. (٣: ٢٤٣)

الجُنَيْد البهّادى: معنى هذه الآية مقرون بآية

الْقَشِيرِي: إِلَى مَتَى تَطْلُوحُونَ فِي أَوْدِيَةِ الظَّنُونِ
وَالْحَسْبَانِ؟ وَإِلَى أَيْنَ تَذْهَبُونَ عَنْ شَهَادَةِ مَوَاضِعِ
الْحَقِيقَةِ؟ وَهَلْ رَجَعْتُمْ إِلَى مَوْلَاكُمْ فِيمَا سَرَّكُمْ أَوْ
أَسَاءَ كُمْ. (٢٦٣: ٦)

الزَّمَخْشَرِي: اسْتَظْلَالَ لَهُمْ، كَمَا يُقَالُ لِمَنَ تَارَكَ
الْمَجَادَّةَ اعْتِسَافًا أَوْ ذَهَابًا فِي بُتْنَاتِ الطَّرِيقِ: أَيْنَ تَذْهَبُ؟
مَثَلَتْ حَالَهُمْ بِحَالِهِ فِي تَرْكِهِمُ الْحَقَّ وَعَدُوْلَهُمْ عَنْهُ إِلَى
الْبَاطِلِ. (٢٢٦: ٤)

نَحْوُهُ التَّنَسِّي (٤: ٣٣٧)، وَالتَّسَابُورِي (٣٠: ٣٨)
أَيْنَ عَظِيْمَةٌ: تَوْقِيفٌ وَتَقْرِيرٌ، عَلَى مَعْنَى أَيْنَ
الْمَذْهَبِ لِأَحَدٍ عَنْ هَذِهِ الْحَقَائِقِ؟ (٤٤٥: ٥)

الطَّبْرَسِي: بِكُفْمِ اللَّهِ سَبْحَانَهُ، فَقَالَ: «فَأَيْنَ
تَذْهَبُونَ؟» أَيُفَايَ طَرِيقَ تَسْلُكُونَ أَبِينِ مِنْ هَذِهِ
الطَّرِيقَةِ الَّتِي قَدْ بُيِّنَتْ لَكُمْ، عَنِ الزَّجَّاجِ.

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ فَأَيْنَ تَعْدِلُونَ عَنْ هَذَا الْقُرْآنِ، وَهُوَ
الشَّعَاءُ وَالْهُدَى. (٤٤٦: ٥)

الْفَخْرُ الرَّازِي: [نَحْوُ الزَّمَخْشَرِيِّ وَآدَامَ:]
وَالْمَعْنَى: أَيُطَرِيقُ تَسْلُكُونَ أَتَيْنِ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ
الَّتِي قَدْ بُيِّنَتْ لَكُمْ، وَاحْتِجَّ أَهْلَ الْإِعْتَزَالِ بِهَذِهِ الْآيَةِ
وَوَجْهَهُ ظَاهِرٌ. (٣٦١: ٧٤)

الْعُكْبَرِيُّ: أَيُإِلَى أَيْنَ؟ فَحُذِفَ حَرْفُ الْجَمْرِ، كَمَا
قَالُوا: ذَهَبْتَ الشَّامَ، وَيَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْمَعْنَى، كَأَنَّهُ
قَالَ: أَيْنَ تَوْمَنُونَ. (١٢٧٣: ٢)

الْبَيْضَاوِيُّ: اسْتَظْلَالَ لَهُمْ فِيمَا يَسْلُكُونَهُ فِي أَمْرِ
الرُّسُولِ ﷺ وَالْقُرْآنِ، كَقَوْلِكَ لِمَنَ تَارَكَ الْمَجَادَّةَ: أَيْنَ
تَذْهَبُ؟

الْبُرُوسِيُّ: «فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ؟» اسْتَظْلَالَ لَهُمْ
فِيمَا يَسْلُكُونَهُ فِي أَمْرِ الْقُرْآنِ، وَالْفَاءُ لَتَرْتِيبٍ مَا بَعْدَهَا
عَلَى مَا قَبْلَهَا، مِنْ ظُهُورِ أَنَّهُ وَحْيٌ مُبِينٌ، وَلَيْسَ تَحْمَا
يَقُولُونَ فِي شَيْءٍ كَمَا تَقُولُ لِمَنَ تَرَكَ الْمَجَادَّةَ بَعْدَ
ظُهُورِهَا: هَذَا الطَّرِيقُ الْوَاضِعُ فَأَيْنَ تَذْهَبُ؟ شُبِّهَتْ
حَالُهُمْ بِحَالِ مَنْ يَتْرَكَ الْمَجَادَّةَ، وَهُوَ مُعْظَمُ الطَّرِيقِ،
وَيَتَصَدَّقُ إِلَى غَيْرِ الْمَسْلُوكِ، فَإِنَّهُ يُقَالُ لَهُ: أَيْنَ تَذْهَبُ؟
اسْتَظْلَالَ لَهُ وَإِنْكَارًا أَعْلَى تَعْتَفُهُ، فَقِيلَ لِمَنْ يَقُولُ فِي
حَقِّ الْقُرْآنِ مَا لَا يَنْبَغِي مِنْ وَضُوحٍ، كَوْنَهُ وَحْيًا حَقًّا:
أَيُطَرِيقُ تَسْلُكُونَ أَتَمَّنَ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ الَّتِي ظَهَرَتْ
حَقَّقَتِهَا وَوَضَحَتْ اسْتِقَامَتَهَا، وَ(أَيْنَ) طَرَفَ مَكَانِ
نُيُومِهِمْ مُنْصَوَّبٌ بِ«تَذْهَبُونَ؟» [إِلَى أَنْ قَالَ:]
فِي «التَّأْوِيلَاتِ الْجَمِيعَةِ» فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ مِنْ
طَرِيقِ الْحَقِّ إِلَى طَرِيقِ الْبَاطِلِ، وَتَتْرَكُونَ الْاِقْتِدَاءَ
بِالرُّوحِ وَتَخْتَارُونَ اتِّبَاعَ الْقُفُوسِ؟ (١٠: ٣٥٤)

نَحْوُهُ الْآلُوسِيُّ. (٣٠: ٦٦)

الْقَاسِمِيُّ: أَيُأَيُّ مَسْلَكٍ تَسْلُكُونَ، وَقَدْ قَامَتْ
عَلَيْكُمْ الْحُجَّةُ؟ لِأَجْرَمِ أَتَكُمُ تَحْتَوْنَ الضَّلَالَةَ بَعْدَ هَذِهِ
الْمَزَاغِ فِي الْوَحْيِ وَمَبْلَغِهِ، فَمَنْ سَلَكَ طَرَفَهَا قَدْ بَشَّدَ
عَنِ الصَّوَابِ، بِمَا لَا يَضِيقُ وَلَمْ يَنْتَقِرْ إِلَيْهِ بِوَجْهِهِ، كَمَنْ
سَلَكَ طَرِيقًا يُبْعِدُهُ عَنْ سَمْتِ مَقْصَدِهِ، فَيُقَالُ: أَيْنَ
تَذْهَبُ؟ (١٧: ٦٠٨١)

سَيِّدُ قُطَيْبٍ: أَيْنَ تَذْهَبُونَ فِي حُكْمِكُمْ وَقَوْلِكُمْ؟
أَوْ أَيْنَ تَذْهَبُونَ مَنْصَرِفِينَ عَنِ الْحَقِّ، وَهُوَ يَوَاجِهُكُمْ
أَيْنَمَا ذَهَبْتُمْ؟ (٦: ٣٨٤٣)

أَيْنَ عَاشُورَ: وَالْفَاءُ لَتَفْرِيعِ الْقَوَائِمِ وَالْتِمَازِ

بينه وبين الله، ولا بينه وبين النبي ﷺ، ولا حارف من نفسه أو غيره يصرفه عن أخذه، ولا حفظه ولا تليغفه. وثالثاً: أن الذي أنزل عليه وهو يتلوه لكم، وهو صاحبكم الذي لا يخفى عليكم حاله، ليس بمجنون، كما يبهتونه به، وقد رأى الملك الحامل للوحي وأخذ عنه وليس بكاتم لما يوحى إليه ولا بمغفّر. ورابعاً: أنه ليس بتسويل من إبليس وجنوده، ولا بإلقاء من بعض أشرار الجن.

ونتيجة هذا البيان أن القرآن كتاب هدى يهتدي به من أراد الاستقامة على الحق، وهو قوله: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ...﴾.

فقوله: ﴿فَإِنَّ تَذْهَبُونَ﴾ توطئة وتهديد لذكر نتيجة البيان السابق، وهو استغلالهم فيما يرونه في أمر القرآن الكريم، أنه من طوائف الجنون، أو من تسويلات الشيطان الباطلة.

فالاستهتام في الآية توبيخي، والمعنى: إذا كان الأمر على هذا فأين تذهبون وتركون الحق وراءكم؟ (٢٠: ٢١٩)

عبد الكريم الخطيب: أي فإلى أي مذهب من مذاهب الضلال تذهبون بعد هذا البيان المبين، وبعد تلك الحجّة الواضحة؟

أهانك مذهب لكم إلى غير الله، وإلى غير ما تدعوكم إليه آيات الله؟ إن أي طريق آخر غير هذا الطريق هو الضلال والهلاك. (١٥: ١٤٧٦)

مكارم الشيرازي: أكدت الآيات السابقة بيان جلّي، حقيقة كون القرآن كلام الله، فمحتواه

على المجبج المتقدمة المنتجة، أن القرآن لا يجوز أن يكون كلام كاهن، وأنه وحى من الله بواسطة الملك.

وهذا من اقتران الجملة المعترضة بالفاء، كما تقدّم في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكْرًا﴾ في سورة عبس: ١٢. و(أَيَّن) اسم استفهام عن المكان، وهو استفهام إنكاري عن مكان ذهابهم، أي طريق ضلالهم، تشبيهاً لحالهم في سلوك طرق الباطل بحال من ضل الطريق الجادة، فيسأل السائل منكراً عليه سلوكه، أي اغدبل عن هذا الطريق فإنه مضلّة.

وجوز أن يكون الاستهتام مستعملاً في التعجيز عن طلب طريق يسلكونه إلى مقصدهم من الطعن في القرآن.

والمعنى: أنه قد سُدّت عليكم طرقُ مهتانكم؛ إذ اتضح بالحجّة الدامغة بطلان ادّعاءكم أن القرآن كلام مجنون أو كلام كاهن، فماذا تدعون بعد ذلك؟

واعلم أن جملة ﴿فَإِنَّ تَذْهَبُونَ﴾ قد أرسلت مثلاً، ولله من مبتكرات القرآن، وكنت رأيت في كلام بعضهم: أين يذهب بك؟ لمن كان في خطيأ وعماية. (٣٠: ١٤٦)

الطباطبائي: أوضح سبحانه في الآيات السبع المتقدمة ما هو الحق في أمر القرآن، دافعا عنه ارتيابهيم فيه، بما يرمون به الجاهلي به من الجنون وغيره على إيجاز متون الآيات، فيبين أولاً: أنه كلام الله، واتكاه هذه الحقيقة على آيات التحدي.

وثانياً: أن نزوله برسالة ملك سماويّ جليل القدر عظيم المنزلة، هو أمين الوحي جبريل - لا حاجز

راجع: ج ض ل: «لَا تَحْضُلُوهُمْ».

٢- قَالَ إِلَهِي لِيَحْزُنْنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ
يَأْكُلَهُ اللَّذَبُ وَأَتَشَمُّ عَثَّةً غَافِلُونَ. يوسف: ١٣

الطوسي: أي ليحزنني إذهابكم به، والذهاب
والمروء والاطلاق نظائر. (١٠٧: ٦)

البقوي: أي ذهابكم به. (٤٧٩: ٢)

نحوه التبريني: (٩٣: ٢)، والحازن (٢١٨: ٣).

القرطبي: في موضع رفع، أي ذهابكم به.

(١٤٠: ٩)

البروسوي: فإن قيل: لام الابتداء تخلص
المضارع للحال عند جمهور النحاة، والذهاب هاهنا
مستقبل، فيلزم تقدم الفعل على فاعله، مع أنه أثره.

قلنا: إن التقدير: قصد أن تذهبوا به، والقصد حال
أو تصوّر ذهابكم وتوقّعه، والتصوّر موجود في الحال،
كما في العلة الغائية. (٢٢٦: ٤)

لَذْهَبْنِ

١- وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ
لَنَجْعَلَ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. الإسراء: ٨٦

الزجاج: أي لو شئنا لهوناه من القلوب ومن
الكتب، حتى لا يوجد له أثر. (٢٥٨: ٣)

نحوه الميمني: (٦١٤: ٥)

الطوسي: معناه: أي أقدر أن آخذ ما أعطيك،
كما منعتك من غيرك، لكنني دهرتك بالرحمة لك،
فأعطيتك ما محتاج إليه، ومنعتك ما لا تحتاج إليه.

ينطق عن كونه كلاماً رحانياً وليس شيطانياً، وقد
نزل به رسول كريم مقتدر وأمين، وقام بتبليغه النبيّ
الصادق الأمين ﷺ الذي لم يغفل في البلاغ في شيء،
وما تهاون عن تعليم الناس فيما أرسل به.

فيما توتّع الآيات أعلاه أو تلك الذين عادوا
القرآن، وانحرفوا عن خط سير الرسالة الربانية
الهادية، فتقول لهم بصيغة الاستفهام التوبيخي: ﴿فَإَيْنَ
تَذْهَبُونَ﴾؟ لم تركم طريق الهداية؟ أو من العقل أن
تصدّوا عن التور وتجهّوا صوب الظلام؟ ألا ترجعون
أنفسكم؟ وكيف تعملون على هدم أركان سعادتكم
وسلامتكم؟ (٤١٦: ١٩)

فضل الله: ﴿فَإَيْنَ تَذْهَبُونَ﴾ في مذاهبكم التي
تتخبّطون فيها من دون أساس للهدى وللحق،
فلأن تكون في حديثكم إلى فكر، ولا تطلقون من
قاعدة وعي، بل تقفون موقف الذي يبعث داخل
المأزق الذي وضعتكم فيه الرسالة، التي أحاطت بكم
من بين أيديكم ومن خلفكم، وعن إيمانكم وشمائلكم،
من خلال وضوح الحق الذي أطلقته في حياتكم،
قاعدة للعقيدة، وخطأ للشريعة، ومنهجاً للحياة، فهل
تمرون نهاية الطريق الذي تسرون فيه؟ إنه الطريق
الذي لن يفضي بكم إلا إلى الضياع. (٩٩: ٢٤)

تَذْهَبُوا

١- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجِدُ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ
كَرْهًا وَلَا تَحْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ.

النساء: ١٩

وإلى النص عليه.

وإن توهم قوم أنه مما يحتاج إليه، فتدبر أنت بتدبير ربك وارض بما اختاره لك، ولو ضلنا ذلك لم نجد لك علينا وكيلًا يستوفي ذلك منا.

وقال قوم: معنى ﴿وَلَيْنَ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ﴾ أي لنمحو هنا القرآن من صدورك وصدراً منك. (٥١٦: ٦)

نحوه الطبرسي: (٤٣٨: ٣)

الزمخشري: ﴿لَنَذْهَبَنَّ﴾ جواب قسم محذوف

مع نيابته عن جزاء الشرط، واللام الداخلة على (إن)

موطئة للقسم. والمعنى: إن شئنا ذهبنا بالقرآن ومحوناه

عن الصدور والمصاحف فلم نترك له أثرًا وبقيت كما

كنت لا تدري ما الكتاب. (٤٦٤: ٢)

نحوه الخازن. (١٤٨: ٤)

الفخر الرازي: وفي الآية مسائل:

المسألة الأولى: اعلم أنه تعالى لسأبين في الآية

الأولى أنه ما أتاهم من العلم إلا قليلاً، بين في هذه

الآية أنه لو شاء أن يأخذ منهم ذلك القليل أيضاً لقدر

عليه: وذلك بأن يحو حفظه من القلوب وكتابته من

الكتب. وهذا وإن كان أسيراً مخالفاً للعادة إلا أنه

تعالى قادر عليه.

المسألة الثانية: احتج الكعبي بهذه الآية، على أن

القرآن مخلوق، فقال: والذي يقدر على إزالته

والذهاب به يستحيل أن يكون قديماً، بل يجب أن

يكون محدثاً.

وهذا الاستدلال بعيد، لأن المراد بهذا الإذهاب

إزالة العلم به عن القلوب، وإزالة النقوش الدالة

عليه من المصحف، وذلك لا يوجب كون ذلك المعلوم

المدلول محدثاً. (٥٣: ٢١)

القرطبي: أي كما قدرنا على إزاله تقدر على

إذهابه حتى ينساه الخلق. ويتصل هذا بقوله: ﴿وَمَا

أوتيتهم من العلم إلا قليلاً﴾. الإسراء: ٨٥ أي ولو

شئت أن أذهب بذلك القليل لقدرت عليه. (٣٢٥: ١٠)

البيضاوي: السلام الأولى موطئة للقسم.

و ﴿لَنَذْهَبَنَّ﴾ جوابه الثاني مناب جزاء الشرط.

والمعنى: إن شئنا ذهبنا بالقرآن ومحوناه من المصاحف

والصدور. (٥١٦: ١)

نحوه السبكي: (٣٢٦: ٢)

الغيساوري: قال أهل التظم: لسأبين أنه ما

أتاهم من العلم إلا القليل، أراد أن يبين أنه لو شاء أن

يأخذ منهم ذلك القليل لقدر عليه، فقال: ﴿وَلَيْنَ شِئْنَا

لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾.

قلت: في نسبة علم القرآن إلى القلة خروج من

الأدب، فالأولى في وجه التظم أن يقال: إنه لما كشف

لهم الغطاء عن مسألة الروح، وتبين أن ذلك من العلوم

الإلهية التي لا نهاية لها من العلوم الإنسانية القليلة.

وكان فيه بيان كمال علمه تعالى ونقصان علم

الإنسان، أراد أن يبين غاية قدرته ونهاية ضعف

الإنسان أيضاً، فبين أنه قادر على ذهاب القرآن

ونحوه عن الصدور والمصاحف، وسيكون ذلك في

آخر الزمان - كما جاء في الروايات - ثم لا يبعد السبكي

الذي هو أكمل أنواع الإنسان من يتوكل عليه

باسترداده، فضلاً عن غيره. (٧٨: ١٥)

مناب جزاء الشرط، وبذلك حسن حذف مفعول المشيئة.

والمراد من الذهاب به: المحو من المصاحف والمصدور، وهو أبلغ من الإذهاب. (٤: ١٥٥)

البر وسوي: اللام الأولى موطنه للقسم المحذوف، والثانية لام الجواب، وهذا الجواب ساذج جوابي القسم والشرط. والمعنى: والله إن شئنا ذهبن بالقرآن ومحوناه من المصاحف والمصدور فلم نترك منه أثر، أو بقيت كما كنت لا تدري ما الكتاب. وهذا الكلام وارد على سبيل الفرض، والحال يصح فرضه لفرض، فكيف ما ليس بحال. (٥: ٢٠٠)

الآلوسي: [نحو أبي السعد وأضاف:]

ويراد على هذا من القرآن - على ما قيل - صورته من أن تكون في نقوش الكتابة أو في الصور التي في القوة المحافظة. (١٥: ١٦٤)

سيد قطب: والله يمتن على رسوله ﷺ بهذا الفضل: فضل إنزال الوحي، واستبقاء ما أوحى به إليه المنة على الناس أكبر، فهم بهذا القرآن في رحمة وهداية ونعمة، أجيالاً بعد أجيال. (٤: ٢٢٤٩)

ابن عاشور: وجملة ﴿لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ جواب القسم. وهو دليل جواب الشرط ومُعْنَى عنه. و﴿لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ بمعنى لنذهبنه، أي عنك، وهو أبلغ من «نذهبه» كما تقدم في قوله: ﴿الَّذِي أَسْرَى بِقُرْآنِهِ﴾ الإسراء: ١.

(١٤: ١٥٨)

الطباطبائي: الكلام متصل بما قبله، فإن الآية

أبو حيان: ولما ذكر تعالى ما أنعم به من تنزيل القرآن على رسوله ﷺ شفاءً ورحمةً، وقدرته على ذلك، ذكر قدرته على أنه لو شاء لذهب بما أوحى، ولكنه تعالى لم يشأ ذلك. والمعنى: أننا كما نحن قادرون على إنزاله، نحن قادرون على إذهابه.

وقال أبو سهل: هذا تهديد لغير الرسول ﷺ بإذهاب ما أوتوا ليصدهم عن سؤال ما لم يؤتوا، كعلم الروح وعلم الساعة. [إلى أن قال:]

وقال «صاحب التحرير»: و«يتمثل عندي في تأويل الآية وجه غير ما ذكر، وهو أنه ﷺ لما أبطأ عليه الوحي لسأئل عن الروح شق ذلك عليه وبلغ منه الغاية، فأنزل الله تعالى تهذيباً له هذه الآية. ويكون التقدير: أيمز عليك تأخر الوحي، فإنا لو شئنا ذهبن بما ﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ جميعه. فسكت النبي ﷺ وطاب قلبه ولزم الأدب، انتهى.

والباء في ﴿لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي﴾ للتعدية كالهزرة. وتقدم الكلام على ذلك في قوله ﴿لَنَذْهَبَنَّ بِسَمْعِهِمْ﴾ في أوائل سورة البقرة. (٦: ٧٦)

أبو السعد: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك من القرآن الذي هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ومنع للعلوم التي أوتيتوها، وثبتناك عليه حين كادوا يفتنونك عنه، ولولا لكذبت تركن إليهم شيئاً قليلاً. وإنما عبر عنه بالموصل تفضيلاً لشأنه وصفاً له بما في حيز الصلة، ابتداءً وإعلاماً بحاله من أول الأمر، وبأنه ليس من قبيل كلام المخلوق.

واللام موطنه للقسم، و﴿لَنَذْهَبَنَّ﴾ جوابه التائب

قَتَادَةَ: ذهب الله بنبيه ﷺ ولم ير في أمته إلا الذي
تَحَرَّرَ به عنه، وأبقى الله التهمة بعده، وليس من نبي إلا
وقد رأى في أمته العقوبة، أو قال: ما لا يشتهي. ذكر لنا
أَنَ النبي ﷺ أَرى الذي لقيت أمته بعده، فما زال
منقبضًا ما انبسط ضاحكًا حتى لقي الله تبارك وتعالى.
(الطَّبْرِي ١١: ١٩٠)

الطَّبْرِي: اختلف أهل التأويل في المعنيين بهذا
الوعيد.

فقال بعضهم: عني به أهل الإسلام من أمّة نبينا
عليه الصلوة والسلام.

وقال آخرون: بل عني به أهل الشرك من قريش،
وقالوا: قد أرى الله نبيه عليه الصلوة والسلام فهم
عن السُّدِّي في قوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ بَكَ فَاَلَا مِنْهُمْ
مُتَّبِعُونَ﴾ كما استقمنا من الأمم الماضية ﴿أَوْ تَرَى أَنَّ
الَّذِي وَعَدْنَا لَهُمْ مِنَ الزَّخْرَفِ﴾ ٤٢، فقد أراه الله ذلك
وأظهره عليه.

وهذا القول الثاني، أولى القائلين في ذلك
بالصواب، وذلك أَنَّ ذلك في سياق خبر الله عن
المشركين، فلأن يكون ذلك تهديدًا لهم أولى من أن
يكون وعيدًا لمن لم يجر له ذكر. فمعنى الكلام، إذ كان
ذلك كذلك: فإن ذهب بك يا محمد من بين أظهر
هؤلاء المشركين، فتخرجك من بينهم. (١١: ١٩٠)

الطُّوسِي: معناه إن ذهب بك، ف لَمَّا دخلت
ما على حرف الشرط أشبه القسم في التأكيد و
الإيذان بطلب التصديق، فدخلت التوون في الكلام
لذلك، لأنَّ التوون تلزم في جواب القسم ولا تلزم في

السابقة وإن كانت مترخّصة لأمر مطلق الروح وهو
ذو مراتب مختلفة، إلا أَنَّ الذي ينطبق عليه منه
- بحسب سياق الآيات السابقة المسوقة في أمر
القرآن - هو الروح السماوي التازل على النبي ﷺ
الملقى إليه القرآن.

فالمنقى - والله أعلم - الروح التازل عليك الملقى
بالقرآن إليك من أمرنا غير خارج من قدرتنا، وأقسم
لئن شئت لنذهبن بهذا الروح الذي هو كلمتنا الملقاة
إليك، ثم لا تجد أحداً يكون وكيلًا به لك علينا، يدافع
عنك ويطلبنا به، ويجبرنا على ردّ ما أذهبنا به.

(١٣: ٢٠٠)

مكارم الشَّيرَازِي: إتنا نحن الذين أعطيناك
هذه العلوم حتى تكون قائداً وهادياً للناس، ونحن
الذين إذا شئنا استرجعناها منك، وليس لأحد أن
يعترض على ذلك.

فضل الله: ﴿وَلَيْنَ شَيْئًا لِّلَّذِينَ بَالِذِي أَوْعَيْنَا
إِنَّكَ﴾ من القرآن، الذي منحك ومنح الناس معك
مقداراً من العلم، بالأسباب التي يذهب بها العلم من
الذاكرة أو من الكتب. ﴿وَمَ لَا كَيْدَ لَنَا بِهِ عَلَيْكَ﴾
وكيلًا يردّه إليك وإلى الآخرين، لأنَّ ما يأخذه الله
فلا رادّ له إلا هو، إذ إله هو الذي يملك ما لا يملكه
أحد، ويُعطى الملك لمن يشاء في أي شيء، ويمنعه عن
يشاء في أي موقع.

(١٤: ٢٢٥)

٢ - فَأَمَّا الَّذِينَ بَكَ فَاَلَا مِنْهُمْ مُتَّبِعُونَ.

الزَّخْرَف: ٤١

واعلم أن هذا الكلام يفيد كمال التسلية للرسول ﷺ لأنه تعالى بين أنهم لا تؤثر فيهم دعوته والياس إحدى الراحتين، ثم بين أنه لا بد وأن يستقم لأجله منهم: إما حال حياته أو بعد وفاته، وذلك أيضًا يوجب التسلية.

البعضاوي: أي فإن قبضناك قبل أن نصرك عذابهم..

و(مسا) مزيدة مؤكدة بجزالة لام القسم في استجلاب التوب المؤكدة. (٣٦٧: ٢)
نحوه اليسري: (٣: ٥٦٥)، واليرويوسي: (٧: ٣٧١)، والألوسي: (٢٥: ٨٤).

سيد قطب: والأمر لا يخرج عن هذين الحالين، فإذا ذهب الله بنبيه فستولي هو الانتقام من مكذبيه، وإذا قدر له الحياة حتى يتحقق ما أنذرهم به، فله قادر على تحقيق التذير، وهم ليسوا له بمعجزين. وسرد الأمر إلى مشيئة الله وقدرته في الحالين، وهو صاحب الدعوة. وما الرسول إلا رسول. (٥: ٣١٩٠)

ابن عاشور: والذهب به هنا مستعمل للتوقي، بقرينة قوله: ﴿أَوْ تَرِيكَ الْآلِهِي وَعَذَابُهُمْ﴾ لأن الموت مفارقة للأحياء، فالإماتة كالانقصال به، أي تقيسه، ولذلك يحرر عن الموت بالانتقال.

والمعنى: فإنما تتوحيك فإنما منهم منتقمون بعد وفاتك. (٢٥: ٢٥٨)

الطباطبائي: المراد بالإنذار به: توقيه ﷺ قبل الانتقام منهم. وقيل المراد: إنذاره بإخراجه من بينهم.

(١٨: ١٠٤)

مكارم الشيرازي: وسواء كان المراد من

الجزاء، لأنه شبه به وإما وجب بإذهاب التي إهلاك قومه من الكفار، لأنه علامة اليأس من فلاح أحد منهم، كما أسرى لوط بأهله، وموسى بقومه، وغيرهما من التبيين، وكأنه قال: فإنما نذهب بك على سبيلنا فيمن قبلك، فيكون إنذاره به إخراجهم من بين الكفار.

وقال قوم: إنما أراد إنذاره بالموت. (٩: ٢٠١)
القشيري: يعني: إن انقضى أجلك ولم يتفق لك شهود ما تنوعدهم به، فلا تنوهم أن صدق كلامنا بشيء من، فإن ما أخبرناك عنه لاجمالة سيكون.

(٥: ٣٦٨)
الزمخشري: (ما) في قوله: ﴿فَإِنَّمَا لِلَّذِينَ بَكَتْ بِمِزْلَةِ لَامِ الْقِسْمِ فِي أَنَّهُ إِذَا دَخَلَتْ دَخَلَتْ مَعَهَا التَّوْبَةُ الْمُؤَكَّدَةُ، والمعنى: فإن قبضناك قبل أن نصرك عليهم ونسفي صدور المؤمنين منهم. (٣: ٤٨٩)

ابن عطية: الآية تتضمن وعيدًا واقعيًا، وذهب جمهور العلماء إلى أن المتوعدين هم الكفار، وأن الله تعالى أرى نبيه الذي توعدهم في بدر والفتح وغير ذلك. (٥: ٥٦)

الطبرسي: أي فإنما تتوحيك فإنما منهم منتقمون من أشك بعدك. (٥: ٤٩)

الفخر الرازي: ولما بين تعالى أن دعوته لا تؤثر في قلوبهم قال: ﴿فَإِنَّمَا لِلَّذِينَ بَكَتْ بِمِزْلَةِ لَامِ الْقِسْمِ فِي أَنَّهُ إِذَا دَخَلَتْ دَخَلَتْ مَعَهَا التَّوْبَةُ الْمُؤَكَّدَةُ، والمعنى: فإن قبضناك قبل أن نصركهم في حيايتك ما وعدناهم من الذل والقتل فإنما مقتدون على ذلك.

يحتاج إلى طلب المخرج له لو كان الخبر عن قوم مؤمنين، فأما قوم أهل خلاف على الله عزّ ذكره ورسوله، فلا وجه لطلب المخرج لكلامهم، فيما قالوا في الله عزّ وجلّ واقتروا عليه، إلا بما يشبه كفرهم وضلالتهم. (٤: ٥٢١)

الطوسي: وإنا لم يقرن قوله: ﴿فَاذْهَبْ أَلَيْسَ﴾ وَرَبُّكَ فَاقْتَاتِلْ بِالْكَتِيرِ، إذا الذهاب لا يجوز عليه تعالى لأمرين:

أحدهما: لأن الكلام كله يدل على الإنكار عليهم والتمجيب من جهلهم في تلقينهم أمر نبيهم بالرد له والمخالفة عليه.

الثاني: لأنهم قالوا ذلك على الجواز، بمعنى: وربك معين لك، على ما ذكره البلخي. والأول أقوى، لأنه أظهر من أولئك الجهال، وإما يتأول على ما قاله البلخي لو كانوا ممن لا يجوز عليهم مثل ذلك.

وقال الحسن: هذا القول منهم يدل على أنهم كانوا متببهة، وأنهم كفروا بذلك بالله.

وقال أبو علي: إن كانوا قالوه على وجه الذهاب من مكان إلى مكان فهو كفر، لأن ذلك جهل بالله تعالى. وإن قالوه على وجه الخلاف فهو فسق. (٣: ٤٨٧)

نحوه الطبرسي: الميثقي: أي فاذْهَبْ أنت قاتل وربك في الدفع عنك والتصر لك عليهم. (٣: ٧٨)

الزمخشري: يحتمل أن لا يقصدوا حقيقة الذهاب، ولكن كما تقول: كلتته فذهب يميني، تريد معنى الإرادة والقصد للجواب، كأنهم قالوا:

الذهاب بالتي ﷺ من بين أولئك القوم؛ وفاته أم هجرته من مكة إلى المدينة، فإنه إشارة إلى أنك حتى وإن لم تكن شاهداً وناظراً لأمرهم، فإننا سمعنا قههم أشد عقاب إن استمروا في طريق ضلالتهم وغهم، لأن الانتقام في الأصل يعني الجزاء والعقوبة، وإن كان المستفاد من آيات قرآنية عديدة أخرى نزلت في هذا المعنى إن المراد من الذهاب بالتي ﷺ وفاته، كما جاء في الآية: ٤٦، من سورة يونس: ﴿وَأَمَّا نُرِيكَ بِمَنْ أَلَدَى كَيْدِهِمْ أَفَلَا تَرَى أَنَّ كَيْدَهُمْ أَشَدُّ كَيْدًا شَبِيهاً عَلَى مَا يَفْعَلُونَ﴾.

وجاء هذا المعنى أيضاً في سورة الرعد: ٤٠، وسورة المؤمن: ٧٧، وعلى هذا فإن تفسير الآية بالهجرة لا يبدو مناسباً. (١٦: ٥٨)

وفيها مباحث راجع: ن ق م: «مُتَّبِعُونَ».

اذْهَبْ

١ حَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنَذْخُلُهَا أَبَدًا مَا دُمُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَلَيْسَ وَرَبُّكَ فَاقْتَاتِلْ إِنَّا هُنَا قَائِدُونَ.

المائدة: ٢٤

الطبري: لانجي. معك يا موسى إن ذهبت إليهم لقتالهم، ولكن تترك تذهب أنت وحدك وربك فتقاتلهم. وكان بعضهم يقول في ذلك: ليس معنى الكلام: اذهب أنت وليذهب معك ربك لقاتلا، ولكن معناه: اذهب أنت يا موسى، ولتكن ربك؛ وذلك أن الله عزّ ذكره لا يجوز عليه الذهاب. وهذا إنما كان

الأول: لعل القوم كانوا مجسمّة، و كانوا يُجسّرون الذهب والمجيء على الله تعالى.

الثاني: يحتمل أن لا يكون المراد حقيقة الذهب بل هو كما يقال: كلّمته فذهب يُجيبني، يعني يريد أن يجيبني، فكأنهم قالوا: كن أنت وربك مريدن لقتالهم. والثالث: التقدير: ﴿فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ﴾ معين لك بزعمك، فأخسر خبر الابتداء.

فإن قيل: إذا أضمرنا الخبر فكيف يُجعل قوله: ﴿فَقَاتِلْ﴾ خبراً أيضاً؟

قلنا: لا يمتنع خبر بعد خبر.

والرابع: المراد بقوله: ﴿وَرَبُّكَ﴾ أخوه هارون، وسوّه ربّاً لأنه كان أكبر من موسى.

قال المفسرون: قولهم: ﴿فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ﴾، إن قالوه على وجه الذهاب من مكان إلى مكان فهو كفر، وإن قالوه على وجه التفرّد عن الطاعة فهو فسق، ولقد فسقوا بهذا الكلام بدليل قوله تعالى في هذه القصة: ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ المائدة: ٢٦، والمقصود من هذه القصة شرح خلاف هؤلاء اليهود وشدة بغضهم وغلّهم في المنازعة مع أنبياء الله تعالى منذ كانوا. (١١: ١٩٩)

القرطبي: جهلوا صفة الربّ تبارك وتعالى، فقالوا: ﴿فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ﴾ وصفوه بالذهاب والانتقال، والله متعال عن ذلك، وهذا يدلّ على أنهم كانوا مُشبهته، وهو معنى قول الحسن، لأنه قال: هو كفر منهم بالله، وهو الأظهر في معنى هذا الكلام.

وقيل: أي إن نصرة ربك أحقّ من نصرتنا، و قتاله

أريدنا قتالهم، والظاهر أنهم قالوا ذلك استهانةً بالله ورسوله وقلّة مبالاة بهما واستهزاء، وقصدوا إذهابهما حقيقة بجهلهم وجفاهم وقسوة قلوبهم التي عبدوا بها البجل وسألوا بها رؤية الله عزّ وجلّ جهرة، والدليل عليه مقابلة ذهابهما بقعودهم.

ويحكي أن موسى وهارون ^{عليهما السلام} خفيا لوجوهما قد أمهم، لشدة ما ورد عليهما، فهما برجمهما. ولأمر ما قرن الله اليهود بالمشرّكين، وقدمهم عليهم في قوله تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾. لما عصوه وتمرّدوا عليه وخالفوه وقالوا ما قالوا من كلمة الكفر، ولم يبق معه مطيع موافق يثق به إلا هارون.

(١: ٦٠٤)

ابن عطية: وهذه عبارة تقتضي كفرًا، وذهب بعض الناس إلى أن المعنى: اذهب أنت وربك يعنيك وأن الكلام معصية لا كفر. وقولهم: ﴿فَقَاتِلْ﴾ يقطع بهذا التأويل.

وذكر النقاش عن بعض المفسرين أن المراد بالربّ هنا: هارون، لأنه كان أسنّ من «موسى» وكان معظماً في بني إسرائيل، محبباً لسعة خلقه ورحب صدره، فكأنهم قالوا: اذهب أنت وكبيرك.

وهذا تأويل بعيد، وهارون إنما كان وزيراً لموسى وتاباً له في معنى الرسالة، ولكنه تأويل يُخلص بني إسرائيل من الكفر. (٢: ١٧٥)

الفخر الرازي: وفي قوله: ﴿فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ﴾ وجوه:

صورة الإنسان يُستَمد منه أنه يجوز حقيقة الذَّهاب
والجِيء على الله تعالى إلا أن يكون من الجِسْمَة.

(٣٧٦: ٢)

الْأَلُوسِي: ﴿فَاذْهَبْ أَيَّ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ
﴿فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا﴾ أَي قَاتِلَاهُم
وَأَخْرِجَاهُمْ حَتَّى تَدْخُلَ الْأَرْضَ. وَقَالُوا ذَلِكَ اسْتِهَانَةٌ
وَاسْتِهْزَاءٌ بِهِ سُبْحَانَهُ وَيُرْسِلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
وَعَدَمُ مَبَالَاةٍ. وَقَصَدُوا ذَهَابَهُمَا حَقِيقَةً كَمَا بَيَّنَّ عَنْهُ
غَايَةُ جَهْلُهُمْ وَقَسْوَةُ قُلُوبِهِمْ. وَالْمُقَابَلَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
﴿إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ﴾ بِقَوْلِهِمْ: ﴿إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ﴾ قَاتِلَاهُم
كَمَا تَقُولُ: كَلَّمْتُهُ فَذَهَبَ يُجِيبُنِي، كَأَنَّهُمْ قَالُوا: فَأَرِيدَا
قَاتِلَاهُم وَاقْصِدَاهُم.

وَقَالَ الْبَلْخِي: الْمُرَادُ ﴿فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ﴾
يَعْنِيكَ، فَالْوَلَوُ لِلْعَالِ، وَ﴿أَنْتَ﴾ مَبْتَدَأٌ حُذِفَ خَبَرُهُ
وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ، وَلَا يَسَاعِدُهُ ﴿فَقَاتِلَا﴾
وَلَمْ يَذْكُرُوا إِخَاهُ هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ
قَالَا، كَأَنَّهُمْ لَمْ يَجِزُوا بِذَهَابِهِمْ، أَوْ لَمْ يَحْيُوا بِقَاتِلَاهُم.

(١٨٠: ٦)

رَشِيدُ رَضَا: قَالُوا الْمَوْسَى مَا مَعْنَاهُ: إِنْ كُنْتُ
أَخْرِجْتَنَا مِنْ أَرْضِ مِصْرَ بِأَمْرِ رَبِّكَ، لَنَسْكُنَ هَذِهِ
الْأَرْضَ الَّتِي وَعَدَ بِهَا آبَاءَنَا، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ هَذَا يَتَوَقَّفُ
عَلَى الْقِتَالِ وَأَنْتَا لَا تَقَاتِلُ، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ الَّذِي
أَمَرَكَ بِذَلِكَ، فَقَاتِلَا الْجِبَارِينَ، وَاسْتَأْصِلَا شَأْفَهُمْ، أَوْ
أَخْرِجَاهُمْ وَأَخْرِجَاهُمْ مِنْهَا...

وَقَدْ حَاوَلَ بَعْضُ الْمَفْسِّرِينَ حَمْلَ هَذَا الْقَوْلِ
السَّمْعِ الْخَارِجِ مِنْ حُدُودِ الْأَدَابِ عَلَى مَعْنَى مِجَازِيٍّ

مَعَكَ إِنْ كُنْتُ رَسُولَهُ أَوَّلَى مِنْ قِتَالِنَا، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ
ذَلِكَ مِنْهُمْ كُفْرًا، لِأَنَّهُمْ شَكَّوْا فِي رِسَالَتِهِ. (١٢٨: ٦)
الْبَيْضَاوِيُّ: قَالُوا ذَلِكَ اسْتِهَانَةٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ
وَعَدَمُ مَبَالَاةٍ بِهِمَا. وَقِيلَ: تَهْدِيرُهُ أَذْهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ
يَعْنِيكَ. (٢٧٠: ١)

الْبُسَاطِيُّ: مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الظَّاهِرِ،
وَقَالَ: إِنَّهُ كَفَرَ مِنْهُمْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ إِذْ لَوْ قَالُوا ذَلِكَ
اعْتِقَادًا وَكُفَرُوا بِهِ لَخَارِبَهُمْ مُوسَى، وَلَمْ تَكُنْ مَقَاتِلَةُ
الْجِبَارِينَ أَوَّلَى مِنْ مَقَاتِلَةِ هَؤُلَاءِ. وَلَكِنَّ الْوَجْهَ فِيهِ
أَنْ يُقَالَ: فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ يَعْنِيكَ عَلَى قِتَالِكَ،
أَوْ وَرَبُّكَ، أَيْ وَسَيِّدُكَ وَهُوَ أَخُوكَ الْأَكْبَرُ هَارُونَ،
أَوْ لَمْ يَرِدْ بِهِ حَقِيقَةُ الذَّهَابِ، وَلَكِنْ كَمَا تَقُولُ: كَلَّمْتُهُ
فَذَهَبَ يُجِيبُنِي، تَرِيدُ مَعْنَى الْإِرَادَةِ، كَأَنَّهُمْ قَالُوا:
أَرِيدَا قَاتِلَاهُم.

(٢٧٨: ١)

نَحْوُهُ التَّسَابُورِيُّ:

الْحَازِنُ: [نَقَلَ الْأَحْوَالَ الْمَاضِيَةَ ثُمَّ قَالَ]:
وَالْأَصَحُّ أَنَّهُمْ إِذَا قَالُوا ذَلِكَ جَهْلًا مِنْهُمْ بِاللهِ
تَعَالَى وَصِفَاتِهِ وَمَنْعَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ
قَدْرِهِ﴾. (٢٧: ٢)

أَبُو حَتَّىانَ: ظَاهِرُ الذَّهَابِ الْإِنْتِقَالُ، وَهَذَا يَدُلُّ
عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا مَشَبَّهَةً، وَلِذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ: هُوَ كُفْرٌ
مِنْهُمْ بِاللهِ تَعَالَى. [ثُمَّ نَقَلَ كَلَامَ الزَّمَخْشَرِيِّ وَغَيْرِهِ]

(٤٥٦: ٣)

الْبُرُوسِيُّ: أَي قَاتِلَاهُم، إِذَا قَالُوا ذَلِكَ
اسْتِهَانَةً وَاسْتِهْزَاءً بِهِ تَعَالَى وَبِرَسُولِهِ وَعَدَمُ مَبَالَاةٍ
بِهِمَا، لِأَنَّهُمْ قَصَدُوا ذَهَابَهُمَا حَقِيقَةً، لِأَنَّ مَنْ هُوَ فِي

الواقع جواباً عن مقاتلهم هذه إلا وصفهم بالفاسقين. والنسق يُطلق على المعصية الكبيرة، فإن عصيان أمر الله في الجهاد كبيرة، ولذلك قال تعالى: ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾. (٥: ٨٠)

الطَّبَاطِبَاءُ: وفي الكلام أوضح الدلالة على كونهم مشبهين كالتوتيين، وهو كذلك فإنهم القاتلون على ما يحكيه الله سبحانه عنهم في قوله: ﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَفْكُفُونَ عَلَى أَصْتِمَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ (الأعراف: ١٣٨)، ولم يزوالوا على التجسيم والتشبيه حتى اليوم، على ما يدل عليه كتبهم الدائرة بينهم.

مكارم الشيرازي: وتبين هذه الآية مدى الواقعة التي وصل إليها بنو إسرائيل في مخاطبة نبيهم موسى ﷺ، فهم يقولهم: (ن) و (أبدًا) أكدوا رفضهم القاطع للدخول إلى الأرض المقدسة، كما أنهم استخفوا بموسى ﷺ ودعوته واستهزؤوا بها، يقولهم: ﴿فَأَذْغَبَ أَلْتُ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ كما أنهم أيضاً لم يعبروا أيضاً لاقتراح الرّجلين المؤمنين المذكورين في الآية، ولم يُبدوا حيال ذلك أي جواب.

والطريف في الأمر أن التوراة المتداولة قد أوردت أجزاء مهمة من هذه القصة، في الباب الرابع عشر من سفر الأعداد، حيث جاء فيها: «أن جميع بني إسرائيل لاموا موسى وهارون أخاه، وقالوا جميعاً: ليتنا نبتا جميعاً في أرض مصر أو في القلّة، فلما ذا جاء بنا الربّ إلى هذه الأرض لكي نقتل بمجد السيف، ونسبي عيالنا

يليق بأهل الإيمان، ككون المراد بذهاب الربّ: إعانته ونصره. وقال بعضهم: لا حاجة إلى مثل هذا مع أمثال هؤلاء القوم الذين عبدوا العجل، وكان من فساد فطرتهم وجفاء طباعهم ما بينه الله تعالى في كتابه، والتوراة التي في أيديهم تؤيد ذلك عند التأييد، تارة بالإجمال، وتارة بأوسع التفصيل. والقرآن يبين صفة الوقائع، ومحل العبرة فيها، لا ترجمة جميع الأحوال مجرّوها، وشرح الأعمال ببيان جزئياتها، فما يقصّه من أمور بني إسرائيل هو الواقع وروح ما صحّ من كتبهم، أو تصحيح ما خُرف منها. وهذه العبارة منه تدلّ على منتهى التمرّد، والمبالغة في العصيان والإصرار عليه، والجفاء والبعد عن الأدب، فلا وجه لتأويلها بما يتنافى ذلك.

سيد قطب: هكذا في وقاحة المايجز الذي لا تُكَلِّفه وقاحة اللسان إلا مدّ اللسان، أمّا التهوض بالواجب فيكُلِّفه وخز السنان. ﴿فَأَذْغَبَ أَلْتُ وَرَبُّكَ﴾ فليس يرثهم إذا كانت رويته ستكُلِّفهم القتال! ﴿إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ لا نريد ملكاً، ولا نريد عزّاً، ولا نريد أرض الميعاد ودونها لقاء الجبارين.

(٢: ٨٧٠)

ابن عاشور: ومعنى قولهم: ﴿فَأَذْغَبَ أَلْتُ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا﴾ إن كان خطاباً لموسى أنهم طلبوا منه معجزة، كما تمردوا من التصرّف، فطلبوا أن يهلك الله الجبارين بدعوة موسى. وقيل: أرادوا بهذا الكلام الاستخفاف بموسى. وهذا بعيد، لأنهم ما كانوا يشكون في رسالته، ولو أرادوا الاستخفاف لكفروا وليس في كلام موسى

يسمع ولا يعرف، فشق على موسى ذهابه إلى فرعون، وسمع يحده منه، بعد ما سمع من الله كلامه سبحانه. ولكنه أثر أمر محته على مراد نفسه. (١٢٥: ٤) القرطبي: لما أنسه بالعصا واليد، وأراه ما يدل على أنه رسول، أمره بالذهاب إلى فرعون، وأن يدعو. (١٩٢: ١١)

نحوه أبو حيان. (٢٣٧: ٦) البيضاوي: اذهب إلى فرعون بهاتين الآيتين، وادعه إلى العبادة. (٤٨: ٢)

نحوه البروسوي (٣٧٧: ٥)، والكاشاني (٣: ٣٠٤)، وشبر (١٤٨: ٤)

ابن كثير: أي اذهب إلى فرعون ملك مصر الذي خرجت فاراً منه وهارباً، فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وسره، فليحسن إلى بني إسرائيل ولا يهذبهم، فإنه قد طغى وبغى، وأثر الحياة الدنيا، ونسي الرب الأعلى. (٥٠٢: ٤)

أبو السعود: تخلص إلى ما هو المقصود من تهديد المقدمات السابقة، فصل عما قبله من الأوامر إيماناً بأصاته، أي اذهب إليه بما رأيته من الآيات الكبرى، وادعه إلى عبادتي، وحذره نعمتي. وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ طَغَى﴾ تعليل للأمر، أو لوجوب الأمر به، أي جاوز الحد في التكبر والعنوت والتجبر حتى تجاسر على العظيمة التي هي دعوى الربوبية. (٢٧٦: ٤)

نحوه القاسمي (١١: ١٧٦)، والمرآغي (١٠٥: ١٦) الألوسي: وذلك أنه عليه السلام علم من الأمر بالذهاب إليه والتعليل بالعلة المذكورة، أنه كلف أمراً

وأطفالنا بعدنا، فعار موسى وأخاه هارون أمام القوم، ما ذا يفعلان؟ (٥٩٦: ٣)

فضل الله: ﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا﴾ تلك هي الكلمة الأخيرة التي لا تقبل نقاشاً، وامتد الصوت ليعلم الانفصال عن موسى عليه السلام فهم غير ملزمين بطاعته في القتال، لأنهم يحبون الحياة أكثر مما يحبون المقدسات. ﴿فَأَذْهَبَ أَتَتْ وَرَبِّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ أما إذا كان موسى عليه السلام يهذبهم عن الله، ويستعين به عليهم، ويملا قلوبهم بالشعور بقوة، فليذهب هو وربه فليقاتلا إذا كانا يريان القتال لازماً، ويريان المعركة منتصرة، فتلك هي مسؤوليتهما لخدمة الرسالة التي أرسلها الله وحملها موسى عليه السلام، أما هم جنوده وأتباعه، فلا مسؤولية لهم في ذلك كله، فإثمهم قاعدون منتظرون للنتائج الإيجابية أو السلبية. (١١٦: ٨)

٢- اذهب إلى فرعون إنه طغى. طه: ٢٤ الطبري: في الكلام محذوف استغنى بفهم السامع بما ذكر منه، وهو قوله: ﴿اذهب إلى فرعون إنه طغى﴾ فادعه إلى توحيد الله وطاعته، وإرسال بني إسرائيل معك. (٤٠٩: ٨)

الطوسي: أي امض إليه وادعه إلى الله، وحوّله من عقابه، فإنه طغى. (١٦٩: ٧)

التشيري: بعد ما أحسم كلامه من غير واسطة، وشرّف مقامه وأجزل إكرامه، أمره بالذهاب ليدعو فرعون إلى الله، مع علمه بأنه لا يؤمن ولا يهيب ولا

ولما علم موسى ذلك لم يسأله بالمرجعة في الخوف من ظلم فرعون، بل تلقى الأمر، وسأل الله الإعانة عليه، بما يؤول إلى رباطة جأشه وخلق الأسباب التي تُعينه على تبليغه، وإعطائه فصاحة القول للإسراع بالإقناع بالحجة. (١١٦: ١١٦)

مغشية: أمر الله موسى أن يردع فرعون عن ظلمه وطفئانه، وهو صاحب الحول والطول الذي قال: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾. [إلى أن قال:]

أهذا الضعيف الذي لا يملك شيئاً من حُطام الدنيا يذهب إلى فرعون صاحب الحول والطول ليصدّه عن غيّه وجبروته؟ ولكن هذا ما حصل، فلقد ذهب موسى إلى فرعون وتلّنه بعصاه فلقّت ما يافكون، ويبيده اليضاء فشهدت له بصدقه وتزاحته عن كلّ نهمة. (٢١٢: ٥)

الطُّبَّاءُ طِبَّائِي: هذا هو أمر الرسالة وكانت الآيات السابقة: ﴿وَمَا تِلْكَ بَيِّنَاتُكَ﴾ إلخ مقدّمة له. (١٤٥: ١٤٤)

مكارم الشيرازي: أجل. فمن أجل إصلاح بيئة فاسدة، وإيجاد ثورة شاملة، يجب البدء برؤوس الفساد وأئمة الكفر. من أولئك الذين لهم تأثير في جميع أركان المجتمع، ولهم الحضور في كلّ مكان. بأنفسهم أو أفكارهم أو أنصارهم. أولئك الذين تركّزت كلّ الوسائل والمنظّمات الإعلامية والاقتصادية والسياسية في قبضتهم، فإذا ما أصحح هؤلاء، أو قلّمت جذورهم عند عدم التمكن من إصلاحهم، فيمكن أن يؤمن خلاص ونجاة المجتمع.

عظيماً وخطباً جسيماً، يحتاج معه إلى احتمال ما لا يحتمله إلا ذو جأش رابط وصدر فسيح. فاستوهم ربه تعالى أن يشرح صدره ويحمله حليماً حولاً يستقبل ما عسى أن يُمرّد عليه في طريق التبليغ والدعوة إلى مرّ الحق من الشدائد التي يذهب معها صبر الصّابر بجميل الصبر وحسن الثبات، وأن يسهّل عليه مع ذلك أمره الذي هو أجل الأمور وأعظمها وأصعب الخطوب وأهولها بتوفيق الأسباب ورفع الموانع. (١٦٦: ١٨١)

سيّد قطب: إلى هنا لم يكن موسى يعلم أنّه مُنتدب لهذه المهمة الضخمة، وإنه ليصرف من هو فرعون، فقد رُبي في قصره، وشهد طفئانه وجبروته. وشاهد ما يصبه على قومه من عذاب ونكال، وهو اللّحظة في حضرة ربه، يحسّ الرضى والتكريم والمفاوة، فليسا له كلّ ما يطمئنه على مواجهة هذه المهمة الصّعبة، ويكفل له الاستقامة على طريق الرسالة. (٤: ٢٣٣٣)

ابن عاشور: والذهاب المأمور به ذهاب خاص، قد فهمه موسى من مقدمات الإخبار باختياره، وإظهار المعجزات له، أو صرح له به وطوى ذكره هنا على طريقة الإيجاز، على أن التعليل الواقع بعده ينسب به.

فجملته ﴿إِلَهُ طَفَى﴾ تعليل للأمر بالذهاب إليه، وإثما صلحت للتعليل، لأن المراد ذهاب خاص، وهو إبلاغ ما أمر الله بإبلاغه إليه من تغييره، عمّا هو عليه من عبادة غير الله.

وإلا فإن أي إصلاح يحدث فرائه سطحي، وموقت وزائل.

والملفت للنظر أن دليل وجوب الابتداء بفرعون ذكر في جملة قصيرة ﴿إِنَّهُ طَفِيَ﴾ حيث جمع في كلمة «طفيان» كل شيء. الطفيان وتجاوز الحدود في كل أبعاد الحياة، ولذلك يقال هؤلاء الأفراد: طاغوت.

(٤٨٢: ٩)

٣- اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِأَمْثَالِي وَلَا تَتَّبِعَانِي فِي ذِكْرِي.

طه: ٤٢

المسيدي: أي اضربا بالتوراة.

البروسوي: والذهب: المضى، يقال: ذهب

بالشيء وأذهبه ويستعمل ذلك في الأعيان والمعاني

قال تعالى: ﴿إِلَّيَّ ذَاكِبَ إِلَى رَبِّي﴾ الصفات: ٩٩.

وقال: ﴿فَ لَسَا ذَهَبَ عَنْ لِرْهَبِمْ الرُّوحُ﴾ هود: ٧٤.

(٣٨٦: ٥)

٤- قَالَ فَادْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ

لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا أَنْ تُخَلَّفُ.

طه: ٩٧

راجع: م س س: «مِساس».

٥- اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ

فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ.

التقشيري: في الآية إشارة إلى أنه لا ينبغي

للإنسان أن يذكر بين يدي الملوك كل كلمة، فإنه يجر

المعنى بذلك إلى نفسه، وقد كان لسليمان من الخدم

والخشم ومن يأمر بأمره الكثير، ولكنه لم يستعمل

واحدا في هذا التكليف إلا الهدد، لأنه هو الذي قال ما قال، فلزمه الخروج من عهده ما قال.

ويقال: لسنا صدق فيما أخبر الملك عوَض عليه،

فأهل للسفارة والرسالة على ضعف صورته.

فمضى الهدد، وألقى الكتاب إليها كما أمر،

وانتحي إلى جانب ينتظر ماذا يفعلون، وبماذا يجاب.

(٣٤: ٥)

أبوحيان: في قوله: ﴿اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ

إِلَيْهِمْ﴾ دليل على إرسال الكتب إلى المشركين من

الإمام، يُلْغَمُ الدعوة ويدعوهم إلى الإسلام. وقد

كتب رسول الله ﷺ إلى كسرى وقصر وغيرهما

ملوك العرب.

الشرييني: ﴿اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا﴾ فكأنه كان مهتأ

عنده، فدفعه إليه وأمره بالإسراع، فطار كأنه البرق.

ولهذا أشار بالفاء في قوله: ﴿فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ﴾ أي الذين

ذكرت أنهم يعبدون الشمس، وذلك للاهتمام بأمر

الدين.

(٥٥: ٣)

أبو السعود: استئناف مبين لكيفية النظر الذي

وعده عليه الصلاة والسلام، وقد قاله عليه الصلاة

والسلام بعد ما كتب كتابه في ذلك المجلس أو بعده.

وتخصيصه عليه الصلاة والسلام إيّاه بالرسالة دون

سائر ما تحت ملكه من أمناء الجسد الأقوياء على

التصرف والتصرف، لما عاين فيه من مخايل الظلم

والحكمة وصحة الفراسة، ولتلا يبقى له عذر أصلاً.

(٨١: ٥)

البروسوي: وفي «القاويلات التجمية»: يشير

يُسْتَأْذَنُ ذَكَرَ قَاضِيَيْنِ وَأَمِيرَيْنِ. وَالرَّسَالَةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ، فَاتِّهَا تَلْفِيحٌ عَنْ اللَّهِ، فَهِيَ بِغَزَلَةِ الشَّهَادَةِ، فَإِنْ كَانَ الْقَضَاءُ، وَقُلْنَا: لَا يَجُوزُ لِنَبِيِّ أَنْ يَشْرَعَ إِلَّا بِوَحْيٍ، جَازٍ أَنْ يَحْكُمَ مَعًا، وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ النَّبِيُّ لَمْ يَحْكَمْ إِلَّا أَحَدَهُمَا، وَهَذَا يَتِمُّ بَيَانُهُ فِي قِصَّةِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. (٣: ١٢٦٠)

الطَّبْرَسِيُّ: كَرَّرَ الْأَمْرَ بِالذَّهَابِ لِلتَّأْكِيدِ. وَقِيلَ: إِنَّ فِي الْأَوَّلِ خُصَّ مُوسَى بِالْأَمْرِ، وَفِي الثَّانِي أَمْرَهَا لِبَصِيرَةِ النَّبِيِّينَ وَشَرِيكِيْنِ فِي الْأَمْرِ.

الفَخْرُ الرَّكَازِيُّ: وَفِيهِ سَوَالَانِ:
الْأَوَّلُ: مَا الْفَائِدَةُ فِي ذَلِكَ بَعْدَ قَوْلِهِ: ﴿إِذْ قَبِلْتُمْ وَأَخْلُوكَ بِأَيَاتِي﴾؟

قَالَ الْقَفَالُ: فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ قَوْلَهُ: ﴿إِذْ قَبِلْتُمْ وَأَخْلُوكَ بِأَيَاتِي﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَأْمُورًا بِالذَّهَابِ عَلَى الْإِنْفِرَادِ، فَقِيلَ مَرَّةً أُخْرَى: إِذْ هَبَا، لِيُعرفَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ أَنْ يَشْتَفِلَا بِذَلِكَ جَمِيعًا، لَا أَنْ ينفرد به هَارُونُ دُونَ مُوسَى.

وَالثَّانِي: أَنْ قَوْلَهُ: ﴿إِذْ قَبِلْتُمْ وَأَخْلُوكَ بِأَيَاتِي﴾ أَمْرٌ بِالذَّهَابِ إِلَى كُلِّ النَّاسِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقَوْمِ فِرْعَوْنَ، ثُمَّ إِنَّ قَوْلَهُ: ﴿إِذْ قَبِلْتُمْ إِلَى فِرْعَوْنَ﴾ أَمْرٌ بِالذَّهَابِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَحْدَهُ.

السَّوَالُ الثَّانِي: قَوْلُهُ: ﴿إِذْ قَبِلْتُمْ إِلَى فِرْعَوْنَ﴾ خِطَابٌ مَعَ مُوسَى وَهَارُونَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَهَذَا مُشْكِلٌ لِأَنَّ هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا هُنَاكَ، وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَالَ رَبِّمَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ غَلْبَتَايَا وَأَنْ يُطْفِئَ﴾ طه: ٤٥، أَجَابَ الْقَفَالُ عَنْهُ مِنْ وَجْهِ:

إِلَى أَنَّهُ لَمَّا صَدَّقَ فِيمَا أَخْبَرَ وَبَذَلَ التَّصَحُّحَ لِلْمَلِكَةِ وَرَاعَى جَانِبَ الْحَقِّ، عَوَّضَ عَلَيْهِ حَتَّى أَهْلَلَ لِرِسَالَةِ رَسُولِ الْحَقِّ، عَلَى ضَعْفِ صَوْرَتِهِ وَمَعْنَاهُ. (٦: ٣٤١)
الْأَلُوسِيُّ: [غَوَّابِي السُّعُودِ فِي وَجْهِ التَّخْصِيصِ وَآخِافُ:] وَفِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ إِرسَالِ الْكُتُبِ إِلَى الْمُرْسَلِينَ مِنَ الْإِمَامِ، لِإِبْلَاحِ الدَّعْوَةِ وَالذَّعَاءِ إِلَى الْإِسْلَامِ. وَقَدْ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى كِسْرَى وَقَبْصَرٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ مُلُوكِ الْعَرَبِ. (٢٠: ١٩٣)

ابْنُ عَاشُورَ: ﴿إِذْ قَبِلْتُمْ بِكُتَابِي هَذَا﴾ يَقْتَضِي كِلَا مَآثِمَ مَحْذُوفًا، وَهُوَ أَنَّ سُلَيْمَانَ فَكَّرَ فِي الْإِتِّصَالِ بَيْنَ مَمْلَكَتِهِ وَبَيْنَ مَمْلَكَةِ سَبَأَ، فَأَحْضَرَ كِتَابًا وَخُتِلَ الْمُدْخُدُ. (١٩: ٢٥٣)

الطَّبَّا طَبَّاسِي: حِكَايَةُ قَوْلِ سُلَيْمَانَ خُطَابًا لِلْمُدْخُدِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: فَكَتَبَ سُلَيْمَانَ كِتَابًا، ثُمَّ قَالَ لِلْمُدْخُدِ:

اذهب بكتابي هذا إليهم، أي إلى ملكة سبأ وملئها، فآلفتهم إليهم، ثم تول عنهم، أي تتع عنهم، وقنع في مكان تراهم، فانظر ما ذا يرجعون، أي ما ذا يرد بعضهم من الجواب على بعض إذا تكلموا فيه. (١٥: ٣٥٧)

إِذْ قَبِلْتُمْ

١- إِذْ قَبِلْتُمْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَفِيَ. طه: ٤٣.
الْوَاَحِدِيُّ: تَكَرَّرَ الْأَمْرُ بِالذَّهَابِ لِلتَّأْكِيدِ.

(٣: ٢٠٧)
نَحْوُهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: (٥: ٢٨٧)
ابْنُ الْعَرَبِيِّ: يَجُوزُ أَنْ يُرْسَلَ اللَّهُ رَسُولَيْنِ، وَقَدْ

سمع بمقبله فاستقبله. (٥٠: ٢١)

نحوه شبر. (١٥١: ٤)

التسفي: كَرَّرَ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُطْلَقٌ وَالتَّانِي مُقَيَّدٌ.

(٥٤: ٣)

أبوحيان: أي بالرسالة. وأجد سن ذهب إلى أنهم أُمرا بالذهاب أولاً إلى القاس وثانياً إلى فرعون، فكرر الأمر بالذهاب لاختلاف المتعلق، وبه على سبب الذهاب إليه بالرسالة من عنده بقوله:

﴿إِنَّهُ طَفَسَ﴾ أي تجاوز الحد في الفساد ودعواه الربوبية والإلهية من دون الله. (٢٤٥: ٦)

الشريبي: ينقل كلام التتال المتقدم عند الفخر الرازي وأخاف:

واستبعد هذا بل الذهابان متوجهان لشيء واحد، وقد حذف من كل من الذهابين ما أنبته في الآخر.

وقيل: إنه حذف المذهب إليه من الأول وأنبته في الثاني، وحذف المذهب به وهو «بأَيَّامِي» من الثاني وأنبته في الأول. (٤٦٤: ٢)

أبو السعود: ﴿إِذْ قَبِلَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾ جمعهما في صيغة أمر الحاضر مع غيبة هارون إذ ذاك للتغليب، وكذا الحال في صيغة التهي.

روي أنه أوحى إلى هارون وهو بمصر أن يتلقى موسى عليهما السلام. وقيل: سمع بإقباله فتلقاه.

(٢٨٢: ٤)

البرؤسوي: هذا الخطاب إمّا بطريق التغليب أو بعد ملاقة أحدهما الآخر، وتكرير الأمر بالذهاب لترتيب ما بعده عليه. (٣٨٨: ٥)

أحدها: أن الكلام كان مع موسى ﷺ وحده، إلا أنه كان متبوع هارون، فجعل الخطاب معه خطاباً مع هارون، وكلام هارون على سبيل التقدير، فالخطاب في تلك الحالة وإن كان مع موسى ﷺ وحده إلا أنه تعالى أضافه إليهما، كما في قوله: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِقَوْمِكَ﴾ البقرة: ٧٢، وقوله: ﴿ثَلَاثِينَ رَجُلًا إِلَىٰ الْقَهْقَرَةِ يُخْرِجُونَ الْأَعْرَابَ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ المنافقون: ٨، وحكي أن القائل هو عبد الله بن أبي وحده.

وثانيتها: يحتمل أن الله تعالى لما قال: ﴿قَدْ لَوَّيْتُمْ سَوْلَكُمْ بِمَا تُمُوسَىٰ﴾ سكت حتى لقي أخاه، ثم إن الله تعالى خاطبهما بقوله: ﴿إِذْ قَبِلَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾.

وثالثها: أنه حكي أنه في مصحف ابن مسعود وحفصة: ﴿قَالَ رَبُّنَا إِنَّا نَخَافُ﴾ أي قال موسى: أنا وأخي نخاف فرعون. (٥٧: ٢٢)

نحوه التيسابوري. (١٦٨: ١٦)

القرطبي: قوله تعالى: (اذْهَبَا) قال في أول الآية: ﴿إِذْ هَبْ أَثَرَتْ وَأَخْرَجَتْ بِأَيَّامِي﴾ وقال هنا: ﴿إِذْ هَبَا﴾ فقيل: أمر الله تعالى موسى و هارون في هذه الآية بالانفوذ إلى دعوة فرعون، وخاطب أولاً موسى وحده تشریفاً له، ثم كرر للتأكيد.

وقيل: بين هذا أنه لا يكتفي بذهاب أحدهما. وقيل: الأول أمر بالذهاب إلى كل القاس، والثاني بالذهاب إلى فرعون. (١٩٩: ١١)

البيضاوي: أمر به أولاً موسى عليه الصلاة والسلام وحده، وهاتنا إياه وأخاه، فلا تكرير. قيل: أوحى إلى هارون أن يتلقى موسى. وقيل:

اذهبا إليه غير يائسين من هدايته، راجيين أن يتذكر ويغشى. فالداعية الذي يئس من اعتداء أحد بدعوته لا ييلنها بجمرة، ولا يثبت عليها في وجه المبحود والإنكار.

وإن الله ليعلم ما يكون من فرعون، ولكن الأخذ بالأسباب في الدعوات وغيرها لا بد منه، والله يحاسب الناس على ما يقع منهم بعد أن يقع في عالمهم، وهو عالم بأنه سيكون، فعلمه تعالى بمستقبل المحوادث كعلمه بالحاضر منها والماضي، في درجة سواء.

(٤: ٢٣٣٦)

أين عاشور: يجوز أن يكون انتقال إلى خطاب موسى وهارون، فيقتضي أن هارون كان حاضراً لهذا الخطاب، وهو ظاهر قوله بعده: ﴿قَالَ رَبُّنَا إِنَّا نَخَافُكَ ظُهُورًا وَهُوَ ظَاهِرٌ لَّنَا مِنْ عِندِ مُوسَى﴾. وحي من الله، أوحاه إلى هارون في أرض «جاسان» حيث منازل بني إسرائيل من أرض قرب «طيبة».

قال في التوراة في الإصحاح الرابع من سفر الخروج: «وقال: أي الله - ها هو هارون خارجاً لاستقبالك فتكلمه أيضاً».

وفيه أيضاً: «وقال الرب لهارون: اذهب إلى البرية لاستقبال موسى، فذهب والتقيا في جبل الله أي جبل حوريب، فيكون قد طوي ما حدث بين تكليم الله تعالى موسى في الوادي عند التار، وما بين وصول موسى مع أهله إلى جبل حوريب في طريقه إلى أرض مصر، ويكون قوله: ﴿قَالَ رَبُّنَا إِنَّا نَخَافُكَ﴾ إلخ، جواباً عن قول الله تعالى لهما: ﴿إِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ﴾

الآلوسي: وروي أنه أوحى إلى هارون - وهو بمصر - أن يتلقى موسى في البرية.

وقيل: أنهم ذلك.

وقيل: سمع بإقباله فتلقاه.

ويحتمل أنه ذهب إلى الطور واجتماعاً هناك، فخطبهما.

ويحتمل أن هذا الأمر بعد إقبال موسى عليه من الطور إلى مصر واجتماعه بهارون عليه مقبلاً إليه من مصر.

و فرق بعضهم بين هذا، وقوله تعالى: ﴿إِذْهَبْ أَنتَ وَخُوطِبُكَ إِلَيْهِ﴾، بأنه لم يبين هناك من يذهب إليه وبين هنا. وبعض آخر: بأنه أمرهما بالذهاب إلى فرعون، وكان الأمر هناك بالذهاب إلى عموم أهل الدعوة. وبعض آخر: بأنه لم يخاطب هارون هناك وخُوطب هنا. وبعض آخر: بأن الأمر هناك بذهاب كل منهما على الانفراد نصاً أو احتمالاً والأمر هنا بالذهاب على الاجتماع نصاً.

ولا يخفى ما في بعض هذه القروق من النظر، والفرق ظاهر بين هذا الأمر والأمر في قوله تعالى أولاً خطاباً لموسى عليه: ﴿إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾.

(١٦: ١٩٤)

سيد قطب: اذهب إلى فرعون فقد طغى وتجبر وعتا، ﴿قَوْلًا لَهُ قَوْلًا لَكِنَّا﴾، فاقول للذين لا يستر المزة بالإثم، ولا يهيج الكبرياء الزائف الذي يعيش به الطغاة، ومن شأنه أن يوقظ القلب فيتذكر، ويغشى عاقبة الطغيان.

المهمة، إلا أنه لامانع مطلقاً من أن يحاطبها معاً. وتوجهت إليهما بأمرية تبليغ الرسالة، في الوقت الذي لم يحضر غير أحدها. (٨: ١٠)

وراجع: طغ غي: «طغى»

٢ - فَقُلْنَا أَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَذَرْنَاهُمْ يَنْتَهِبُوا. الفرقان: ٣٦

القرءاء: وإنما أمر موسى وحده بالذهاب في المعنى، وهذا بمنزلة قوله: ﴿نَسِيأَ حُوتَهُمَا﴾ الكهف: ٦١، وبمنزلة قوله: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ الرحمن: ٢٢، وإنما يخرج من أحدها، وقد فسر شانه.

٣ - قَالَ كَلَّا فَإِذْهَبَا يَا بَنَاتِي إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَعِيرُونَ.

الشعراء: ١٥

الطوسي: ﴿فَإِذْهَبَا﴾ أمر لموسى وهارون على ما اقترحه موسى، فأجيب إليه ﴿فَإِذْهَبَا يَا بَنَاتِي﴾ أي بادلتنا ومعجزتنا التي خصكما الله بها. (٨: ١٠)

الزمخشري: جمع الله له الاستجابتين معاً في قوله: ﴿كَلَّا فَإِذْهَبَا﴾ لأنه استدفعه بلاءهم، فوعده الدفع برده عن الخوف، والتمس منه الموازنة بأخيه، فأجابه بقوله: ﴿فَإِذْهَبَا﴾ أي اذهب أنت والذي طلبته، وهو هارون.

فإن قلت: علام عطف قوله: ﴿فَإِذْهَبَا﴾؟ قلت: على الفعل الذي يدل عليه كلاً، كأنه قيل: اركع يا موسى عما تظن، فاذهب أنت وهارون. (١٠٧: ٣)

إخ. ويكون فصل جملة ﴿فَلَا رَبُّنَا إِنَّا نَحْسَبُ﴾ إلخ لوقوعها في أسلوب المحاورة.

و يجوز أن تكون جملة ﴿إِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ﴾ بدلاً من جملة ﴿إِذْهَبَا أَنْتَ وَأَخُوكَ﴾ طه: ٤٢، فيكون قوله: ﴿إِذْهَبَا﴾ أمراً لموسى بأن يذهب وأن يأمر أخاه بالذهاب معه وهارون غائب. وهذا انساب لسباق الجمل، وتكون جملة: ﴿فَلَا رَبُّنَا إِنَّا نَحْسَبُ﴾ مستأنفة استئنافاً ابتدائياً، وقد طوي ما بين خطاب الله موسى وما بين حكاية ﴿فَلَا رَبُّنَا إِنَّا نَحْسَبُ﴾ إلخ.

والتقدير: فذهب موسى ولقي أخاه هارون، وأبلغه أمر الله له بما أمره، فقالا: ربنا إِنَّا نَخَافُ إلخ.

(١٦٦: ١٢٣)

مفنية: ﴿إِذْهَبَا﴾ تأكيد لـ ﴿إِذْهَبَا أَنْتَ وَأَخُوكَ﴾ (٥: ٢١٦)

الطباطبائي: جمعها في الأمر ثانياً، فخطب موسى وهارون معاً، وكذلك في التهي الذي قبله في قوله: ﴿وَلَا تَنَاهَا﴾، وقد مهد لذلك بإلحاق هارون بموسى في قوله: ﴿إِذْهَبَا أَنْتَ وَأَخُوكَ﴾ وليس بعيد أن يكون نقلاً لمشاهدة أخرى وتخطب وقع بينه تعالى وبين رسوليه مجتمعين أو متفرقين بعد ذاك الموقف، ويؤيده سياق قوله بعد: ﴿فَلَا رَبُّنَا إِنَّا نَحْسَبُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا﴾ إلخ. (١٤: ١٥٤)

مكارم الشيرازي: صحيح أن هارون لم يكن في ذلك الحين حاضراً في تلك الصحراء، ولكن الله أطلعه على هذه الحوادث، كما ذكر المفسرون. وقد خرج من مصر لاستقبال أخيه موسى لأداء هذه

كل لحظة، وفي كل مكان.

ولكن الصَّحبة المقصودة هنا هي صحة التصريح والتأييد. فهو يرسمها في صورة الاستماع الذي هو أشد درجات الحضور والانتباه. وهذا كناية عن دقة الرعاية وحضور الموعظة، وذلك على طريقة القرآن في التعبير بالتصوير، ﴿إِذْهَبَا﴾ فأتيا فرعونَ فأخبراه بهمتكما في غير حذر ولا تلجلج ﴿فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

وهما اثنان. ولكنهما يذهبان في مهمة واحدة برسالة واحدة. فهما رسول، رسول رب العالمين في وجه فرعون الذي يدعي الألوهية. ويقول لقومه: ﴿مَا عَلِمْنَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي﴾ فهي المواجهة القوية الصريحة بحقيقة التوحيد منذ اللحظة الأولى، بلا تدريج فيها ولا حذر. فهي حقيقة واحدة لا تحتمل التدريج والمداراة. (٥: ٢٥٩٠)

ابن عاشور: والأمر لموسى أن يذهب هو وهارون. يقتضي أن موسى مأمور بإبلاغ هارون ذلك، فكان موسى رسولاً إلى هارون بالنبوة.

ولذلك جاء في التوراة أن موسى أبلغ أخاه هارون ذلك عند ما تلقاه في حوريب: إذ أوحى الله إلى هارون أن يطلقاه. (١٩: ١٢٣)

الطَّبَّاطِبَاتِي: (كَلَّا) للردع، وهو متعلق بما ذكره من خوف القتل، ففيه تأمين له، وتطبيب لنفسه أنهم لا يصلون إليه. وأما سؤاله الإرسال إلى هارون فلم يذكر ما أجيب به عنه، غير أن قوله: ﴿فَإِذْهَبَا بِبَايَاتِنَا﴾ دليل على إجابة مسؤوله.

نحوه ابن عطية (٤: ٢٢٧)، والفخر الرازي (٢٤: ١٢٤).

الطَّبَّاسِي: أنت وأخوك، وحذف ذكر هارون وإجابة موسى إلى ما اقترحه من إرساله معه إلى فرعون، لدلالة قوله: ﴿فَإِذْهَبَا﴾ عليه. (٤: ١٨٦) القرطبي: أي أنت وأخوك، فقد جعلته رسولاً معك. (١٣: ٩٣)

أبو حيان: أمرهما بخطاب لموسى فقط، لأن هارون ليس بمكلم بإجماع، ولكنه قال لموسى: ﴿إِذْهَبَا أَلْتِ وَأَخُوكَ﴾. البروسوي: أي أنت والذي طلبت وهو هارون، فالخطاب إليهما على تغليب الحاضر. (٦: ٢٦٦) الآلوسي: ضم إليه أخاه بقوله: ﴿إِذْهَبَا﴾ فكأنه قال له عز وجل: ارتدع عن خوف القتل فإنك بأعيننا، فاذهب أنت وأخوك هارون الذي طلبته.

وجاء النشر على عكس اللَّف لا اختصاص ما قدم بموسى ﷺ، وظاهر السياق يقتضي عدم حضور هارون. ففي الخطاب المذكور تغليب، والفعل معطوف على الفعل الذي يدل عليه ﴿كَلَّا﴾ كما أشرنا إليه. (١٩: ٦٦)

سيد قطب: ﴿فَإِذْهَبَا بِبَايَاتِنَا﴾ وقد شهد موسى منها العصا واليد البيضاء، والسياق يختصرهما هنا، لأن التركيز في هذه السورة موجه إلى موقف المواجهة وموقف السخرة وموقف الفرق والتجاة. اذهبا ﴿إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَعِينُونَ﴾ فآية قوة؟ وأي سلطان؟ وأي حماية ورعاية وأمان؟ والله معهما ومع كل إنسان في

وقوله: ﴿فَاذْهَبَا بِأَيَّتَانِي﴾ متفرع على الردع فيفيد
أن اذهبا إليه بأيتا ولا تخافا. (١٥: ٢٥٩)

اذْهَبُوا

يَا بَنِي إِذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ
وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا
الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. يوسف: ٨٧

الطبري: يا بني اذهبوا إلى الموضع الذي جئتم
منه، وخلصتم أخويكم به. (٧: ٢٨٤)
الثلجي: سيروا واطلبوا الخبر، من يوسف
وأخيه. (٥: ٢٥٠)

٢ - اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَاتَّقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ
بَصِيرًا وَأَنُوبِي بِاللَّيْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. يوسف: ٩٣
راجع: ق م ص: «قميص»

ذَهَابٌ

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ
وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لِقَادِرُونَ. المؤمنون: ١٨
ابن عباس: على غور الماء في الأرض. (٢٨٥)
الطبري: إننا على الماء الذي أسكنناه في الأرض،
لقادرون أن نذهب به فتهلكوا أيها الناس عطشا،
وتحرب أرضكم، فلا تثبت زرعاً ولا غرساً، وتهلك
مواشيكم. يقول: فمن نعمتي عليكم تركي ذلك لكم في
الأرض جارياً. (٩: ٢٠٦)
نحوه البغوي. (٣: ٣٦٢)

الطوسي: ﴿وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لِقَادِرُونَ﴾ لا
يُجْزَأُ عَنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، وَلَوْ فُتِنَا هَلْكَ جَمِيعُ الْحَيَوَانَ،
فَنُفِثَهُمْ بِذَلِكَ عَلَى عَظَمِ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، بِإِزَالِ
الماء من السماء. (٧: ٢٥٧)

الزمخشري: وقوله: ﴿عَلَى ذَهَابٍ بِهِ﴾ من
أوقع التكرات وأحزها للمفصل. والمعنى على وجه
من وجوه الذهاب به وطريق من طرقه. وفيه إيذان
باقترار المذهب، وأنه لا يتبعها عليه شيء إذا أراد،
وهو أبلغ في الإيعاد، من قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ
مَأْوَاكُمْ غُورًا قَفْنَ يَأْتِيَكُمُ بَيَاءٌ مَعِينٌ﴾ الملك: ٣٠.
فعلى العباد أن يستعظمو النعمة في الماء ويُفِيدوها
بالشكر الدائم، ويخافوا انفارها إذا لم تُشكر. (٣: ٢٨)
الطبرسي: أي ونحن على إذهابه قادرين، ولو
فُتِنَا هَلْكَ جَمِيعُ الْحَيَوَانَاتِ، نَبْهَ سُبْحَانَهُ بِذَلِكَ عَلَى
عَظَمِ نِعْمَتِهِ عَلَى خَلْقِهِ بِإِزَالِ الْمَاءِ مِنَ السَّمَاءِ.

(٤: ١٠٢)
الفخر الرازي: أي كما قدرنا على إزالته،
فكذلك نقدر على رفعه وإزالته. (٢٣: ٨٩)
القرطبي: هذا تهديد وعيد، أي في قدرتنا
إذهابه وتخويره، وبهلك الناس باللعش وتهلك
مواشيهم، وهذا قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ
مَأْوَاكُمْ غُورًا﴾ أي غائرًا ﴿قَفْنَ يَأْتِيَكُمُ بَيَاءٌ مَعِينٌ﴾.
(١٢: ١١٢)

البيضاوي: على إزالته بالإفساد أو التصعيد أو
التعميق؛ بحيث يتعذر استنباطه. [إلى أن قال:]
وفي تنكير ﴿ذَهَابٍ﴾ إيحاء إلى كثرة طرقه

المجزم على معنى أنه أدلّ على تحقيق ما أوعده وإن لم يقع.

الثاني: التوكيد به (إن).

الثالث: اللام في الخبر.

الرابع: أن هذه في مطلق الماء المنزل من السماء وتلك في ماء مضاف إليهم.

الخامس: أن الفائز قد يكون باقياً بخلاف الذاهب.

السادس: ما في تنكير ﴿ذَهَابٍ﴾ من المبالغة.

السابع: إسناده هاهنا إلى مذهب، بخلافه ثمة حيث قيل: ﴿غَوْرًا﴾.

الثامن: ما في ضمير المعظم نفسه من الروعة.

التاسع: ما في ﴿تَقَادِرُونَ﴾ من الدلالة على القدرة عليه، والفعل الواقع من القادر أبلغ.

العاشر: ما في جمعه.

الحادي عشر: ما في لفظ (بو) من الدلالة، على أن ما يُمسكه فلا مرسل له.

الثاني عشر: إخلاؤه من التقريب بأطماع، وهناك ذكر الإتيان المطمع.

الثالث عشر: تقديم ما فيه الإبعاد، وهو الذهاب على ما هو كالتعليق له، أو متعلّقة على المذهبتين البصري والكوفي.

الرابع عشر: ما بين الجمعيتين الاسمية والفعلية من التفاوت ثباتاً وغيره.

الخامس عشر: ما في لفظ ﴿أَصْبَحَ﴾ من الدلالة على الانتقال والصيرورة.

السادس عشر: أن الإذهاب هاهنا مُصرّح به.

ومبالغة في الإبعاد به، ولذلك جعل أبلغ من قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾. (٢: ١٠٤)

القيسابوري: أي كما قدرنا على إنزاله، فنحن قادرون على أن نذهب به بوجه من الوجوه. ولهذا التنكير حسن موقع لا يخفى؛ إذ فيه إيمان على أن الذاهب به قادر على أي وجه أراد. وفيه تحذير من كفران نعمة الماء وتخويف من نفاذه إذالم يشكر.

(١٨: ١٢)

أبو حيان: و﴿ذَهَابٍ﴾ مصدر ذهب، والباء في (به) للتعدية، مرادفة للهمزة، كقوله: ﴿لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ﴾ أي لأذهب سمعهم. وفي ذلك وعيد وتهديد، أي في قدرتنا إذهابه فهل يكون بالمطش أنتم ومواسيكم. وهذا أبلغ في الإبعاد من قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾.

(٦: ٤٠٠)

الألويسي: أي على إزالته بإخراجه عن المائدة، أو بتغويره بحيث يتعذر استخراجه، أو بنحو ذلك ﴿تَقَادِرُونَ﴾ كما كنا قادرين على إنزاله. فالجملية في موضع الحال، وفي تنكير ﴿ذَهَابٍ﴾ إيماء إلى كثرة طرقه لعموم التكرة وإن كانت في الإتيان، وبواسطة ذلك تفهم المبالغة في الإتيان. وهذه الآية أكثر مبالغة من قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾. وذكر صاحب «التقریب» ثمانية عشر وجهاً للألفية:

الأول: أن ذلك على الفروض والتقدير وهذا

وهناك مفهوم من سياق الاستفهام.

السابع عشر: أن هناك نفي ماء خاص، أعني «المعين» بخلافه هاهنا.

الثامن عشر: اعتبار مجموع هذه الأمور التي يكفي كل منها مؤكداً. ثم قال: هذا ما يحضرنا الآن والله تعالى أعلم، انتهى. وفي النفس من عدا الأخير وجهها شي..

وقد يزداد على ذلك، فيقال:

التاسع عشر: إخباره تعالى نفسه به من دون أمر للغير هاهنا بخلافه هناك، فإنه سبحانه أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول ذلك.

العشرون: عدم تخصيص مخاطب هاهنا، وتخصيص الكفار بالمخاطب هناك.

الحادي والعشرون: التشبيه المستفاد من جعل الجملة حالاً كما أشرنا إليه، فإنه يفيد تحقيق القدرة ولا تشبيه نعمة.

الثاني والعشرون: إسناد القدرة إليه تعالى مركبين. وقد زاد بعض أجلة أهل العصر المعاصرين سُلَاف التحقيق من كرم أذهانهم الكريمة أكرم عصر، أعني به: ثالث الرافضي والتواوي أخيه الملا محمد أفندي الزهاوي، فقال:

الثالث والعشرون: تضمين الإيعاد هنا إيعادهم بالإيعاد عن رحمة الله تعالى، لأنَّ «ذَقَبَ بِهِ» يستلزم مصاحبة الفاعل المفعول، وذهب الله تعالى عنهم مع الماء، بمعنى ذهاب رحمته سبحانه عنهم ولعنهم وطردهم عنها، ولا كذلك ما هناك.

الرابع والعشرون: أنه ليس الوقت للذهاب معيَّنا هنا، بخلافه في «إِنْ أَصْبَحَ بِهِ» فإنه يُفْهَم منه أنَّ الصَّيرورة في الصَّبح على أحد استعمالي أصبح ناقصاً.

الخامس والعشرون: أن جهة الذهاب به ليست معيَّنة بأَنتها السَّئل.

السادس والعشرون: أن الإيعاد هنا بما لم يبتلوا به قط، بخلافه بما هناك.

السابع والعشرون: أن الموعد به هنا إن وقع فهم هالكون ألبتة.

الثامن والعشرون: أنه لم يبق هنا لهم متشبهت ولو ضعيفاً في تأميل امتناع الموعد به، وهناك حيث أسند الإصباح غوراً إلى الماء، ومعلوم أن الماء لا يصبح غوراً بنفسه، كما هو تحقيق مذهب الحكميم أيضاً، احتمل أن يتوهم الشرطية مع صدقها بمنفعة المقدم فيأمنوا وقوعه.

التاسع والعشرون: أن الموعد به هنا يحتمل في بادئ النظر وقوعه حالاً بخلافه هناك، فإنَّ المستقبل متعين لوقوعه لمكان (إن) وظاهر أن التهديد بمحتمل الوقوع في الحال أهول ومتعين الوقوع في الاستقبال أهون.

الثلاثون: أن ما هنا لا يحتمل غير الإيعاد، بخلاف ما هناك فإنه يحتمل. ولو علم بعد أن يكون المراد به الامتنان، بأنه «إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا» فلا ياتيكُم بماء معين سوى الله تعالى، ويؤيده ما سَنَ بعده من قول الله ربَّنا وربَّ العالمين، انتهى. فتأمل ولا تنفل والله

في نظم القرآن من الخصائص والمعاني، ولكنه مبلغ ما صادف لَوْحَهُ للتأطّر المتدبّر. والعلماء متفاوتون في الكشف عنه على قدر القرائح والفهوم. (١٨: ٢٥) الطبّاطبائي: وإنا لقادرون على أن نذهب بهذا الماء الذي أسكنناه في الأرض نوعاً من الذّهاب. لا تهتدون إلى علمه. (١٥: ٢٣)

فضل الله: ﴿وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لِقَادِرُونَ﴾ بكلّ الوسائل الخفية أو الظاهرة التي تمنع الناس من الانتفاع به، كأنّ تحفّفه، أو تبخّره، أو غير ذلك من الأمور التي يعلمها الله سبحانه. (١٦: ١٤٢)

ذَاهِبٌ

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ذَاهِبْ إِلَى رَبِّهِ سَيَهْدِينِ. الصّافّات: ٩٩ الإمام علي عليه السلام: [في جواب من اشتبّه عليه من الآيات قال:] ولقد أعلمتكم أنّ ربّ شيء من كتاب الله تأويله على غير تنزيله ولا يشبه كلام البشر، وسأبشركم بطرف منه، فيكفي إن شاء الله من ذلك قول إبراهيم: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ فذهابه إلى ربّه: توجّهه إليه عبادةً واجتهاداً وقربةً إلى الله جلّ وعزّه. لا ترى أنّ تأويله على غير تنزيله.

(الكشاف: ٤: ٢٧٤)

ابن عبّاس: مقبل إلى طاعة ربّي. (٣٧٧) معناه مهاجر إلى ربّي، أي أهجّر ديار الكفّار وأذهب إلى حيث أمرني الله تعالى بالذهاب إليه، وهي الأرض المقدّسة. (الطبرسي: ٤: ٤٥٦) قتادة: ذاهب بعمله وقلبه ونيتّه.

(الطبرسي: ١٠: ٥٠٥)

تعالى الهادي لأسرار كتابه. (١٨: ١٩) سيّد قطب: ﴿وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لِقَادِرُونَ﴾ فيغور في طبقات الأرض البعيدة بكسر أو شقّ في الطبقات الصّخرية التي استقرّ عليها حففتها، أو بغير هذا من الأسباب، فالذي أمسه بقدرته قادر على تبديده وإضاعته، إمّا هو فضل الله على الناس ونعمته. (٤: ٢٤٦١)

ابن عاشور: وجملة ﴿وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لِقَادِرُونَ﴾ معترضة بين الجملة وما تفرّع عليها. وفي هذا تذكير بأنّ قدرة الله تعالى صالحة للإيجاد والإعدام، وتذكير ﴿ذَهَابٍ﴾ للتفخيم والتعظيم. ومعنى التعظيم هنا تعدّد أحوال الذّهاب به: من تنويره إلى أعماق الأرض بانشقاق الأرض بزلزال ونحوه، ومن تجفيفه بشدّة الحرارة، ومن إمساك إنزاله زمناً طويلاً. وفي معناه قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنِ اصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾ الملك: ٣٠. ثمّ أدام البحث نحو ما تقدّم عن الألوسي وقال:

وأنا أقول: غني هؤلاء التحارير^(١) ببيان التّفاوت بين الآيتين ولم يتعرّض أحدهم للكشف عن وجه توفير الخصائص في هذه الآية، دون الآية الأخرى ممّا يوازنها. وليس ذلك ليخلو الآية عن ثكت الإعجاز، ولا عاجز التأطّر عن استخراج أمثالها. ولكنّ ما يبيّن من الخصائص البلاغية في القرآن ليس يريد من يبيّن أنّ ما لاح له ويؤيّد إليه هو قصارى ما أودعه الله

(١) مفردة: تحرير، أي الحاذق الفطن المجرّب.

الإمام الصادق عليه السلام: يعني بيت المقدس.

(الكاشاني: ٤: ٢٧٤)

الطَّيْبَرِي: أي مهاجر من بلدة قومي إلى الله، أي إلى الأرض المقدسة، ومفارقتهم، فمعتزلهم لعبادة الله.

وقال آخرون في ذلك: إنما قال إبراهيم: ﴿وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ذَاهِبْ إِلَى رَبِّهِ﴾ حين أرادوا أن يلقوه في النار.

وإنما اخترت القول الذي قلت في ذلك، لأن الله تبارك وتعالى ذكر خبره وخبر قومه في موضع آخر،

فأخبر أنه لما نجاه مما حاول قومه من إحراقه قال: ﴿إِبْرَاهِيمُ ذَاهِبْ إِلَى رَبِّهِ﴾ العنكبوت: ٢٦، ففسر أهل

التأويل ذلك أن معناه: إني مهاجر إلى أرض الشام، فكذلك قوله: ﴿وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ذَاهِبْ إِلَى رَبِّهِ﴾ لأنه

كقوله: ﴿إِبْرَاهِيمُ ذَاهِبْ إِلَى رَبِّهِ﴾ العنكبوت: ٢٦. (٥٠٥: ١٠)

الثعالبي: أي إلى مرضاة ربي، وهو المكان الذي أمر بالذهاب إليه. نظيره قوله: ﴿إِبْرَاهِيمُ ذَاهِبْ إِلَى رَبِّهِ﴾.

(١٤٩: ٨)

الطُّوسِي: معناه إلى مرضاة الله ربي بالمصير إلى المكان الذي أمرني ربي بالذهاب إليه. وقيل: إلى

الأرض المقدسة. وقيل: إلى أرض الشام. (٥١٥: ٨)

البقوي: أي مهاجر إلى ربي، والمعنى: أهجر دار الكفر وأذهب إلى مرضاة ربي. قاله بعد الخروج من

النار، كما قال: ﴿إِبْرَاهِيمُ ذَاهِبْ إِلَى رَبِّهِ﴾. ﴿سَيُهْدَيْنِ﴾ إلى حيث أمرني بالمصير إليه وهو الشام. (٣٥: ٤)

نحوه الحازن. (٢١: ٦)

الزَّمَخْشَرِي: أراد بذهابه إلى ربه مهاجرته إلى

حيث أمره بالمهاجرة إليه من أرض الشام، كما قال: ﴿إِبْرَاهِيمُ ذَاهِبْ إِلَى رَبِّهِ﴾. (٣٤٧: ٣)

ابن عَطِيَّة: قالت فرقة: إن قول إبراهيم: ﴿إِبْرَاهِيمُ ذَاهِبْ﴾ كان بعد خروجه من النار، وإنه أشار بذهابه:

إلى هجرته من أرض بابل حيث كانت مملكة نمرود، فخرج إلى الشام، ويروى إلى بلاد مصر.

وقالت فرقة: قوله: ﴿إِبْرَاهِيمُ ذَاهِبْ﴾ ليس مراده به الهجرة، كما في آية أخرى. وإنما مراده لقاء الله بعد

الاحتراق، ولأنه ظن أن النار سيموت فيها، فقال هذه المقالة قبل أن يطرح في النار. فكأنه قال: إني سائر

بهذا العمل إلى ربي، وهو سيهديني إلى الجنة. نعم إلى هذا المعنى قتادة.

وللعارفين بهذا الذهاب تمسك واحتجاج في الصفاء، وهو يحمل حسن في ﴿إِبْرَاهِيمُ ذَاهِبْ﴾ وحده.

والأول أظهر من نط الآية بما بعده، لأن الهداية معه تترتب، والدعاء في الولد كذلك، ولا يصح مع

ذهاب القناء. (٤٨٠: ٤)

الفخر الرازي: وفيه مسائل:

المسألة الأولى: دلّت هذه الآية على أن الموضع الذي تكثر فيه الأعداء تجب مهاجرته، وذلك لأن

إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه، مع أن الله سبحانه خصه بأعظم أنواع الثمرة، لما أحسن منهم بالعداوة

الشديدة هاجر من تلك الديار، فلأن يجب ذلك على الغير كان أولى.

المسألة الثانية: في قوله: ﴿إِبْرَاهِيمُ ذَاهِبْ إِلَى رَبِّهِ﴾ قولان: الأول: المراد منه مفارقة تلك الديار، والمعنى

إِلَى ذَاهِبَ إِلَى مَوَاضِعَ دِينِ رَبِّي.
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: قَالَ الْكَلْبِيُّ: ذَاهَبَ بِعِبَادَتِي إِلَى رَبِّي. فَفَعَلَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ: الْمُرَادُ بِالذَّهَابِ إِلَى الرَّبِّ، هُوَ الْهَجْرَةُ مِنَ الدُّنْيَا، وَبِهِ اقْتَضَى مُوسَى: حَيْثُ قَالَ: ﴿كَذَلِكُنَا مَعَى رَبِّي سَيِّدَيْنِ﴾ الشُّعْرَاءُ: ٦٢.

وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي: الْمُرَادُ: رِعَايَةُ أَسْوَاحِ الْقُلُوبِ. وَهُوَ أَنْ لَا يَأْتِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَعْمَالِ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى، كَمَا قَالَ: ﴿وَجُهِتْ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ﴾ الْأَنْعَامُ: ٧٩. قِيلَ: إِنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ أَوْلَى، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ بَيَانُ مَهَاجَرَتِهِ إِلَى أَرْضِ النَّامِ، وَأَيْضًا يَحْدِثُ حَمْلَهُ عَلَى الْهَدَايَةِ فِي الدِّينِ، لِأَنَّهُ كَانَ عَلَى الدِّينِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، إِلَّا أَنْ يُحْتَمَلَ ذَلِكَ عَلَى الثَّبَاتِ عَلَيْهِ، أَوْ يُحْتَمَلَ ذَلِكَ عَلَى الْإِهْتِدَاءِ إِلَى الدَّرَجَاتِ الْعَالِيَةِ وَالْمَرَاتِبِ الرَّقِيعَةِ فِي أَمْرِ الدِّينِ.

[إِلَى أَنْ قَالَ:]

المسألة الرابعة: قوله تعالى: ﴿إِلَى ذَاهِبَ إِلَى رَبِّي﴾ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ تَمَسُّكِ الْمَشَبَّهَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنِّي يَصْنَعُ الْكَلِمَ الطَّيِّبَ﴾ فاطر: ١٠، لِأَنَّ كَلِمَةَ (إِلَى) مَوْجُودَةٌ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِلَى ذَاهِبَ إِلَى رَبِّي﴾ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ الْإِلَهُ مَوْجُودًا فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ، فَكَذَلِكَ هَاهُنَا.

الْقُرْطُبِيُّ: أَيُّ مَهَاجِرٍ مِنْ بِلَدٍ قَوْمِيٍّ وَمَوْلَدِيٍّ إِلَى حَيْثُ أَتَمَّكَنَ مِنْ عِبَادَةِ رَبِّي، فَإِنَّهُ «سَيِّدَيْنِ» فِيمَا نَوَيْتُ إِلَى الصَّوَابِ.

أَبُو حَيَّانَ: [نَحْوُ الزَّمْخَشَرِيِّ وَابْنِ عَطِيَّةٍ]

(٣٦٩: ٧)

كَأَنَّ الْمُرَادَ: إِظْهَارَ الْيَأْسِ مِنْ إِيْمَانِهِمْ وَكَرَاهَةِ الْبَقَاءِ مَعَهُمْ، أَيُّ إِنِّي مَفَارِقُكُمْ وَمَهَاجِرُكُمْ إِلَى رَبِّي «سَيِّدَيْنِ» إِلَى مَا فِيهِ صَلَاحٌ دِينِي أَوْ إِلَى مُقْصَدِي.

(١٢٦: ٢٣)

سَيِّدُ قَطْبُ: [أَيُّ الْمَهْجَرَةِ، وَهِيَ هَجْرَةُ نَفْسِيَّةٍ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ هَجْرَةً مَكَانِيَّةً. هَجْرَةُ يَتْرَكَ أَبَاهُ وَقَوْمَهُ وَأَهْلَهُ وَبَيْتَهُ وَوَطَنَهُ، وَكُلَّ مَا يَرْبُطُهُ بِهَذِهِ الْأَرْضِ، وَبِهَؤُلَاءِ النَّاسِ. وَيَذْهَبُ وَرَاءَهُ كَذَلِكَ كُلُّ عَانِقٍ وَكُلُّ شَاغِلٍ، وَيَهَاجِرُ إِلَى رَبِّهِ مُتَخَفِّفًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، طَارِحًا وَرَاءَهُ كُلَّ شَيْءٍ، مُسَلِّمًا نَفْسَهُ لِرَبِّهِ، لَا يَسْتَبْقِي مِنْهَا شَيْئًا. مَوْقِنٌ أَنَّ رَبَّهُ سَيِّدُهُ، وَسِرْعَى خَطَا، وَبِثْقَلِهَا فِي الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ.

وكذا قوله بعده: ﴿فَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾ الصافات: (١٧: ١٥٩)

عبد الكريم الخطيب: أي إني متجه إلى ربي، معتزل إياكم، متخذ داراً غير داركم، وموطئاً غير موطنكم، ولا أدري إلى أين سأذهب، ولكني موثق أن الله سيهديني إلى خير دار، وأطيب مقام، هذا هو ظنِّي برَبِّي الذي أعبد، وأسلم أمري له. (١٢: ١٠٠٣) مكارم الشيرازي: من البديهيّات: أن الله لا يحويه مكان، والهجرة التي تتم في سبيله من المجتمع الملوّث الفاسد إلى المجتمع الطاهر الصافي، فإنها هجرة إلى الله.

فالهجرة إلى أرض الأنبياء والأولياء، ومُهبط الوحي الإلهي، هي هجرة إلى الله، مثلما يُمرّف السفر إلى مكة المكرمة بأنه سفر إلى الله خاصة، وأن هجرة إبراهيم عليه السلام كانت من أجل تنفيذ واجب رسالي إلهي، وأن الله كان هاديه ومرشده خلال السفر.

الآيات هنا عكست أول طلب لإبراهيم عليه السلام من الباري عز وجل؛ إذ طلب الولد الصالح، الولد الذي يتمكن من مواصلة خطه الرسالي، ويتمم ما تبقى من مسيرته؛ وذلك حينما قال: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِن الصَّالِحِينَ﴾ (١٤: ٣٢٥)

فضل الله: فقد عزم على الهجرة من بلده أوّر الكلدانية في بابل إلى بلاد الشام، ليتفرغ إلى عبادة ربه، وليبدأ تجربة جديدة من تجارب الدعوة في موقع جديد، قد يُكتشف فيه ساحة مهيّأة، يملك فيها حرّية الحركة، لما يريد قوله وفعله، وهناك تزوّج واستقر به

إنها الهجرة الكاملة من حال إلى حال، ومن وضع إلى وضع، ومن أوامر شتى إلى أصرّة واحدة، لا يزحها في النفس شيء، إنه التعبير عن التجرد والخلوص والاستسلام والطاعة واليقين.

وكان إبراهيم حتى هذه اللحظة وحيداً لا عقب له، وهو يترك وراءه أوامر الأهل والقرى، والصحة والمعرفة. وكل ما ألّف له في ماضي حياته، وكل ما يشده إلى الأرض التي نشأ فيها، والتي انغمس ما بينه وبين أهلها الذين أقنوه في الجحيم، فائجه إلى ربه الذي أعلن أنه ذاهب إليه. (٥: ٢٩٩٤)

الطباطبائي: يذكر عزمه على المهاجرة من بين قومه، واستهائه من الله ولذا صالحاً وإجابه إلى ذلك، وقصّة ذبحه ونزول الفداء.

فقوله: ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي﴾ إلخ كالإنجاز لما وعدهم به مخاطباً لأزواجه: ﴿وَأَعْتَزِّلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَنِّي﴾ ألا أكون بدعاء ربي شيئاً؟ مريم: ٤٨،

ومنه يُعلم أن مراده بالذهاب إلى ربه: الذهاب إلى مكان يتجرّد فيه لعبادته تعالى ودعائه، وهو الأرض المقدسة.

وقول بعضهم: إن المراد: أذهب إلى حيث أمرني ربي، لا شاهد عليه.

وكذا قول بعضهم: إن المراد أي ذاهب إلى لقاء ربي؛ حيث يلتقوني في القار، فأموت وألقى ربي سيديني إلى الجنة، وفيه كسابق: أن ذيل الآية لا يناسبه، وهو قوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾

الْمَيْهْدِي: قَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ (أَذْهَبْتُمْ) بِالِاسْتِفْهَامِ مَحْدُودًا، وَابْنُ عَامِرٍ بِالِاسْتِفْهَامِ مِنْ غَيْرِ مَدٍّ وَبِالِاقْوَانِ بِالِاسْتِفْهَامِ عَلَى الْخَبَرِ. وَالمعنى: نلتُم لذاتكم وأحببتم شهواتكم في الدنيا، غير متفكرين في حرامها وحلالها، واستمتعتم بملذذها.

وقيل: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ﴾، مِنْ السَّرِّقِ وَالْحَلَالَاتِ الَّتِي ^(١) انْفَقْتُمُوهَا فِي شَهَوَاتِكُمْ وَلذَاتِكُمْ، وَلَمْ تَنْفِقُوهَا فِي مَرْضَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وقيل: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ﴾ فِي الْآخِرَةِ بِمَا صِيحِمُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. (١٥٩: ٩)

الرَّزْمَكُشْتَرِي: أَي مَا كُتِبَ لَكُمْ حَقٌّ مِنَ الطَّيِّبَاتِ إِلَّا مَا قَدْ أَصْبَحْتُمْ فِي دُنْيَاكُمْ، وَقَدْ ذَهَبْتُمْ بِهِ وَأَخَذْتُمُوهُ، فَلَمْ يَبْقَ لَكُمْ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ حَقِّكُمْ شَيْءٌ مِنْهَا. (٥٢٣: ٣) نَحْوُهُ الْفَخْرُ الرَّازِي (٢٨: ٢٥)، وَالسَّيْفِي (٤: ١٤٤)، وَالْحَازِنُ (١٣٥: ٦)، وَأَبُو السُّعُودِ (٦: ٧٥).

ابْنُ عَطِيَّةٍ: وَقَرَأَ جُمْهُورُ الْقُرَّاءِ: ﴿أَذْهَبْتُمْ﴾ عَلَى الْخَبَرِ، حَسَنَتِ الْقَاءُ [أَي فِي «قَالَتِ يَوْمَ»] بَعْدَ ذَلِكَ. وَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَالْحَسَنُ وَالْأَعْرَجُ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَمُجَاهِدٌ وَابْنُ وَثَّابٍ: «أَذْهَبْتُمْ» بِهَمْزَةٍ مَطْوُولَةٍ عَلَى التَّوْبِيخِ، وَالتَّقْرِيرِ الَّذِي هُوَ فِي لَفْظِ الْاسْتِفْهَامِ. وَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ (أَذْهَبْتُمْ) بِهَمْزَتَيْنِ تَقْرِيرًا.

وَالْتَقْرِيرُ وَالتَّوْبِيخُ إِخْبَارٌ بِالْمَعْنَى، وَلِذَلِكَ حَسَنَتِ الْقَاءُ [بَعْنَى فِي (الْيَوْمَ)] وَإِلَّا فَهِيَ لَا تَحْسَنُ فِي جَوَابِ عَلَى حَدِّ هَذِهِ مَعَ الْاسْتِفْهَامِ الْمُحْضِ. (١٠٠: ٥)

(١) فِي الْأَصْلِ: الَّذِي!

المقام، فطلب من الله أن يرزقه ولدًا صالحًا، حيث كان يتوجه بمحاجاته إلى ربه من خلال روحية الإيمان التي تجعل الإنسان المؤمن يفتتح على الله في كل حاجاته، من موقع أنه لا يملك أي شيء إلا به ومنه. (١٩: ٢٠٥)

أَذْهَبَ

وَقَالُوا الْعَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. فاطر: ٣٤
الْبُرُوسِيُّ: «الَّذِي أَذْهَبَ» أزال «عَنَّا» بِدُخُولِ الْجَنَّةِ. (٣٥٢: ٧)

ابْنُ عَاشُورٍ: وَإِذْ هَابَ الْحَزَنُ بِحَازِي الْإِنْجِيَاءِ مِنْهُ، فَيَصْدُقُ بِإِزَالَتِهِ بَعْدَ حَصُولِهِ، وَيَصْدُقُ بَعْدَ حَصُولِهِ. (٢٢: ١٦٨)
راجع: ح ز ن: «الْحَزَنُ». المعجم: (١١: ٧٢٦)

أَذْهَبْتُمْ

وَيَوْمَ يُفَرِّضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا قَالَتِ يَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ.

الأحقاف: ٢٠
الْقُرَّاءُ: وَقَوْلُهُ: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ﴾ قَرَأَهَا الْأَعْمَشُ وَعَاصِمٌ وَنَافِعٌ الْمَدَنِيُّ بِغَيْرِ اسْتِفْهَامٍ، وَقَرَأَهَا الْحَسَنُ وَأَبُو جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ بِالِاسْتِفْهَامِ (أَذْهَبْتُمْ) وَالْعَرَبُ تَسْتَفْهِمُ بِالتَّوْبِيخِ وَلا تَسْتَفْهِمُ، فَيَقُولُونَ: ذَهَبْتَ فَقُلْتَ وَقُلْتَ، وَيَقُولُونَ: أَذْهَبْتَ فَقُلْتَ وَقُلْتَ، وَكُلُّ صَوَابٍ. (٥٤: ٣)

الطُّبْرَسِي: أي فيقال لهم: أَسْرَمَ طَبِيَّاتُكُمْ وَلَذَانُكُمْ فِي الدُّنْيَا عَلَى طَبِيَّاتِ الْجَنَّةِ. (٨٨: ٥) ابن عَرَبِي: أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ إِذْهَابَ جَمِيعِ الْحَفَظِ فِي لَذَاتِ الدُّنْيَا، لِأَنَّ لِكُلِّ أَحَدٍ بِمَحَسَبِ اسْتِعْدَادِهِ الْأَوَّلِ كَمَالًا وَنَقْصًا بِمَقَابِلِهِ، وَبِمَحَسَبِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الثَّلاثَيْنِ طَبِيَّاتٍ وَحَفَظٍ تَنَاسَبُ كَيْلًا كَمَا تَكُونُ.

فمن أقبل بوجهه على طَبِيَّاتِ الدُّنْيَا وَحَفَظِهَا وَاسْتَمْتَعَ بِهَا، وَأَعْرَضَ بَقَلْبِهِ عَنِ الطَّبِيَّاتِ الْأُخْرَى وَلَذَاتِهَا، حُرِمَ الثَّانِيَةِ أَصْلًا لَا تَنْفَاسَ فِي الْأُمُورِ الظُّلُمَانِيَّةِ وَاجْتِنَابَهُ عَنِ الْمَطَالِبِ التَّوْرَانِيَّةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَرَبَّنَا إِنِّي أَفِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلَاقٍ﴾ البقرة: ٢٠٠، وَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿أَذْفَبْتُمْ طَبِيَّاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا﴾ لِأَنَّ حَفَظَ الْأُخْرَوِيَّةِ الَّتِي تَقْتَضِيهَا هَوِيَّتُهُ ذَهَبَتْ فِي هَذِهِ، فَكَانَ مَا زَادَ فِي الْتِهَارِ نَقْصٌ مِنَ الْمَلِيلِ.

وَأَمَّا مَنْ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ إِلَى الْأُخْرَى، وَتَنَزَّاهُ عَنْ هَذِهِ بِالزُّهْدِ وَالتَّقْوَى وَرَغِبَ فِي الْمَعَارِفِ الْحَقِيقِيَّةِ وَالحَقَائِقِ الْإِلَهِيَّةِ وَاللَّذَاتِ الْعُلُومِيَّةِ وَالْأَنْوَارِ الْقُدْسِيَّةِ الَّتِي هِيَ الطَّبِيَّاتُ بِالْحَقِيقَةِ، فَقَدْ أَدْوَى مِنْهَا حَفَظُهُ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْ حَفَظِهِ الْعَاجِلَةِ عَلَى قِيَاسِ الْأَوَّلِ، بَلْ وَفَّرَ مِنْهَا نَصِيْبَهُ، كَمَا قَالَ: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ خَرْثَ الْآخِرَةِ لَرِذَالُهُ فِي خَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ خَرْثَ الدُّنْيَا نُؤُتِيَ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ﴾ الشُّوْرَى: ٢٠، وَذَلِكَ لِأَنَّ اسْتِفْرَاقَ فِي عَالَمِ الْقُدْسِ وَالتَّوَجُّهَ إِلَى جَنَابِ الْحَقِّ، يُوْرِثُ التَّقْصُوقَ وَقُدْرَةَ تَوَثُّرِهَا فِي عَالَمِ الْحَسَنِ، فَكَيْفَ إِذَا اقْتَصَلَتْ بِمَنْجِ الْقُوَى وَالْقُدْرَةِ؟

أَمَا تَرَى أَنَّ عَالَمَ الْمَلَكُوتِ مُؤَثَّرٌ فِي عَالَمِ الْمَلِكِ مُتَصَرِّفٌ فِيهِ، قَاهِرٌ لَهُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى؟ وَتَسْخِيرُهُ وَالْإِنْعِمَاكَ فِي عَالَمِ الْحَسَنِ بِعَمْدِ قُوَّةِ الْفَطَرَةِ وَبُطْنِ نَوْرِ الْقَلْبِ، فَلَا تَبْقَى لَهُ قُدْرَةٌ وَلَا قُوَّةٌ وَتَأْثِيرٌ فِي شَيْءٍ. وَكَيْفَ وَقَدْ تَأَثَّرَتْ عَمَّا مِنْ شَأْنِهِ التَّأَثَّرُ الْمَحْضُ وَتَسْخَرَتْ لِمَا مِنْ شَأْنِهِ الْقَسْخَرُ الصَّرْفُ وَالْإِنْفَعَالُ الْمَطْلُوقُ؟ وَلِهَذَا قِيلَ: الدُّنْيَا كَالظُّلِّ تَتَّبِعُ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهَا، وَتَفُوتُ مَنْ أَقْبَلَ إِلَيْهَا. (٢: ٤٨٩)

الْقُرْطُوبِيُّ: أَيِ تَمْتَعْتُمْ بِالطَّبِيَّاتِ فِي الدُّنْيَا وَالتَّيَمُّمِ الشَّهَوَاتِ وَاللَّذَاتِ، يَعْنِي الْمَعَاصِي. (١٦: ٢٠٠) الْبُزْجِيُّ سَوِي: أَيِ يُقَالُ لَهُ ذَلِكَ عَلَى التَّوْبِخِ، وَهُوَ النَّاصِبُ لِلظُّرْفِ، أَيِ «الْيَوْمِ» وَالْمَعْنَى أَصْبَحْتُمْ وَأَخَذْتُمْ مَا كُتِبَ لَكُمْ مِنْ حَفَظِ الدُّنْيَا وَلِذَلِكَ هَذَا. (٨: ٤٧٩)

سَيِّدُ قُطُبٍ: ﴿أَذْفَبْتُمْ طَبِيَّاتِكُمْ...﴾ فَقَدْ كَانُوا يَمْلِكُونَ الطَّبِيَّاتِ إِذْنًا، وَلَكِنَّهُمْ اسْتَفْدَوْهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فَلَمْ يَذْخَرُوا لِلْآخِرَةِ مِنْهَا شَيْئًا، وَاسْتَمْتَعُوا بِهَا غَيْرَ حَاسِبِينَ فِيهَا لِلْآخِرَةِ حَسَابًا، اسْتَمْتَعُوا بِهَا اسْتِمْتَاعَ الْأَنْعَامِ لِلْحَصُولِ عَلَى اللَّذَّةِ بِالْمَتَاعِ، غَيْرَ نَاطِرِينَ فِيهَا لِلْآخِرَةِ، وَلَا شَاكِرِينَ فِيهِ نِعْمَتِهِ، وَلَا مَتَوَرِّعِينَ فِيهَا عَنْ فَاخِشٍ أَوْ حَرَامٍ، وَمَنْ تَمَّ كَانَتْ لَهُمْ دُنْيَا وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ آخِرَةٌ، وَاشْتَرَوْا تِلْكَ الْمَلْعَةَ الْخَاطِفَةَ عَلَى الْأَرْضِ بِذَلِكَ الْأَمْدِ الْهَائِلِ الَّذِي لَا يَعْلَمُ حُدُودَهُ إِلَّا اللَّهُ. (٦: ٣٢٦٤)

ابْنُ عَاشُورَ: وَإِذْهَابُ الطَّبِيَّاتِ مُسْتَعَارٌ لِمُفَارَقَتِهَا، كَمَا أَنَّ إِذْهَابَ الْمَرْءِ إِعَادَ لَهُ عَنْ مَكَانٍ لَهُ.

وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا. الأحراب: ٣٣
راجع: أهل: «أهل البيت».

يُذْهِبُ

مَنْ كَانَ يَتُنَّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
فَلْيَمْدُدْ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبُ
كَيْدَهُ مَا يَغِيبُ. الحج: ١٥
راجع: غ ي ظ: «يغيب».

يُذْهِبُكُمْ

١- إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. النساء: ١٣٣
أبو سليمان: هذا تهديد للكفار، يقول: إن يشأ
يهلككم كما أهلك من قبلكم إذ كفروا به، وكذبوا
رسله. (ابن الجوزي: ٢: ٢٢١)

الطبري: أي يذهبكم بإهلاككم وإفنائكم.

(٣١٨: ٤)

نحوه البشري: (١: ٧١١)، والحازن: (١: ٥٠٦)،
والآلوسي: (٥: ١٦٤).

الطوسي: معناه: إن يشأ الله أيها الناس أن
يهلككم، ويغنيكم ويأت بقوم آخرين غيركم،
ينصرون نبيّه محمد ﷺ ويؤازرونه، كان الله تعالى على
ذلك قديرًا. (٣: ٣٥٢)

نحوه الطبرسي: (٢: ١٢٢)

الزمخشري: يذهبكم ويهدمكم، كما أوجدكم
وانشأكم. (١: ٥٧٠)

والذهاب: المباحرة، والمعنى: استوفيت ما لكم
من الطيبات بما حصل لكم من نعيم الدنيا ومتعتها، فلم
تبق لكم طيبات بعدها، لأنكم لم تعملوا لنوال طيبات
الآخرة، وهو إغذار لهم، و تقرير لكونهم لا يظلمون.
(٢٦: ٣٦)

الطباطبائي: والطيبات: الأمور التي تلامس
النفس وتوافق الطبع ويستلذ بها الإنسان، وإذهاب
الطيبات: إغادها بالاستغناء لها، والمراد بالاستمتاع
بها: استعمالها والانتفاع بها لنفسها للآخرة، والتهيؤ
لها.

والمعنى: يقال لهم حين عرضهم على النار: أنفذتم
الطيبات التي تلتذون بها في حياتكم الدنيا واستمتعتم
بتلك الطيبات، فلم يبق لكم شيء تلتذون به في
الآخرة. (١٨: ٢٠٦)

يُذْهِبُ

١- ..... وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ
وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ
وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. الأنفال: ١١

راجع: رج ز: «رجز».

٢- وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيُثَبِّتُ اللَّهُ عَلَى مَنْ
يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. التوبة: ١٥

راجع: غ ي ظ: «غيط»

٣- إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ

نحوه الثَّابُورِي (١٦٣: ٥)، وَالشَّيرَازِي (١)؛
 (٢٣٨)، وَأَبُو حَتَّانٍ (٣: ٣٦٧)، وَالْقَاسِمِي (٥: ١٦٠٢).
 الْقَهْرُ الرَّازِي: والمراد منه: أنه تعالى قادر على
 الإفناء والإيجاد، فإن عصيته هو فهو قادر على
 إعدامكم وإفنائكم بالكثرة. (١١: ٧١)
 ابن كثير: أي هو قادر على إذهابكم وتبديلكم
 بغيركم إذا عصيته، وكما قال: ﴿وإن تَوَلَّوْا
 يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾ محمد:
 ٣٨. وقال بعض السلف: ما أهن العباد على الله إذا
 أضاعوا أمره؟. وقال تعالى: ﴿إن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ
 بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿إبراهيم:
 ١٩، ٢٠. أي وما هو عليه بمتنع. (٢: ٤١١)
 أَبُو الشَّعْوَد: أي يفتنكم ويسأصلكم بالمرّة
 ﴿وَيَأْتِ بِأَخْرِينَ﴾ أي يوجد دفعةً مكانكم قوماً
 آخرين من البشر، أو خلقاً آخرين مكان الإنس.
 ومفعول المشيئة محذوف لكونه مضمون الجزاء، أي إن
 يشأ إفناءكم وإيجاد آخرين يذهبكم، إلخ يعني أن
 إبقاءكم على ما أنتم عليه من العصيان، إنما هو لكمال
 غناه عن طاعتكم، ولعدم تعلق مشيئته المبنية على
 الحكم بالالفة بإفنائكم، لالجزء سبحانه تعالى عن
 ذلك علواً كبيراً. (٢: ٢٠٦)
 نحوه الثَّابُورِي.
 رشيد رضا: إذا علمت أنها التماس أن الله ما في
 السماوات وما في الأرض يتصرف فيه كيف شاء،
 فاعلموا أنه إن يشأ أن يذهبكم بعذاب يزله بكم،
 أو أمّة قوية يُسلطها عليكم، فتسلب استقلالكم حتى

تجعلكم عبيداً أو كالعبيد لها، لا يستطيعون أن تقوموا
 بمصالحكم ومناضكم التي بها وحدتكم، فإنه يذهبكم
 ويأت بآخرين، يحلون محلهم في الوجود أو الحكم
 والتصرف. وقال في سورة أخرى: ﴿إن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ
 وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿
 إبراهيم: ١٩، ٢٠. وفي سورة أخرى: ﴿وإن تَوَلَّوْا
 يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾ محمد:
 ٣٨. قيل: إن الآية من قبيل هاتين الآيتين في تهديد
 المشركين الذين كانوا يؤذون النبي ﷺ ويقاومون
 دعوته. والظاهر أنها تنبيه للناس وتوجيه لأفكارهم
 إلى التأمل في شئنه تعالى بحياة الأمم وموتها، وكون
 هذه السُنن إذا تعلق بها المشيئة لا مرد لها. (٥: ٤٥٣)
 سيد قطب: وهو قادر على أن يذهب بهم
 ويستبدل قوماً غيرهم، إنما هو يوصيهم بالتقوى
 لصالحهم هم، ولصلاح حالهم. (٢: ٧٧٢)
 الطَّبَّاطِبَاي: السَّاق وهو الدعوة إلى ملازمة
 التقوى الذي أوصى الله به هذه الأمّة وَمَنْ قَبْلَهُمْ مِنْ
 أَهْلِ الْكِتَابِ، يدل على أن إظهار الاستغناء وعدم
 الحاجة المدلول عليه بقوله: ﴿إن يَشَأْ﴾، إنما هو في أمر
 التقوى.

والمعنى أن الله وصاكم جميعاً بملزمة التقوى
 فأتقوه، وإن كفرتم فإنه غني عنكم، وهو المالك لكل
 شيء، المتصرف فيه كيفما شاء ولما شاء، إن يشأ أن
 يُعَبِّدَ وَيُتَّقِيَ ولم تقوموا بذلك حق القيام، فهو قادر أن
 يؤخركم ويُقدِّم آخرين يقومون لما يُعْبِده ويرتضيه،
 وكان الله على ذلك قديراً.

يُذْهِبُ الخلق، بأن يبيتهم ويهلكهم ويستخلف من بعدهم ما يشاء، بأن ينشئ بعد هلاكهم كما أنشأهم في الأول من ذرية من تقدمهم، وكذلك ينشئ قوماً آخرين من نسلهم وذريتهم.

والجواب بمحذوف والكاف في (كنا) في موضع نصب، وتقديره: ويستخلف من بعدكم ما يشاء مثل ما استخلفكم، وفي ذلك دلالة على أنه يصح القدرة على ما علم أنه لا يكون، لأنه يبين أنه لو شاء لذهب بهم وأتى بقوم آخرين، ولم يفعل ذلك، فدل ذلك على أنه يقدر على ما يعلم أنه لا يفعله. (٤: ٣٠٣)

نحوه الطبرسي: (٢: ٣٦٩)
الواحد: وعيد لأهل مكة بالإهلاك. (٢: ٣٢٤)
نحوه البقوي (٢: ١٦٦) وابن الجوزي (٣: ١٢٧)،
والحازن (٢: ١٥٣)، والتبريني (١: ٤٥٠).

الفخر الرازي: فالأقرب أن المراد به الإهلاك،
ويحتمل الإمامة أيضاً، ويحتمل أن لا يبلغهم مبلغ
التكليف. (١٣: ٢٠٦)

نحوه التيسابوري: (٨: ٣٤)
القرطبي: بالإمامة والاستئصال بالعذاب.

(٧: ٨٨)
أبو حيان: فالمعنى: إن يشاء إفناء هذا العالم
واستخلاف ما يشاء من الخلق غيرهم فقل.
والإذهاب هنا: الإهلاك، إهلاك الاستئصال
للاإمامة ناساً بعد ناس، لأن ذلك واقع فلا يعلق الواقع
على (إن يشاء). (٤: ٢٢٥)
ابن كثير: أي إذا خالفتم أمره. (٣: ١٠٤)

وعلى هذا، فالآية ناطقة إلى تبديل الناس إن كانوا غير متقين بآخرين من الناس يتقون الله. وقد روي أن الآية لما نزلت ضرب رسول الله ﷺ يده على ظهر سلمان، وقال: «إنهم قوم هذا». وهو يؤيد هذا المعنى، وعليك بالتدبر فيه.

وأما ما احتمله بعض المفسرين أن المعنى: إن يشاء
يفنكم ويوجد قوماً آخرين مكانكم أو خلقاً آخرين
مكان الإنس، فمعنى بعيد عن السياق، نعم، لا بأس به
في مثل قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَسْرَأْ أَنْ اللَّهُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ يَئُودُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ *
وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ إبراهيم: ١٩، ٢٠ (٥: ١٠٣)
فضل الله: قد يكون المراد من الإذهاب: الموت
والفناء، كما ذكر البعض. وقد يكون المراد منه
تبديلهم بآخرين من الناس ممن يتقون. وقد روي عن
التي ﷺ أنها لما نزلت، ضرب يده على ظهر
سلمان وقال: «إنهم قوم هذا» يعني عجم الفرس. (٧: ٤٩٧)

٢ - وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنَّ يَئُودُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ *
وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ
قَوْمٍ آخَرِينَ. الأنعام: ١٣٣
أبن عباس: يهلككم يا أهل مكة. (١٢٠)
الطبري: يقول: يهلك خلقه هؤلاء الذين
خلفهم من ولد آدم. (٥: ٣٤٧)
الثعلبي: ثم يبيتهم ويهلككم. (٤: ١٩٢)
الطوسي: ثم أخبره عن قدرته وأنه لو شاء أن

أبن عاشور: استئناف لتهديد المشركين الذين كانوا يكذبون الإنذار بعذاب الإهلاك، فيقولون: ﴿مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ السجدة: ٢٨، وذلك ما يؤذن به قوله عقبه: ﴿إِنْ مَا تَوْعَدُونَ لَأْتَوْا بِكُمْ بِمُفْجَزِينَ﴾ الأنعام: ١٣٤.

فالخطاب يجوز أن يكون للنبي ﷺ والمقصود منه التعريض بمن يغفل عن ذلك من المشركين، ويجوز أن يكون إقبالا على خطاب المشركين، فيكون تهديدا صريحا.

والمعنى: إن يشأ الله يُعَجِّلْ بِإِغْنَائِكُمْ، ويستخلف من بعدكم من يشاء ممن يؤمن به، كما قال: ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾ محمد: ٣٨، أي فما إيهاله إياكم إلا لأنه الغني ذو الرحمة.

وبحسب الشرط وجوابه خبر ثالث عن المبتدأ، ومفعول: ﴿يَشَاءُ﴾ محذوف على طريقته المألوفة في حذف مفعول المشيئة، والإذهاب مجازي في الإعدام كقوله: ﴿وَإِنَّا عَلَى دَعَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ﴾ المؤمنون: ١٨، (٦٥: ٧).

فضل الله: فلإذشاءت إرادته أن يُذهبكم ويُزيلكم عن الوجود ويبقى بآخرين من بعدكم، فسيذهبكم من دون أن ينقص من ملكه شيء، ﴿كَمَا أَلْتَأْتُمْ مِنْ دُرَيْتٍ قَوْمَ الْحَبْرِينَ﴾ فآذهمم وجاء بكم من بعدهم، فكيف تتمردون عليه؟ وكيف تواجهون وعيده؟

وجاء بهذا المعنى قوله تعالى:

رشيد رضا: أي إن يشأ إذهابكم أيها الكافرون برسوله المعاندون له واستخلاف غيركم بعدكم، يُذهبكم بعذاب يهلككم به، كما أهلك أمثالكم من معاندي رُسُلِهِ، كعاد وغود وقوم لوط، ويستخلف من بعدكم ما يشاء من الأفراد أو الأقوام، فإنه غني عنكم وقادر على إهلاككم، وإنشاء قوم آخرين من ذُرِّيَّتِكُمْ أو ذُرِّيَّةِ غيركم أحق برحمته منكم، كما قدر على إنشائكم من ذُرِّيَّةِ قوم آخرين. (١١٦: ٨)

سيد قطب: فلا ينس الناس أنهم باقون برحمة الله وأن بقاءهم معلق بمشيئة الله، وأن ما في أيديهم من سلطان إنما خولهم الله إياه، فليس هو سلطانا أصيلا ولا وجودا مختارا، فما لأحد في نشأته وجوده من يده، وما لأحد فيما أعطيه من السلطان من قدرته، وذهابهم واستخلاف غيرهم هي على الله، كما أنه أنشأهم من ذُرِّيَّةِ جيل غير، واستخلفواهم من بعده بقدر من الله.

إنها طرقات قوية وإقاعات عنيفة على قلوب الظالمين من شياطين الإنس والجن الذين يكررون ويطلأولون، ويحرمون ويحللون، ويمجدون في شرع الله بما يشرعون، وهم هكذا في قبضة الله يُقيهم كيف شاء، ويذهب بهم أي شاء، ويستخلف من بعدهم ما يشاء، كما أنها إقاعات من التثبيت والطمأنينة، والثقة في قلوب العصابة المسلمة، التي تلقى العنت من كيد الشياطين ومكرهم ومن أذى الجرمين وعدائهم، فهو لا هم في قبضة الله ضعافا حتى وهم يتجسرون في الأرض ويمكرون. (١٢١: ٣)

١- زَيْنَ لِلْكَاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
وَالْفَنَاطِيرِ الْمُتَنَاطِرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

آل عمران: ١٤

التَّلْعِي: قيل: سَمِيَ الذَّهَبُ ذَهَبًا لِأَنَّهُ يَذْهَبُ

وَلَا يَبْقَى. (٢٥: ٣)

٢- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كُفِّرَا مِنَ الْأَخْبَارِ
وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلْنَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ لَهُمْ بَعْدَ أَبِيهِمُ الْقِتَابُ: ٣٤
لاحظ: ن ف ق: «يُنْفِقُونَهَا»

٣- فَلَوْلَا أَلْقَى عَلَيْهِ آيَاتُ اللَّهِ مِنْ ذَهَبٍ ...

الزخرف: ٥٣

لاحظ: س و ر: «أَسْوَرَةً»

٤- يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَنْوَاعٍ ...

الزخرف: ٧١

راجع: ص ح ف: «صِحَافٍ»

الأصول اللُّغَوِيَّة

١- لهذه المادة أصلان: الأول: الذَّهَاب: السير

والمُروَر. يقال: ذَهَبَ يَذْهَبُ ذَهَابًا وَذُهُوبًا، فهو ذَاهِبٌ
وَذُهُوبٌ. وَذَهَبَ بِهِ وَذَهَبَهُ غَيْرُهُ: أَرَاهُ.

والمَذْهَبُ: مصدر كالذَّهَاب، والمُتَوَضِّعُ بِلغة أهل
المجَاز، لِأَنَّهُ يَذْهَبُ إِلَيْهِ. وفي الحديث: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

كَانَ إِذَا أَرَادَ الْفَاطِطَ أَبَدَ فِي الْمَذْهَبِ»، وَهُوَ كُنَايَةٌ عَنْ

مَوْضِعِ الْفَاطِطِ. وَالمُعْتَدُّ الَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ. يُقَالُ: ذَهَبَ

فُلَانٌ مَذْهَبًا حَسَنًا، أَي طَرِيقَةً حَسَنَةً، وَذَهَبَ فُلَانٌ

٣- أَلَمْ نَرَأِ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
إِنْ يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ. إبراهيم: ١٩

وقوله تعالى:

٤- إِنْ يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ فاطر: ١٦

يُذْهِبُ

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي الْكُفَّارِ وَزَلَّكَ مِنَ الْبَيْلِ إِنْ
الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلَّذِينَ كَرِهُوا

هود: ١١٤

راجع: ح س ن: «الحسنات» المعجم: (١٢: ٢٠٤)

ذَهَبَ

١- ... يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ
فِيهَا خُضْرًا مِنْ سُلدَسٍ وَاسْتَبْرَقٍ مَكِينٍ فِيهَا عَلَى
الْأَرْوَاقِ نَعَمُ الثَّوَابِ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا. الكهف: ٣١

٢- إِنْ اللَّهُ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَغُلِبُوا الصَّالِحَاتِ
جَنَّاتٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ
مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِيَأْسَهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. الحج: ٢٣
٣- جَنَّاتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ
مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِيَأْسَهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. فاطر: ٣٣

راجع: ح ل ي: «يُحَلُّونَ» المعجم: (١٣: ٧١٥).

الذَّهَبُ

وَالذَّهَبُ: المطر الجَوْدُ، أي الغزير؛ والجمع: ذهاب.

قال ابن فارس: «لأنَّ بها تُضَرُّ الأرض والنبات».

٢ - والذَّهَبُ بين الفلزَّات كالشَّص بين الكواكب... ولا ترجع نفاسته إلى قدرته؛ وذلك أنه يوجد بمقادير عظيمة، والحصول عليه مبسور دائماً من المناجم، وإلما ترجع إلى أن كلَّ من يحصل على قدر منه يكزّه، ومن تمَّ كان المكتسوز منه أكثر من المتداول بين الناس.^(١)

وقال ابن معصوم: «الذَّهَبُ: رئيس المعادن المطرقة، وكلُّها تطلب رتبته في تكوينها، فتقصر بها الآفات والعوارض، وهو لا يطلب غير رتبته».^(٢)

وقال القزويني: «هو أشرف نعم الله تعالى على عباده؛ إذ به قوام أمور الدنيا ونظام أحوال الخلق، لا ضطرارهم إليه في حاجاتهم».^(٣)

وسُمِّيت به بعض الأشياء في هذه الأيام لنفاستها، ووصفت بألوانها فرقاً بينه وبينها، فيقال للفلزَّ البلاتين: الذَّهَبُ الأبيض، وللزَّعفران: الذَّهَبُ الأحمر، وللنَّفل: الذَّهَبُ الأسود.

كما وُصف به الكلام الحسن. يقال: كلام من ذهب وكلامه ذهب. ومنه حديث لقمان: «يا بُنَيَّ إِنْ كُنْتَ زَعَمْتَ أَنَّ الْكَلَامَ مِنْ فَضَّةٍ، فَلْيَنْ السَّكُوتُ مِنْ

لَذَّهْبِهِ، لِمَذَّهْبِهِ الَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ.

وقال ابن عياد: «المَذَّهَبُ: اسم للموضع، ووقت من الزَّمان».

ومنه: ما يُدْرَى له أين سَذَّهَبَ، ولا يُدْرَى له مَذَّهَبُ: لا يُدْرَى أين أصله.

والمَذَّهَبُ: المَوْسُوم من الناس. يقال: به مَذَّهَبُ، أي الوَسْوَسة في الماء، وكثرة استعماله في الوضوء.

وقال الخليل: «المَذَّهَبُ: اسم شيطان من ولد إبليس، يبدو للقرَّاء فيفتنهم في الوضوء أو غيره».

والثَّانِي: التَّيْر، والقطعة منه: ذَهَبَةٌ والجمع: أذهاب وذُهوب وذُهبان وذُهبان، وفي حديث الإمام عليٍّ عليه السلام: «لو أراد الله سبحانه لأتيناها حيث بمنهم أن يفتح لهم كنوز الذُّهَبان»: جمع ذهب.

والإنذهاب والتذهيب: التصويه بالذهب. يقال: أذهب الشيء، أي طلاه بالذهب، وهو سَذَّهَبَ ومَذَّهَبَ، والفاعل مُذْهَبٌ ومُذْهَبٌ.

والمذاهب: سُور تُؤمَّع بالذهب؛ واحداً: مَذَّهَبٌ. والمذاهب أيضاً: البُرُود الموشاة. يقال: بُرد مَذَّهَبٌ.

وكُتِبَتْ مَذَّهَبٌ: تعلو حُرُمته صُفرة؛ والأُنثى: مَذَّهَبَةٌ.

وذهب الرَّجُل يَذْهَبُ ذَهَبًا فهو ذَهَبٌ: هجم في المَعْنَى على ذهب كثير، فأراه فزال عقله، وبرق بصره من كثرة عظمته في عينه فلم يظرف، مشتق من الذَّهَبِ. والذَّهَبُ: مِكْيَال معروف لأهل اليمن؛ والجمع: ذهاب وأذهاب وأذهاب، جمع الجمع.

(١) دائرة المعارف الإسلامية (٩: ٤٣٠).

(٢) الطُّرَّاز الأول (٢: ٤٦).

(٣) دائرة المعارف الإسلامية (٨: ٣٨١).

الاستعمال القرآني

جاء منها الماضي مجرّدًا ٢٠ مرة، والمضارع ٥ مرات، والأمر ٧ مرات، والمصدر (ذَهَابٌ)، واسم الفاعل كلّ منهما مرة، ومزيدًا من الإفعال ماضيًا مرتين، ومضارعًا ٩ مرات. وإسمًا ٨ مرات في ٥٦ آية:

١- ذَهَابَ

أ- الذَّهَابُ بِـ:

١- ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَإِذَا لَسَا أَعْضَاءُ مَا حَوَّلَهُ ذَهَبٌ اللَّهُ يُوْرِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ﴾ البقرة: ١٧

٢- ﴿يَكَادُ الْبَرَقُ يَحْطِفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءُ لَهُمْ مَشْوًا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

البقرة: ٢٠

٣- ﴿وَلَتَن يَشِينَا لَذَهَبَيْنِ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا﴾ الإسراء: ٨٦

٤- ﴿فَأَمَّا لَذَهَبَيْنِ بَلْ قَالَا مِثْلَهُمْ مُتَقَبِّحُونَ﴾

الزخرف: ٤١

٥- ﴿وَالَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَرْجِي سَعَابَاتِهِمْ يُؤْتَف بَيْتُهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ حَلَالِهِ وَتُنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصْبَبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَتَبْصُرُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾

التور: ٤٣

٦- ﴿وَالزَّلْزَلَةُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَقْدَرُ فَأَسْكَكَاتِ فِي

الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِمُقَادِرُونَ﴾ المؤمنون: ١٨

٧- ﴿مَا أَتَى اللَّهُ مِنَ الْغَيْبِ وَلَكِنْ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الْإِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَقَدْ نَبَّأَهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾

المؤمنون: ٩١

٨- ﴿قَالُوا إِن هَذَا إِلَّا نَسْأَجِرَانِ يَرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِنَا وَتَذْهَبَا بِطَرَفَيْكُمُ الثَّمَلَى﴾ طه: ٦٣

٩- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْعَلُوا لَكُمْ أَرْوَا السَّاءَ كَرْهًا وَلَا تَخْشَوْهُنَّ لِذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

التاء: ١٩

١٠- ﴿قَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَهْمُ عَنْهُ غَافِلُونَ﴾ يوسف: ١٣

١١- ﴿قُلْنَا ذُكِّرُوا بِهِ وَاجْتَمِعُوا أَنْ يُجْعَلُوا فِي غِيَابَةِ الْجَبِّ وَآوَحَيْنَا إِلَيْهِمْ لَكُنْهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ يوسف: ١٥

١٢- ﴿اذْهَبْ بِكَاتِبِي هَذَا فَاتْلِقْهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾

الثل: ٢٨

١٣- ﴿اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَالْتَوُوا عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بِصَبْرٍ وَأَثَرِي بِالْخَلِيقِ أَجْمَعِينَ﴾ يوسف: ٩٣

١٤- ﴿اذْهَبِ أَلَسْتَ وَاعُولًا بَابَاتِي وَلَا تَنِيَابِي ذُكِّرِي﴾ طه: ٤٢

١٥- ﴿قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِأَيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ﴾ الشعراء: ١٥

ب - الذهاب عن:

- ١٦ - ﴿وَلَيْنَ أَذْقَاهُ لُعْمَاءُ يَغْذُوهُمُ أَهْلُ مَسْجِدٍ لِيَتَوَلَّوْا
ذَقَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ﴾ هود: ١٠
١٧ - ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنِ الْإِسْرَافِ الرُّوحُ وَجَاءَهُ
الْبَشَرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾ هود: ٧٤

ج - الذهاب إلى:

- ١٨ - ﴿ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَمْكُطُ﴾ القيمة: ٣٣
١٩ و ٢٠ - ﴿وَذَهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾

التازعات: ١٧، طه: ٢٤

- ٢١ - ﴿وَذَهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ طه: ٤٣
٢٢ - ﴿فَقَالَا ذَهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا
فَدَمْشَرْنَاهُمْ تَضْمِيرًا﴾ الفرقان: ٣٦

- ٢٣ - ﴿وَقَالَ رَبِّي ذَاهِبْ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِي﴾
الصافات: ٩٩

د - الذهاب بلامتلق

- ٢٤ - ﴿وَلِنْ قَائِمِكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ
فَعَابَتْهُمْ فَاغْرَأَ الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا اتَّقَوْا
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ المتحنة: ١١
٢٥ - ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا
يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَالْكَلْبُ الذُّبُّ وَمَا لَيْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا
لَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ يوسف: ١٧

- ٢٦ - ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَازَعُوا
فَنَفْسُوكُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الرَّابِعُونَ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ
الصَّابِرِينَ﴾ الأنفال: ٤٦

- ٢٧ - ﴿أَفَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنْ اللَّهَ
يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ

عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ إِنْ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ فاطر: ٨
٢٨ و ٢٩ - ﴿أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْغَوْفُ
رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ
مِنَ الْتُوتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْغَوْفُ فَلَوْ كُمْ بِالْأَسِنَّةِ جِدَادٍ
أَشِحَّةً عَلَى الْغَيْرِ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِرُوا فَأَخْطَأَ اللَّهُ أَغْنَآلَهُمْ
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ يحسبون الأحزاب
لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي
الْأَحْزَابِ يَسْتَظُنُّونَ عَنِ النَّبَايِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا
قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا﴾ الأحزاب: ١٩ و ٢٠

- ٣٠ - ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾ فآين
تذخرون﴾ التکویر: ٢٥ و ٢٦

- ٣١ - ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ
يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِيَخْضَ شَأْنَهُمْ فَأَذَنَ لِمَنْ
شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

التور: ٦٢

- ٣٢ - ﴿وَذَا الثُّورِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ
نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
سُبْحَانَكَ إِلَهِي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ الأنبياء: ٨٧

- ٣٣ - ﴿الْأَزَلِ مِنَ السَّمَاءِ مَا فَسَّالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا
فَاتَحْتَمَلَ السُّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ
ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ
وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ
فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾

الرعد: ١٧

٣٤- ﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَابِلَا إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ﴾

المائدة: ٢٤

٣٥- ﴿قَالَ اذْهَبْ فَتَمَّ كَيْدَكَ إِلَيْهِمْ فَمَلَأَ مِنْ جَهَنَّمَ جَزَآؤَهُمْ جَزَاءَ مَا قَوْمُوا﴾

الإسراء: ٦٣

٣٦- ﴿قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَوةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ يُخْلَفَ وَانْظُرْ إِلَى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا﴾

طه: ٩٧

٣٧- ﴿يَا بَنِي آدَمُ اذْهَبُوا فَمَنْ تَخَشَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَهَ لَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾

يوسف: ٨٧

٢- الإذهاب:

٣٨- ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾

فاطر: ٣٤

٣٩- ﴿وَيَوْمَ يُخْرِجُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى الثَّارِ أَدْهَمَ طَيِّبًا بِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَعْتَقْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُخْرَجُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَشْكُرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُدُونَ﴾

الأحقاف: ٢٠

٤٠- ﴿إِذْ يُغَشِّبُكُمُ الْغَاسِقُ أَتَمَّةً مِثْلَهُ وَيَنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رَجْزَ الشَّيْطَانِ وَيُرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾

الأنفال: ١١

٤١- ﴿وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

التوبة: ١٥

٤٢- ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ

الْبَاجِلَةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

الأحزاب: ٣٣

٤٣- وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى النُّجُومِ وَتِلْكَ مِنَ التَّيْلِ إِنَّ الْخَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ

هود: ١١٤

٤٤- ﴿مَنْ كَانَ يَتُنَبَّأَنَّ لَنْ يَصْرَةَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبْنَ كَيْدَهُ مَا يَكِيدُ﴾

الحج: ١٥

٤٥- ﴿إِنْ يَتَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ فِيهَا النَّاسَ وَيَبَاسَ الْآخِرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا﴾

النساء: ١٣٣

٤٦- ﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْخِطْ مِنْ يَدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا الشَّاكُمُ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ﴾

إِنْ مَا تَعْدُونَ لَا تَرَوْا مَا تَعْبُدُونَ

الأنعام: ١٣٣ و ١٣٤

٤٧ و ٤٨- ﴿إِنْ يَتَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ وَيَتَذَكَّرُ جَدِيدًا﴾

إبراهيم: ١٩، فاطر: ١٦

٣- الذَّهَبُ

٤٩- ﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْقِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ أَمَّا الْقَائِلُ﴾

آل عمران: ١٤

٥٠- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ كَثُرَ مِنْ الْأَقْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلْنَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَعْبُدُونَ

عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتَسِبُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

د- لم يتعلّق بحرف ١٤ آية: (٣٧- ٢٤)، والذهاب في خمس منها: (٢٦- ٢٩، و ٣٣)، للإزالة، وفي الباقي للمشي إلى جهة.

و أمّا المزيد: فقسم واحد: ١١ آية: (٣٨- ٤٨)، والفعل في جميعها للإزالة.

و أمّا الاسم فقسمان: في الدنيا والآخرة ٨ آيات: (٤٩- ٥٦).

و في جميعها بُحُوثٌ، هذا هو الإجمال، وإليك التفصيل والبيان:

القسم الأول: المتعدّي بالياء ١٥ آية: (١- ١٥):
(١): ﴿فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِكُورِهِمْ...﴾

١- هذه من جملة آيات «سورة البقرة» وصفاً للمنافقين، ابتداءً من الآية: ٨ ﴿وَمِنَ الثَّامِنِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾، وانتهاءً إلى ٢٠: ﴿يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ - إِلَى - إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

و يبدو أنها أول الآيات في القرآن تعرّضاً للمنافقين، فال معروف أنّ القرآن بدأ بذمهم في السور المدنية؛ إذ وجدوا بها بعد الهجرة - وقد كانت السلطة فيها للمسلمين دون مكة - فأتخذوا اتفاق ذريعة للحفاظ على أنفسهم أمام المؤمنين؛ لاحظ: ن ف ق: «المنافقين».

و سورة البقرة - كما هو المعروف أيضاً - أول سورة نزلت بالمدينة، وقد صوّفت الناس في صدرها إلى ثلاثة أصناف: المؤمنين، والكافرين، والمنافقين.

القوة: ٣٤

٥١- ﴿قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ أَسْرُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقَرَّرِينَ﴾ الزخرف: ٥٣

٥٢- ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرًا فَلَنُيَقِلَّ مِنْ آخِرِهِمْ مِثْلَهُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ﴾

آل عمران: ٩١

٥٣- ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَاتٌ عَذْنٌ تَجْرٰى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُجْلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ فِيهَا لِحَظْرًا مِنْ سُكَّاسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَكَبِّينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نَبْءُ الثَّوَابِ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾ الكهف: ٣١
٥٤ و ٥٥- ﴿...يُجْلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ الحج: ٢٣، فاطر: ٣٣

٥٦- ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا قَشَّتْهُبِ الْأَنفُسُ وَلُذُ الْأَعْيُنِ وَأَلْثَمَ فِيهَا الْخَالِدُونَ﴾ الزخرف: ٧١

و يلاحظ أولاً أنّ فيها ثلاثة محاور: الفعل المجرد، والفعل المزيد، والاسم:

أما المجرد فاقسام:

أ- عُدِّي الفعل فيه بحرف «ب»: ١٥ آية (١- ١٥)، والياء في تسع منها للإزالة، وفي ست للمصاحبة.

ب- تعلّق الفعل بحرف «عن» آيتين: (١٦) و (١٧)، و (عن) فيها للإزالة.

ج- تعلّق بحرف «إلى» ٦ آيات: (١٨- ٢٣)، و «إلى» فيها للمشي إلى جهة.

عادوا إلى الظلمة والخوف؟

فمن الزَّجَّاج: «معناه - والله أعلم - إطلاع الله المؤمنين على كفرهم، فقد ذهب عنهم نور الإسلام بما أظهر الله عزَّ وجلَّ من كفرهم. ويجوز أن يكون ذهب الله بنورهم في الآخرة، أي عذبهم فلا نور لهم، لأنَّ الله جلَّ وعزَّ قد جعل للمؤمنين نوراً في الآخرة ولسلب الكافرين ذلك النور، والدليل على ذلك قوله: ﴿النَّظُورُ كَاتِبُتَيْنِ مِنْ نُورِكُمْ فَيُبَيِّنُ لَكُمْ قُلُوبَهُمْ وَأَوْزَارَهُمْ كَمِثْلِ ظَظْمٍ لِيَوْمٍ هُوَ فِيهِ تُغْتَابُ النُّجُومُ﴾ المديد: ١٣».

والحق أن آية البقرة مثل: فالتور فيها مثل لنور الإيمان، والظلمة فيها مثل لظلمة الكفر والشرك في دنياههم. ولو أريد بهما نور الآخرة وظلمتها، خرج المثل عن كونه مثلاً.

أما آية «الرعد» فليست مثلاً، وإنما هي بيان واقع حال المؤمنين والكافرين في الآخرة، بأنَّ للمؤمنين نوراً - وهو انعكاس نور إيمانهم في الدنيا - ليس للكافرين. فيطلبونه من المؤمنين، فيرجعونهم إلى ورائهم - وهي الدنيا - كي يؤمنوا ويتنوروا بنور الإيمان، كي يتحقَّق لهم نور الآخرة.

وقال المازدي: «وفي ذهاب نورهم وجهان: أحدهما: - وهو قول الأصم - ذهب الله بنورهم في الآخرة، حتى صار ذلك سبباً لهم يُعْرَقُونَ بها. والثاني: أنه غنى التور الذي أظهره للتي تَكْفُر من قلوبهم بالإسلام».

وقال البغوي ذيل كلامه السابق: «وقيل: ذهاب نورهم في قبورهم، وقيل: في القيامة حيث يقولون

وقد تحدت القرآن بمدى في السور المدنية بأوصاف المنافقين كثيراً، وحُصِّت سورة باسم «المنافقين».

وفي ذيل الآيات في البقرة جامد تشبيهاً للمنافقين - مثلاًن كلاً منهما في آيتين: ١٧ و ١٨: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْآلِيِّ اسْتَوْفَدُوا نَاراً﴾ إلى ﴿لَا يَرْجِعُونَ﴾، و ١٩ و ٢٠: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ﴾ إلى ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

وفي المثل الأوَّل مثلهم بالذي استوفد ناراً، ف لَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، أي إنَّ المنافقين تنوروا بنور الإيمان، ثم نأفقوا، فذهب نورهم و تُرِكُوا فِي ظُلُمَاتٍ الشَّرِّ وَالْكَفْرِ.

وكذلك فسروها - كما حكاه البغوي عن ابن عباس وقناة ومقابل والضحاك والسدي - قالوا: نزلت في المنافقين، يقول: مثلهم في نفاهم كمثل رجل أوقد ناراً في ليلة مظلمة في مفازة، فاستدفاً ورأى ما حوله، فاتفق بما يحفاف، فبينما هو كذلك إذ طُفئت ناره، فبقي في ظلمة خائفاً متحيراً، فكذلك المنافقون بإظهار كلمة الإيمان أمِنُوا على أسوأهم وأولادهم، و ناكحوا المؤمنين ووارثوهم، وقاسموهم الغنائم، فذلك نورهم، فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف.

٢ - ومع أن قوله: ﴿وَنُصِرُّهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ﴾ ظاهر في أنَّ المنافقين بنفاهم صاروا في ظلمات الكفر في الدنيا، إلا أنَّ المفسرين اختلفوا: هل هي ظلمات الكفر في الدنيا، أو في قبورهم، أو ظلمات العذاب في الآخرة، كما كان ذيل كلامهم: «فإذا ماتوا

وقال الألوسي: «وَعُدِّي بالباء دون الهزلة لما في المثل السائر أن «ذهب بالشئ» يفهم منه أنه استصحبه وأمسكه عن الرجوع إلى الحالة الأولى، ولا كذلك «أذهب» فالباء والهزلة - وإن اشتركا في معنى التعمية - فلا يبعد أن ينظر صاحب المعاني إلى معنى الهزلة والباء الأصلين، أعني الإزالة والمصاحبة والإلصاق.

ففي الآية لطف لا ينكر، كيف والتفاعل هو الله تعالى القوي العزيز الذي لا راد لما أخذه، ولا مرسل لما أمسكه؟

وذكر أبو العباس أن: «ذهبت يزيد» يقتضي ذهاب المتكلم مع زيد دون «أذهبت»، ولعله يقول: إن ما في الآية مجاز عن شدة الأخذ بحيث لا يرد، أو يجوز أن يكون الله تعالى وصف نفسه بالذهاب على معنى يليق به، كما وصف نفسه سبحانه بالجبي في ظاهر قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ الفجر: ٢٢، والذي ذهب إليه سيبويه أن الباء بمعنى الهزلة، فكلاهما مجرّد التعمية عنده بلافق فلذا لا يجتمع بينهما.

وقال ابن عاشور: «و «ذهب» المعدى بالباء أبلغ من «أذهب» المعدى بالهزلة. وهاته المبالغة في التعمية بالباء نشأت من أصل الوضع، لأن أصل «ذهب به» أن يدل على أنهما ذهبا متلازمين، فهو أشد في تحقيق ذهاب المصاحب، كقوله: ﴿فَإِذَا دَخَلُوا بِهِ﴾ يوسف: ١٥، وأذهبه: جعله ذهبا بأمره أو إرساله، ف لسا كان الذي يريد إذهاب شخص إذهابا لاشك فيه، يتوكل حراسة ذلك بنفسه حتى يوقن بمحصل امتثال

للتدين آمنوا: ﴿الظُّرُوكَا تَقْتَسِمُ مِنْ ثَوْرِكُمْ﴾، وقيل: ذهاب نورهم بإظهار عقيدتهم على لسان النبي ﷺ، فضرِب النار مثلاً...»

٣- وفي تعدى «ذهب» بالباء قال الطوسي: «ذهب به وأذهبه، أي أهلكه لإذهابه إلى مكان يُعرف، ومنه «ذهب الله ثورهم».

وقال الطبرسي: «أي أذهب الله نورهم، والفعل الذي لا يتعدى يتعدى إلى المفعول بحرف الجر وهزلة التقل، والباء في قوله: ﴿ثَوْرِهِمْ﴾، يمتلئ بـ «ذَهَبَ». وقال القرطبي - ونحوه غيره -: «و ذهب وأذهب لغتان من الذهاب، وهو زوال الشئ».

فهؤلاء لم يفرقوا بين «ذهب به» و «أذهب»، ولكن الآخرين فرقوا بينهما:

فقال الزمخشري - ونحوه كثير ممن بعده -: «والفرق بين «أذهبه» و «ذهب به»، أن معنى أذهبه: أزاله وجعله ذاهباً. ويقال: ذهب به، إذا استصحبه ومضى به معه. وذهب السلطان بماله: أخذه: ﴿فَلَمَّا دَخَلُوا بِهِ﴾ يوسف: ١٥، ﴿إِذَا لَدَخَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ﴾ المؤمنون: ٩١، ومنه: ذهبت به الخيلاء. والمعنى أخذ الله نورهم وأمسكه، ﴿وَمَا يُفْسِكُ فَلَا مَرْسِلَ لَهُ﴾ قاطر: ٢، فهو أبلغ من الإذهاب».

وقال المكي: «الباء هنا معدية للفعل، كتمدية الهزلة له، والتقدير: أذهب الله نورهم. ومثله في القرآن كثير - وهنا في ١٥ آية - وقد تأتي الباء في مثل هذا للحال، كقوله: ذهبت يزيد، أي ذهبت ومع زيد».

إسناد الفصل إلى الله تعالى في قوله: ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾؟ قلت: إذا طُفَّتِ النار بسبب سماوي ريح أو مطر، فقد أطفأها الله تعالى وذهب بنور المستوقد.

وقال البيضاوي: «وإسناد الذهاب إلى الله تعالى إما لأن الكل بفعله، أو لأن الإطفاء حصل بسبب خفي، أو أمر سماوي كريح أو مطر، أو للمبالغة. ولذلك عُذِيَ الفعل بالياء دون الهزّة، لما فيها من معنى الاستصحاب والاستمسك. يقال: ذهب السلطان بماله إذا أخذه، وما أخذه الله وأمسكه فلا ترسل له».

ونحوه قال ابن عاشور، ثم قال: «والعرب والتاس يستدون الأمر الذي لم يتضح سببه لاسم الله تعالى، كما تقدّم عند قوله: ﴿وَيُضْطَرُّ فِي طَلَبَانِهِمْ﴾ البقرة: ١٥».

وقال الألوسي: «وإسناد الفصل إليه تعالى حقيقة، فهو سبحانه الفعل المطلق الذي يهده التصرف في الأمور كلها، بواسطة وبغير واسطة، ولا يعترض على الحكم بشيء».

فيبدو أنهم أرادوا توجيه الآية دفعا لشبهة الجبر. أما الآخرون فيلزمون به.

(٢): ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَنْبَارِهِمْ﴾: والكلام فيها نظير ما قبلها.

(٣): ﴿وَلَوْ لَيْنَ فِشَا لَذَهَبَ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾: هذه من آيات سورة الإسراء بشأن القرآن

سبقها آيات أخرى في مراحل:

أولها الآيتان ٩ و ١٠: ﴿إِنْ هَذَا الْقُرْآنُ يَنْهَى لِّلْحَيِّ أَمْوَالَهُ وَيُؤْتِي السَّاعِدِينَ أَمْوَالَهُمْ يَتَّقُونَ

أمره، صار «ذهب به» مفيدا معنى «أذهب»، ثم ثبوت ذلك بكثرة الاستعمال. فقالوا: «ذهب به» ونحوه، ولو لم يصاحبه في ذهابه، كقوله: ﴿يَأْتِيهِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمُشْرِقِ﴾ البقرة: ٢٥٨، وقوله: ﴿وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ﴾ يوسف: ١٠٠، ثم جعلت الهزّة لجرّد التقديّة في الاستعمال، فيقولون: «ذهب القمار بمال فلان» ولا يريدون أنه ذهب معه، ولكنهم تحفظوا ألا يستعملوا ذلك إلّا في مقام تأكيد الإذهاب فبقيت المبالغة فيه».

والحق أن التسع الأولى من هذه الآيات، ابتداءً من: ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ إلى (٩) ﴿لَذَهَبُوا بِبَعْضِ صَاعَاتِهِمْ مِنْ سَيَاتِهَا إِرْزَالَةً، فَلَمَّا ظَاهَرَ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ - ومثلا ما بعد ما من الآيات - إِرْزَالَةً لله نورهم، لأن الله يستصحب بنورهم معه. اللهم إلّا أن يوجه بأن نورهم كان من عطاء الله تعالى، ف لسا نافقوا، أخذ الله نوره، فرجع النور إلى أصله، لكنه بعيد. أما الآيات الست الباقية، ابتداءً من (١١): ﴿إِنِّي لَيُخْرِتُنِي أَنْ لَذَهَبُوا بِهِ﴾ حكاية لأخذ إخوة يوسف معهم و انتهاءً به (١٣): ﴿لَذَهَبُوا بِبَعْضِ هَذَا﴾ - وهي حكاية هؤلاء الإخوة أيضا - وكذلك (١٤): ﴿و ١٥﴾ «لَذَهَبَ أَلْتِ وَأَحْرَقَ بَأَيَاتِي﴾ و «فَأَذْهَبَا بَأَيَاتِنَا﴾ كلها ظاهر في معنى الاستصحاب دون الإزالة، فلاحظ.

٤ - وفي إسناد ذهاب نورهم إلى الله - وفيه شبهة الجبر الذي يلتزم به الأشعري وأتباعه - قال الزمخشري - وهو ممترلي - : «فإن قلت: فما معنى

لم يؤمنوا: ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ كَوَّلَ مَا نَزَّلْنَاهُ
إِلَّا مَشْتَرِئًا وَنَذِيرًا﴾. ﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ
الَّذِينَ آمَنُوا أُولَئِكَ هُمُ الْيَقِينُ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ
لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا...﴾.

فسورة «الإسراء» - مع شروعها بواقعة «الإسراء»
، وبها سميت - قسم كبير من آياتها مصروف إلى
القرآن، وأنه حق ولكن كثيرًا من المشركين في مكة
لا يؤمنون بها.

والذي يجلب النظر أن الله تعالى عبّر عن القرآن
في هذه الآيات خمس مرات بقوله: ﴿هَذَا الْقُرْآنُ﴾
اهتمامًا بشأنه، كما وصفه بأوصاف هي أكبر أوصافه،
وتعتبر أكثرها وجوهًا لإعجازه؛ وهي حسب ترتيب
الآيات:

- ١- أنه يهدي للتي هي أقوم، وأنه بشارة
للمؤمنين به، وإنذار للكافرين بعباد الهم.
- ٢- أنه ذكرى للمؤمنين، ومزيد نفور للمشركين.
- ٣- أنه تعالى - حين يقرأ النبي القرآن عليهم
- جعل بينه وبين الذين لا يؤمنون به حجابًا مستورًا،
وفي قلوبهم أكثرة، وفي آذانهم قمرًا، وأنهم - حين
يذكر النبي الله وحده في القرآن - ولوا على أهدبارهم
نفورًا.

٤- أنهم طمعوا أن يفتنوا النبي ليفتري على الله
غير القرآن لا وابي الله ذلك.

٥- أن القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، ومزيد
خسار للظالمين الذين لا يؤمنون به.

٦- أن الله لو شاء لذهب بالقرآن عن النبي ﷺ

الصالحات أن لهم أجرًا كبيرًا ١٠٠. وأن الذين لا يؤمنون
بالآخرة اعتدنا لهم عذابًا أليمًا.

وثانيها الآية ٤١: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ
لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾.

وثالثها الآية ٤٥ وما بعدها إلى ٤٨: ﴿وَإِذَا
قُرَأَ الْقُرْآنُ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ جَبَابًا مَسْتُورًا﴾ إلى ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ
الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾.

ورابعها الآية ٧٣: ﴿وَأَنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنْ
الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتُنْفِرَىٰ عَلَيْنَا غَيْثٌ مُّسَدَّدٌ وَإِذَا
لَا تُغْنِيكَ عَنْهُ إِذَا لَمْ تَحْذَرُوا﴾.

وخامستها الآية ٨٢: ﴿وَلَتَنْزِيلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَاهُونَ
شِيفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا
خَسَارًا﴾.

وسادستها هذه الآية ٨٦ وما بعدها: ﴿وَلَيَنْ
شِئْنَا لِلْمُفْسِدِينَ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا
وَكِيلًا﴾ إلا رحمة من ربك إن فضلته كان عليك كبيرًا
﴿قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ
هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
ظَهِيرًا﴾. ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ
مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾.

وفي خلال هذه الآيات لاسمًا بعد الآيات
الآخيرة تأكيد إياه الناس عن الإيمان بهذا القرآن،
بمآذير عديدة عبّر عنها بـ «الأمثال».

ولهذا نبه الله بعد تلك الآيات ذيل السورة في
الآيات ١٠٥ - ١٠٩، على أن القرآن حق آمنوا به أو

فلا يجد معينا على إيقانه.

٧- أنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله.

٨- أن الله قد صرف فيه من كل مثل.

٩- أنه حق أنزله الله تعالى بالحق، وبالحق نزل.

١٠- أن الذين أوتوا العلم من قبله - يعني أهل الكتاب - يؤمنون به بقاءً وسجداً، وكان ذلك في الآيات قبل الهجرة، لكن أكثرهم لم يؤمنوا به بعد الهجرة كما جاء في آيات مدنية.

تلك عشرة كاملة من مزايا القرآن في هذه السورة. وتضاف إليها مزية أخرى، وهي الحكمة التي نص عليها في الآية ٣٩: ﴿ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ﴾، و﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى جملة من الأحكام والقرصيات في الآيات قبلها ٢٣ - ٣٧: ابتداءً بـ ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾، وانتهاءً بـ ﴿وَلَا تَمْسُ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾.

وهذا البحث الطويل هنا في فضل القرآن، وإن كان خارجاً عن موضوع بحثنا، إلا أننا اغتنمنا الفرصة الموهوبة لنا بشأن القرآن الكريم في هذه السورة وآياتها العديدة، وموضعها: رء: «القرآن».

٢- وفي إعرابها ومفرداتها، قال الزمخشري: «ونحوه الحازن والبضاوي وابن عاشور وغيرهم: «﴿لَتَذْكُرَنَّ﴾ جواب قسم محذوف مع نيابته عن جزاء الشرط، واللام الداخلة على (إن) موطنه للقسم، والمعنى: إن شئنا ذهبنا بالقرآن ومحوناه عن الصدور والمصاحف فلم تترك له أسراً، وبقيت كما كنت

لا تدري ما الكتاب».

وقال الطبرسي: «ومعناه: أئني أقدر أن آخذ ما أعطيتك كما منعت غيرك، ولكني دبرتك بالرحمة لك فأعطيتك ما تحتاج إليه، ومنعتك ما لا تحتاج إلى النص عليه، وإن توهم قوم أنه مما تحتاج إليه، فتدبر أنت بتدبير ربك، وارض بما اختاره لك».

وقال أبو السعود: «وإنما عبر عنه بالموصول - أي عن القرآن - ﴿الَّذِي﴾ - تخميماً لشأنه وصفاً له بما في حيز الصلة - أي لفعل ﴿لَتَذْكُرَنَّ﴾ - ابتداءً وإعلالاً بحاله من أول الأمر، وبأنه ليس من قبيل كلام المخلوق، واللام موطنه للقسم، و﴿لَتَذْكُرَنَّ﴾ جوابه الثابت مناب جزاء الشرط؛ وبذلك حسن حذف مفعول المشيئة، والمراد من الذهاب به: المحو من المصاحف والصدور، وهو أبلغ من الإذهاب».

٣- وأما في معناها وربطها بالفهر الرأزي - ونحوه الثيسابوري وغيره - ربطها بما قبلها: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾، وقال: «لما بين في الآية الأولى أنه ما أتاهم من العلم إلا قليلاً، بين في هذه الآية أنه لو شاء أن يأخذ منهم ذلك القليل أيضاً لقدر عليه، وذلك بأن يدعو حفظه من القلوب، وكتابته من الكتب، وهذا وإن كان أمراً مخالفاً للعادة إلا أنه تعالى قادر عليه».

وأضاف الثيسابوري: «قلت: في نسبة علم القرآن إلى القلة خروج من الأدب، فالأولى في وجه التظلم أن يقال: إنه لما كشف لهم الخطأ عن مسألة

بالذي أوحينا إليك من القرآن الذي هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ومنع للعلول التي أوتيتها، وتبنتك عليه حين كادوا يختنقوا عنه، ولولا ذلك لكانت تركن إليهم شيئاً قليلاً».

٤ - وهناك وجهان آخران في معنى الآية حكاهما أبو حنيفة، حيث قال: «وقال أبو سهل: هذا تهديد لغير الرسول ﷺ بإذهاب ما أوتوا، ليصدمهم عن سؤال ما لم يؤتوا، كعلم الروح وعلم الساعف هذا أحد الوجهين، والوجه الثاني قوله - وقال صاحب التحرير: ويحتمل عندي في تأويل الآية وجه غير ما ذكر، وهو أنه ﷺ لما أبطأ عليه الوحي لسأئل عن الروح شق ذلك عليه، وبلغ منه الغاية، فأنزل الله تعالى تهديداً له هذه الآية. ويكون التقدير: أيعز عليك تأخر الوحي، فإننا لو شئنا ذهبنا بما أوحينا إليك جميعه، فسكت النبي ﷺ وطاب قلبه ولزم الأدب».

ونقول: كلاهما بعيد، وما ذكرناه هو الظاهر، فلاحظ.

(٤): ﴿فَأَمَّا لِلَّذِينَ بَكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ﴾

١ - هذه الآية جاءت بعد آيات نصت على ضلالهم المبين، وأتهم صم عمي عن سماع القرآن وآياته، وعن الإيمان بالنبي ﷺ ودينه، وقد أعلن الله فيها بانتقامه منهم إسا في حياته أو بعد مماته، وأن وظيفته ﷺ الاستمسك بما أوحى إليه، فإنه شرف له ولقومه، فقال في الآيات في الزخرف: ٤٠ - ٤٤: ﴿أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْغُلَمَى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ • فَأَمَّا لِلَّذِينَ بَكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ • أَوْ

الروح، ويبين أن ذلك من العلوم الإلهية التي لانهاية لها، لا من العلوم الإنسانية القليلة، وكان فيه بيان كمال علمه تعالى ونقصان علم الإنسان، أراد أن يبين غاية قدرته ونهاية ضعف الإنسان أيضاً، فبين أنه قادر على ذهاب القرآن ونحوه عن الصدور والمصاحف، وسيكون ذلك في آخر الزمان - كما جاء في الروايات - ثم لا يجد النبي الذي هو أكمل أنواع الإنسان من يتوكل عليه باسترداده فضلاً عن غيره».

وقال الطباطبائي: «الكلام متصل بما قبله، فإن الآية السابقة وإن كانت متعوضة لأمر مطلق الروح - وهو ذو مراتب مختلفة - إلا أن الذي ينطبق عليه منه بحسب سياق الآيات السابقة الموسوقة في أمر القرآن هو الروح الساموي التازل على النبي ﷺ الملقي إليه القرآن، فالمعنى - والله أعلم - الروح التازل عليك الملقي بالقرآن إليك من أمرنا غير خارج من قدرتنا، وأقسم لئن شئنا لنذهبن بهذا الروح الذي هو كلمتنا الملقاة إليك، ثم لا نجد أحداً يكون وكيلاً به لك علينا، يدافع عنك ويطلبنا به، ويجبرنا على رد ما أذهبناه»

ونقول: الظاهر أنها مرتبطة بما جاء بعدها بشأن القرآن تهديداً لها، وهي: ﴿قُلْ لِّمَنِ اجْتُمَعَتِ الْأَلْسُنُ وَالْجَنُ • وهذا هو ظاهر كلام بعضهم: حيث جعلوها تنمة لما سبقها من الآيات ٧٣ - ٧٦: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ غَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْشِيَ غَلِيظَتَا غَيْرَةٍ • • • • • ومقدمة لما بعدها ٨٢: ﴿وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ • • • • •

فقال أبو السعود في معناها: «ولئن شئنا لنذهبن

أمام نفسه. وأبعد الموقفين بينها: «الكتاب المبين» و«ضلال مبين» بتوصيف كل من الكتاب والضلال به «مبين» معرفاً في الأول تعظيماً، ومُنكراً في الثاني تحقيراً.

٢ - قال الطبري في معناه: «اختلف أهل التأويل في المعنيين بهذا الوعيد.

فقال بعضهم: عُني به أهل الإسلام من أمة نبينا عليه الصلاة والسلام.

وقال آخرون: بل عُني به أهل الشرك من قريش. وقالوا: قد أرى الله نبيه عليه الصلاة والسلام فيهم - إلى أن قال - أولي التأويلين في ذلك بالصواب القول الثاني؛ وذلك أن ذلك في سياق خبر الله عن المشركين، فلأن يكون ذلك تهديداً لهم أولى من أن يكون وعيداً لمن لم يجر له ذكر. فمعنى الكلام إذ كان ذلك كذلك: فإن ذهب بك يا محمد من بين أظهر هؤلاء المشركين فنخرجك من بينهم».

وقال الطوسي: «ونحو الآخرون -» معناه إن ذهب بك، ف لِمَا دخلت (ما) على حرف الشرط أشبه القسم في التأكيد والإيمان بطلب التصديق. فدخلت التوثيق في الكلام لذلك، لأن التوثيق تلزم في جواب القسم ولا تلزم في الجزاء، لأنه شبه به، وإلما وجب بإذهاب التي إهلاك قومه من الكفار، لأنه علامة اليأس من فلاح أحد منهم، كما أسرى لوط بأهله، وموسى بقومه، وغيرها من التبيين. وكأني قال: فإِذَا ذهبت بك على سكتنا فيمن قبلك، فيكون إذهابه به إخراجهم من بين الكفار. وقال قوم: إنما أراد

لربك الذي وعدناهم فإِذَا عليهم مقتدرون. فَاسْتَشْكِلَ بِالَّذِي أَوْحِيَ إِلَيْكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَإِنَّهُ لَفُكْرٌ لَكَ وَيَقْرَأُكَ وَسَوْفَ تَسْأَلُونَ. فَلِلَّاهِ مَسَاسٌ بِالْقُرْآنِ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ فِيهَا بِ: «الَّذِي أَوْحِيَ إِلَيْكَ». وقبلها في هذه السورة آيات أخرى بشأن القرآن ففي صدرها ١ - ٥: ﴿حَمْدٌ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾. إِذَا جَعَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا فَفَلَكُمْ تَعْتَلُونَ. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدِينًا لَعَلَىٰ حَكِيمٍ. أَفَتَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ تَكُونَ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ. وفي وسطها ٢٩ - ٣٢: ﴿بَلْ مَثَلٌ تَبَدَّلَ لَوْلَا إِنْجَاءَهُمْ غَسَّيْنَا لَهُمُ الْغَمَّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ﴾. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا بَشَرٌ أَمْ كَاذِبٌ. وَتَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. أَنَّهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعَشَرَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...﴾.

وفي خلال هذه الآيات عبّر الله عن هذا الكتاب ب: «الكتاب المبين، قرآنًا عربياً، إنه في أم الكتاب عليّ حكيماً، المذكور، الحق، هذا القرآن - تعظيماً - رحمة ربك، الذي أوحى إليك، إنك على صراطٍ مستقيم، وذكر لك ولقومك.

كما عبّر عن موقف المشركين أمام القرآن بالصَّمّ الصمّي، في ضلال مبين، الانتقام منهم بعذاب وعدهم، وأنه عليهم مقتدر، وأنهم عبّروا عنه بـ «هَذَا الْقُرْآنُ» تحقيراً، وأنه سحر، وأنه لولا أنزل على رجلٍ عظيم من القريتين.

فما أبعد موقفهم أمام القرآن عن موضع القرآن

إذهابه بالموت.

(٥): ﴿يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾

١ - هذه ذيل آية جاءت في توصيف خلق المطر، خلال آيات ٤١-٤٥، في أنار خلق الله تعالى في السماوات والأرض. والليل والنهار، والدواب، وقام الآية: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ جَلَالِهِ وَيُنَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ لَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾.

٢ - وقد سبق البحث عنها نقلًا عن المفسرين، ولا سيما عن الشيخ معرفة، في: ب ر ق: تحقيقًا لمصنى الردد والبرق في القرآن وفي الأحاديث وفي اللغة. وللاية علاقة بجواذ أخرى من اللغات، مثل: ز ج ي، س ح ب، أ ل ف، ج ع ل، ر ك م، و ر ق، خ ر ج، خ ي ل، ج ب ل، ب ر د، ك ي د، ص وب، ص ر ف، ش ي ء، س ن ي، ب ر د، ب ص ر، وغيرها. ولكن موضوعها كيفية تشكّل المطر في السحاب. ولعلنا نبحت عنها في «م ط ر» إن شاء الله تعالى.

٣ - المراد بـ ﴿يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾ بيان شدة ضوء البرق: بحيث كاد أن يذهب بالأبصار، ويترك صاحب البصر أعمى.

(٦): ﴿وَإِلَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ قَادِرُونَ﴾

١ - هذه من جملة آيات وردت في هذه السورة المكية - المؤمنين - تذكيرًا للخلق الله، ابتداءً بخلق الإنسان: ١٢: ﴿وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ

طِينٍ﴾، وانتهاءً بخلق الأنعام: ٢١ و ٢٢: ﴿وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ...﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، فهي من أدلة التوحيد، وهي من أصول أهداف السور المكية.

و صدرها: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ...﴾.

٢ - وفي بلاغتها ومعناها قال الزمخشري - ونحوه البياضاي والسيابوري -: «وقوله: ﴿عَلَى ذَهَابٍ بِهِ﴾ من أوقع التكررات وأحرزها للمفصل. والمعنى على وجه من وجوه الذهاب به وطريق من طرقه. وفيه إيذان باقتدار المذهب، وأنه لا يتعيا عليه شيء إذا اراده، وهو أبلغ في الإبعاد من قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْحَبَ صَلَاتُكُمْ غَوْرًا فَنُيَايِكُمْ بِمَا فِي مَعِينٍ﴾ الملك: ٣٠، فعلى العباد أن يستعظمو التعمية في الماء ويقهّدوها بالشكر الدائم، ويخافوا غفارها إذا لم تشكروا».

وقال أبو حيان: «﴿ذَهَابٍ﴾ مصدر ذهب، والباء في (به) للتعمية، مرادفة للهمزة كقوله: ﴿لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ﴾ أي لأذهب سمعهم. وفي ذلك وعيد وتهديد، أي في قدرتنا إذهابه فهل يكون بالعطش أنتم ومواسيكم، وهذا أبلغ في الإبعاد» ثم ذكر نحو الزمخشري.

وقال الألوسي: «أي على إزالته بإخراجه عن المائنة، أو بتفويده بحيث يتعذر استخراجها، أو بنحو ذلك. ﴿قَادِرُونَ﴾ كما كتبنا قادين على إنزاله، فالجملة في موضع الحال. وفي تنكير «ذَهَابٍ» إيماء

بأنها خلق الله :-

أولها: ٨٤ ﴿قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، وآخرها: ٨٨ - ٩٠: ﴿قُلْ مَن يَدْعُو مَلَكَوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيبُ وَلاَ يُجَارَ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنسَى تُسْحَرُونَ ﴿بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾.

ثم أنكر عليهم قولهم بالولد لله وبالإله معه: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا أَذَّاهُ لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ...﴾، وقد مرّت نصوصها في: أ ل هـ: «إله».

٢- قالوا في إعراب ﴿إِذَا لَذَهَبَ...﴾ جواب المحذوف، وتقديره: لو كان معه إله آخر إذا ذهب كل إله بما خلق، والمحذوف مأخوذ من ﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ﴾، وبناء عليه فهي حجة لنفي إله معه دون نفي ولده فحسب.

وقال الطبرسي: «و ﴿إِذَا﴾ هنا حشو بين (لَوْ) وجوابه، فهي لغو عامل - إلى أن قال: - (مِنْ) هنا وفي قوله: ﴿مِن وَلَدٍ﴾ مؤكدة، فهو أكد من أن يقول: ما اتخذ الله ولداً وما كان معه إله، نفى عن نفسه الولد والشريك على أكد الوجوه».

وقد أطلوا الكلام في ﴿إِذَا﴾ هذه، فلاحظ نصّ الفخر الرازي، والثبائي، وأبي حيان، وغيرهم. وزاد الآلوسي: «و (مَا) في ﴿بِمَا خَلَقَ﴾ موصولة حذف عائدها كما أشرنا إليه. و جَوَزَ مصدرية، ويحتاج إلى نوع تكلف لا ينفى».

٣- وفي معناها قال الطوسي: «أي لا نقرّ به، ولحواله من خلق غيره، لأنه لا يرضى أن يضاف خلقه

إلى كثرة طرقه لعموم التكرار، وإن كانت في الإتيان وبواسطة ذلك تُفهّم المبالغة في الإتيان، وهذه الآية أكثر مبالغة من قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾ الملك: ٣٠. وذكر صاحب «التقريب» ثمانية عشر وجهاً للألفية. فلاحظ نصّه، فقد أنهاها بعد ذلك إلى ثلاثين وجهاً.

وقال ابن عاشور: «وجملة ﴿وَإِذَا عَلَى ذَهَابٍ بِهٍ لِّقَادِرُونَ﴾ معترضة بين الجملة وما تفرّع عليها، وفي هذا تذكير بأن قدرة الله تعالى صالحة للإيجاد والإعدام وتنكير ﴿ذَهَابٍ﴾ للتضمين والتعظيم. ومعنى التعظيم هنا تعدّد أحوال الذهاب به: من تحويله إلى أعماق الأرض بانشقاق الأرض بزلزال ونحوه، ومن تحفيظه بشدة الحرارة، ومن إمساك إنزاله زمناً طويلاً - ثم تصدّى للفرق بين الآيتين بنحو ما تقدّم عن الآلوسي. وقال: «وإنّا أقول: عنى هؤلاء التعارير بيان التساوت بين الآيتين، ولم يصرّض أحدهم للكشف عن وجه توفير الخصائص في هذه الآية دون الآية الأخرى بما يوازئها. وليس ذلك لخلو الآية عن ثبوت الإعجاز ولا عجز الشاظرين عن استخراج أمثالها، ولكن ما يبيّن من الخصائص البلاغية في القرآن ليس يُريد من يبيّنه أن ما لاح له ووقّ إليه هو قصارى ما أودعه الله في نظم القرآن من الخصائص والمعاني...».

(٧): ﴿إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ...﴾:

١- هذه الآية مسبوقة في السورة بآيات في خلق الله سؤالاً عن المشركين احتجاجاً عليهم - لا عتراضاً

وإنعامه إلى غيره».

وقال الطبرسي: «أي لمز كل إله خلقه عن خلق غيره، ومنعه من الاستيلاء على ما خلقه، أو نصب دليلاً يميز به بين خلقه وخلق غيره، فإنه كان لا يرضى أن يضاف خلقه وإنعامه إلى غيره. ﴿وَوَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ أي ولطلب بعضهم قهر بعض ومغالبته. وهذا معنى قول المفسرين: ولقاتل بعضهم بعضاً، كما يفعل الملوك في الدنيا. وقيل: معناه: ولمنع بعضهم بعضاً عن مراده، وهو مثل قوله: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ...﴾ الأنبياء: ٢٢.

وقال الألوسي: «أي لاستبد بالذي خلقه واستقل به تصرفاً، وامتاز ملكه عن ملك الآخر ﴿وَوَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ ولوقع التحارب والتغالب بينهم، كما هو الجاري فيما بين الملوك، والقاتل باطل لما يلزم من ذلك نفى ألوهية الجميع، أو ألوهية ما عدا واحد منهم، وهو خلاف المفروض. أو لما أنه يلزم أن لا يكون بيده تعالى وحده ملكوت كل شيء، وهو باطل في نفسه لما يترهن عليه في الكلام وعند الخصم».

٤- ومعنى هذه الآية ونظيرها: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ الأنبياء: ٢٢، أمر عر في يرفقه التاس، كما هو الجاري بين الملوك والرؤساء، ولهذا ينصبون لكل أمر من الأمور رئيساً واحداً لا أكثر، حذراً من الخلاف والتنافر بينهم، كما قال الألوسي: «ولا ينفى أن اللزوم في الشرطية المفهومة من الآية عادي لا عقلي، ولذا قيل: إن الآية إشارة

إلى دليل إقناعي للتوحيد، لا قطعي».

وقال ذيل كلامه الطويل حكاية بعض التفسير العقليّة للآية عن الآخرين: «وما أشرنا إليه من انفهام قضية شرطيّة من الآية ظاهر جداً على ما ذهب إليه القراء» - وحكى قوله - فلاحظ.

وهذا المعنى الثرّي ظاهر - لو لم يكن أظهر - من نظيرها: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾. فقد عير فيها بالفساد لو تعددت الآلهة، كما لو تعدد الملوك، فقد جاء في قصة ملكة سبأ حكاية عنها: ﴿قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَهُمْ لَافْسَدُوا وَخَلَوْا بِعُرَةِ شِقَائِهِمْ وَأَفْنَوْا فِي أَهْلِهَا أُذُنًا وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ التمل: ٣٤.

لكن المفسرين ذكروا لها توجيهات عقليّة: قال الطوسي: «لأنه إذا كان جسماً وكل جسم محتاج، جاز منه أن يستعلي لحاجته، بل لا بد من أن يقع ذلك منه...».

وقال الطبرسي: «وفي هذا دلالة عجيبية في التوحيد، وهو أن كل واحد من الآلهة من حيث يكون إلهاً، يكون قادراً لذاته، فيؤدي إلى أن يكون قادراً على كل ما يقدر عليه غيره من الآلهة، فيكون غالباً ومغلوباً من حيث إنه قادر لذاته.

وأيضاً فإن من ضرورة كل قادرين صحة التمانع بينهما. فلو صح وجود إلهين، صح التمانع بينهما من حيث إلهتهما قادران، وامتنع التمانع بينهما من حيث إلهتهما قادران للذات، وهذا محال.

وفي هذا دلالة على إعجاز القرآن، لأنه لا يوجد في كلام العرب كلمة وجيزة تضمنت ما تضمنته هذه،

وعلو بعضهم على بعض، فلا يتم في العالم أمر، ولا ينفذ حكم، ولا تنظم أحواله. والواقع خلاف ذلك، ففرض إلهين فصاعداً محال لما يلزم منه المحال...».

٦- نفى الله عن نفسه أمرين: اتخاذ الولد، ووجود إله معه - وكلاهما كان عقيدة المشركين في الله تعالى - ثم ذكر محذورين: ذهاب كل إله بما خلق، وعلو بعضهم على بعض، وكلاهما يبطل للأمر الثاني، أي وجود آلهة معه - كما هو الظاهر من الآية ومن كلام المفسرين - لكن البروتوستوي حكى عن «التأويلات التجمية» قوله: «يشير إلى أن اتخاذ الولد لا يصح كاتخاذ الشريك، والأمران جميعاً داخلان في حد الاستحالة، لأن الولد والشريك يوجب المساواة في القدر، والصدمة تقدس عن جواز أن يكون له مثل أو جنس. ولو تصورنا جوازه ﴿وَإِذَا لَدَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ﴾ فكل أمر يبطأ بآيتين فقد انتفى عن النظام، وصحة الترتيب».

والمستفاد من هذا الكلام أن المحذورين كلاهما راجعان إلى كل من الأمرين، اتخاذ الولد، ووجود آلهة أخرى، فلاحظ.

(٨): ﴿وَيَذَرُهَا بَطْرَيْقَتِكُمُ الْفُلُيَّ﴾

١- هذه من آيات قصة موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون وقومه في سورة طه، ابتداءً من الآية ٤٣: ﴿وَإِذْ هَبْنَا فِرْعَوْنَ إِلَهُ طَفُسٍ﴾ إلى ٧٩: ﴿وَإِذْ هَبْنَا فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ﴾.

وفي خلالها جاءت حكاية عن قوم فرعون: ﴿فَتَنَزَّلُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرَأُوا الثَّجْوَىٰ﴾ قالوا إن

فإنها قد تضمنت دليلين باهرين على وحدانية الله، وكمال قدرته».

وقال صاحب «الكشف» - كما حكى عنه الألوسي -: «قد لاح لنا من لطف الله تعالى وتأييده أن الآية برهان نير على توحيدة سبحانه، وتقديره أن مرجع الممكنات، الواجب الوجود - تعالى شأنه - جل عن كل كثرة».

أما كثرة المقومات أو الأجزاء الكمّية، فبيّنة الانتفاء لإبانتها بالإمكان.

وأما التعدّد مع الاتحاد في الماهية، فكذلك للافتقار إلى المميز، ولا يكون مقتضى الماهية، لاتحادها فيه فيلزم الإمكان...».

وقال الألوسي - بعد نقل كلامه الطويل -: «و هو كلام بلوح عليه مخايل التحقيق، وربما يورد عليه بعض مناقشات تندفع بالتأمل الصادق».

وجاء نحوها عن غيرهم، وأتقنها ما في كلام الأطباء، فلاحظ.

٥- وقد نبّه المديني على وجود صفة «التسليم» في الآية، وهو من أسواع البديع - وهو أن يفرض المتكلم حصول أمر قد نفاه، أو فهم استحالة، أو شرط فيه شرطاً مستحيلًا، ثم يسلم وقوع ذلك بما يدل على عدم فائدته - وحكى تعريفاً آخر للتسليم عن الآخرين - ثم قال: «فالأول أعني المحال المنفي، كقوله تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ...﴾ فإن معنى الكلام ليس مع الله من إله، ولو سلم أن معه سبحانه إلهاً لزم من ذلك التسليم، ذهاب كل إله من الاثنين بما خلق،

هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقِكُمُ الْمُثْلَى ﴿٦٧﴾

٢- المراد بـ «وَيَذْهَبَا بِطَرِيقِكُمُ» أي يزيلوا طريقتكم. قال الطبرسي: «والمعنى: يريدان أن يصرفا وجوه الناس إليهما، عن أمير المؤمنين علي عليه السلام. وقيل: إن طريقتهم المثلى: بنو إسرائيل كانوا أكثر القوم عدداً وأموالاً أي يريدان أن يذهبا بهم لأنفسهم، عن قتادة وأكثر المفسرين. وقيل: يذهبا بطريقتكم التي أنتم عليها في السيرة والدين، عن الجبائي وأبي سلم وابن زيد».

٣- وقال الفخر الرازي: «إله سبحانه وتعالى لما ذكر ما أسروه من التجوى حكى عنهم ما أظهوره، وجموعه يدل على التنفير عن موسى عليه السلام ومتابعة دينه:

فأحدها: قولهم: ﴿هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾ وهذا طعن منهم في معجزات موسى عليه السلام، ثم مبالغة في التنفير عنه، لما أن كل طبع سليم يقتضي التفرقة عن السحر وكراهة رؤية الساحر، ومن حيث إن الإنسان يعلم أن السحر لا يهزم له، فإذا اعتقدوا فيه السحر قالوا: كيف تتبعه فإنه لا يهزم له ولا دينه ولا مذهبه؟

و ثانيها: قوله: ﴿يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ﴾ وهذا في نهاية التنفير، لأن المغارقة عن المنشأ والمولد شديدة على القلوب، وهذا هو الذي حكاها الله تعالى عن فرعون في قوله: ﴿قَالَ أَجِئْتُنَا بِسِحْرٍ جَدِيدٍ﴾ طه: ٥٧، وكان السحرة تلقفوا هذه التهمة من فرعون ثم

أعادوها.

و ثالثها: قوله: ﴿وَيَذْهَبَا بِطَرِيقِكُمُ﴾ وهذا أيضاً له تأثير شديد في القلب، فإن العدو إذا جاء واستولى على جميع المناصب والأشياء التي يرغب فيها، فذلك يكون في نهاية المشقة على النفس.

فهم ذكروا هذه الوجوه للمبالغة في التنفير عن موسى والترغيب في دفعه وإبطال أمره، ثم بحث في معنى «الطريقة والمثلى»، فلاحظ.

٤- وقال في المسألة الأولى: «القرءاء المشهورة ﴿إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾، ومنهم من ترك هذه القرءاء وذكروا وجوهاً آخر». ثم أطال الكلام في أكثر من صفتين في تلك الوجوه قبولاً ورفضاً - وهذا عجيب منه - فلاحظ.

(١): ﴿وَلَا تَفْضُلُوهُنَّ لِتَذْكُرُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ﴾

١- هذه من جملة الآيات في أحكام النساء في السورة التي سُميت باسمهن، وتامها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْعَلُوا لَكُمْ أَنْ تَرْتَوُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَفْضُلُوهُنَّ لِتَذْكُرُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِغَافِلَةٍ مَبْنِيَّةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسْأَلَةٌ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ شَرًّا وَيَخْفَلُ فِيهِ خَيْرٌ أَكْبَرُ﴾.

٢- وجاء فيها أحكامهن من ارتهن كرهاً، ومن عضلن ليذهبا ببعض ما آتوهن من المهر وغيره، والأمر بمعاشرتهن بالمعروف وإن كرهوهن.

٣- المراد بـ «لِتَذْكُرُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ» إزالة مهرهن عنهن، دون استصحابه وأخذه معهن،

كما في الآيات الماضية.

(١٠) و (١١) قَالُوا يَا نَارُ كُنَا نَكَ لَآتَانَا عَلَى
يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ﴿١٠﴾ أَرْسِلْهُ مَعَا غَدَا يَمُرُّ بِ
وَنَلْقَاهُ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ﴿١١﴾ قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَنَا
نَذِيرُهُمْ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ
﴿١٢﴾ قَالُوا لَيْسَ أَكْلُهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا
لَغَافِلُونَ ﴿١٣﴾ فَالَمَّا ذُهِبُوا وَاجْتَمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي
غِيَابَةِ الْحَبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ تَتَّبِعْهُمْ بِأَرْهَمِهِمْ هَذَا هُمْ
لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٤﴾

هذه مقالة بين إخوة يوسف وأبيهم بشأن
يوسف، وقد مضى الكلام فيها في ذب: «الذئب».
و معلوم أن معنى الذئاب به في الآيتين أخذه معهم، لا
إزالته عن الوجود، فالباء فهما للاستصحاب.
(١٢) ﴿إِذْ ذُفِبَ بَيْتَاهُمَا هَذَا فَاتَّخِذُوا إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّوْا
عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾:

١ - هذه من جملة آيات قصة ملكة سبأ، ابتداء من
٢٠ - حكاية عن سليمان: ﴿وَقَفَّذَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا
أَرَى الْهُدُودَ أَمْ كَانِ مِنَ الْغَائِبِينَ﴾ إلى قوله في: ٢٨:
﴿إِذْ ذُفِبَ بَيْتَاهُمَا هَذَا فَاتَّخِذُوا إِلَيْهِمْ...﴾، واستندامة إلى
قوله في الآية ٤٤: ﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي
وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

٢ - الباء في ﴿إِذْ ذُفِبَ بَيْتَاهُمَا﴾ للمصاحبة، أي خذ
كتابي معك: ﴿فَاتَّخِذُوا إِلَيْهِمْ﴾.

٣ - قال الألوسي: «وتخصيصه ﴿إِنَّ﴾ إياه
- ﴿الهُدُودَ﴾ - بالرسالة دون سائر ما تحت ملكة من
أبناء الجن الأقوياء على التصرف والتعرف، لما عاين

فيه من غايل العلم والحكمة، وللتأنيب له عذر
أصلاً.

٤ - وقال أيضاً: «وفي الآية دليل على جواز
إرسال الكتب إلى المشرى من الإمام، للإبلاغ الدعوة
والدعاء إلى الإسلام. وقد كتب رسول الله ﷺ إلى
كسرى وقصر وغيرهما من ملوك العرب».

٥ - قال الطباطبائي: «حكاية قول سليمان
خطاباً للهُدُودَ، كأنه قيل: فكتب سليمان كتاباً ثم قال
للهُدُودَ:

اذهب بكتابي هذا إليهم، أي إلى ملكة سبأ وملكها
فألقه إليهم، ثم تول عنهم، أي تتج عنهم، وقّع في مكان
تراه، فانظر ما ذا يرجعون، أي ما ذا يرد بعضهم من
الجواب على بعض إذا تكلموا فيه».

٦ - وقال القشيري: «في الآية إشارة إلى أنه
لا ينبغي للإنسان أن يذكر بين يدي الملوك كل كلمة،
فإنه يجز العناء بذلك إلى نفسه...».

(١٣) ﴿إِذْ ذُفِبَ بِقَمِيصِي هَذَا فَاتَّقُوا عَلَيَّ وَجْهَ
أَبِي يَأْتِ بِصِغِيرَةٍ﴾:

١ - هذه من جملة آيات قصة يوسف مع إخوته
بعد أن عرفهم نفسه بقوله في جوابهم: ٩٠: ﴿قَالُوا
إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَلَا يُوسُفُ هَذَا أَهْيَ قَدْ مَنَّ اللَّهُ
عَلَيْنَا...﴾، وبعد أن غفر لهم ما فعلوا به بقوله: ٩٢: ﴿قَالَ
لَا تُخْزِبْ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ بَغْيَ اللَّهِ لَكُمْ...﴾.

٢ - الباء في هذه أيضاً للمصاحبة، أي خذوا
معكم قميصي هذا: ﴿فَاتَّقُوا عَلَيَّ وَجْهَ أَبِي﴾.

٣ - قال الطبرسي: «قيل: إنه ﴿إِنَّ﴾ لست أعرهم

أمر الله موسى وأخاه هارون في هذه الآية بأن يذهبا إلى فرعون مصاحباً آيات الله بهما.

٢- قال الزمخشري: «جمع الله له الاستجابتين مصاً في قوله: ﴿كَلَّا فَاذْهَبَا﴾، لأنه استدفعه بلاءهم فوعده الدفع برده عن الخوف - بلفظ (كَلَّا) - والنص منه الموازنة بأخيه، فأجابه بقوله: ﴿فَاذْهَبَا﴾ أي اذهبا أنت والأذي طلبته وهو هارون.

٣- ثم قال: «فإن قلت: علام عطف قوله: ﴿فَاذْهَبَا﴾؟

قلت: على الفعل الذي يدل عليه ﴿كَلَّا﴾ كأنه قيل: ارتدع يا موسى عما تظن، فاذهب أنت وهارون».

٤- وقال الطبرسي: «﴿اذْهَبَا﴾ أنت وأخوك. وحذف ذكر هارون وإجابة موسى إلى ما اقترحه من إرساله معه إلى فرعون، لدلالة قوله: ﴿فَاذْهَبَا﴾ عليه».

ونقول: موسى لم يطلب من الله في هذه الآيات إرسال هارون معه، بل طلب إرسال هارون وحده مكانه، كما دل عليه الآيات ١٠ - ١٦: ﴿وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنْ أُنْتَ الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ • قَوْمُ فِرْعَوْنَ الَّذِينَ قَالُوا رَبِّيَ الْغَافِلُونَ • قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُون • وَيَضْحِكُوا صَدْرِي وَلَا يُلْقُوا إِلَيَّ فَأَرْسِلْ إِلَى هَرُونَ • وَلَهُمْ عَلَى ذَلِكُمْ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُون • قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِثْمَكَكُمْ مُسْتَعِضُونَ • فَأَيْنَا فِرْعَوْنَ فَقَوْلَا إِنَّا رُسُلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ •

نعم يستفاد من آيات سورة طه: ٢٩ - ٣٦، أن

نفسه، سلمهم عن أبيه، فقال: ما فعل أبي يدي؟ قالوا: ذهبت عيناه. فقال: اذهبا بقميصي هذا، واطرحوه على وجهه، بعد مصرّاً كما كان من قبل. قال ابن عباس: ﴿يَأْتِيَنَّ بَصِيرًا﴾: يرتد بصيراً، ويذهب البياض الذي على عينيه. (١٤) ﴿إِذْ هَبْنَا آتَ وَأَخَوُكَ يُنَايِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي﴾.

١- هذه الآية من قصّة موسى وهارون عليهما السلام في سورة طه لدعوتهما فرعون، وبعدها: ﴿إِذْ هَبْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى • فَقَوْلَا لَهُ قَوْلًا لَيْكًا لَقَلْبَهُ يُنْزَكِرُ أَزْ يَخْشَى﴾. لاحظ: الآية ٤٣.

٢- الباء في ﴿إِذْ هَبْنَا آتَ وَأَخَوُكَ يُنَايِي﴾ للمصاحبة أيضاً، أي اذهبا مع آتاي وخذوها معكم إلى فرعون، وليست للإزالة.

٣- قال الطبرسي: «﴿يُنَايِي﴾ أي مجعبي ودلاّتي. وقيل: بالآيات التسع عن ابن عباس». وقال الميمني: «أي امضيا بالتوراة».

(١٥) ﴿قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِثْمَكُمْ مُسْتَعِضُونَ﴾.

١- هذه من جملة آيات موسى وفرعون في الشعراء. ابتداء من الآية ١٠: ﴿وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى...﴾، وانتهاء بـ ٦٨: ﴿وَإِنْ رَبُّكَ لَهْوُ النَّعْزِيزِ الرَّحِيمِ﴾.

لما اعتذر موسى عن قبول إرساله بقوله: ﴿وَلَهُمْ عَلَى ذَلِكُمْ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُون﴾، أو بما ذير أخرى، وأكد إرسال أخيه هارون بقوله: ﴿فَأَرْسِلْ إِلَى هَرُونَ﴾

١- هذه من جملة آيات سورة هود في بيان موضع الإنسان أمام رحمة الله ونعماته وتزعمها منه، أو بعد ضراء سيئة ٩ - ١١: ﴿وَلَيْنَ أَذْقْنَا الْإِنْسَانَ مِثْرَ خَسْفٍ ثُمَّ نَرُدُّهُنَا مِنْهُ إِلَى كَيْسٍ قَبُورٍ﴾ وَلَيْنَ أَذْقْنَا نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسْئَةٍ لِيَقُولُوا ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنْيَ إِلَهُ لَقَرِحَ فَخُورٌ ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾.

٢- قال الطبرسي بعد شرح اللغات: «ثم بين سبحانه حال الإنسان فيما قابل به نعمه من الكفر، فقال: ﴿وَلَيْنَ أَذْقْنَا الْإِنْسَانَ مِثْرَ خَسْفٍ﴾ أي أحللنا به نعمة من الصحة والكفاية، والسعة من المال والولد، وغير ذلك من نعم الدنيا ﴿ثُمَّ نَرُدُّهُنَا مِنْهُ﴾ أي سلينا تلك النعمة عنه إذا رأينا المصلحة فيه ﴿إِلَهُ كَيْسٍ قَبُورٍ﴾ أي قنوط، وهو الذي سئته وعادته اليأس، ﴿فَخُورٌ﴾ وهو الذي عادته كفران النعمة.

ومعنى الآية مصروف إلى الكفار الذين هذه صفتهم، لجهلهم بالصانع الحكيم الذي لا يعطي ولا يمنع، إلا لما تقتضيه الحكمة من وجوه المصالح. ﴿وَلَيْنَ أَذْقْنَا﴾ أي أحللنا به وأعطينا، ﴿نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسْئَةٍ﴾ أي بعد بلاء أصابه ﴿لِيَقُولُوا﴾ عند نزول النعماء به ﴿ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنْيَ﴾ أي ذهب الخصال التي تسوء صاحبها من جهة نور طبعه عنه، وهو هاهنا بمعنى الشدائد والآلام والأمراض عني، فلا تعود إلي ولا يؤذي شكر الله عليها ﴿إِلَهُ لَقَرِحَ فَخُورٌ﴾ يفرح به، ويفخر به على الناس، فلا يصبر في المحنة، ولا يشكر عند النعمة ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾

موسى طلب إشراك هارون في أمره ﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي﴾ هرون أجيء ﴿أَشَدُّ بِهٖ أَرْبَرًا﴾ وأشركه في أمرى - إلى قوله: - قال قد أوتيت سؤالك يا موسى ﴿

و كذلك جاء في سورة القصص: الآيات ٣٣ - ٣٥: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَلْجَأْتُ الْيَهُودَ لِيُلَاقِيَنِي وَإِنِّي أَخَافُ أَن يُبَكِّدُونِ﴾ قَالَ سَتَشَدُّ عُصَدُكَ بِأَخِيكَ وَتَجْعَلَ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِيلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَنْبِيَا أَثَمًا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْفَالِثُونَ﴾.

ولم نجد من طرح هذا التعارض ورفع بين آيات سورة الشعراء، وآيات سورة طه والقصص، سوى الخطيب الإسكافي في كتاب «درة التنزيل وغررة التأويل: ٢٩٤» فلاحظ.

والذي يرفع أمثال هذه التعارضات أن القرآن يقص القصص بالمعنى دون اللفظ، ولا ينقلها مرتبة، وهذا مانص عليه الطباطبائي في (١٤: ٥٤) ذيل الآية: ﴿اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ قال: «وليس بعيداً أن يكون نقلاً لمشاهدة أخرى وتخطاب وقع بينه تعالى وبين رسوليه مجتمعين أو منفكرين بعد ذلك الموقف، ويؤيده سياق قوله بعد: ﴿قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا لَمُخَافَتَانِ يَخَافُ أَنَّ يُغَارَطَ عَلَيْنَا...﴾».

القسم الثاني: الذهاب عن:

آيتان - ويأتي «الذهاب» - عن «ثلاث مرات أخرى أيضاً» وفيهما يهوت:

(١٦): ﴿وَلَيْنَ أَذْقْنَا نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسْئَةٍ لِيَقُولُوا ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنْيَ إِلَهُ لَقَرِحَ فَخُورٌ﴾.

بِالْإِثْمِ...»، واختتامًا بالآية ٨٣: «مُسَوِّمَةٌ عَلَى رِجْلِكَ وَنَاهِيٍّ مِنَ الظَّالِمِينَ يَهْدِيهِ».

وقبلها ذكر عن مجيئ الرسل إلى إبراهيم، وأنه اتاهم بهجلاً سمين، وأن أيديهم لا تصل إليه فعرضه خوف منهم «فَلَمَّا رَأَوْا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ تَكْبَرُهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَنْخَفُ إِثَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُوطٍ» ثم قال: «فَ لَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ» وأريد تلك الخوف.

٢- قال الطبرسي: «أي الخوف والغزع الذي دخله من الرسل «وَجَاءَهُ الْبُشْرَى» بالولد «يُجَادِلُنَا فِي قَوْمٍ لُوطٍ» أي يجادل رسلنا، ويساتلهم في قوم لوط. وتلك المجادلة أنه قال لهم: إن كان فيها خمسون من المؤمنين أهلكونهم؟ قالوا: لا. قال: فأربعون؟ قالوا: لا. فما زال ينقص ويقولون: لا، حتى قال: فواحد؟ قالوا: لا. فاحتج عليهم بـ «لوط»، وقال: إن فيها لوطاً؟ قالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجيه وأهله، عن قتادة. و قيل: إنه جادلهم، وقال: بأي شيء استحقوا عذاب الاستئصال؟ وهل ذلك واقع لعمالة، أم هو تخويف ليرجعوا إلى الطاعة؟- إلى أن قال: - ولما سألهم مستقص، سمي ذلك السؤال جدالاً...».

لاحظ ج دل: «يُجَادِلُنَا»، و: روع: «الروع»، و: ب ش ر: «البشري».

القسم الثالث: الذهاب إلى:

ست آيات (١٨ - ٢٣) وفيها بثوث:
(١٨): «ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَمْتَسِكُ»؛

معناه: إلا الذين قابلوا الشدة بالصبر، والتعمة بالشكر. «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» أي واطبوا على الأعمال الصالحة، «وَأُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ» وهو الجنة.

أما الفخر الرازي فقد ربط هذه الآيات بما قبلها الدال على عذاب الكفار، ثم ذكر فيها مسائل:

«أولاهـا: هل المراد بـ «الإنسان» مطلق الإنسان وأنها بصدد بيان طبيعة الإنسان أمام رحمة الله، أو خصوص الكافر.

وثانيها: في تفسير لغاتها.

وثالثها: في أن أحوال الدنيا غير باقية، وهي أبداً في التغير والزوال: إما يتحول من التعمة إلى الهنة، وإما بالعكس من الهنة إلى التعمة - ثم شرح القسمين وقال في خلاصهما -: فعاصل الكلام أنه تعالى يبين أن الكافر عند البلاء لا يكون من الصابرين، وعند الفوز بالتعامة لا يكون من الشاكرين، ثم فسر «إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا...».

٣- هذا ما يرتبط بالآيات الثلاث، أما ما يرتبط بقوله في الثانية: «يَتَوَلَّى ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنْهُمْ» فقال الطبري: - ونحوه غيره -: «ليقولن عن ذلك: ذهب الضيق والعسرة عني، وزالت الشدائد والمكاره».

(١٧): «فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمٍ لُوطٍ»:

١- هذه من قصص إبراهيم ولوط في سورة هود، ابتداءً من الآية ٦٩: «وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ

يتعطف. فجعل إحدى الطائنين ياء، وهو من المطبوعين المد...».

٣- والفخر الرزازي بحث في المساق والتعطى وسائر لغات الآية بنحو الطبرسي في أربع مسائل، ومن جعلتها قال: «قال أهل العربية في ﴿وَلَا صَدَقَ﴾ وَلَا صَلَّى﴾: (لَا) هاهنا في موضع «لم» أي لم يصدق ولم يصل».

(١٩ و ٢٠): ﴿إِذْ هَبْنَا فِي فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾:

١- هذه من جملة قصص موسى الخلية في سورة طه ابتداء من الآية ٩: ﴿وَهَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ واختتاماً بالآية ٩٩: ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا﴾.

وقد أمر الله موسى في هذه الآيات ثلاث مرات بالذهاب إلى فرعون هذه أولها، والخطاب فيها إلى موسى وحده.

والأخريان الآيتان ٤٢ و ٤٣ منها: ﴿إِذْ هَبْنَا آتَيْنَاكَ بِأَيَاتِنَا وَلَا تَنْبَأُ فِي ذِكْرِي﴾ ﴿إِذْ هَبْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾ ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَعَنَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾. والخطاب في أولهما إلى موسى وحده، وضم إليه أخاه حيث قال: ﴿إِذْ هَبْنَا آتَيْنَاكَ بِأَيَاتِنَا وَلَا تَنْبَأُ فِي ذِكْرِي﴾ بدون ذكر فرعون وطفينه. وأما في ثانيتهما الخطاب إليهما مع ذكر فرعون وطفينه.

فلاختلاف بينها في اللفظ دون المعنى، وظاهرها تعدد الخطابات، فلاحظ. وقد سبق البحث في (١٤): ﴿إِذْ هَبْنَا آتَيْنَاكَ بِأَيَاتِنَا﴾ وكانت من جملة

١- سورة القيامة كلها في وصف القيامة - وبها سُميت - سوى أربع آيات في خلالها جاءت بشأن القرآن ١٦ - ١٩: ﴿لَا تَحْزَنْ بِهِ لِسَانُكَ لِنَفَعَلْ بِهِ﴾ ﴿إِنْ عَلَيْنَا جُنُودُهُ وَقُرْآنُهُ﴾ ﴿فَإِذَا قُرْآنُهُ فَافُتِحَ قُرْآنُهُ﴾ ﴿ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا نَبَإُهُ﴾. وسوى خمس آيات: ٣٦ - ٤٠، في ذيلها جاءت في خلق الإنسان حجة على جواز إحيائه بعد موته.

وانتهى وصف القيامة إلى وصف موت الكافر في الآيات ٢٦ - ٢٩، ثم قال في ٣٠ - ٣٣: ﴿إِلَى رَبِّكَ يُؤْتِيهِ الْمَسَاقُ﴾ ﴿فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى﴾. ولكن كَذَبَ وَكُؤَلَى﴾. ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى...﴾.

٢- قال الطبرسي (٥: ٤٠١): ﴿إِلَى رَبِّكَ يُؤْتِيهِ الْمَسَاقُ﴾ أي مساق الخلق إلى المعسر الذي لا يملك فيه الأمر والتهي غير الله تعالى. وقيل: يسوق الملك بروحه إلى حيث أمر الله تعالى به، إن كان من أهل الجنة فلاي عليين، وإن كان من أهل النار فلاي سبعين، والمساق: موضع السوق. ﴿فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى﴾ أي لم يصدق بشيء، ولم يصل لله ﴿وَلَكِنْ كَذَبَ﴾ بالله ﴿وَكُؤَلَى﴾ عن طاعته، عن الحسن. وقيل: معناه لم يصدق بكسب الله، ولا صلى لله، ولكن كذب بالكتاب والرسول، وأعرض عن الإيمان، عن قتادة. ﴿ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى﴾ أي يرجع إليهم يتبختر ويحتمل في مشيته. وقيل: إن المراد بذلك أبو جهل بن هشام...».

وقال: «والتعطى: تعدد البدن من الكسل، وأصله: أن يلوي مطاء، أي ظهره. وقيل: أصله:

٢- قال الطبرسي (٤: ١١): «كُرِّرَ الأمرُ بالذهابِ للتأكيد. وقيل: إنَّ في الأولِ خصَّ موسى بالأمر. وفي الثاني أمرها ليصيرانيَّين وشريكين في الأمر، ثمَّ بيَّن مَنْ يذهبُان إليه».

٣- وقد سبق البحث في هذه الآيات الثلاث، ونكمله هنا بأنَّ الله ذكر العلة في الأولى والأخيرة ﴿إِنَّهُ طَفَى﴾ كما ذكر فيها مَنْ يذهبُان إليه، وهو فرعون، دون الوسطى، فسكت فيها عن الأمرين. وخصَّ الأخيرة بقوله: ﴿فَقَوْلًا لَهُ قَوْلًا لِيَا لَعْلَهُ يُنْذِرُ أَوْ يَخْشَى﴾ كما خصَّ الثانية ... لسأ أمرها به في الآيات الثلاث.

وقال الشَّيرازي: «ذكر الله تعالى المذهب إلى هنا وهو فرعون، وحذفه في قوله: ﴿إِذْغَبَا أُنْتِ وَأَخْرُكُ بَاتِيَاي﴾ اختصاراً في الكلام. وقال الفقَّال: فيه وجهان:

أحدهما: أن قوله: ﴿إِذْغَبَا أُنْتِ وَأَخْرُكُ بَاتِيَاي﴾ يحتمل أن يكون كل واحد منهما مأموراً بالذهاب على الأفراد، قليل: مرةً أخرى ﴿إِذْغَبَا﴾ ليعرفا أنَّ المراد منه أن يشتغلا بذلك جيئاً، لأن يفترده به أحدهما دون الآخر.

والثاني: أن قوله: ﴿إِذْغَبَا أُنْتِ وَأَخْرُكُ بَاتِيَاي﴾ أمر بالذهاب إلى كلِّ الناس من بني إسرائيل وقوم فرعون، ثمَّ إنَّ قوله تعالى: ﴿إِذْغَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ﴾ أمر بالذهاب إلى فرعون وحده، واستبعد هذا، بل الذَّهابان متوجَّهان لشيء واحد، وقد حذف من كلِّ الذَّهابين ما انتهت في الآخر. وقيل: إنَّه حذف

الآيات التي تصدَّى الذَّهاب فيها بالباء، ولاجله قدسناها على هاتين الآيتين (١٩) و (٢٠) وإلا فكأن ينبغي الجمع بين الثلاثة. وبأقي تنصُّ الكلام في (٢١).

٢- وقد أطال الفخر الرازي (٢١: ٣١ - ٤٩) البحث في هذه الآيات - ولاسيما فيما بعد هذه الآية ﴿إِذْغَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ﴾ بما لا مزيد عليه، فيما طلبه موسى من الله من المطالب الثمانية، ابتداءً من ﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾ إلى ﴿وَأَنْشُرْ كُمُ فِي أَمْصَرِي﴾، فلاحظ.

٣- وقال خلافاً (ص: ٣١): «إنَّه سبحانه وتعالى لمَّا أظهر له هذه الآية - أي المحيَّة واليد البيضاء المذكورين قبلها - عقَّبهما بأنَّ أمره بالذهاب إلى فرعون، ويبيِّن العلة في ذلك، وهي أنَّه طَفَى. وإلما خصَّ فرعون بالذكر مع أنَّ موسى عليه السلام كان مبعوثاً إلى الكلِّ، لأنَّه ادَّعى الإلهيَّة وتكبر، وكان متبوعاً، فكان ذكره أولى».

٤- وقال الألوسي: «وذلك أنَّه عليه السلام علم من الأمر بالذهاب إليه، والتعليل بالعلَّة المذكورة أنَّه كُلف أمراً عظيماً وخطباً جيئاً يحتاج معه إلى احتمال ما لا يحتمله إلا ذو جأش رابط و صدر فسيح...». وهذا سرُّ ما طلبه من الله في الآيات بعدها من المطالب الثمانية.

(٢١): ﴿إِذْغَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَفَى﴾.

١- وقبلها في (١٤): ﴿إِذْغَبَا أُنْتِ وَأَخْرُكُ بَاتِيَاي وَلَا تَتَّبِعَانِي فِي فَكْرِي﴾ وهي من جملة الآيات الثلاث من قصَّة موسى وفرعون في سورة طه، وقد بحثنا حولها.

قبله في قوله: ﴿وَلَا تَنِيَّاهُ﴾ وقد مهّد لذلك بإلحاق هارون بموسى في قوله: ﴿إِذْ ذُهِبَ آلَتَا وَاعْلُوكَ﴾ وليس بعيد أن يكون نقلًا لمشاهدة أخرى، إلى آخر ما سبق عنه. وقد ذكر مكارم نحو ما سبق عن غيره.

ونقول: للمفسرين خلاف في هذه الخطابات كما سبق عن بعضهم. ولنا رأي آخر يوافق ظاهر هذه الآيات. وهو أن صدرها: ﴿وَقَالَ أَتَسْكَبُ حَدِيثُ مُوسَى﴾ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ إِلَى الْآيَةِ ٤١ و ٤٢: ﴿فَلَيْسَتْ سِينِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَيَّ قَدَرًا يَا مُوسَى﴾ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. كَلَّمَا كَانَتْ حِكَايَةً مَا وَقَعَ لِمُوسَى فِي طَرِيقِهِ إِلَى «مِصْرَ» حِينَ رَجُوعِهِ عَنْ «مَدْيَنَ». وَكَانَ مَوْضِعُهَا الطُّورَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْآيَةِ ٢٩ مِنْ الْقِصَصِ: ﴿فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا﴾.

وَالْخَطَابَانِ بَعْدَهَا كَانَ مَوْضِعُهُمَا «مِصْرَ» بَعْدَ دُخُولِ مُوسَى. وَاتِّصَالُهُ بِأَخِيهِ هَارُونَ. وَأَوَّلُهُمَا خُطَابٌ إِلَى مُوسَى أَصَالَةً وَإِلَى هَارُونَ نِيَابَةً. وَانْتَهَى إِلَى الْخُطَابِ إِلَيْهِمَا مُوَاجَهَةً. وَلَا نَحْتَاجُ إِلَى مَا تَكَلَّفُوهُ مِنَ الْوَحْيِ إِلَى هَارُونَ قَبْلَ وَصُولِ مُوسَى إِلَيْهِ.

(٢٢): ﴿وَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا﴾ فَقُلْنَا إِذْ ذُهِبَ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَا لَهُمْ قَدَمِيرًا﴾.

هَذِهِ إِجْمَالُ مَا وَقَعَ لِمُوسَى وَهَارُونَ. وَحِكَايَةُ اللَّهِ تَفْصِيلًا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْآيَاتِ.

(٢٣): ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾

١ - هَذِهِ مِنْ جُمْلَةِ قِصَصِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي

الْمَذْهَبِ إِلَيْهِ مِنَ الْأَوَّلِ وَأَتَيْتُهُ فِي الثَّانِي، وَحَذَفَ الْمَذْهَبَ بِهِ وَهُوَ بِآيَاتِنَا مِنَ الثَّانِي وَأَتَيْتُهُ فِي الْأَوَّلِ.

٤ - وَقَالَ الْبُرُوسِيُّ: «هَذَا الْخُطَابُ إِنَّمَا بِطَرِيقِ التَّغْلِيبِ أَوْ بَعْدَ مُلَاقَاةِ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ، وَتَكَرُّرِ الْأَمْرِ بِالذَّهَابِ لِتَرْتِيبِ مَا بَعْدَهُ عَلَيْهِ».

وَقَالَ الْآلُوسِيُّ: «وَرَوَى أَنَّهُ أَوْحِيَ إِلَى هَارُونَ وَهُوَ بِمِصْرَ أَنْ يَتَلَقَّ مُوسَى بِإِيَّتِهِ. وَقِيلَ: أَلَيْسَ ذَلِكَ. وَقِيلَ: سَمِعَ بِأَقْبَالِهِ فَتَلَقَّاهُ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى الطُّورِ وَاجْتَمَعَا هُنَاكَ فَخُوطِبَا مَعًا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ هَذَا الْأَمْرَ بَعْدَ إِقْبَالِ مُوسَى بِإِيَّتِهِ مِنَ الطُّورِ إِلَى مِصْرَ وَاجْتِمَاعِهِ بِهِارُونَ بِإِيَّتِهِ مَقْبَلًا إِلَيْهِ مِنْ مِصْرَ». ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ مَا مَرَّ عَنِ الشَّيْخَيْنِ. فَلَا حَظَّ.

وَقَالَ ابْنُ عَشُورَ: «يُمُوزُ أَنْ يَكُونَ انْتِقَالًا إِلَى خُطَابِ مُوسَى وَهَارُونَ، فَيَقْتَضِي أَنْ هَارُونَ كَانَ حَاضِرًا لِهَذَا الْخُطَابِ. وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ بَعْدَهُ: ﴿قَالَ رَبَّنَا إِنَّكَ نَافِثٌ عَلَيْنَا﴾ طه: ٤٥. وَكَانَ حُضُورُ هَارُونَ عِنْدَ مُوسَى بِوَحْيِ مَنْ اللَّهِ أَوْحَاهُ إِلَى هَارُونَ فِي أَرْضِ «جَاسَانَ» حَيْثُ نَزَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ أَرْضِ قُرْبَ «طِبِيَّة».

قَالَ فِي التَّوْرَةِ فِي الْإِصْحَاحِ الرَّابِعِ مِنْ سَفَرِ الْخُرُوجِ: «وَقَالَ: أَيُّ اللَّهِ - هَاهُوَ هَارُونَ خَارِجًا لَا اسْتِغْبَالًا لَكَ فَتَكَلَّمَهُ أَيْضًا». وَقد أَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ. فَلَا حَظَّ.

وَقَالَ الطَّبَّاطِبَايَنِيُّ: «جَمَعَهُمَا فِي الْأَمْرِ ثَانِيًا فَخَاطَبَ مُوسَى وَهَارُونَ مَعًا. وَكَذَلِكَ فِي التَّهْمِ الْاَلَّذِي

ذهبن إلى الكفار. وهي فريدة من بين آيات هذه المادة - ذهب - في كونها تشريفاً، والباقي إمّا قصص، أو عقيدة، أو موعظة، فلاحظ.

٢ - قال الطبرسي (٢٧٥: ٥): «وإن قاتكم شيء من أزواجكم» أي أحد من أزواجكم «إلى الكفار» فلحق بهم مرتدات. «فعاقتهم» معناه ففروا ثم وأصبتم من الكفار عقبى - وهي الغنيمة - فظفرتم، وكانت العاقبة لكم. وقيل: معناه فخلقتن من بعدهم، وصار الأمر إليكم، عن مؤرج.

وقيل: إن «عقب» عاقب «مثل» صغر «صاغر» بمعنى، عن الفراء.

وقيل: عاقبتن بمصر أزواج الكفار إليكم، إمّا من جهة سي، أو مجنهن مؤمنات، عن علي بن عيسى. «فعاثوا الذين ذهبت أزواجهم» أي نساؤهم من المؤمنين «مثل ما اتفقوا» من المهور عليهن من رأس الغنيمة، وكذلك من ذهبت زوجته إلى من بينكم وبنته عهد، فنكحت في إعطاء المهر، فالذي ذهبت زوجته يعطى المهر من الغنيمة، ولا ينقص شيئاً من حقه، بل يعطى كمثل ما عن ابن عباس، والمجتهبي.

وقيل: معناه إن قاتكم أحد من أزواجكم إلى الكفار الذين بينكم وبشتم عهد، فننتم فاعطوا زوجها صداقها الذي كان ساق إليها من الغنيمة. ثم نسخ هذا الحكم في «براءة» فنبدل إلى كل ذي عهد عهده، عن قتادة. وقال علي بن عيسى: معناه فاعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما اتفقوا من المهور، كما عليهم أن يردوا عليكم مثل ما أنفقتم لمن ذهب من

الصافات، ابتداء من الآية ٨٣: «وإن من شيعته لنهرسيم»، واختتاماً بـ ١١٣: «وتباركنا عليه وعلى إسحق» ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين»، وهي آخر آية جاء فيها «الذهاب» إلى أي الحركة تجاه شخص أو شيء.

٢ - قال فيها علي عليه السلام في حديث: «ما جاء في القرآن تأويله على غير تنزيله: فذهابه إلى ربّه توجهه إليه عبادة واجتهاداً وقربة إلى الله جلّ وعزّ».

وقال ابن عباس: «مقبّل إلى طاعة ربّي، ومعناه مهاجر إلى ربّي، أي أخرج ديار الكفار وأذهب إلى حيث أمرني الله تعالى بالذهاب إليه، وهي الأرض المقدسة».

ونقول هذا: لو أريد بالذهاب معناه اللغوي، أي الانتقال من بلدة في العراق إلى بيت المقدس، وهو المروي عن الإمام الصادق عليه السلام، واختاره الطبرسي وغيره، وهو المناسب لما بعده: «فتشركناه بفلام حليم» فإن البشارة كانت في بيت المقدس لو أريد بالفلام إسحاق، أو في مكة لو أريد به إسماعيل، فلاحظ النصوص.

القسم الرابع: الذهاب بلا حرف جر:

١٤ آية (٣٧-٢٤)، وفيها يحوط:

(٢٤): «وإن قاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتهم فعاثوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما اتفقوا اتفقا لالله الذي أنتم به مؤمنون».

١ - هذه الآية وما قبلها جاءتا في نكاح المهاجرات، ومهورهن، وكذا في مهر لأزواج الساتي

أزواجكم.

الامر. لاحظ: ف ش ل: «نفسلوا».

وذكر القشيري (٢٩: ٧-٣) نحوه الأقوال.
وقال: «إنها نزلت في أم حكيم بنت أبي سفيان ارتدت
وتركت زوجها عباس بن نعيم القرشي، ولم ترد أمراة
من غير^(١) قريش غيرها، ثم عادت إلى الإسلام».

والمفسرين أقوال في تفسيرها، فلاحظ.

(٢٥): ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا
يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ...﴾:

هذا قول إخوة يوسف كذبا: إنهم تركوا يوسف
عند متاعهم فأكله الذئب. لاحظ: ذهب: «الذئب».

(٢٦): ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا
فَتَفْسَدُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ
الصَّابِرِينَ﴾:

١ - هذه ذيل آيات حدثت في سورة الأنفال عن
غزوة بدر. ابتداء من الآية ٤١: ﴿وَأَعْلَمُوا الْكَافِرِينَ
مِنْ شَيْءٍ...﴾. وقبلها ٤٥: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
لَقِيتُمْ فِئَةً فَاغْلُظُوا وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ...﴾.
وبعدها ٤٧: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
بَطْرًا أَوْ رِثَاءَ النَّاسِ...﴾.

٢ - وقد نهى الله فيها عن غلبة عنيفا عن التنازع في
الأمر - لاسيما في خلال الحرب مع الكفار - كما
تنازعوا خلال غزوة أحد فقتلوا. وقد عقب الله فيها
التنازع بالفشل، أي إن التنازع سوف يتركب عليه
الفشل أمام الأعداء، والفشل هو الجبن والترخي عن

٣ - قال الطبري في «تذوق ربحكم»: «وهذا
مثل. يقال للرجل إذا كان مقبلا عليه ما يحبّه ويُسّرّ
به: الرّيح مقبلة عليه، يعني بذلك ما يحبّه. وإنما يراد
به في هذا الموضع: وتذهب قوتكم وبأسكم فتضعفوا،
ويدخلكم الوهن والخلل».

وقال الطوسي: «معناه كالمثل، أي إن لكم ريحا
تتصرون بها. يقال: ذهب ربح فلان، أي كان يجري في
أمره على السعادة بربح تحمله إليها، ف لسا ذهب
وقف أمره، فهذه بلاغة حسنة».

وقال الطبرسي: «والريح هاهنا كناية عن نفاذ
الامر، وجريانه على المراد». ثم ذكر نحو الطوسي
وأضاف: «وقيل: إن المعنى ربح النصر التي يمنها الله
مع من ينصره على من يخذله».

ونحوه مكارم الشيرازي، وأضاف: «لأن حركة
الريح فيما ترمم توصل السفن إلى مقاصدها، ولسا
كانت الرّيح في ذلك العصر أهم قوة لتحريك السفن
فقد كانت ذات أهمية قصوى يؤمنون وحركة الرّيح في
الرايات والبيارق تدل على ارتفاع الراية التي هي
رمز القدرة والحكومة، والتصوير أنف الذكر كناية
لطيفة عن هذا المعنى».

(٢٧): ﴿أَقِمْنَ زِينَهُنَّ لَهُنَّ مَوَاعِظُهُنَّ قَرَأَهُنَّ حَسَنًا فَإِنْ
اللَّهُ يُخَيِّلُ مَنْ يُشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يُشَاءُ فَلَا تَذْهَبَ لِنَفْسِكَ
عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾:

١ - هذه الآية جاءت في سورة فاطر خلال آيات
التبشير والإنذار، وقبلها: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ

(١) كذا والظاهر: امرأة من قريش.

وحجة باهرة، فقال: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ﴾، كما قال تعالى: ﴿فَلَقُلْكَ يَسَّاعٍ نَفْسُكَ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِرُوا﴾ الكهف: ٦.

ثم بين أن حزنه إن كان لما بهم من الضلال فإله عالم بهم وبما يصنعون...،

(٢٨ و ٢٩): ﴿أَشِيعَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْوُتُوِّ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوا كَمَ بِالْسَنَةِ جِدَادٍ أَشِيعَةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِرُوا فَأَحْبَبَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۚ يَحْسِبُونَ الْأَعْرَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَعْرَابَ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْتَظُنُّونَ عَنْ آتِيائِكَمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا﴾.

١ - هاتان آخر آيات وردت ذمًا للمنافقين في سورة الأحزاب الثالثة في غزوة الأحزاب - وبها سُميت - ابتداءً من الآية ١٢: ﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾.

وقد حكى الله فيها جملة من أقوالهم وأفعالهم خلال تلك الغزوة، ومنها فرارهم منها، فأعلن في أولها اختلاف حال المنافقين حالة الخوف وعدمه، فقال: إذا جاء الخوف ينظرون إلى النبي ﷺ مثل الذي يُغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف يلقون المؤمنين بالسنة حداداً أشد على المنافقين. وهذا نفاق منهم، ودليل على عدم إيمانهم رأساً.

هذه حالتهم مادامت الأحزاب لم يذهبوا، وحكى

شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير، وبمدها: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ...﴾.

٢ - قال الطبري: «أفسن حسن له الشيطان أعماله السيئة من معاصي الله والكفر به، وعبادة ما دونه من الآلهة والأوثان، فرآه حسناً فحسب سعي ذلك حسناً، وظن أن قبحه جميل، لتزيين الشيطان ذلك له: ذهبت نفسك عليهم حسرات، وحذف من الكلام: ذهبت نفسك عليهم حسرات اكتفاءً بدلالة قوله: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ﴾ منه...»، وقال في تفسير هذه الجملة: «فلاتلك نفسك حزناً على ضلالتهم وكفرهم بالله وتكذيبهم لك»، ثم ذكر أقوال المفسرين بنحو ذلك.

ونحوه قال الطبرسي وأضاف: «وخبر قوله: ﴿أَفَنَنْتَ زَيْنَ لَهْ شَرٍّ عَصِيْبَةٍ﴾ محذوف، أي أهو كمن علم الحسن والقيح، وعمل بما علم، ولم يزين له سوء عمله؟ وقيل: تقديره كمن هداه الله، وقيل: كمن زين له صالح عمله». وقال أيضاً: «﴿حَسَرَاتٍ﴾ مصدر فعل محذوف، تقديره: فلانذهب نفسك تنحسر عليهم حسرات».

٣ - وقد ربط الفخر الرازي بين هذه وبين ما قبلها وما بعدها، فقال: «يعني ليس من عمل سيئاً كالذي عمل صالحاً، كما قال بعد هذه آيات: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ»، وله تعلّق بما قبلها «فلاحظ».

وقال في آخر كلامه: «ثم سأل رسول الله ﷺ حيث حزن من إصرارهم بعد إتيانه بكل آية ظاهرة

الموت، وغشيته أسبابه، فيذهل ويذهب عقله، ويشخص بصره، فلا يطرف... ﴿فَإِذَا ذَهَبَ الْقُرْءُ﴾^١ والفرع، وجاء الأمن والغنية ﴿سَلَقُواكُمْ بِاللَّسَةِ جِدَادٍ﴾ أي آذوكم بالكلام، وخاصموكم باللسنة سليطة ذرية، عن القرآن.

وقيل: معناه بسطوا الستهم فيكم وقت قسمة الغنية، يقولون: أعطونا أعطونا فلستم بأحقّ بها منا، عن قتادة.

قال: فأما عند البأس فاجتن قوم وأخذهم للحق، وأما عند الغنية فأشع قوم، وهو قوله: ﴿أَشِيعَةُ عَلَى الْغَيْرِ﴾ أي بخلاء بالغنية، يُشاحون المؤمن عند القسمة. وقيل: معناه بخلاء بأن يتكلموا بكلام فيه خير، عن الجبائي.

وقال في ﴿يَغْمِسُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا﴾: «أي يظنون أن الجماعات من قريش وغطفان وأسد واليهود الذين تحزبوا على رسول الله ﷺ لم ينصرفوا، وقد انصرفوا، وإنما ظنوا ذلك لجنهم، وفرط حسهم قهر المسلمين. ﴿وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ﴾ أي وإن يرجع الأحزاب إليهم ثانية للقتال...»، وذكر نحو الطبري.

٤- وقال الفخر الرازي في ﴿فَإِذَا جَاءَ الْقُرْءُ...﴾: «إشارة إلى غاية جبنهم ونهاية روعهم.

واعلم أن البخل شبه الجبن، فلما ذكر البخل بين سببه وهو الجبن». ثم بحث في الفرق بينهما وبين البخل والشجاع، فلاحظ.

ثم قال: «﴿سَلَقُواكُمْ﴾ أي غلبوكم باللسنة وآذوكم بكلامهم يقولون: نحن الذين قاتلنا، وبنا

في الثانية حالهم إذا ذهبوا بأنهم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، من شدة خوفهم منهم، ثم حكى حالهم - إن يأت الأحزاب مرة أخرى - بأنهم من شدة خوفهم منهم يحبون أنهم كانوا خارج المدينة بين الأعراب فلم يروه، وإنما يسألون عن أبناء المؤمنين هؤلاء الأحزاب. وقال أخيراً: إليهم لو كانوا بين المؤمنين لم يقاتلوا إلا قليلاً.

فقد أبان الله فيهما حالات المنافقين النفسية المتضادة أثناء الحرب وبعدها، ليعرفهم المؤمنون ويقفوا على نفسياتهم، ومن خلالها يعرفوا «أمارات» التفاني والإيمان الصادق.

٢- قال الطبري (١٠: ٢٧٥): «﴿فَإِذَا ذَهَبَ الْقُرْءُ﴾ يقول: فإذا انقطعت الحرب واطمأنوا ﴿سَلَقُواكُمْ بِاللَّسَةِ جِدَادٍ﴾: غصوا باللسنة ذرية».

ثم ذكر اختلافهم في وصف سلفهم عند الغنية، ومساكنهم أنفسهم، أو سلفهم إياهم بالأذى، أي استقبلوهم بدل الأذى.

وقال في ﴿يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ يَأْذُونَ فِي الْأَعْرَابِ﴾: «يتمنوا من الخوف والجبن أنهم غيب في البداية مع الأعراب خوفاً من القتل».

وقال في ﴿يَسْتَلُونَنَا عَنْ آيَاتِنَا﴾: «يستخبرون عن أخباركم بالبادية، هل هلك محمد وأصحابه؟ يتمنون أن يسموا أخباركم بهلاككم، ألا يشهدوا معكم مشاهدكم...».

٣- وقال الطبري (٤: ٣٤٨): «﴿كَأَلْبَدَى يُلْغِي عَلَيْهِ مِنَ التَّوَنِ﴾ وهو الذي قرب من حال

٢- قال الطبرسي (٤: ٦٠): ﴿وَذَا التَّوْنِ﴾ أي واذكر ذا التون؛ والتون: الحوت، وصاحبها يونس بن متى ﴿إِذْ ذُحِبَ﴾ أي حين ذهب ﴿مُغَاضِبًا﴾ لقومه، عن ابن عباس والضحاك، أي مرأغماً لهم من؛ حيث إله دعاهم إلى الإيمان مدة طويلة، فلم يؤمنوا حتى أوعدهم الله بالعذاب، فخرج من بينهم مغاضباً لهم، قبل أن يؤذن له، ﴿فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ أي لن نضيق عليه، عن عطاء وجماعة من المفسرين، وقيل: ظن أن لن نقضي عليه ما قضينا، والقدر بمعنى القضاء، عن مجاهد وقادة والكليّ والمجسائي. قال المجسائي: ضيق الله عليه الطريق حتى الجأه إلى ركوب البحر - إلى أن قال - وقال ابن زيد: إله استغهم معناه التوبيخ، وتقديره: فظن أن لن نقدر عليه. وأنكره عليّ ابن عيسى، وقال: لا يجوز حذف الاستغهم من غير دليل عليه...»

٣- وأما الفخر الرازي فقد ذكر فيها مسائل:
أولها: لا خلاف في أن ذا التون هو يونس عليه السلام لأن التون هو السمكة...

الثانية: ذكر اختلافهم في أن وقوعه عليه في بطن السمكة كان قبل اشتغاله بأداء رسالة الله تعالى أو بعده، وذكر الأقوال تفصيلاً.

الثالثة: احتج القائلون بجواز الذنب على الأنبياء بهذه الآية - وذكر فيه وجوهاً طول فيها.
الرابعة: ذكر اختلافهم في المراد بـ ﴿الظلمات﴾، فلاحظ.

(٣٣): ﴿فَأَمَّا الزُّبَيُّدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً﴾

انتصرتم وكسرتم العدو وقهرتم، وبطالوكم بالقسم الأوفر من الغنيمة، وكانوا من قبل راضين من الغنيمة بالإيجاب.

وقوله: ﴿الشَّيْخَةُ عَلَى الْخَيْرِ﴾: قيل: الخير: المال، ويمكن أن يقال: معناه أنهم قليلو الخير في المسالتين، كثيرو الشر في الوقتين، في الأول يبخلون، وفي الآخر كذلك.

وقال في ﴿يَحْسُبُونَ الْأَحْزَابَ﴾: أي من غاية الجبن عند ذهابهم كانوا يحافونهم، وعند مجيئهم كانوا يودون لو كانوا في البوادي، ولا يكونون بين المقاتلين، مع أنهم عند حضورهم كأهم غائبون؛ حيث لا يقاتلون، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانُوا فَكَيْهًا مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا﴾.

(٣٠): ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾ فآين قد هبّون.

(٣١): ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ...﴾

لاحظ: ج ع: «جامع»، و أذن: «يستأذِنُوهُ».

(٣٢): ﴿وَذَا التَّوْنِ إِذْ ذُحِبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ...﴾

١- هذه الآية عطف على الآيات قبلها جاءت في الأنبياء - وبهم سُميت السورة - ابتداءً من الآية ٤٨: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْقُرْآنَ﴾ و اختتاماً بـ ٩٦: ﴿وَالَّذِي أَحْضَنْتَ فَرْجَهَا...﴾ فقد ذكر فيها جملة من الأنبياء عليه السلام.

تقوى وتعظم، إلا أنها بالآخرة تبطل وتضمحل وتزول، ويبقى الحق ظاهراً لا يشوبه شيء من الشبهات.

وقال البضاوي: «جفأ به، أي يرمي به السيل والقلز المذاب، واتصاه على الحال، وقرئ (جفألاً) والمعنى واحد».

وقال التستبي: «جفأ» حال، أي متلاشيًا، وهو ما تهدفه القدر عند الغليان، والبحر عند الطغيان، والجفأ: الرمي، وجفأت الرجل: صرته». وقال مكارم الشيرازي: «الجفأ بمعنى الإلقاء والإخراج، ولهذا تكتة لطيفة، وهي أن الباطل يصل إلى درجة لا يمكن فيها أن يحفظ نفسه، وفي هذه اللحظة يلقى خارج المجتمع، وهذه العملية تتم في حالة هيجان الحق، فتند غليان الحق يظهر الزبد ويطفو على سطح ماء القدر وبقذف إلى الخارج وهذا دليل على أن الحق يجب أن يكون في حالة هيجان وغليان دائماً حتى يبعد الباطل عنه».

(٣٤٤) ﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنَرِيكَ لَظْهَنًا تَنَزَّلُ مِنْهُ أَفَأَمَّا أَشِرَافُهَا فَأَذْهَبَ أَلْسِنَهُ رَبُّكَ فَقَاتِلَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾

١- هذه من جملة قصة موسى وقومه بني إسرائيل في سورة المائدة، ابتداءً من ٢٠: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ وانتهاءً بـ ٢٦: ﴿قَالَ فَأَتَاهُمُ مَّحْرَمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً...﴾

وهي حكاية قول بني إسرائيل مرة ثانية جواباً لموسى لسماعهم بدخول بيت المقدس، ٢٦: ﴿يَا قَوْمِ

١- هذه جملة من الآية: ١٧، من سورة الزمر، وهي أيضاً كما قبلها توصيف لخلق الله تعالى تقيراً لتوحيده، وقامها: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهَ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾

٢- للآية ربط بنزول الماء ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾، وبالحق وبالباطل ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ﴾، وبضرب الأمثال: ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾، وبالوقد والنار والحلّة والمتاع وزبد وغيرها: ﴿وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهَ﴾. وقد سبق بعض نصوصها في ج ف هـ: «جفأ». فلاحظ.

٣- قالوا في ﴿فَيَذْهَبُ جُفَاءً﴾ يذهب جُموداً في الأرض يذهب مرمياً، يذهب سريعاً كما جاء، ينشف، والجفأ، ضامّاً باطلاً، ونحوها.

وقال الطوسي: «إخبار منه تعالى أن الزبد الذي يعلو على الماء والنار يذهب باطلاً هالِكًا، والجفأ محدود مثل الثناء، وأصله الحمز».

وقال الفخر الرازي: «والمعنى: أن الزبد قد يعلو على وجه الماء، ويترسو وينتفخ إلا أنه بالآخرة يضمحل ويبقى الجوهر الصافي من الماء ومن الأجساد السبعة، فكذلك الشبهات والخيالات قد

والتعجب من جهلهم في تلقيهم أمر ربهم، بالرد له، والمخالفة عليه.

والآخر: أنهم إما قالوا ذلك مجازاً بمعنى: وربك معين لك على ما قاله أبو القاسم البلخي، والأول أليق ببهل أولئك القوم. قال الحسن: هذا القول منهم يدل على أنهم كانوا مشبهة، ولذلك عبدوا العجل، ولو عرفوا الله تعالى حق معرفته لما عبدوا العجل. وقال الجبائي: إن كانوا قالوا ذلك على وجه الذهاب من مكان إلى مكان، فإنه كفر، وإن قالوا على وجه الخلاف، فإنه فسق.

وقد ذكر الفخر الرازي فيها ثلاثة وجوه:

١- القوم كانوا مجتمعة.

٢- المجاز كما يقال: كلمته ذهب يجيبني، يعني يريد أن يجيبني.

٣- وربك معين لك.

(٣٥): ﴿قَالَ أَذْهَبُ فَمَنْ تَبِعَكَ يَسْأَلْكُمْ قَاتِلُهُمْ قَاتِنُ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءٌ مَوْجُورًا﴾.

١- هذه من جملة المقابلة بين الله وإبليس في السجود على آدم عليه السلام ابتداءً من الآية: ٦١، من سورة الإسراء: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ لَا أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾ فرد عليه الله بقوله: ﴿أَذْهَبُ فَمَنْ تَبِعَكَ...﴾.

٢- قال الطبري (٨: ١٠٧): «أذهب فقد أحرثك، فمن تبعك منهم، يعني من ذرية آدم عليه السلام، فإن جهنم جزاؤك وجزاؤهم، يقول: توابعك على دعائك إياهم على معصيتي، وخواهم على اتباعهم إياك

اذلخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم...» وجوابهم الأول له، ٢٢: ﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَسُدُّنَهَا خَتْسى يُخْرِجُوا مِنْهَا قُلُوبًا لَنُخْرِجُوا مِنْهَا قُلُوبًا فَذَاهِبْ أَلَسْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا...﴾ لاخيه معك يا موسى إن ذهبت إليهم لقتالهم، ولكن نتركك تذهب أنت وحدك وربك فقاتلهم. وكان بعضهم يقول في ذلك: ليس معنى الكلام: اذهب أنت، وليذهب معك ربك فقاتل، ولكن معناه: اذهب أنت يا موسى، وليعنيك ربك. وذلك أن الله عز ذكره لا يجوز عليه الذهاب.

٢- قال الطبري (٤: ٥٢١): «فأذهب ألسنت وربك فقاتلًا...» لاخيه معك يا موسى إن ذهبت إليهم لقتالهم، ولكن نتركك تذهب أنت وحدك وربك فقاتلهم. وكان بعضهم يقول في ذلك: ليس معنى الكلام: اذهب أنت، وليذهب معك ربك فقاتل، ولكن معناه: اذهب أنت يا موسى، وليعنيك ربك. وذلك أن الله عز ذكره لا يجوز عليه الذهاب.

وهذا إما كان يحتاج إلى طلب المخرج له، لو كان الخبر عن قوم مؤمنين، فأما قوم أهل خلاف على الله عز ذكره ورسوله، فلا وجه لطلب المخرج لكلامهم فيما قالوا في الله عز وجل واقتروا عليه، إلا بما ينسبه كفرهم وضلالهم». ثم ذكر حديث المقداد بن الأسود قاله للنبي ﷺ، وأحاديث ابن عباس وغيره في الآية فلاحظ.

وقال الطبري (٢: ١٨٠): «وإما قالوا ذلك، لأنهم جبنوا وخافوا من قتالهم، لعظم أجسامهم، وشدة بطشهم، ولم يتقوا بوعده الله سبحانه بالنصرة لهم وعليهم. فأذهب يا موسى ألسنت وربك فقاتلًا...» الجبارين ﴿إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ﴾ إلى أن تغفر بهم وترجع إلينا، فيستد تدخل، وإما لم ينكر موسى عليه السلام قولهم: ﴿أَذْهَبْ أَلَسْتَ وَرَبُّكَ﴾ لأميرين:

أحدهما: أن الكلام كله يدل على الإنكار عليهم،

الله إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿١﴾

١ - هذه حكاية قول يعقوب لإخوة يوسف بعد رجوعهم من عند أخيه يوسف من مصر في التوبة الثانية التي أخذ فيها يوسف أخاه بن يامين عنده، ففات بذلك عن يعقوب ابنان: يوسف وأخوه بن يامين، فأمرهم أبوهم بأن يذهبوا إلى مصر مرة أخرى، وأن يتحسوا من يوسف وأخيه ولا يياسوا من روح الله. وهذا شاهد على أن يعقوب كان باقياً على الاعتقاد بحياة يوسف وبكذب ما قاله إخوته فيه: ﴿فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ﴾ يوسف: ١٧، وقد أبدى كذبهم بعد سماع قولهم بقوله لهم: ١٨، ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾. وكذا بعد رجوعهم عن سفرهم الثانية، أعلن صريحاً حياة يوسف ورجائه رجوع الإخوة الثلاثة إليه في الآية ٨٣: ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِلَهُهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾، وكُتِبَ عنها مرة ثالثة بقوله في: ٨٦، ﴿وَأَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.

٢ - قال الطبري: «﴿يَا بَنِي أَذْهَبُوا﴾ إلى الموضع الذي جنتم منه وخلصتم أخويكم به». ثم ذكر الأقوال وقال التعليل: «سيروا واطلبوا الخبر، من يوسف وأخيه».

٣ - قال الطبري (٣: ٢٥٨): «وقيل: إنهم لما أخبروه ببيعة الملك، قال: لعلّه يوسف، عن السدي. فلذلك قال: ﴿يَا بَنِي أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ﴾ بن يامين، أي استخبروا من شأنهما،

وخلانهم أمري».

٣ - وقال الطبري: «قال الله سبحانه له، على وجه الاستهانة والاستصغار: ﴿أَذْهَبْ﴾ يا إبليس ﴿فَمَنْ يَمْلِكُ مِنْهُمْ﴾ أي من ذرية آدم لا تلتفت واقتضى أترك، وقبل منك...».

٤ - وقال الفخر الرازي (٢١: ٤): «واعلم أنه تعالى لما حكي عن إبليس ذلك حكي عن نفسه أنه تعالى قال له: اذهب، وهذا ليس من الذهاب الذي هو نقيض الجي، وإنما معناه انفض لشانك الذي اخترته، والمقصود التخلية وتفويض الأمر إليه. ونظيره قول موسى عليه الصلاة والسلام: ﴿فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَوةِ...﴾ طه: ٩٧، الآتي ذيلًا.

(٣٦) ﴿قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَوةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ﴾:

١ - هذه من جملة المقابلة بين موسى والسامري في آيات من سورة طه ابتداءً من الآية ٨٥: ﴿قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَخْلَلَهُمُ السَّامِرِيُّ﴾ واختتاماً بهذه الآية وما بعدها ٩٨: ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْماً﴾.

٢ - الظاهر أن قوله: ﴿فَأَذْهَبْ﴾ تحقير وتبعد للسامري، وليس أمراً له بالذهاب عن مكانه. وقد تحدث المفسرون عن السامري وعن قوله: ﴿لَا مِسَاسَ﴾. لاحظ: س م ر: «السامري»، و: س س: «لَا مِسَاسَ».

(٣٧) ﴿يَا بَنِي أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ رُوحِ

واطلبوا خبرهما، وانظروا أنْ تملك مصر ما اسمه، وعلى أي دين هو، فإنه ألقي في روعي أنْ أُلْذِي حبس بن يامين هو يوسف، وإنما طلبه منكم، وجعل الصّاع في رحله، احتيالاً في حبس أخيه عند نفسه.

٤ - وحكى الفخر الرازي (١٨: ١٩٨): أن يعقوب كان يتوقع وصول يوسف - وذكر وجوهاً لهذا التوقع - فلهاذا قال لبيه: ﴿تَحْسَبُوا مِن يُّوسُفَ﴾ والتحسس طلب الشيء بالحاسة وهو شبه بالسمع والبصر.

«وقيل: هاهنا ﴿مِن يُّوسُفَ﴾ لأنه أقام (مِن) مقام «عَن». قال: ويجوز أن يقال: (مِن) للتبويض، والمعنى تحسسوا خبراً من أخبار يوسف، واستعملوا بعض أخبار يوسف، فذكرت كلمة (مِن) لما فيها من الدلالة على التبويض».

٥ - هذه الآيات (٢٤ - ٣٧) جاء فيها «الذهب» بلامتلق بحرف، ومعناها في أكثرها التمرّد والاتجاه إلى جهة، ضدّ الهيء، وفي بعضها مثل (٢٦): ﴿فَتَنَقَّلُوا﴾ وتذهب بفتحهم معناه الازدحام والزوال، أي تزول وتندم ويحكم.

وكذلك في (٢٧): ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ﴾ أي لا تزول ولا تهلك نفسك عليهم حسرات.

وفي (٢٨): ﴿فَلَا تَذْهَبْ الْغُوثُ﴾ أي زال.

وفي (٣٣): ﴿فَأَمَّا الرِّبْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً﴾ أي يزول وينعدم جُفَاءً.

وفي (٣٦): ﴿فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ

لَا مِسْأَسَ﴾ أي أَيْدٍ وَزُلْ عَنَّا وَانْقِدِمَ عَنْ سَاحَتِنَا.

المحور الثاني: الإذْهَاب بمعنى الإزالة ١١ آية: (٣٨ - ٤٨)، وقد جاءت ثلاث منها (٣٨ و ٤٠ و ٤٢) متعلّقة بـ «عَن».

(٣٨): ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾

١ - هذه من آيات نزلت بشأن الذين يتلون كتاب الله: القرآن في سورة فاطر ابتداءً من ٢٩: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ...﴾ فذكر الله تعالى في ٣٣: ﴿جَنَّاتٌ عُدْنُ يَدْخُلُونَهَا﴾ جزاءهم وهي جنّات عدن، وفي هذه شكرهم عليه مستمرّاً، إلى ما بعدها ٣٥: ﴿الَّذِي أَخْلَأَ نَارَ الْعَقَاةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُوبُ﴾.

٢ - ومعنى ﴿أَذْهَبَ﴾: أزال عَنَّا الحزن بدخول الجنة.

قال ابن عاشور: «وإذْهَاب الحزن مجاز في الإنجاء منه، فيصدق بإزالته بعد حصوله ويصدق بعدم حصوله».

٣ - وقد اختلفوا في هذا الحزن الذي أذهب الله عنهم، هل هي الخوف من القار، أو من الموت، أو التعب الذي كانوا فيه في الدنيا؟ والأولى ذهاب كل حزن، لأن التعريف فيه للجنس، ودخولهم الجنة أذهب كل أحزانهم، لاحظ: ح ز ن: «الحزن».

(٣٩): ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبَتْ طَبِئَاتُكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَقْتُمْ بِهَا فَايَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ قَسَى

١- هذه من جملة ما وعد الله المؤمنين، ونصرهم

به في غزوة بدر ابتداءً من الآية: ٧ من سورة الأنفال:
﴿وَإِذْ يُعِذُّكُمُ اللَّهُ إِخْدَىٰ الظُّلُمَاتَيْنِ...﴾. وبعدها إلى
الآية: ١٢: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَأَةِ أَنِّي مَعَكُمْ
فَتَبَيَّنُوا الَّذِينَ أَمْثَلُوا...﴾.

٢- وذكر الله فيها ما أصاب المؤمنين من الثَّغاس
نعمةً وتأميئاً لهم، واستراحةً مما واجهوه من دون توقُّع
وانتظار، من مئات مسلَّحين مشركين جاؤوهم من
مَكَّة، وقدر الله القتال بينهم، ونصر المؤمنين رغم قلَّتهم
على أعدائهم الكثيرين. لاحظ: رج ز: «رجز
الشيطان».

(٤١): ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ
وَيُنْصِرْكُمْ عَلَىٰ يَدَيْهِمْ وَيُخْزِفْ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ •
وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.

١- هاتان الآيتان من تَمَّةِ الآيات التي حثَّ الله
المؤمنين على قتال المشركين من قريش بعد نقض
عهدهم، ابتداءً من صدر سورة التوبة إلى الآية ١٩:
﴿أَجْعَلْتُمْ سَيْفَاةَ الْعَاجِ وَبَعَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ...﴾.
وخلال آيات بعدها إلى الآية ٢٨: ﴿بَنَاءُ يَهُوَّا الَّذِينَ
أَمْثَلُوا إِنَّا الْفُشْرُ كُونُ نَجَسٍ...﴾.

٢- قال الطَّبْرِي: «ويذهب ويخذ قلوب هؤلاء
القوم المؤمنين من خراقة على هؤلاء القوم الذين
نكنوا أيمانهم من المشركين، وغتها وكرها بما فيها من
الوجد عليهم بمعونتهم بكرة عليهم - إلى أن قال: - وأما
قوله: ﴿وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ﴾، فإنه خبر مبتدأ

الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ».

١- هذه من جملة آيات الإنذار والتبشير في
السورة قبل ذكر قصَّة هود وعاد، فيقال للذين كفروا
يوم القيامة: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا...﴾.
أي استغنيت طيباتكم ولم يبق لكم طيبات بعدها في
الآخرة.

٢- قرئ: ﴿أَذْهَبْتُمْ﴾ بالاستفهام وبغيره.
قال الفراء: «والعرب تستفهم بالتوبيخ
ولا تستفهم، فيقولون: ذهبت ففعلت وفعلت،
ويقولون: أذهبت ففعلت وفعلت؟ وكلُّ صواب».
٣- قال الميِّدي: «والمعنى: نلتُم لذاتكم وأحببتُم
شهوَاتكم في الدُّنْيَا، غير متفكرين في حرامها وحلالها.
واستمعتم مِلَادَهَا...».

وقال الزَّمَخْشَرِي: «ومحوه الآخرون: - «أي ما
كتب لكم حظَّ من الطَّيِّبَاتِ إِلَّا مَا قَدْ اصْبَحْتُمُوهُ فِي
دُنْيَاكُمْ، وقد ذهبتُم به وأخذتموه، فلم يبق لكم بعد
استيفاء حظِّكم شيء منها».

٤- وقال ابن عاشور: «وإذهاب الطَّيِّبَاتِ
مستعار لغارتها كما أن إذهاب المرء إبعاد له عن
مكان له...».

٥- وقال الطَّيَّابَانِي: «والطَّيِّبَاتِ: الأمور التي
تلائم النفس وتوافق الطَّبع ويستلذ بها الإنسان».
لاحظ: ط ي ب: «الطَّيِّبَاتِ».

(٤٠): ﴿إِذْ يُغْنِيكُمْ اللَّهُ بِمَنَّةٍ وَيُزِيلُ
عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَظْهَرُكُمْ بِهِ وَيُذْهِبُ عَنْكُمْ رَجَزَ
الشَّيْطَانِ وَيُرْبِطُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيَتَّبِعُ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾.

بنو بكر، عن مجاهد، والسدي، لأنهم كانوا حلفاء النبي ﷺ. ﴿وَيَذِيبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ﴾ معناه: ويكون ذلك التصرف شفاء لقلوب المؤمنين التي امتلأت غيظاً، لكثرة ما نالهم من الأذى من جهتهم، ثم استأنف سبحانه فقال: ﴿وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾.

٤- وقال: «الوجه في اتصال قوله: ﴿وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ بما قبله شيان:

أحدهما: البشارة بأن فيهم من يتوب ويرجع عن الكفر إلى الإيمان.

والآخر: بيان أنه ليس في قتالهم اقتطاع لأحد منهم عن التوبة.»

٥- وقال الفخر الرازي: «اعلم أنه تعالى لَمَّا قال في الآية الأولى ١٣: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ قَوْمًا...﴾ ذكر عقبيه سبعة أشياء، كل واحد منها يوجب إقدامهم على القتال.

ثم إنه تعالى في هذه الآية أعاد الأمر بالقتال وذكر في ذلك القتال خمسة أنواع من الفوائد، كل واحد منها يعظم موقعه إذا انفرد، فكيف بها إذا اجتمعت؟ فأولها قوله: ﴿يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾.

وذكر فيه مباحث، ثم ذكر الأربعة الباقية، وله في كل منها مباحث، وأطال فيها فلاحظ.

(٤٢): ﴿لَمَّا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَذِيبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾
لاحظ: أهل البيت.

(٤٣): ﴿وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى النُّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ أَلَيْسَ إِنَّ الْغَسَّاتِ يَذْبَنُ السَّيَّاتِ ذَلِكَ ذَكَرَ

ولذلك رفع، وجزم الأحرف الثلاثة - بل الأحرف الخمسة قبلها أو آخر هذه الأفعال: ﴿يُعَذِّبُهُمْ﴾، ﴿يُخْزِيهِمْ﴾، ﴿يُنْصِرُكُمْ﴾، ﴿يُشْفِرُكُمْ﴾، ﴿يَذِيبُكُمْ﴾ والكسرة في ﴿يُخْزِيهِمْ﴾ و ﴿يُنْصِرُكُمْ﴾ بدل الجزم عن توالي جزمين - كأنه قال قاتلوهم فإياكم إن قاتلوهم يذهبهم الله بأيديكم، ويخزهم، وينصرهم عليهم، ثم ابتداء فقال: ﴿وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾، لأن القتال غير موجب لهم التوبة من الله، وهو موجب لهم العذاب من الله، والحزى، وشفاء صدور المؤمنين، وذهاب غيظ قلوبهم، فجزم ذلك شرطاً وجزاءً على القتال، ولم يكن موجبا للقتال التوبة فابتدئ الخبر به ورفعه.

ونقل الطبرسي (٣: ١١) عن ابن جني: «إذا نصب - ﴿يَتُوبُ﴾ - فالقوة داخله في جواب الشرط، وإذا رفع فهو استئناف، وتقديره في التصب: إن قاتلوهم تكن هذه الأشياء كلها التي أحدها التوبة من الله على من يشاء، والوجه قراءة الجماعة على الاستئناف، لأنه تم الكلام على قوله: ﴿وَيَذِيبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ﴾ ثم استأنف فقال: ﴿وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ لأن التوبة منه سبحانه على من يشاء، ليست مسببة عن قتالهم.»

٣- وقال: «المعنى: ثم أكد سبحانه ما تقدم بأن أمر المسلمين بقتالهم، وبشرهم بالتصريف والظفر عليهم، فقال: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ قتلاً وأسراً ﴿وَيُخْزِيهِمْ﴾ أي ويذلهم ﴿يُنْصِرُكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ أي ويمنكم أي المؤمنين عليهم، ﴿وَيُشْفِرُكُمْ عَنْ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ﴾ يعني: صدور بني خزاعة الذين بيت عليهم

الأول: أنه رجع إلى محمد ﷺ، أي من كان يظن أن الله لن ينصر محمدًا، واختاره كثير من المفسرين ومنهم الطبري، فجعله أولى بالصواب، وقال:

وذلك أن الله تعالى ذكره ذكر قومًا يعبدونه على حرف، وأنهم يظنونون بالذين إن أصابوا خيرًا في عبادتهم إياه، وأنهم يرتدون عن دينهم لشدة نصيهم فيها، ثم أتبع ذلك هذه الآية. فمعلوم أنه إنما أتبعه إياها توبيخًا لهم على ارتدادهم عن الدين، أو على شكهم فيه نفاقهم، استبطاء منهم السعة في العيش، أو السبوغ في الرزق، وإذا كان الواجب أن يكون ذلك عقيب الخبر عن نفاقهم، فمعنى الكلام إذن، إذا كان كذلك: من كان يحسب أن لن يرزق الله محمدًا ﷺ وأشته في الدنيا، فيوسع عليهم من فضله فيها، ويرزقهم في الآخرة من سني عطاياه وكرامته، استبطاء منه، فعل الله ذلك به وبهم، فلم يدع يحبل إلى سماء فوقه... فذلك استمجاله نصر الله محمدًا ودينه لن يؤخر ما قضى الله له من ذلك عن ميقاته، ولا يعجل قبل حينه.

ونحوه الطبرسي والفخر الرازي وأضاف الفخر: «والرسول ﷺ وإن لم يمر له ذكر في الآية ففيها ما يدل عليه، وهو ذكر الإيمان في قوله: ١٤: ﴿إِنْ أَتَاهُ يُدْخِلِ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ﴾ والإيمان لا يتم إلا بالله ورسوله فيجب البحث هاهنا عن أمرين:

أحدهما: أنه من الذي كان يظن أن الله تعالى لا ينصر محمدًا ﷺ؟

والثاني: أنه ما معنى قوله: ﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ﴾؟ وقد بحث فيها تفصيلًا، فلا حظ.

لِلَّذَا كَرِهَ • وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ •
هذه عطف على الآية ١١٢: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَقْطَعُوا...﴾ فقد أمر الله النبي ﷺ بالاستقامة كما أمر، وكذا أمر به من تاب مع النبي من المؤمنين، ومنهم من الطغيان فيها وفيما بعدها: ﴿وَلَا تَرْكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا...﴾ من الركون إلى الظالمين. ثم أمره بالصلاة والصبر، وذكر فيها فائدة الحسنات.
لاحظ: ح س ن: «الحسنات» المعجم: ١٢: ٢٠٤.

(٤٤): ﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَ كُيْدَهُ مَا يَكِيدُ﴾

١- هذه من تنمة الآيات قبلها، في سورة الحج ابتداء من ٨: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ - إِلَى أَنْ قَالَ فِي ٩- ثَانِي عَطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلِيُذِيقَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْخَرِيقِ •﴾ وفي ١١: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّبِعُ اللَّهَ عَلَى حَرْثٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فَتْنَةٌ فَنَسَّ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ •﴾

فقد ذكر الدنيا والآخرة في هاتين الآيتين ثم قال - بعد آيات متعلقة بها - في هذه الآية: ﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ...﴾

٢- اختلفوا في هاء الضمير ﴿لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ﴾ على قولين:

بِأَخْرَجِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ۝

١ - وقبلها: ﴿وَفِي سَائِغِ السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ وبعدها: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجِدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَقَدْ آتَاهُ ثَوَابُ الْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾.

٢ - وأكثرهم فسروا ﴿يُذْهِبُكُمْ﴾ بـ يهلككم ويُنْصِتُكُمْ. قال الطوسي - ونحوه الطبرسي -: «معناه إن يشأ الله أتاهم الناس أن يهلككم، ويُنْصِتُكُمْ وبات يقوم آخرين غيركم ينصرون نبيّه محمد ﷺ ويؤازرونه، كان الله تعالى على ذلك قديرًا».

وقال الزمخشري: ﴿يُنْصِتُكُمْ﴾ ويُعْذِبُكُمْ كما أوجدكم وأنشاكم».

وقال الفخر الرازي: «و المراد منه أنه تعالى قادر على الإفناء والإيجاد، فإن عصيته هو قادر على إعدامكم وإفنائكم بالكثرة».

وقال ابن كثير: «أي هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصتموه. وكما قال: ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾ محمد: ٣٨. وقال بعض السلف: ما أهنو العباد على الله إذا أضاعوا أمره. وقال تعالى: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ وما ذللك على الله بعزيز ۝ إبراهيم: ١٩، ٢٠. أي وما هو عليه بممتنع».

وقال أبو السعود: «أي يُنْصِتُكُمْ ويستأصلكم بالمرّة، ﴿وَيَأْتِ بِأَخْرَجِينَ﴾ أي يوجد دفعةً مكانكم قوماً آخرين من البشر، أو خلقاً آخرين مكان الإنس. ومفعول المشيئة محذوف، لكونه مضمون الجزاء، أي

القول الثاني: أنه يرجع إلى (من) واختاره بعضهم، ثم اختلفوا في معنى ﴿فَلْيَسُدُّ بِسَبَبٍ إِلَى السَّاءِ﴾ كما جاء في التلخيص. وهذا هو الأولى عندنا، لأن رجوعه إلى التي عليه تكلف كما تكلف الفخر الرازي، ولأنه المناسب لما سبقه من ذكر الدنيا والآخرة مرتين: فقد قال في أولهما قسمين يجادل في الله بغير علم: ﴿لَهُ فِي الدُّنْيَا حِزْبٌ وَلَهُ فِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابٌ أَلْبَسَ﴾.

وقال في الثانية فيمن يعبد الله على حرف: ﴿فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ﴾ وهذا هو الذي يظن أن لن ينصره الله في الدنيا بأن لا يصيبه خير، ولا في الآخرة بأن لا يدخله الجنة، فلهذه الآية ربط بما قبلها كما قلنا.

قال الفخر الرازي في وجه هذا القول: «لأنه المذكور ومن حق الكناية أن ترجع إلى مذكور إذا أمكن ذلك، ومن قال بذلك حمل التصرة على الرزق».

وقال أبو عبيدة: «وقف علينا سائل من بني بكر، فقال: من ينصرني نصره الله، أي من يعطيني إعطاء الله. فكأنه قال: من كان يظن أن لن يرزقه الله في الدنيا والآخرة، فلماذا الظن يعدل عن التمسك بدين محمد ﷺ كما وصفه تعالى في قوله: ﴿وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ﴾ الحج: ١١، فيبلغ غاية الجزع وهو الاختناق، فإن ذلك لا يغلب التسمية ويجعله مرزوقاً».

(٤٥) ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِ

والظاهر أن المراد من جميعها - بعد عرض بعضها على بعض - أمر واحد وهو أن الله يذهبهم، و يفتنهم و يأتي بجماعة أو قوم آخرين من البشر بدلهم، وهذا فسرهما.

وقوله في (٤٦): ﴿كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةٍ قَوْمِ الْآخِرِينَ﴾ كالصريح في ذلك. لكن قوله في: (٤٧ و ٤٨): ﴿وَيَأْتِي بَخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ محتمل لخلق جديد من غير البشر. إلا أن المفسرين لم يفرقوا بينها وبين سائر الآيات في أنه خلق جديد من البشر.

سوى أن أبا السعود قال في (٤٥) - كما سبق في نصه - : «يوجد مكانكم قوماً آخرين من البشر، أو خلقاً آخرين مكان الإنس» واحتمل نحوه الطبرسي في (٤٦) كما يأتي.

٢ - وقد سبقت جملة من أقوالهم في تفسير (٤٥)، أما في الثلاث بعدها فقال الطبرسي في (٤٦): «إن يشأ ربك يا محمد الذي خلق خلقه لغير حاجة منه إليهم وإلى طاعتهم إياه ﴿يُذْهِبْكُمْ﴾. يقول: يهلك خلقه هؤلاء الذين خلقهم من ولد آدم ﴿وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ﴾. يقول: يأتي بخلق غيركم وأسم سواكم يخلفونكم في الأرض، ﴿مِنْ بَعْدِكُمْ﴾. يعني: من بعد فتانكم و هلاككم ﴿كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةٍ قَوْمِ الْآخِرِينَ﴾. كما أحدثكم و ابتدئكم من بعد خلق آخرين كانوا قبلكم.

ومعنى: (من) في هذا الموضع التعقيب، كما يقال في الكلام: «أعطيتك من دينارك ثوباً» بمعنى: مكان الدينار ثوباً، لا أن الثوب من الدينار بعض.

إن يشأ إفناءكم وإيجاد آخرين يذهبكم... يعني أن إبقاءكم على ما أنتم عليه من العصيان إنما هو لكمال غناه عن طاعتكم، ولعدم تعلق مشيئته المبنية على المحرم البالغة بإفنائكم، لالجزء سبحانه تعالى عن ذلك علواً كبيراً». ولاحظ كلام العلامة الطباطبائي: (٤٦): ﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةٍ قَوْمِ الْآخِرِينَ﴾ إن ما ترون عدوناً لأنتم بمعجزين. (٤٧): ﴿يَأْتِيهَا الثَّاسِ اثْنُمُ الْفَرَءَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذل على الله بعز.

(٤٨): ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْعَمَلِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِي بَخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ وما ذل على الله بعز.

١ - سياق هذه الآيات الأربع (٤٥ - ٤٨) واحد، فجميعها مسبوقه ومذيلة بما دل على نفوذ قدرة الله وسعته من خلقه السموات والأرض، وأنه غني حميد ذو الرحمة، وأنه قدير، وما أنتم بمعجزين، وما ذلك عليه بعز.

وكلها تهديد وتحذير للناس بأن الله لو شاء يذهبهم ويقتلهم ويأتي بآخرين. لكنها في التعبير عن إتيانه بآخرين متفاوتة فجاء في (٤٥): ﴿وَيَأْتِي بآخرين﴾. وفي (٤٦): ﴿وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةٍ قَوْمِ الْآخِرِينَ﴾. وفي (٤٧ و ٤٨): ﴿وَيَأْتِي بَخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ وما ذل على الله بعز.

كما خلقكم ولم تكونوا شيئاً».

وقال في (٤٨): «... ويخلق قومًا آخرين مكانكم، لأن من قدر على بناء الشيء كان على عدمه أقدر إذا لم يخرج عن كونه قادرًا».

٤- وقال الفخر الرازي في (٤٦): «والمعنى أنه تعالى لسا وصف نفسه بأنه ذو الرحمة فقد كان يجوز أن يظن ظان أنه وإن كان ذا الرحمة إلا أن لرحمته معدنًا مخصوصًا وموضعًا معينًا، فبين تعالى أنه قادر على وضع الرحمة في هذا المخلوق، وقادر على أن يخلق قومًا آخرين ويضع رحمته فيهم».

وعلى هذا الوجه يكون الاستغناء عن العالمين أكمل وأتم، والمقصود التنبيه على أن تخصيص الرحمة هؤلاء ليس لأجل أنه لا يمكنه إظهار رحمته إلا بخلق هؤلاء.

أما قوله: ﴿إِنْ يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ﴾ فالأقرب أن المراد به الإهلاك، ويحتمل الإمامة أيضًا.

ويحتمل أن لا يبلغهم مبلغ التكليف. وأما قوله: ﴿وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ﴾ يعني من بعد إذهابكم، لأن الاختلاف لا يكون إلا على طريق البدل من فائت. وأما قوله: ﴿مَا يَشَاءُ﴾ فالمراد منه خلق ثالث ورابع، واختلفوا...، وذكر الأقوال تفصيلًا، فلاحظ.

وقال في (٤٧): ﴿إِنْ يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾: «بيانًا لغناه، وفيه بلاغة كاملة وبيانها أنه تعالى قال: ﴿إِنْ يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ﴾ أي ليس إذهابكم موقوفًا إلا على مشيئته، بخلاف الشيء المحتاج إليه، فإن المحتاج لا يقول فيه إن يشأ فلان هدم داره وأعدم

كذلك الذين خوطبوا بقوله: ﴿كَمَا أَلْهَأَكُمْ﴾، لم يرد بإخبارهم هذا الخبر أنهم أنشئوا من أصلاب قوم آخرين، ولكن معنى ذلك ما ذكرنا من أنهم أنشئوا مكان خلق خلف قوم آخرين قد هلكوا قبلهم».

وقال في (٤٧): «إِنْ يَشَاءُ يُهْلِكْكُمْ أَنْهَا الثَّاسِ رَبِّكُمْ، لأنه أنشأكم من غير حاجة به إليكم ﴿وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾: «يأت بخلق سواكم يطعمونه، ويأترون لأمره، وينتهون عما نهاهم عنه».

وقال في (٤٨): «إِنْ أَلْهَى تَفَرَّدَ بِخَلْقٍ ذَلِكَ وَإِشْنَانَهُ مِنْ غَيْرِ مُعِينٍ وَلَا شَرِيكَ، إِنْ هُوَ شَاءَ أَنْ يُذْهِبْكُمْ فَيُنْشِئَكُمْ، أَذْهِبْكُمْ وَأَفْئَاكُمْ، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ آخَرَ سِوَاكُمْ مَكَانَكُمْ فَيَجِدُّ خَلْقَهُمْ»^(١).

٣- وقال الطبرسي في (٤٦): «﴿وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ﴾: «يُنشئ بعد هلاككم خلقًا غيركم، يكون خلقًا لكم، ﴿كَمَا أَلْهَأَكُمْ﴾ في الأول ﴿مِنْ ذُرِّيَّتِهِ قَوْمَ الْآخِرِينَ﴾: «تقومكم».

وهذا خطاب لمن سبق ذكره من الجن والإنس. ويحتمل أن يكون معناه: «يستخلف جنًا آخر، أي كما قدر على إخراج الجن من الجن، والإنس من الإنس، فهو قادر على أن يخرج قومًا آخرًا من الجن ولا من الإنس...».

وقال في (٤٧): «... وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ سِوَاكُمْ

(١) هذا هو الظاهر في الأصل: «فيجذب» بالباء

وقال في (٥٢) ﴿يُعَلِّمُونَ فِيهَا مِنَ الْأَسْمَاءِ مِنْ ذِكْرِهِمْ﴾: «إِنَّ التَّحْلِيَّ إِنَّمَا بِاللَّائِئِ وَالْجَوَاهِرِ وَإِنَّمَا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالتَّحْلِيَّ بِالْجَوَاهِرِ وَاللَّائِئِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّحْلِيَّ لَا يَجُزُّ عَنِ الْوَصُولِ إِلَى الْأَشْيَاءِ الْكَبِيرَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ؛ حَيْثُ يَجُزُّ عَنِ الْوَصُولِ إِلَى الْأَشْيَاءِ الْقَلِيلَةِ الْوُجُودِ لِلْحَاجَةِ، وَالتَّحْلِيَّ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُنْتَجَبٍ حَاجَةٍ أَصْلِيَّةٍ وَإِلَّا لَصُرَفَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ إِلَى دَفْعِ الْحَاجَةِ».

وقال في (٥٦): ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِخَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ﴾: «صِخَافٍ مِنْ ذَهَبٍ» إشارة إلى المطعوم، و﴿أَكْوَابٍ﴾ إشارة إلى المشروب. ثم إنه تعالى ترك التفصيل وذكر بيانا كلياً، فقال: ﴿وَفِيهَا مِمَّا تُثَبِّتُ بِهِ الْأَتْفُسُ وَكَذَلِكَ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾. وقال أيضاً (١١: ٢١٠): «الصحائف: جمع للكثير من الصفة، والصفحة: القصة... والأكواب: جمع كوب، والكوب: الإبريق المستدير الرأس الذي لأذن له ولا خرطوم...».

٤ - قال التلمذي: «قيل: سمي الذهب ذهباً، لأنه يذهب ولا يبقى».

٥ - وقال الطبرسي (٥: ٥٠): ﴿فَلَقَدْ لَا أَلْقَى عَلَيْهِ آسُورَةً مِنْ ذَهَبٍ...﴾: «الأسورة: جمع سوار مثل سقاء وأسقية، وخوان وأخونة».

وقال في (ص: ٥٦) في تفسير الآية: «أي هلاً طرح عليه أسورة من ذهب إن كان صادقاً في نبوته، وكان إذا سوره أرباعاً سوره بسوار من ذهب، وطوره بطوق من ذهب».

عقاره، وإنما يقول: لولا حاجة السكفي إلى الدار لبعثها، أو لولا الافتقار إلى العقار لتركها.

ثم إنه تعالى زاد بيان الاستغناء بقوله: ﴿وَيَأْتِيهِمْ خَلْقٌ الْجَدِيدُ﴾ يعني إن كان يتوهم متوهم أن هذا الملك له كمال وعظمة، فلو أذهب لزال ملكه وعظمته، فهو قادر بأن يخلق خلقاً جديداً أحسن من هذا وأجمل وأتم وأكمل...».

وقال في (٤٨): ﴿إِنْ يَشَاءُ...﴾: والمعنى أن من كان قادراً على خلق السماوات والأرض بالحق، فيأبى أن يقدر على إضفاء قوم وإماتهم، وعلى إيجاد آخرين وإحيائهم كان أولى، لأن القادر على الأصعب الأعظم بأن يكون قادراً على الأسهل الأضعف أولى. قال ابن عباس: هذا الخطاب مع كفار مكة، يريد أميئكم يا معشر الكفار، وأخلق قوماً خيراً منكم وأطوع منكم. المحور الثالث: الاسم: «ذهب» ٨ آيات (٤٩ - ٥٦)

(٥٦) سبقت في جدول الآيات: ١ - وهي قسان: أربع منها (٤٩ - ٥٢) وصف للذهب في الدنيا وكلها ذم، وأربع (٥٣ - ٥٦) وصف له في الآخرة، وكلها مدح.

٢ - واثنان (٤٩ و ٥٠) من القسم الأول جاء فيهما الذهب والفضة معاً معرفتين باللام، وجاء في الباقي الذهب منفرداً ومُكرراً.

٣ - وقال الطبرسي في (٥٠): ﴿وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ قال التلميذ: ثباً للذهب؛ ثباً للفضة؛ يقولها ثلاثاً...، وقد روي أحاديث أخرى كثيرة في تفسيرها، فلاحظ.

٦ - وقال الفخر الرازي (٧: ٢١٦): «الذهب والفضة إنما كانا محبوبين، لأنهما يجعلان من جميع الأشياء، فمالكهما كمالك لجميع الأشياء، وصفة المالكية هي القدرة، والقدرة صفة كمال، والكمال محبوب لذاته، ف لما كان الذهب والفضة أكمل الوسائل إلى تحصيل هذا الكمال الذي هو محبوب لذاته، وما لا يوجد المحبوب إلا به فهو محبوب، لا جرم كانا محبوبين».

٧ - واطلب معرفة هذه الآيات في المواد اللغوية التي فيها مثل (زَيْنَ) و (الشَّهَوَاتِ) و (الْفِتْنَارِ) في (٤٩)، و (الْإِنْفَاقِ) في (٥٠)، و (أَسْوَرةً) في (٥١)، و (يَلْهَ) في (٥٢)، و (أَسَاوِرَ) في (٥٣ - ٥٥)، و (صِخَافٍ) و (أَكْوَابٍ) في (٥٦).

ويلاحظ ثانياً: أن ١٨ آية منها مدنية، وأكثرها في المناهقين وأهل البيت، والقصال، وواحدة (٢٣) في التشريع، وواحدة (٥٢) المجمع مختلف فيها، والباقي وهي ٣٤ آية مكِّيَّة، وهي إما قصص أو مواعد أو

عقيدة، فلاحظ.

و ثالثاً: من نظائر هذه المادة في القرآن: الذهب:

المنشي: ﴿وَلَا تُصَبِّرْ لَهُكَ لِلنَّاسِ وَلَا تُنْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحَاتٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ...﴾ لقمان: ١٨
السَّير: ﴿فَ لِمَا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا...﴾ القصص: ٢٩
المروء: ﴿أَوَ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ...﴾ البقرة: ٢٥٩
المضي: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَتِيهِ لَا أَنزِلْ عَلَيَّ الْكُفَّ: ٦٠
الخطو: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِن مَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾
الذهب:

الزخرف: ﴿أَوْ يَكُونُ لَكَ نَيْتٌ مِنْ زُخْرَفٍ أَوْ يُرْمَىٰ فِي السَّمَاءِ...﴾ الإسراء: ٩٣

ذهل

يَذْهَلُ

لفظ واحد، مرة واحدة، في سورة مدنية

التُصُوصُ اللُّغَوِيُّ

التحليل: الذَّهْلُول: الفرس الدقيق الجواد.

والذَّهْلُ: تركك الشيء ثناساء على عهد، أو يشغلك عنه شاغل.

ذَهَلْتُ عَنْهُ، وَذَهَلْتُ لِفَتَانٍ: تركته، وأذهلني كذا عنه كذا وكذا.

والذُّهْلَان: حَيَّان من ربيعة: بنو ذَهْل بن شيبان، وبنو ذَهْل بن ثعلبة. (٣٩: ٤)

أبو عمرو الشَّيْبَانِي: ذَهْل، وَذَهْلٌ: لغة بالذَّال والذَّال. (الأزهري ٦: ٢٦١)

اللَّحْيَانِي: مضى ذَهْل من الليل، أي ساعة.

(الأزهري ٦: ٢٦١)

يقال: جاء بعد ذَهْل من الليل وَذَهْل، أي بعد هذه. (الجهوري ٤: ١٧٠٢)

ابن دُرَيْد: ذَهَل عن الشيء يَذْهَلُ ذَهْلًا وَذَهْلًا.

وَذَهْل يَذْهَل، إذا سَلَا عنه ونسيه، فهو ذاهل.

ويمكن أن يكون منه اشتقاق: ذَهْل، وقال قوم: بل اشتقاق «ذَهْل» من قولهم: مَرَّ ذَهْل من الليل.

وَذَهْل من الليل، أي قطعة عظيمة، نحو التلث أو التصف. ولم يجر به غير أبي مالك، وما أدري ما صحته؟

وقد سميت العرب: ذُهْلًا وَذُهَيْلًا وَذُهْلَان وَذَاهِلًا، وهو أبو قبيلة من العرب.

والذُّهْلَان: حَيَّان من ربيعة.

والذَّاهِل عن الشيء: السَّالِي عنه، التَّاسِي له.

(٣١٨: ٢)

الأزهري: وقد ذَهَل يَذْهَل، وَذَهَل يَذْهَل

وَذَهَلَ عَنْهُ، يَذْهَلُ فِيهِمَا، ذَهَلًا وَذُهُولًا: تَرَكَهُ عَلَى عَمْدٍ، أَوْ نِسِيَةٍ لَشُغْلٍ.

وقيل: الذَّهْلُ: السُّلُوءُ طَيِّبُ النَّفْسِ عَنِ الْإِلْفِ. وَقَدْ أَذْهَلَهُ الْأَمْرُ، وَأَذْهَلَهُ عَنْهُ.

وَمَرَّ ذَهْلٌ مِنَ اللَّيْلِ، وَذُحُلٌ، أَيُّ قِطْعَةٍ، وَقِيلَ: سَاعَةٌ مِنْهُ، مِثْلُ ذَهْلٍ، وَالذَّالُ أَعْلَى^(١).

وَالذُّهْلُ مِنَ الْخَيْلِ: الْجَوَادُ الدَّقِيقُ. وَذُحُلٌ: قَبِيلَةٌ.

وَالذُّهْلَانُ: حَيَّانٌ مِنْ رِبْعَةٍ: بَنُو ذُهْلٍ بْنِ شَيْبَانَ، وَبَنُو ذُهْلٍ بْنِ ثَعْلَبَةٍ.

وَقَدْ سَمِعُوا: ذَهَلًا، وَذُهْلَانًا، وَذُهَيْلًا. (٢٩٣: ٤) الطُّوسِي: وَالذُّهُولُ: الذُّهَابُ عَنِ الشَّيْءِ ذُهْنًا وَحَيْرَةً. قَوْلُ: ذَهَلْتُ عَنْهُ ذُهُولًا، وَذَهَيْتُ بِالْكَسْرِ أَيْضًا، وَهُوَ قَلِيلٌ.

وَالذُّهْلُ: السُّلُوءُ. [تَمَّ اسْتِنْدَهُ بِشَمْرِ] (٢٨٩: ٧)

نَحْوَهُ الطَّبْرَسِيُّ: (٦٩: ٤)

الرَّاعِي: الذُّهُولُ: شُغْلٌ يَوْرَثُ حَزَنًا وَنَسِيَانًا.

يَقَالُ: ذَهَلَ عَنْ كَذَا، وَأَذْهَلَهُ كَذَا. (١٨٢)

الرُّمَّةُ شَمْرِي: ذَهَلَ عَنِ الْأَمْرِ ذُهُولًا، وَهُوَ

ذَاهِلٌ عَنْهُ، إِذَا تَنَاسَاهُ عَمْدًا أَوْ شُغْلًا عَنْهُ.

وَأَذْهَلَنِي عَنْهُ كَذَا.

وَمَا أَذْهَلَكَ عَنْ حَاجَتِي؟

وَلِي مَشَاغِلٌ وَمَذَاهِلٌ.

وَرَجُلٌ وَفَرَسٌ ذُهْلُولٌ.

ذُهُولًا. وَأَذْهَلَنِي كَذَا وَكَذَا عَنْهُ يَذْهَلُنِي. [تَمَّ اسْتِنْدَهُ بِشَمْرِ] (٢٦١: ٦)

الصَّاحِبُ: [نَحْوُ الْخَيْلِ وَأُضَافَ:]

وَالذُّهْلُ: شَجَرَةُ التِّبْنَامِ.

وَالذُّهْلُولُ: الْخَفِيفُ مِنَ الرِّجَالِ؛ وَجَمْعُهُ ذُهَالِيلٌ، وَكَذَلِكَ الْفَرَسُ الْخَفِيفُ.

وَرَجُلٌ ذَاهِلٌ: لَا يَتَّبِعُ بِالزَّيْنَةِ وَالْإِذْهَانِ.

(٤٦٨: ٣)

الْجَوْهَرِيُّ: ذَهَلْتُ عَنِ الشَّيْءِ أَذْهَلُ ذَهَلًا: نَسِيتُهُ وَغَفَلْتُ عَنْهُ. وَأَذْهَلَنِي عَنْهُ كَذَا. وَفِيهِ لُغَةٌ أُخْرَى:

ذَهَيْتُ بِالْكَسْرِ ذُهُولًا. (١٧٠٢: ٤)

ابْنُ فَارِسٍ: الذَّالُ وَالْمَاءُ وَاللَّامُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، يَدُلُّ عَلَى شُغْلٍ عَنْ شَيْءٍ يَذْغُرُ أَوْ غَيْرِهِ.

ذَهَيْتُ عَنِ الشَّيْءِ أَذْهَلُ، إِذَا نَسِيتُهُ أَوْ شَغِلْتُ. وَأَذْهَلَنِي عَنْهُ كَذَا.

هَذَا هُوَ الْأَصْلُ؛ وَحُكِيَ عَنِ اللَّيْحِيَانِي: جَاءَ بِمَذْذَهْلٍ مِنَ اللَّيْلِ وَذَهْلٍ، كَمَا تَقُولُ: مَرَّ هَذِهِ مِنَ اللَّيْلِ، وَيجوز أن يكون ذلك لإظلامه، وَأَنَّهُ يَذْهَلُ فِيهِ

عَنِ الْأَشْيَاءِ.

وَيَمَّا شَذَّعَ الْبَابَ قَوْلَهُمُ لِلْفَرَسِ الْجَوَادِ: ذُهْلُولٌ.

(٣٦٣: ٢)

السَّعْلِيُّ: يَقَالُ: ذَهَلْتُ عَنْ كَذَا، أَيُّ تَرَكَتُهُ

وَأَشْتَغَلْتُ بِغَيْرِهِ أَذْهَلُ ذُهُولًا.

وَأَذْهَلَنِي الشَّيْءُ إِذْهَالًا. [تَمَّ اسْتِنْدَهُ بِشَمْرِ]

(٦٠: ٧)

ابْنُ سَيِّدِهِ: ذَهَلَ الشَّيْءُ، وَذَهَلَ عَنْهُ، وَذَهَلَهُ

(١) هَكَذَا فِي الْأَصْلِ، وَالظَّاهِرُ: ذَهَلَ، بِالذَّالِ.

«الحكم» لابن سيدة.

قال تعالى: في الآية ٢، من سورة الحج، في وصف زلزلة الساعة: ﴿يَوْمَ تَوَلَّوْا قُلُوبُكُم مَّرْغُوبَةً عَمَّا أَرْحَقْتَ بِهِمْ أَي تَسْلُو عَنْ وَلَدِهَا.

(معجم الأخطاء الشائعة: ٩٦)

محمد إسماعيل إبراهيم: ذهل ذهولاً: غاب عن رُشدِه وذهل عن الشيء: نسيه وأغفله من شدة الذهشة أو الكرب. (٢٠٤: ١١)

المصطفوي: والتحقيق: أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو الحلاء عن أمر، والتغل عنه بذهشة وفزع. وليس معناها الغفلة أو التسيان أو الترك أو السلا المطلق أو الشغل عن أمر المطلق، أو الترك تناسياً أو على عمد، أو شغل يورث حرجاً.

وهذا يظهر الفرق بينها وبين مواء الغفلة، التسيان، الترك، السهو: فإن الغفلة في مقابل الذكر، والتسيان في قبال الحفظ، والترك في مقابل الفعل.

والغفلة والسهو يشتركان فيما لم يكن، وفيما كان عن ذكر وعن غيره، ويفترقان في أن السهو يكون عما لا يكون وفي فعل نفسه، والغفلة تكون عما يكون وفي فعل الغير.

و يدل على الأصل الذي ذكرناه، أن هذه المادة وردت في اللغة العربية بمعنى الخوف والارتعاش:

قاموس عربي: زاحل، خاف، ارتعد، ارتعش، ارتجف. ويدل عليه أيضاً: أن الآية الكريمة ﴿يَوْمَ تَوَلَّوْا قُلُوبُكُم مَّرْغُوبَةً عَمَّا أَرْحَقْتَ بِهِمْ الْحَجَّ: ٢، لا تناسب مفاهيم مطلق الغفلة والتسيان والترك:

[ثم استشهد بشعر] (أساس البلاغة: ١٤٦)

القيومي: ذَهَلْتُ عن الشيء أذهلت بفتحين، ذَهُولًا: غَفَلْتُ.

وقد يتعدى بنفسه فيقال: ذَهَلْتُه، والأكثر أن يتعدى بالالف، فيقال أذهلني فلان عن الشيء. وقال الزمخشري: ذهل عن الأمر: تناساه غفلاً وشغل عنه وفي لغة: ذهل يذهل من باب «غيب».

(٢١١: ١١)

الفيروز آبادي: ذَهَلَهُ، وعنه، كمنع، ذَهَلًا وذَهُولًا: تركه على عهد، أو نسيه لشغل، أو هو الشغل وطيب النفس عن الإلف.

و ذهل من الليل، ويضم: ساعة. والذهلول، بالضم: الفرس الجواد. والذهل بالضم: شجرة البشام، ويلاام. وسوا: ذَهَلان، كمنان. (٣٩٠: ٣)

الطبري: الذُهُول، وهو الذهاب عن الأمر بدهشة.

يقال: ذهل يذهل بفتحين، ذَهَلًا: وفي لغة من باب غيب، ومصدره: الذُهُول. (٣٧٧: ٥)

مجمع اللغة: ذهل الشيء عنه، وذهله وذهل عنه، يذهل ذهولاً وذَهَلًا: نسيه لشغل أو شغله عنه شاغل. (٤٣١: ١١)

القديسي: ذهل عنه، ذَهَلَه ويقولون: انذهل عن لقائنا. والصواب: ذهل لقائنا، أو ذهل عنه أو ذهله، أو ذهل عنه يذهل ذَهَلًا وذَهُولًا: تركه على عهد أو نسيه لشغل، كما هو نص

أَنَّهُا تَذْهَلُ عَلَى أَهْلِهَا، كَانَ وَجْهًا. وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقْرَأُ بِهِ.

(٢١٤: ٢)

قَطْرُب: تَشْتَغِلُ عَنْهُ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْر]

(الْمَاوَرَدِيُّ ٤: ٦)

أَبُو عُيَيْبَةَ: أَيِ تَسْلُو وَتَسِي. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْر]

(٤٤: ٢)

ابْنُ قُتَيْبَةَ: أَيِ تَسْلُو عَنْ وَلَدِهَا وَتَرْكُهُ. (٢٩٠)

الطَّبْرِيُّ: يَعْنِي بِقَوْلِهِ: ﴿تَذْهَلُ﴾ تَسِي وَتَسْرُكُ

مِنْ شِدَّةِ كَرْمِهَا.

يَقَالُ: ذَهَلْتُ عَنْ كَذَا أَذْهَلَ عَنْهُ ذُهُولًا وَذَهَلْتُ

أَيْضًا: وَهِيَ قَلِيلَةٌ. وَالْفَصِيحُ: الْفَتْحُ فِي الْهَاءِ. فَأَمَّا فِي

الْمُسْتَقْبَلِ فَأَلْهَاهُ مَفْتُوحَةٌ فِي اللَّغَتَيْنِ، لَمْ يُسْمَعْ غَيْرَ ذَلِكَ.

[ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْر]

فَأَمَّا إِذَا أُريدَ أَنَّ الْهَوْلَ أَنْسَاهُ وَسَلَاهُ، قُلْتُ: أَذْهَلَهُ

هَذَا الْأَمْرُ عَنْ كَذَا يُذْهِلُهُ إِذْهَالًا. (١٠٧: ٩)

نَحْوُ الْوَاحِدِيِّ. (٢٥٧: ٣)

الرَّجَاجُ: يَمْوِزُ (تُذْهِلُ كُلَّ مُرْضِعَةٍ) وَمَعْنَى

(تُذْهِلُ) تُحَيِّرُ، وَتَتْرَكُ كُلَّ مُرْضِعَةٍ قَدْ ذَهَلَتْ عَنْهَا

أَرْضَعَتْ. (٤٠٩: ٣)

نَحْوُ الْبُحْوِيِّ.

الطُّوسِيُّ: أَيِ يَشْغُلُهَا عَنْ وَلَدِهَا اسْتِغْلَالًا

بِنَفْسِهَا، وَمَا يَلْحَقُهَا مِنَ الْخَوْفِ... وَهَذَا تَهْوِيلُ لِيَوْمِ

الْقِيَامَةِ، وَتَعْظِيمُ مَا يَكُونُ فِيهِ مِنَ الشَّدَةِ عَلَى وَجْهِ

لَوْ كَانَ هُنَاكَ مُرْضِعَةٌ لَشَغَلَتْ عَنْ الَّذِي تَرْضَعُهُ، وَلَوْ

كَانَ هُنَاكَ حَامِلٌ لَأَسْقَطَتْ مِنْ هَوْلِ ذَلِكَ الْيَوْمِ. (وَأِنْ

لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ حَامِلٌ وَلَا مُرْضِعَةٌ. (٢٨٩: ٧)

فَاتَّهَاهَا لَا تَدُلُّ عَلَى دَهْنَةٍ وَاضْطِرَابٍ وَخَوْفٍ، لِأَنَّ كُلًّا

مِنْهَا قَدْ يَتَحَقَّقُ فِي حَالَةٍ عَادِيَةٍ مِنْ دُونِ حَصُولِ خَوْفٍ

وَدَهْنَةٍ، فَلَا تُشْعِرُ عَلَى شِدَّةِ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

وَيَقْرُبُ مِنْ مَفْهُومِهَا: مَفْهُومُ مَادَّةِ «الدُّعْرُ» بِمَعْنَى

الْفَرْعِ، وَ«الدَّارُ» أَيِ التَّجْتَبُ. (٣٤١: ٣)

التَّصَوُّصُ التَّفْسِيرِيَّةُ

تَذْهَلُ

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلَّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ

وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى

وَمَا لَهُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنْ عَذَابُ اللَّهِ شَدِيدٌ. الْحَجَّ: ٢

ابْنُ عَبَّاسٍ: تَشْتَغِلُ. (٢٧٦)

الضَّحَّاكُ: تَسْلُو. (التَّلْغِي ٧: ٦)

نَحْوُ الْأَخْفَشِيِّ. (الْمَاوَرَدِيُّ ٤: ٦)

الْحَسَنُ: ذَهَلَتْ عَنْ أَوْلَادِهَا بِغَيْرِ فِطَامٍ.

(الطَّبْرِيُّ ٩: ١٠٨)

الْكَلْبِيُّ: تَلْهَوَاهُ عَنْهُ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْر]

(الْمَاوَرَدِيُّ ٤: ٦)

ابْنُ زَيْدٍ: تَرَكَ وَلَدَهَا لِلْكَرْبِ الَّذِي نَزَلَ بِهَا.

(الطَّبْرِيُّ ٩: ١٠٨)

الْبَزِيدِيُّ: تَسَاهَا. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْر]

(الْمَاوَرَدِيُّ ٤: ٦)

الْقَرَّاءُ: قَوْلُهُ: ﴿تَذْهَلُ كُلَّ مُرْضِعَةٍ...﴾ رَفَعَتْ

الْقَرَاءَ ﴿كُلَّ مُرْضِعَةٍ﴾ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا الْفِعْلَ لَهَا.

وَلَوْ قِيلَ: ﴿تُذْهِلُ كُلَّ مُرْضِعَةٍ﴾ وَأَنْتَ تَرِيدُ «السَّاعَةَ»

الدلالة على أن هولها بحيث إذا دهشت التي ألفت
الرضيع تديها، نزعته من فيه وذهلت عنه. (٢: ٨٤)
أبو السعود: أي تغفل وتذهل مع دهشة عما هي
بصد إرضاعه من طفلها الذي ألفتته تديها.

والتعبير عنه بـ (ما) دون «من» لتأكيد الذهول،
وكونه بحيث لا يحظر بها ما، لا أنها تعرف
شيئته، لكن لا تدري من هو بخصوصه.
وقيل: (ما) مصدرية، أي تذهل عن إرضاعها.
والأول أدل على شدة الهول، وكمال الانزعاج.

(٤: ٣٦٥)

نحوه البروسوي: «يَوْمٌ مُتَّصِبٌ بِـ» تَذْهَلُ قَدْ
عليه للاهتمام. وقيل: بـ «عَظِيمٌ» وقيل: بإضمار
«أذكر» وقيل: هو البدل من «السَّاعَةِ» وفتح
لبنائه، كما قيل في قوله تعالى «هَذَا يَوْمٌ يَنْقُصُ» على
قراءة (يَوْمٌ) بالفتح. وقيل: بدل من «زَلْزَلَةٌ»، أو
منصوب به إن اغتفر الفصل بين المصدر ومعموله
الظرفي بالخبر.

وجملة «تَذْهَلُ» على هذه الأوجه في موضع
الحال من ضمير المفعول، والعائد محذوف، أي تذهل
فيها. والذهول شغل يورث حزناً ونسياناً...

وقرئ «تَذْهَلُ» من الإذهال مبيئاً للمفعول. وقرأ
ابن أبي عتبة واليماني «تَذْهَلُ مِنْهُ» مبيئاً للفاعل،
و«كُلُّ» بالثصب، أي يوم تذهل الزلزلة، وقيل:
السَّاعَةُ كُلُّ مُرَضْعَةٍ.

سيد قطب: إذا هو مشهد حافل بكل مرصعة

نحوه الطبرسي: «المَيْتِدِي: يعني تغفل، والذهول: الغفلة. وقيل:
الذهول السلو، وذهلت عن كذا إذا سلوت عنه.

(٦: ٣٣٠)

نحوه التستقي: «الرَّامُحْشَرِي: قرئ: «تَذْهَلُ كُلُّ مُرَضِعَةٍ» على
البناء للمفعول و«تَذْهَلُ كُلُّ مُرَضِعَةٍ» أي تذهلها
الزَّلْزَلَةُ. والذهول: الذهاب عن الأمر مع دهشة.

(٣: ٤)

ابن عطية: الذهول: الغفلة عن الشيء بطريان
ما يشغل عنه من هم أو وجع أو غيره. (٤: ١٠٦)
الفخر الرازي: أي تذهلها الزلزلة. والذهول:
الذهاب عن الأمر مع دهشة... وقال القفال: يحتمل أن
يقال: من ماتت حاملاً أو مُرَضِعَةً يُبْقَتْ حَامِلاً أو
مُرَضَعَةً تُضَع حملها من الفزع.

ويحتمل أن يكون المراد من ذهول المرصعة
وضع الحمل على جهة المثل، كما قد تأول قوله:
«يَوْمًا يَنْقُصُ الْوَلَدَانِ شَيْئًا» المزمّل: ١٧. (٢٣: ٤)
القرطبي: قوله: «تَذْهَلُ» أي تشتغل، قاله
قطرب. [ثم استشهد بشعر]

وقيل: تنسى، وقيل: تلهو، وقيل: تسلو؛ والمعنى
متقارب.

البيضاوي: تصوير هولها، والضمير للزَّلْزَلَةُ
و«يَوْمٌ مُتَّصِبٌ بِـ» منصوب بـ «تَذْهَلُ» وقرئ: «تَذْهَلُ»
و«تَذْهَلُ» مجهولاً ومعلومًا، أي تذهلها الزلزلة.

والذهول: الذهاب عن الأمر بدهشة، والمقصود:

حيث لا مَرَضٌ ولا حامل يومذاك، أي لو كان ثَمَّة مَرَضٌ لذَهَلَتْ أو حامل لوضعت. والكلل يَمُورُون ويضطربون من الفزع والملع قَامًا، كما يضطرب السَّكران. (٣٠٨:٥)

الطَّبَّاطِبِيُّ: الذُّهُول: الذَّهَابُ عن الشيء. مع دَهْنَةٍ. (٣٣٩:١٤)

فضل الله: ﴿فَذَهَلْ كُلُّ مَرَضِيَّةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾ عندما تكون في جَوْثَنَسَاب فيه مشاعر الأمومة في داخلها، وتعيش فيه الاندماج الروحي مع دَفَقَات الحليب الطَّاهِر من نديها، في الفم الصَّغِير الَّذِي يَمَثِل ابتهاج الطُّفُولَة الجماعية إلى الأمومة الحانية، طلبًا للحبِّ والعطف والحنان والغذاء والشراب؛ إذ أنَّ الأم هي سرَّ الحياة منذ انطلاقتها في رحلة التَّموُّن حتَّى تكاملها في مرحلة الوجود.

ولكن على الرَّغْم ممَّا تشعر به الأم في موقف الرِّضَاع من تفاعل بين روحها ونداء رضيعها؛ بحيث تحسُّ بأنَّ روحها تتحرَّك في إحضانها، فلا تنفصل عن ابتسامته عندما يتسم، وعن دمعته عندما يبكي، وما يصنعه ذلك الإحساس من تحوُّل في قطرات الحليب - من حيث تدري أو لا تدري - إلى قطرات حُبٍّ وحنان. إلَّا أنَّها يوم القيامة أمام الرَّعْب والحنوف تذهل عنه وعن كلِّ ما حولها، وتستغرق في التفكير بِمَصِيرها، فهي تعجز في لحظات الحيرة والذُّهُول عن التفكير إلَّا بنفسها، لأنَّ حيدة المعاناة لا تترك لها أيَّ مجالٍ للالتفات إلى أيِّ شخصٍ آخر. (١١:١٦)

ذاهلة عما أَرْضَعَتْ تنظر ولا ترى، وتتحرك ولا تعي. وبكلِّ حامل تسقط حملها للسهول المروع بتناجسها. وبالتَّاس سَكَارَى وما هم بسَكَارَى، يَبْذِي السَّكَر في نظراتهم الذَّاهلة، وفي خطواتهم المترنَّحة. مشهد مزدحم بذلك الحشد المتماوج، تكاد العين تبصره لحظة التلاوة، بينما الخيال يتملَّاه. والهل الشَّاخص يذهله، فلا يكاد يبلغ أنصاه. وهو هول حي لا يقاس بالحجم والضخامة، ولكن يقاس بوقعه في النفوس الآدمية؛ في المروضات الذَّاهلات عَمَّا أَرْضَعْنَ وما تذهل المرضعة عن طفلها وفي فمه تديها إلَّا للسهول الَّذِي لا يدع بقيَّة من وعي والحوامل الملقيات حملهنَّ، وبالتَّاس سَكَارَى وما هم بسَكَارَى: ﴿وَلَكِنْ عَذَابٌ أَثَقَّ شِدِيدٌ﴾. (٢٤٠٨:٤)

ابن عاشور: والذُّهُول: نسيان ما من شأنه أن لا ينسى لوجود مقتضى تذكُّره؛ إمَّا لآلئه حاضراً أو لأنَّ علمه جديد. وإمَّا ينسى لشاغل عظيم عنه، فذكر لفظ الذُّهُول هنا دون النسيان، لأنَّه أدلُّ على شدَّة التَّشاغل؛ قاله شيخنا الجَدُّ الوَزِير. قال: وشفقة الأم على الابن أشدُّ من شفقة الأب، فشفتها على الرِّضْع أشدُّ من شفتها على غيره.

وكلَّ ذلك يدلُّ بدلالة الأولى على دُفُول غيرها من النساء والرِّجال، وقد حصل من هذه الكناية دلالة على جميع لوازم شدَّة الهول، وليس يلزم في الكناية أن يُصرَّح بجميع اللوازم، لأنَّ دلالة الكناية عقلية، وليست لفظية. (١٣٨:١٧)

مُعْنِيَّة: هذا كناية عن هول السَّاعة وشدَّتها؛

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الذُّهول، وهو الغفلة عن الشيء. يقال: ذهل فلان الشيء، وذهل عنه يذهل، وذُهل وذُهل عنه يذهل ذُهلًا وذُهلًا، أي تركه على عُدته، أو غفل عنه، أو نسيه لشغل، وقد أذْهله الأمر وأذْهله عنه.

٢- وأما قولهم: مرَّ ذُهل من الليل وذُهل: قطعة أو ساعة أو هذه منه، فهو من «دهل»، لأن الذُّهْل: الشيء اليسير. يقال: مضى ذُهل من الليل، أي ساعة أو صدر. كما أنكرا ابن دُرَيْد لفة الذَّال، فقال: «لم يمسح به غير أبي مالك، وما أدري ما صحته؟»

٣- ويستعمل الذُّهول في هذه الأيام في معنى المجرة والقذله. قال صاحب محيط المحيط: «الذُّهْل بمعنى ذهل، ويستعمل ذُهل بمعنى تدلّه وغاب عن رُشدّه».

ويحسب علماء فقه اللغة أن تغير المعاني على مرّ السنين في لغات البشر أمر طبيعي، وهو يساعد - حسب قولهم - على بقاء اللغة واستمرارها، وقد اصطلاحوا على هذه الظاهرة وسموها «التطور اللغوي»^(١).

ولكن هذه الظاهرة غير مطردة في اللغة العربية، وإن مال بعض الأدباء العرب المتأخرين إلى هذا الرأي، فاستقصوا طائفة من الألفاظ، وحاولوا أن

(١) راجع كتاب فقه اللغة وخصائص العربية: (٢٠٧)

يصنفونها وفق هذه النظرية، دون أن يلتفتوا إلى ظواهر اللغة العربية وخصائصها، كمعاني ألفاظها الحقيقية والمجازية، أو الاصطلاحية والتفسيرية، أو الاشتقاق الأكبر بينها، أو التصحيف الطارئ عليها.

وكان الاشتقاق الأكبر سببًا إلى طرؤه معنى التحير على هذه المادة على الأصح. فقد روى ثعلب عن ابن الأعرابي، قال: «الذَّاهِل: المتحير». غير أن الأزهري يرى الاشتقاق الكبير هو السبب إلى ذلك؛ إذ تعقب قول ابن الأعرابي، فقال: «قلت: أصله الذَّالِله، فقلبه»^(٢).

الاستعمال القرآني

آية واحدة:

﴿يَوْمَ تَرَوْنها كَذُهلُ كُلُّ مُرْضِقَةٍ عَنْها أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَتَرى النَّاسَ سُكَّارٍ وَمَماهُمْ بُسْكَارٍ وَلَكنَّ عَذابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ الحج: ٢
ويلاحظ أولاً: أن هذه الآية جاءت عقيب الآية الأولى من سورة الحج: ﴿يَئِها النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾، ومضمون الآيتين التشديد في عذاب الساعة، والمراد به ﴿ذَاتِ حَمْلٍ﴾: المرأة الحاملة.

١- قالوا في معنى ﴿كَذُهلُ﴾ - على اختلاف قرائنها: مجردًا معلومًا ومجهولًا، ومزبدًا من باب الإفعال - تشتغل عنه، تسلو عن ولدها وتركه، تسلو

الانزعاج.

٤- وقال الآلوسي: ﴿يَوْمٌ﴾ منتصب به ﴿تَذْهَلُ﴾
قَدَّم عليه للاهتمام، وقيل: به ﴿عَظِيمٌ﴾.

وقيل: بإضمار «أذكر». وقيل: هو البذل من
﴿السَّاعَةِ﴾، وقُتِح لبنائه، كما قيل في قوله تعالى:
﴿هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ...﴾ المائدة: ١١٩، على قراءة (يَوْمٌ)
بالفتح.

وقيل: بدل من ﴿زُلْزَلَةٌ﴾ أو منصوب به إن اغترق
الفصل بين المصدر ومعموله الظرفي بالخبر. وجملة:
﴿تَذْهَلُ﴾ على هذه الأوجه في موضع الحال من ضمير
المفعول، والعائد محذوف، أي تذهل فيها، والذَّهول
شغل يورث حُرًا ونسيانًا.

٥ - وفضل الله في معنى: ﴿تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا
أَرْضَعَتْ﴾ كلام أدبي، فلاحظ.

وثانيًا: آية واحدة في سورة تختلف فيها بين المكيّة
والمديّة.

وثالثًا: من نظائر هذه المادة في القرآن:

التيسان: ﴿سَتَقَرُّكَ فَلَا تَلُتْسَى﴾ الأعلى: ٦

السهو: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾

الماعون: ٥

الفضلة: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا...﴾ ق: ٢٢

اللَّهُ: ﴿أَنْهَيْكُمْ التَّكَاثُرُ﴾ التكاثر: ١

أوتسى وترك من شدة كربها، تُحَيَّر وترك ولدها،
تفزل، والذَّهول: الغفلة، وقيل: الذَّهول: السُّلُو.
والذَّهول: الذَّهَاب عن الأمر مع دَفْئَةٍ، والمقصود
الدَّلالة على أَنَّ هولها بحيث إذا دهنت أَلْتَى أَلَمَّت
الرَّضِيع نديها، نزعت من فيه وذهلت عنه، والذَّهول:
نسيان ما من شأنه أن لا يُنسى لوجود مقتضى تذكُّره:
إِنَّمَا لَأنَّه حَاضِر، أو لَأنَّ علمه جديد، وإِنَّمَا يَنسَى
لشغل عظيم عنه، فذكر لفظ الذَّهول هنا دون
التيسان، لأنَّه أدلُّ على شدة التشاغل.

٢- قال ابن عاشور: «وقد حصل من هذه
الكناية دلالة على جميع لوازم شدة الهول، وليس
يلزم في الكناية أن يُصرَّح بجميع اللوازم، لأنَّ دلالة
الكناية عقلية وليست لفظية».

وقال مَنِيَّة: «هذا كناية عن هول السَّاعة
وشدَّتها؛ حيث لا مَرَضِع ولا حامل يومذاك، أي
لو كان ثَمَّة مَرَضِع لذهلت أو حامل لوضعت، والكلُّ
يمورون ويططرون من الفزع».

٣- وقال أبو السعود: «والتصير عنه به (ما)
دون «من» - بمعنى في ﴿تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا
أَرْضَعَتْ﴾ - لتأكيد الذَّهول، وكونه بحيث لا يخطر
ببالها أنه ماذا، لا أنها تعرف شيئته، لكن لا تدري مَنْ
هو بخصوصه. وقيل: (ما) مصدرية، أي تذهل عن
إرضاعها، والأوَّل أدلُّ على شدة الهول وكمال

ذو

٩ ألقاظ، ١١١ مرة: ٦٦ مكية، ٤٥ مدنية
في ٤٨ سورة: ٣٥ مكية، ١٣ مدنية

ذو ١٧-١٨: ٣٥	ذوي ١-١	من ينجع الفاء الميم؛ والأول أحسن.
ذو ١٦: ١١-٥	ذات ٣٠-١٩-١١	والأنتى: ذات؛ ويُجمع: ذوات مال. فلذا وقفت
ذو ١٧: ٢٤-٧	ذواتا ١-١	على «ذات» فمنهم من يردّ لقاء إلى «هاء» التانيث
ذو ٢: ٢	ذواتي ١: ١	- وهو القياس - ومنهم من يدّخ لقاء على حالها
ذوي ١: ١		ظاهرة في الوقف، لكثرة ما جرت على اللسان.

وَمِنْ ذَوَاتِ مَالٍ، وَهِيَ ذَوَاتَا مَالٍ، وَقَدْ يَجُوزُ فِي
الشعر: ذَاتَا مَالٍ، وَإِقَامَاهَا فِي التَّنْبِيَةِ أَحْسَنُ.

وَالذَّوْنُ: هُمُ الْأَذْنَوْنَ الْأَوَّلُونَ.

وَلَقِيْتَهُ ذَا صَبَاحٍ، مِثْلُ: ذَاتِ صَبَاحٍ. وَذَاتُ يَوْمٍ
أَحْسَنُ، لِأَنَّ ذَا وَذَاتُ يُرَادُ بِهِمَا فِي هَذَا الْمَعْنَى: وَقْتُ،

مُضَافًا إِلَى الْيَوْمِ وَالصَّبَاحِ.

وَقَوْلُ: قَلَّتْ ذَاتُ يَدِهِ، وَ«ذَا» هَاهُنَا اسْمٌ لِمَا
مَلَكَتْ يَدَهُ، كَأَنَّهَا تَقَعُ عَلَى الْأَمْوَالِ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ:
عَرَفَهُ مِنْ ذَاتِ نَفْسِهِ، كَأَنَّهُ يَعْنِي بِهِ سِرِّمَتَهُ الْمُضْمَرَّةَ.

التَّصْوِصُ اللَّغَوِيَّةُ

الْحَلِيلُ: «ذو» اسم ناقص، تفسيره: صاحب،
قَوْلُكَ: ذُو مَالٍ، أَيُّ صَاحِبِهِ. وَالتَّنْبِيَةُ ذَوَانُ، وَالْجَمْعُ:
ذَوُونٌ.

وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ شَيْءٌ يَكُونُ إِعْرَابُهُ عَلَى
حَرْفَيْنِ غَيْرِ سَبْعِ كَلِمَاتٍ، وَهُنَّ: ذُو، وَفُو، وَأَخُو،
وَحَمُو، وَامْرَأُ، وَابْنُ.

فَأَمَّا: «فُو» فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْصِيبُ الْفَاءَ فِي كُلِّ وَ مِنْهُمْ

و تقول في بعض الجواب: لا يذِي تُسَلِّم، كأنه قال: لا والله يُسَلِّمك، ما كان كذا وكذا، فتقول: لا وسلامتك ما كان كذا وكذا، كما يقال: لمن قال: ماذا صُنِّت؟ خيرٌ وخيرٌ، أي الذي صنعت هو خير. والتصب على وجه الفعل؛ ومنه قوله عز وجل: ﴿قُلْ أَتَقُولُ الْمَبْعُوثُ الْبَقْرَةُ﴾: ٢١٩، أي الذي تُنْفِقُونَ هو العفو من أموالكم، فإياه فأنفقوا، في قراءة من يرفع، والتصب على وجه الفعل.

و تقول في اليمين: لأفعل، وإذا أقسم عليه قال: لاها الله. ذا:

لم يهزوا، ولا يريدون بها «إذن». والأشئ في الأصل: ذاة، ولكنها كُثِرَتْ على ألسنتهم فصار أكثرهم يقول: ذات، وهي ناقصة، وإقامها ذوة مثل نواة، فحذفوا منها الواو.

فإذا ثَوَّاهَا، فقالوا: ذواتان، كقولك: نواتان، وإذا ثَلَّثُوا رَجَعُوا إِلَى ذَات، فقالوا: ذوات، ولو جمعوا على التمام لقالوا: ذَوَاتٌ كَثَوَات، وتُصَغَّرُ: ذَوْتَةٌ. وقد سَمِنَا فِي الشَّرْحِ مِنْ بَنِي عَلَى حَذْفِ الْوَاوِ، كقوله: «ذاتا» فلزم القياس، وبنائه على ذات وذاتا. وأما ذُو ذِي وَذَا فِي هَذِهِ وَهَذِي وَهَذَا فَاسْمَاءٌ مَكْنِيَّاتٌ، وَلَيْسَ فِي الْبِنَاءِ فِيهَا غَيْرُ الذَّالِّ، وَالْأَلْفُ الَّتِي بَعْدَهَا زَائِدَةٌ.

و بيان ذلك أَنَّ تَصْغِيرَهَا «ذِيًا» كَأَنَّهُ بوزن «فَعَا» كما يَنْبَغِي فِي الْقِيَاسِ، أَوْ يَكُونُ بوزن «فُعَيْلِي» لَوْ تَمَّ، لِأَنَّ يَاءَ التَّصْغِيرِ لَا تَعْتَمِدُ إِلَّا عَلَى ضَمَّةٍ، وَلَمْ يَرُدُّوا

المحرف الذي في موضع التَّيْنِ، فَالْتَزَمَتْ يَاءُ التَّصْغِيرِ بِالْحَرْفِ الْأَوَّلِ مِنَ الْكَلِمَةِ، فَاعْتَمَدَتْ عَلَى الْفَتْحَةِ، وَإِذَا صَحَرُوا: ذُو ذِي، وَذُوها إِلَى بَنَائِهَا، [وَاسْتَشْهَدَ بِالشَّرْحِ ٣ مَرَّاتٍ] (٢٠٧: ٨) سَيَبَوِّه: لَوْ كَانَ لَهَا [ذَلِكَ] حَظٌّ فِي الْإِعْرَابِ لَقُلْتُ: ذَلِكَ نَفْسُكَ زَيْدٌ، وَهَذَا خَطَأً.

ولا يجوز إلَّا: ذَلِكَ نَفْسُهُ زَيْدٌ، وَكَذَلِكَ ذَانِكَ، يَشْهَدُ أَنَّ الْكَافَ لَا مَوْضِعَ لَهَا، وَلَوْ كَانَ لَهَا مَوْضِعٌ لَكَانَ جَرًّا بِالْإِضَافَةِ، وَالتَّوْنُ لَا تَدْخُلُ مَعَ الْإِضَافَةِ، وَاللَّامُ زِيدَتْ مَعَ «ذَلِكَ» لِلتَّوَكِيدِ. تقول: ذَلِكَ الْحَقُّ، وَهَذَا الْحَقُّ. وَيَقِيحُ: هَذَا لَكَ الْحَقُّ، لِأَنَّ اللَّامَ قَدْ أَكْدَتْ مَعَ الْإِشَارَةِ، وَكُسِرَتْ لِاتِّقَاءِ السَّاكِنِينَ، أَعْنِي الْأَلْفَ مِنْ «ذَا». وَاللَّامُ الَّتِي بَعْدَهَا كَانَتْ يَنْفِصِي أَنْ تَكُونَ اللَّامُ سَاكِنَةً، وَلَكِنَّهَا كُسِرَتْ لِمَا قُلْنَا. (الْأَوْهَرِيُّ ١٥: ٣٤) إِنَّ «ذَا» وَحْدَهَا بِمِزْلَةِ «الَّذِي» كَقَوْلِهِمْ: مَاذَا رَأَيْتَ؟ فَتَقُولُ: مَتَاعٌ حَسَنٌ.

و تَجْرِي مَعَ «مَا» بِمِزْلَةِ اسْمٍ وَاحِدٍ، كَقَوْلِهِمْ: مَاذَا رَأَيْتَ؟ فَتَقُولُ: خَيْرًا، بِالتَّصْبِ، كَأَنَّهُ قَالَ: مَا رَأَيْتَ؟ وَلَوْ كَانَ «ذَا» هَاهُنَا بِمِزْلَةِ «الَّذِي»، لَكَانَ الْجَوَابُ: خَيْرٌ بِالرَّفْعِ. (الْجَوْهَرِيُّ ٦: ٢٥٥٢) الْقُرَّاءُ: سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا يَقُولُ: بِالْفَضْلِ ذُو فَضْلِكُمْ اللَّهُ وَالْكَرَامَةُ ذَاتُ أَكْرَمِكُمْ اللَّهُ بِهَا، فَيَجْعَلُونَ مَكَانَ «الَّذِي» «ذُو» وَ«مَكَانَ» «الَّتِي» «ذَاتٌ» وَيَرْفَعُونَ الْقَاءَ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

و يَخْلُطُونَ فِي الْاِثْنَيْنِ وَالْمَجْمَعِ، وَرَبَّاهُ قَالُوا: هَذَا ذُو يَعْصِفُ، وَفِي الثَّنِيَّةِ: هَاتَانِ ذُو يَعْصِفُ وَهَذَانِ

ذوا تعرف.

تقول العرب: والله ما أحسنت بذي تُسَلِّم، معناه: والله الذي يُسَلِّمك من المهرسوب. ولا يقول أحد: بالذي تُسَلِّم.

وأما قول الشاعر:

❖ فإن بيت تميم ذو سمعت به ❖

فإن «ذو» هاهنا بمعنى «الذي» ولا تكون في الرفع والتصب والجرا إلا على لفظ واحد. وليست بالصفة التي تُعرب، نحو قولك: مررت برجل ذي مال، وهو ذو مال، ورأيت رجلاً ذا مال.

وتقول: رأيت ذو جاءك، وذو جاءك، وذو جاؤوك. وذو جاءك، وذو جئتك، بلفظ واحد للمذكر والمؤنث.

ومثل للعرب: أتى عليه ذو أتى على الناس، أي الذي أتى.

قلت: وهي لغة طحّ، و«ذو» بمعنى: «الذي».

(الأزهري ١٥: ٤٤)

ابن الأعرابي: تقول: أتيت ذات الصبح، وذات الغدوق، إذا أتيت غدوة وعشيّة. وأتيت ذا صباح وذا مساء.

وأتيتهم ذات الزمّين، وذات الغوّم، أي منذ ثلاثة أزمان وأعوام.

و ذات الشيء: حقيقته وخاصته.

(الأزهري ١٥: ٤٢)

ويقال: ذهبي، والياء لبيان الماء، ششها يساء الإحصار في يبي وهذي وهاذهي وهاذية، الماء في الوصل والوقف ساكنة إذا لم يلقها ساكن، فإن لقيها

ومنها من يُثني ويجمع ويؤنث، فيقول: هذان ذوا قال ذلك، وهؤلاء ذوو قالوا ذلك، وهذه ذات قالت.

[واستشهد بالشعر مرتين] (الأزهري ١٥: ٤٤)

أبو زيد: ويقال: أتى على القوم ذو أتى، أي أتى عليهم الموت، وذو أتى، في معنى: الذي أتى.

ويقال: إنه لذو بزلّاء، إذا كان ذا رأي، وكان ماضياً على الأمر.

جاء القوم من ذي أنفسهم، ومن ذات أنفسهم.

وجاءت المرأة من ذي نفسها، ومن ذات نفسها، إذا جاء أطاثنين.

يقال: ما كلّمت فلاثا ذات شفة، ولا ذات فم، أي

لم أكلّمه كلمةً. (الأزهري ١٥: ٤٧)

الأصمعي: العرب تقول: لا أكلّمك في ذي

السّنة، وفي هذي السّنة، ولا يقال: في ذا السّنة، وهو

خطأ. إما يقال: في هذه السّنة، وفي هذي السّنة، وفي

ذي السّنة، وكذلك لا يقال: أدخل ذا الدّار، ولا ألبس

ذا الجُبّة، إنّما الصّواب: أدخل ذي الدّار، وألبس ذي

الجُبّة.

ولا يكون «ذا» إلا للمذكر. يقال: هذه الدّار، وذي المرأة.

ويقال: دخلت تلك الدّار، و تلك الدّار، ولا يقال:

ذلك الدّار. وليس في كلام العرب «ذلك» أليّثة.

والعامة تُخطئ فيه، فتقول: كيف ذيك المرأة؟

والصّواب: كيف تيك المرأة؟ [ثم استشهد بشعر]

(الأزهري ١٥: ٣٢)

لم يكن يُدَّين كسرهما و«هذو» كُلُّها في معنى «ذي».
[ثم استشهد بهشمر] (ابن سيده ١٠: ٩٠)

ابن السكيت: العرب تقول: لا يذِي تُسَلِّم ما كان كذا وكذا، وللاتين: لا يذِي تُسَلِّم، وللجماعة: لا يذِي تُسَلِّمُون، وللنؤث: لا يذِي تُسَلِّمِين، وللجماعة: لا يذِي تُسَلِّمْنَ. وللتأويل: لا والله يُسَلِّمك ما كان كذا وكذا، لا وسلاطك ما كان كذا وكذا. (الأزهري ١٥: ٤٤)

أبو الهيثم: «ذا» اسم كلِّ مشار إليه، مُعَاتِن يراه المتكلم والمخاطب. والاسم منها الذال وحدها، مفتوحة.

وقالوا: الذال وحدها هو الاسم المشار إليه، وهو اسم مبهم لا يعرف ما هو حتَّى يُفسَّر بما بعده، كقولك: ذا الرُّجُل، ذا الفرس. فهذا تفسير «ذا» ونصبه ورفعهُ وخفضه سواء.

وجعلوا فتحة الذال فرقا بين التذكير والتانيث، كما قالوا: ذا أخوك. وقالوا للأُنثى: ذي أختك، فكسروا الذال في الأُنثى. وزادوا مع فتحة الذال في المذكر ألفا، ومع كسرتها لأُنثى ياء، كما قالوا: أُنثى وأُنثى. (الأزهري ١٥: ٣٢)

إذا بُدِّد المشار إليه من المخاطب، وكان المخاطب بعيداً ممن يُشير إليه، زادوا كافاً، فقالوا: ذاك أخوك. وهذه الكاف ليست في موضع خفض ولا نصب، إنما أشبهت كاف قولك: أخاك وعصاك فتوهم السامعون أن قول القائل: ذاك أخوك، كأنها في موضع خفض لاشباهها كاف أخاك. وليس ذلك كذلك، إنما تلك

كاف ضُمَّت إلى «ذا» ليعد «ذا» من المخاطب، فلمَّا دخل فيها هذا اللبس زادوا فيها لاماً، فقالوا: ذلك أخوك، وفي الجماعة: أولئك إخوانك. فإن اللام إذا دخلت ذهبت بمعنى الإضافة.

ويقال: هذا أخوك، وهذا أخ لك، وهذا لك أخ، فإذا أدخلت اللام فلا إضافة.

وقد أعلمتُك أن الرقص والتصب والخفض في قوله: «ذا» سواء. تقول: مررت بهذا، رأيت ذا، وقسم ذا، فلا يكون فيها علامة رفع الإعراب ولا خفضه ولا نصبه، لأنه غير متمكِّن. فلمَّا ثَوَّازادوا في التثنية نوْناً فأبقوا الألف، فقالوا: ذان أخوك، وذاك أخوك، قال الله تعالى: ﴿فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ﴾ القصص: ٣٢.

ومن العرب من يشتدُّ هذه التون فيقول: ذَانِك أخوك. وهم الذين يزيدون اللام في «ذاك» فيقولون: ذلك، فجعلوا هذه التشديد بدل اللام.

(الأزهري ١٥: ٣٣)

«ها»، «ألا» حرفان يفتتح بهما الكلام، لامتعى لهما إلا افتتاح الكلام بهما. تقول: هذا أخوك، فـ«ها» تنبيه، و«ذا» اسم المشار إليه، و«أخوك» هو الخبر.

وقال بعضهم: «ها» تنبيه تفتح العرب الكلام به، بلا معنى سوى الافتتاح: ها إن ذا أخوك، وألا إن ذا أخوك. وإذا ثَوَّالاسم المبهم قالوا: تان أخاك. وهاتان أختك، فرجعوا إلى «تا» فلمَّا جمعا قالوا: أولاء إخوانك، وأولاء أخواتك، ولم يفرقوا بين الأُنثى والمذكر بعلامة.

ها هنا، كقولهم: لاها الله ذا، أي لا فعل ذلك.

وتقول: لا والذي لإله إلا هو، فإنها تملأ القم وتقطع الدم لأفعلن ذلك.

وتقول: لا وعهد الله وعقده لأفصل ذلك.

[واستشهد بالشعر ٣ مرات] (٤٦: ١٥)

الصاحب: [نحو الخليل وأضاف:]

ولقيته ذا صباح وذات صباح.

وعرفه من ذات نفسه، يعني سريره المضرة.

وتقول: لقيته أول ذاتي يذنين، أي أول إنسان.

وأثينا ذاين، أي اليمن، و«ذا» زائدة، ولا ذا جرّم

مثله، تقديره: لا جرّم.

ويقولون: لا بذي تسلّم، كأنه قال له: افعل كذا.

فقلت: لا بسلامتك، تفسيره: لا تعنه وتدعوله، أي سلّمت.

وذات ناقصة، تمامها: ذوات، وتصغيرها: ذؤبة.

ويقال من الأول للثنين: لا بذي تسلمان.

وللجمع: لا بذي تسلمون أي لا بآل الذي يسلمك.

فأما «ذا وذه» في: هذا وهذه، فاسمان مكثيان.

وليس فيهما من نفس البناء غير الذال؛ وتصغيرها: ذئبا.

ويقولون: هذا ذو قال ذاك، لا يئسى ولا يجمع.

بمعنى: الذي.

وسميت ذافيه، أي كلامه، وذات فيه.

ووضع المرأة ذات بطنها أي حملها.

ورمي بذي بطنه، أي بمزركته. وقيل: قيته.

وجاء القوم من ذي أنفسهم ومن ذات أنفسهم.

أي من همّتها ورأيها إذا جاؤوا طائعين.

وقلت ذات يده، أي يلكه.

وجعل الله ما بيننا في ذاته، أي في سبيله ومرضاته.

وكان من الأمر ذبّا وذبّا بالمدة، وذبة وذبة

وذبة، وذيت وذيت، ويكسران، بمعنى: كثبت وكثبت.

(١٠: ١١٦)

ابن جني: أسماء الإشارة نحو: هذا وهذه لا يصح

ثنية شيء منها، من قبل أن الثنية لاتلحق إلا التكرة.

فما لا يجوز تنكيره، فهو بأن لا تصح ثنيته أجدر.

فأسماء الإشارة لا يجوز أن تنكر، ولا يجوز أن ينسى

شيء منها.

ألانراها بعد الثنية على حدّ ما كانت عليه قبل

الثنية؛ وذلك نحو قولك: هذان الزيدان قائمتين،

فثّصب قائمتين بمعنى الفعل الذي دلّت عليه الإشارة

والثنية، كما كنت تقول في الواحد: هذا زيد قائما

فتجد الحال واحدة قبل الثنية وبعدها.

(ابن سيده ١٠: ٩٠)

فأما قولهم: هذان وهاتان وفذائك، فإنما ثقلت في

هذه المواضع، لأنهم عوضوا بتثنيها من حرف

محذوف. أمّا في «هذان» فهي عوض من ألف «ذا»

وهي في ذاتك عوض من لام «ذلك».

(ابن سيده ١٠: ٩١)

الجوهري: «ذا» اسم يشار به إلى المذكّر. و«ذي»

بكسر المذال للمؤنث، تقول: ذي أمة الله.

فإن وقّلت عليه قلت: ذة جاء موقوفة. وهي بدل

من الماء، وليست للتأنيث، وإلّا هي صلة. كما

أبدلوا في هَيْبَةٍ فقالوا: هَيْبَةٌ.

فلن أدخلت عليه «ها» للتثنية قلت: هذا زيد، وهدي أمه الله، وهذه أيضاً بتحريك الهاء. وقد اكتفوا به عنه.

فلن صرّت «ذا» قلت: ذِيّاً بالفتح والتشديد، لأنك تغلب ألف «ذا» بـ «ها» لمكان الهاء قبلها، فتدغمها في الثانية، وتزيد في آخره ألفاً لتفريق بين المَبْهَم والمُعَرَّب. وذِيَّان في التثنية. وتصغير هذا: هَذِيّاً. ولا يُصَغَّر «ذي» للمؤنث، وإنما يُصَغَّر «تا». وقد اكتفوا به عنه.

وإن تَبَيَّنَ «ذا» قلت: ذَانِ، لأنه لا يصح اجتماعهما، لسكونهما فنسقط إحدى الألفين، فمن أسقط ألف «ذا» قرأ (إِنْ هَذَيْنِ لَسَا جِرَان) فأعرب. ومن أسقط ألف التثنية قرأ (إِنْ هَذَانِ لَسَا جِرَان) طه: ٦٣، لأن ألف «ذا» لا يقع فيها إعراب. وقد قيل: إنها على لغة بلحارث بن كعب.

والجمع: أولاء من غير لفظه. فإن خاطبت جنس بالكاف، قُلْتَ: ذَاكَ وَذَلِكَ، فاللّام زائدة والكاف للخطاب. وفيها دليل على أن ما يؤمّأ إليه بعيد، ولا موضع لها من الإعراب.

وإذا دخل «ها» على ذاك، فنقول: هَذَاكَ زيد، ولا ندخلها على «ذلك» ولا على «أولئك»، كما لم تدخلها على «تلك». ولا ندخل الكاف على «ذي» للمؤنث، وإنما ندخلها على «تا». تقول: تيك وتلك. ولا تقل: ذيك، فإنه خطأ.

وتقول في التثنية: رأيت ذَيْنِكَ الرجلين، وجاءني

ذَانِكَ الرجلان. وربما قالوا: ذَاكَ بالتشديد، وإنما شدّدوا تأكيداً أو تكثيراً للاسم، لأنه بقي على حرف واحد، كما أدخلوا اللّام على ذلك. وإنما يقلعون مثل هذا في الأسماء المهمة لتقصانها.

وتقول للمؤنث: تَانِكَ، وتأكلُ أيضاً بالتشديد؛ والجمع: أولئك. وحكم الكاف قد ذكرناه في «تا».

وتصغير ذَا: ذِيَّكَ، وتصغير ذلك: ذِيَّالِكَ. وأُتَا «ذُو» الذي بمعنى صاحب، فلا يكون إلا مضافاً. فلن وصّفت به نكرة أضفته إلى نكرة، وإن وصّفت به معرفة أضفته إلى الألف واللام. ولا يجوز أن تُضَيِّفه إلى مضمّر ولا إلى زيد وما أشبهه. تقول: مررت برجل ذي مال، وبامرأة ذات مال، وبرجلين ذَوَيْ مال يفتح الواو، كما قال تعالى: ﴿وَاشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، وبرجال ذَوِي مال بالكسر، وبنسوة ذَوَاتُ مال، وبأذوات الجياع، فتكرر التاء في الجمع في موضع التصب، كما تكرّر تاء المسلمات، تقول: رأيت ذَوَاتَ مال، لأن أصلها هاء، لأنك لو وقّفت عليها في الواحد قُلْتَ: ذَاةً بالهاء، ولكنّها لما وحّلت بما بعدها صارت تاء.

وأصل «ذُو»: ذَوِيّ مثل غَصّاً، يدل على ذلك قولهم: هاتان ذَوَاتَا مال، قال تعالى: ﴿ذَوَاتَا أَفْتَانٍ﴾ في التثنية. ونرى أن الألف منقولة من واو^(١)، ثم حذفت من ذَوِي عين الفعل لكرهاتهم اجتماع الواوين، لأنه كان يلزم في التثنية: ذَوِيَانِ مثل غَصَّوَانِ، فيبقى «ذا»

(١) قال ابن بري: صوابه منقولة من ياء.

منوكة، ثم ذهب التنوين للإضافة في قولك: ذو مال. والإضافة لازمة له، كما تقول: قُوْزَيْدٌ وفَارِزَيْدٌ. فإذا أفرَدْتَ قلت: هذا فَمُ.

فلو سميت رجلاً «ذو» قلت: هذا ذُوِي قد أقبل، فترد ما ذهب، لأنه لا يكون اسم على حرفين أحدهما حرف لين، لأن التنوين يذهب، فيبقى على حرف واحد.

ولو نسبت إليه قلت: ذُوُوِي، مثال عَصَوِي. وكذلك إذا نسبت إلى ذات، لأن إلقاء مُحذَفٍ في التسمية، فكأنك أضفت إلى ذي فَرَدَدْتَ السوار. ولو جمعت ذو مال قلت: هؤلاء ذُوُون، لأن الإضافة قد زالت.

وأما «ذو» التي في لغة طينٍ بمعنى «الذي» فعقبا أن توصف بها المعارف. تقول: أنا ذو عرفت وذو سميت. وهذه المرأة ذو قالت كذا؛ يتنوي فيه التثنية والجمع والتأنيث.

وأما قولهم: ذات مرة وذو صباح، فهو من ظروف الزمان التي لا تتمكن. تقول: لقيته ذات يوم وذات ليلة، وذات غداة وذات العشاء، وذات مرة وذات الزمائم وذات التوثيم، وذات صباح وذات مساء، وذات صبح وذات غروب. فهذه الأربعة بغير هاء، وإنما شيع في هذه الأوقات. ولم يقولوا: ذات شهر ولا ذات سنة.

وقولهم: كان ذَيْتٌ وذَيْتٌ، مثل كَيْتٌ وكَيْتٌ، أصله: ذُوِيٌّ على «فعل» ساكنة العين، فحذفت الواو فبقي على حرفين، فشُدَّ كما شُدَّ «كَي» إذا جعلته اسماً، ثم عُوْضَ من التشديد إلقاء.

فإن حذفت إلقاء وجئت بالهاء فلا بد من أن ترد التشديد. تقول: كان ذَيْتٌ وذَيْه. وإن نسبت إليه قلت: ذُوِيٌّ، كما تقول: بتوي، في النسبة إلى البنات. [واستشهد بالشعر ٤ مرات] (٦: ٢٥٥٠)

ابن سيده: «ذا» إشارة إلى المذكر، يقال: ذا وذاك. وقد تُراد اللم، فيقال: ذاك

وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ البقرة: ٢. قال الزجاج: معناه هذا الكتاب. وقد تدخل على «ذا» «ها» أتي للتنبية، فيقال: هذا. قال أبو علي: وأصله: ذِي، فأبدلوا ياء ألفاً وإن كانت ساكنة، ولم يقولوا: ذِي لثلاثين «كَي» و«أَي» فأبدلوا ياء ألفاً ليُلحق باباب «مَي» و«إِذَا» ويخرج من شبه الحرف بعض الخروج.

وقوله تعالى: ﴿قَالُوا إِن هَذَا نَسْجُون﴾ طه: ٦٣. قال الفراء: أراد ياء التصب، ثم حذفها لسكونها وسكون الألف قبلها. وليس ذلك بالقوي. وذلك أن الياء هي الطارئة على الألف، فيجب أن تُحذف الألف لمكانها.

وقد استعملت «ذا» مكان «الذي» كقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَقُورُ﴾ البقرة: ٢١٩. أي ما الذي ينفقون، فيمن رفع الجواب، فرفع (الغَقُورُ) يدل على أن (ما) مرفوعة بالابتداء و (ذا) خبرها و (يُنْفِقُونَ) صلة (ذا) أو أنه ليس (سا) و (ذا) جميعاً كالشيء الواحد. هذا الوجه عند سيبويه وإن كان قد أجاز الوجه الآخر مع الرفع.

وذي للمؤنث، وفيه لغات، ذي وذو، الهاء بدل

التنية وعنايتهم بها، أعني أن تخرج على صورة واحدة لتلا تختلف، وأنهم بها أشد عناية منهم بالجمع، فلذلك لسا صيغت للتنية أسماء مخترة غير مشاة على الحقيقة، كانت على ألفاظ المشاة تنبيه حقيقته، وذلك دان وتان.

وقالوا: كان من الأمر ذِيَّةٌ وَذِيَّةٌ بتشديد الياء وبالحاء، وَذَيْتٌ وَذَيْتٌ بتخفيف الياء، وإبدال التاء من الياء الثانية؛ ولذلك كُتِبَتْ في التخفيف بالتاء، لأنها كانت حينئذٍ ملحقة بـ «دَعْدُ»، وإبدال التاء من الياء قليل، إنما جاء في قولهم: كَيْتٌ وَكَيْتٌ، وفي قولهم: ثُتَان، قال: والقول فيهما كالقول في كَيْتٌ وَكَيْتٌ، وقد تقدم.

«ذُو» كلمة صيغت لِتَوْحُّدٍ بها إلى الوصف بالأجناس، ومعناها: صاحب، أصلها: ذَوِيٌّ، ولذلك إذا سمي بها الخليل وسبيوه قالوا: هذا ذَوِيٌّ قد جاء؛ والتنية: ذَوَان، والجمع: ذَوُون.

والذَوُون: الأملاك الملقَّبون بذُو كذا، كقولك ذُو يَزَنَ، وَذُو رُحَيْنَ، وَذُو فَائِشَ.

والأُنثَى: ذات، والتنية: ذَوَاتَا؛ والجمع: ذَوَات. وقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ الأنفال: ١، قال الزجاج: معناه أصلحوا حقيقة وصلكم، أي اتقوا الله، وكونوا مجتمعين على أمر الله ورسوله، وقولهم: اللَّهُمَّ أَصْلِحْ ذَاتَ الْبَيْنِ، أي أصلح الحال التي بها يجتمع المسلمون.

والإضافة إليها: ذَوِيٌّ، ولا يجوز في ذات: ذاتي، لأن ياء التسبب معاقبة لها، الثانية.

من الياء، الدليل على ذلك قولهم في تحقير «ذا»: ذِيَا. و«ذي» إنما هي تأنيت «ذا» ومن لفظه، وكما لا تجدد الهاء في المذكر أصلاً فكذلك هي أيضاً في المؤنث بدل غير أصل.

ولست «الهاء» في «هذه» - وإن استفيد منها للتأنيث - بمنزلة «هاء» طلحة وحمزة، لأن «الهاء» في طلحة وحمزة زائدة، إنما هي بدل من الياء التي هي عين الفعل في «هذي» وأيضاً لأن الهاء في حمزة تجدها في الوصل تاءً، والهاء في «هذه» ثابتة في الوصل ثباتها في الوقف: [وتقل قول ابن جني ثم قال:]

فإذا صح ذلك فينبغي أن نعلم أن: هذان وهاتان، إنما هي أسماء موضوعة للتنية مخترة لها، وليست تنية للواحد على حد زيد وزيدان، إلا أنها صيغت على صورة ما هو متنى على الحقيقة، فقل: هذان وهاتان، لتلا تختلف التنية؛ وذلك أنهم يحافظون عليها ما لا يحافظون على الجمع.

الآخرى أنك تجدد في الأسماء المتمكنة ألفاظ المجموع من غير ألفاظ الآحاد؛ وذلك نحو: رجل ونفر وامرأة ونسوة وبعر وإبل وواحد وجماعة، ولا تجد في التنية شيئاً من هذا، إنما هي من لفظ الواحد، نحو: زيد وزيدان ورجل ورجلان لا يختلف ذلك.

وكذلك أيضاً كثير من المنيات على أنها أحق بذلك من المتمكنة؛ وذلك نحو: ذاو آلاء وذات وأولى وآلات وذو وألو، ولا تجد ذلك في تنيتها، نحو: ذاو دان وذو ذوان، فهذا يدل على محافظتهم على

أحدهما: يتوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس والأنواع، ويضاف إلى الظاهر دون المضمَر، ويُنتهى ويُجمَع. ويقال في المؤنث: ذات. وفي التثنية: ذواتا. وفي الجمع: ذوات. ولا يستعمل شيء منها إلا مضافاً، قال: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ﴾ البقرة: ٢٥٦. وقال: ﴿ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى﴾ العجم: ٦. ﴿وَذِي الْقُرْبَى﴾ البقرة: ٨٣. ﴿وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾ هود: ٣. ﴿ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى﴾ البقرة: ١٧٧. ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ الأنفال: ٤٣. ﴿وَتَقْلِبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ﴾ الكهف: ١٨. ﴿وَقَدْ وَدَّوْنُ أَنْ غَيَّرَ ذَاتَ الشُّجْرَةِ لَكُنْ لَكُمْ﴾ الأنفال: ٧. وقال: ﴿ذَوَاتَا أَفْتَانٍ﴾ الرحمن: ٤٨.

وقد استعار أصحاب المعاني «الذات» ففعلوها عبارة عن عين الشيء، جوهرًا كان أو عرضًا، واستعملوها مفردة ومضافة إلى المضمَر بالآلف واللام، وأجروها بجرى النقص والحاصة، فقالوا: ذاته، ونفسه وخاصته، وليس ذلك من كلام العرب. والثاني: في لفظ «ذو» لغة لطبيي، يستعملونه استعمال «الذي» ويُجعل في الرفع والتصب والجسر. والجمع، والتأنيث على لفظ واحد، نحو:

﴿وَبَرِّي ذُو حَفَرَتْ وَذُو طَوَيْتُ﴾

أي التي حفرت والتي طويت.

وأما «ذا» في «هذا» فإشارة إلى شيء محسوس، أو معقول. ويقال في المؤنث: ذه وذى وتا، فيقال: هذه وهذي، وهاتان. ولاتثنى منهن إلا هاتان، فيقال: هاتان. قال تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَیَّ﴾

قال ابن جني: وروى أحمد بن إبراهيم أستاذ قُطَب عن العرب: هذا ذو زيد، ومعناه: هذا زيد، أي هذا صاحب هذا الاسم الذي هو زيد.

ولقيته أول ذي يدين وذات يدين، أي أول شيء.

وكذلك افعله أول ذي يدين وذات يدين.

وقالوا: أما أول ذات يدين فإني أحمد الله.

وقولهم: رأيت ذامال، حارعت فيه الإضافة التأنيث، فجاء الاسم المتمكن على حرفين، ثانيهما حرف لين، لما أُمِنَ عليه التثوين بالإضافة، كما قالوا: ليت شعري، وإنما الأصل: شعري، قالوا: شعرت به شعرة، فحذف التاء لأجل الإضافة، لما أُمِنَ عليه التثوين.

وتكون «ذو» بمعنى «الذي» فصاغ ليتوصل بها إلى وصف المعارف بالجمل، فتكون ناقصة لا يظهر فيها إعراب، كما لا يظهر في «الذي» ولا يثنى ولا يجمع، فتقول: أتاني ذو قال ذلك، وذو قال ذلك، وذو قالوا ذلك.

وقالوا: لأفعل ذلك بذي تسلم وبذي تسلمان وبذي تسلمون وبذي تسلمين وبذي تسلمن، وهو كالمثل أضيفت فيه «ذو» إلى الجملة، كما أضيفت إليها أسماء الزمان، والمعنى: لا وسلامتك ولا والذي يسلمك.

ويقال: جاء من ذي نفسه ومن ذات نفسه، أي طبعًا [واستشهد بالشعر أمراء] (١٠: ٨٩) الراغب: «ذو» على وجهين:

الرَّمَمُخْشَرِي؟ عُوذُ ذَاوِي، وعيدان ذابوة. وقد
ذَوِيَ العُود والبَلْس: يَبَس.

وطعنه فخرج ذُو بطنه وذات بطنه وبنات بطنه.
أي أماءه.

وذُو بطن فلانة جارية، أي جنيتها.

ووضعت ذابطنها.

وأحال الضَّبَّ والكلب على ذي بطنه، إذا رجع
على قبيته فأكله.

والذَّوون: وهم ملوك اليمن الذين أسماؤهم: ذو
رُعَيْن، وذُو كَلَّاع، وذُو يَزَن.

وسمعت ذافيه، أي كلامه، وذات فيه، أي كلمته.
وجاؤوا من ذي أنفسهم وذات أنفسهم: طائعين.

وجاءت من ذي نفسها وذات نفسها: طائعة.

ولقيته ذاصباح وذات يوم وذات ليلة.

وأنا ذات الشَّوْثِم وذات الزَّمْنَيْن، وأصلح الله
ذات بينهم، وهو قليل ذات اليد.

ولقيته أوَّل ذات يمين، وجلس ذات اليمين
وذات الشمال. وأتينا ذائِن، وهو اليمن.

ولا بذي تُسَلِّم ما كان كذا. واذهبْ بذي تُسَلِّم،
واذهبْ بذي تسلمان، واذهبوا بذي تُسَلِّمون

وكذلك المؤنث.

ومن المجاز: قولك للشَّيْخ: ذَوِي عُوْدِهِ وخَوِي
عُمُوْدِهِ.

ويقال: كان ذلك كذا وكلا، أي قليلاً مثل هذه
الكَلِمَةِ. [واستشهد بالشعر ٣ مرات]

(أساس البلاغة: ١٤٧)

الإسراء: ٦٢، ﴿هَذَا مَا نُعْذُونَ﴾ ص: ٥٣، ﴿هَذَا
الَّذِي كُتِبَ بِهِ سَعْتُكَ﴾ الذَّارِيَات: ١٤، ﴿إِنَّ هَذَا
لَسَاحِرٌ زَانٍ﴾ طه: ٦٣، إلى غير ذلك ﴿هَلْهُوَ الشَّارِقُ﴾
كُتِبَ بِهَا تَعْتَرُونَ الطُّور: ١٤، ﴿هَلْهُوَ جَهَنَّمُ الَّتِي
يُكَذِّبُ بِهَا الْمُعْجِرُونَ﴾ الرَّحْمَن: ٤٣.

ويقال بإزاء هذا في المستبعد بالشخص أو
بالمزلة: «ذاك» و«ذلك» قال تعالى: ﴿الْم﴾ ذَلِكْ
الْكِتَابُ ﴿البقرة: ٢٠١﴾ ذَلِكْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ﴿
الكهف: ١٧﴾ ذَلِكْ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَيْكُ مَهْلِكُ الْقُرَى ﴿
الأنعام: ١٣١﴾ إلى غير ذلك.

وقولهم: «ماذا» يُستعمل على وجهين:

أحدهما: أن يكون «ما» مع «ذا» بمنزلة اسم
واحد.

والآخر: أن يكون «ذا» بمنزلة «الذي». فالأول
نحو قولهم: عما ذا تسأل؟ فلم تُحذف الألف منه لسا
لم يكن ما بنفسه للاستفهام، بل كان مع «ذا» اسماً
واحداً، وعلى هذا قول الشاعر:

❦ دعي ماذا علمت سألتني ❦

أي دعي شيئاً علمته.

وقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾ البقرة:
٢١٩، ﴿فَإِنْ مِنْ قُرْآنٍ فَذَرْهُ﴾ قال: أي شيء يُنفقون؟
والاسمين بمنزلة اسم واحد، كأنه قال: أي شيء يُنفقون؟
ومن قرأ ﴿قُلِ الْغَفْوُ﴾ بالرفع، فإن (ذَا) بمنزلة «الذي»،
و(مَا) للاستفهام، أي ما الذي يُنفقون؟ وعلى هذا
قوله تعالى: ﴿مَاذَا أُنْزِلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾
التعل: ٢٤.

(١٨٢)

معنى الصفة فأشبه المشتقات نحو قائمة.

وقد يجعل اسماً مستقلاً فيغير بها عن الأجسام، فيقال: ذات الشيء، بمعنى حقيقته وماهيته.

وأما قولهم: في ذات الله، فهو مثل: قولهم في جنب الله، و لوجه الله.

وأنكر بعضهم أن يكون ذلك في الكلام القديم، ولأجل ذلك قال ابن برهان من التحاة: قول المتكلمين: ذات الله جهل، لأن أسماء لا تلحقها تاء التانيث، فلا يقال: علامة وإن كان أعلم العالمين.

قال: وقولهم: الصفات الذاتية خطأ أيضاً، فإن النسبة إلى ذات: ذَوِي، لأن النسبة ترفع الاسم إلى أصله.

وما قاله ابن برهان فيما إذا كانت بمعنى الصاحبة والموصف مُسَلَّم، والكلام فيما إذا قُطِعَتْ عن هذا المعنى واستعملت في غيره بمعنى الاسمية، نحو: «عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ» آل عمران: ١١٩، والمعنى: عليم بنفس الصدور، أي بواطنها وخفائتها. وقد صار استعمالها بمعنى نفس الشيء عُرفاً مشهوراً، حتى قال الناس: ذات مميزة وذات مخدنة.

ونسبوا إليها على لفظها من غير تفسير، فقالوا: غَيْبٌ ذاتي، بمعنى جَيْلِيٍّ وَخَلْقِيٍّ. وحكي المَطَرُزِيُّ عن بعض الأئمة: كل شيء ذات وكل ذات شيء، وحكى عن صاحب «الكلمة» جعل الله ما بيننا في ذاته.

وحكى ابن فارس في «متخير الألفاظ»، قوله:

نعم ابن عم القوم في ذات ماله

إذا كان بعض القوم في ماله كلباً

في الحديث في صفة المهدي: «قُرْشِيٌّ يَمَانٍ لَيْسَ مِنْ ذِي وَلَا ذُو». أي ليس من نسب الأذواء، وهم مملوك جيمهر المسمون بذي فاتش، وذو رُغَيْنٍ، وذو يزن.

وهذه الكلمة عنها «واو» ويشهد بذلك الأذواء والذوون. وقباس لامها أن تكون ياء، لأن باب طَوَى أكثر من باب قَوِي، ووزنها «فعل» لقولهم: ذواتنا.

(الفائق ٢: ١٩)

ابن الحاجب: أسماء الإشارة، ما وُضِعَ لمشار إليه، وهي «ذا» للمذكر، ولشأنه: ذان وذَيْن، وللمؤنث: تا وذِي وَتِي وَتَهُ وَذُهُ وَتَمِي وَذِي، ولشأنه: تان وتَيْن، ولجمعهما: أولاء، سُدَّاء وقَصَرَاء، ويلحقها حرف التنبيه، ويتصل بها حرف الخطاب.

ويقال: «ذا» للقریب، و«ذلك» للبعيد، و«ذاك» للمتوسط.

الفَيْهَوِيُّ: «ذا» لآله ياء محذوفة، وأما عينه فتقيل: ياء أيضاً، لأنه سُمِعَ فيه الإمالة، وقيل: واو، وهو الأقرب، لأن باب طَوَى أكثر من باب حَبَسِيٍّ، ووزنه في الأصل: ذَوِي وَزَان سَبَب.

و يكون بمعنى صاحبه، فيُغَرَّبُ بالواو والألف والياء.

ولا يستعمل إلا مضافاً إلى اسم جنس، فيقال: ذُو علم، وذُو مال، وذُو علم وذُو علم، وذات مال وذوات مال وذوات مال.

فإن دلت على الوصفية، نحو: ذات جمال وذات حُسْن كُنِيتَ بالفاء، لأنها اسم، والاسم لا تلحقه الهاء الفارقة بين المذكر والمؤنث، وجاز بالهاء، لأن فيها

وهذا ذو زيد أي هذا صاحب هذا الاسم.

وجاء من ذي نفسه ومن ذات نفسه، أي طبعا.

ويمكن «ذو» بمعنى «الذي» تُصاغ لِيُتَوَصَّلَ بها إلى وصف المعارف بالجمل، فتكون ناقصة لا يظهر فيها إعراب، كما في «الذي».

ولا تثنى ولا تجمع، تقول: أتاني ذو قال ذلك.

ولا أفضل ذلك بذني تُسَلِّم وبذني تُسَلِّمان، والمعنى لا وسلامتك، أولا والذي يُسَلِّمك. (٤: ٤١١)
«ذا» إشارة إلى المذكّر، تقول: ذا وذاك، ويُزاد لامّا فيقال: ذلك، أو همزا فيقال ذاك، ويُصغر فيقال: ذبّاك وذبّاك.

وقد تدخل «ها» التنبيه على «ذا» فيقال: هذا. وتقول في المؤنث: ذات، وفي التثنية: ذواتها، وفي الجمع: ذوات.

و«ذاتٌ يَتَكَبَّرُ» أي حقيقة وصلبكم، وقيل: ذات البين: الحال التي يَجْمَعُ بها المسلمون.
و«ذو»، على وجهين:

أحدهما: ما يُتَوَصَّلُ به الوصف بأسماء الأجناس والأنواع، ويضاف إلى الظاهرة دون المضمر، وتُثنى ويُجمع.

والثاني: لغة طين يستعملونها استعمال «الذي». ويُجمل الرفع والتصب والجرو والجمع والتأنيث على لفظ واحد، نحو قوله:

* وبرى ذو حَفَرَتْ وَذُو طَوَيْتُ *

أي التي حَفَرَتْ.

وأما «ذا» في «هذا» فإشارة إلى شيء محسوس

أي فنعم فعله في نفس ماله من الجود والكرم إذا بجل غيره.

وقال أبو زيد: لقبتُه أوّل ذاتٍ يَدِينُ، أي أوّل كلّ شيء.
وأما أوّل ذاتٍ يَدِينُ فلأيّ أحد الله، أي أوّل كلّ شيء.

وقال: المحبّة في قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ آل عمران: ١٦٩، ذات الشيء: نفسه، و﴿الصُّدُورِ﴾ يُكْنَى بها عن القلوب. وقال: أيضا في سورة السّجدة: ونفس الشيء ذاته وعينه، هؤلاء وصَفَ له.

وقال المهدوي في التفسير: النفس في اللفّة على معان: نفس الحيوان وذات الشيء الذي يُخْبِر عنه، فجعل نفس الشيء وذات الشيء مترادفين.

وإذا نقل هذا فالكلمة عربيّة، ولا التفت إلى من أنكر كونها من العربيّة، فإنّها في القرآن وهو أفصح الكلام العربيّ. [واستشهد بالشعر مرتين] (١: ٢١١)

الفيروزيابدي: «ذا»: إشارة إلى المذكّر، تقول: ذا وذاك. ومزاد لامّا، فيقال: ذلك، أو همزة، فيقال: ذاك. ويُصغر فيقال: ذبّاك وذبّاك. وقد تدخل «ها» التنبيه على «ذا» و«ذي» و«ذو» للمؤنث.

«ذو» معناها: صاحب، كلمة صيغت لِيُتَوَصَّلَ بها إلى الوصف بالأجناس: جمعه: ذوون.

وهي ذات وهما ذاتان: جمعه: ذوات.

و«ذاتٌ يَتَكَبَّرُ» الأنفال: ١، أي حقيقة وصلبكم.

أو ذات البين: الحال التي يَجْمَعُ بها يجمع المسلمون.

الخطابي - نقل عنه [أي الجوهرية] :- لاها الله ذا وإيها الله ذا بغير ألف قبل الذال، ومعناه في كلامهم: لا والله ذا، وأي والله ذا، يجعلون الماء مكان الواو، ومعناه: لا والله يكون ذا.

وعن الأخفش: أنه من جملة القسم تؤكد له، كأنه قال: فاقسمي، قال: والدليل عليه أنهم يقولون: لاها الله ذا لقد كان كذا فيجئون بالقسم عليه بعده. (١٥٢: ١)

مَجْمَعُ اللُّغَةِ: ١- «ذُو» بمعنى صاحب، وهو اسم يُتَوَصَّلُ به إلى الوصف بالأجناس والأنواع، ويضاف إلى الظاهر دون المضمَر، ومثناه: ذوان؛ وجمعه: ذوون. وتُلبَّ به بعض الأنبياء والأشخاص: ذُو الْقَرْنَيْنِ وذُو الْكُفْلِ وذُو الْثَوْنِ.

٢- «ذات» مؤنث «ذو» فهي بمعنى صاحبة. وتقال: «ذات» أيضًا للوقت والجهة وللحالة. ويقال في التنبيه: ذواتنا أو ذواتي، وفي جمعه: ذوات. (٤٣٦: ١)

الْعَدْنَانِي: فعلت ذات الشيء، والشيء ذاته ويخطئون من يقول: فعلت ذات الشيء، ويقولون: إن الصواب هو: فعلت الشيء ذاته، ظلتين أن «ذات» هي من ألفاظ التوكيد المعنوي السبعة. والحقيقة هي أننا يجوز أن نقول: فعلت الشيء ذاته، لأن «الذات» تحمل معنى النفس والعين، أو فعلت ذات الشيء، لأن «ذات» ليست توكيدًا معنويًا لـ «شيء»، لكي تأتي بعده وجوبًا، فنحن لا يجوز لنا أن نقول: جاء نفسه، فنحن لا يجوز لنا أن نقول: جاء نفس القائد.

أو معقول. ويقال في المؤنث: ذُو وذِي وتَا، وقد تدخل «ها» التنبيه، فيقال: هذه وهذا هاتَا. ولا ينتهي منهن إلا هاتَا، فيقال: هاتَانِ.

و يقال بإزاء هذا في السَّبَدِ بالشخص أو بالمنزلة: ذاك وذلك. قال تعالى: ﴿هَـمْ، ذَٰلِكَ الْكِتَابُ﴾ البقرة: ١ و٢.

وقولهم: «ماذا» يُسْتَعْمَل على وجهين: أحدهما: أن يكون «ما» مع «ذا» بمنزلة اسم واحد.

والآخر: أن يكون «ذا» بمنزلة «الذي». فالأول: نحو قولهم: عما ذا تسأل؟ فلم يُحذف الألف منه لتمام يكن «ما» بنفسه للاستفهام، بل كان مع «ذا» اسمًا واحدًا. وقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾ فَإِنْ مِنْ قَرَأَ ﴿قُلِ انْظُرُوا﴾ البقرة: ٢١٩، بالتصبي جمل الاسمين اسمًا واحدًا، كأنه قال: أي شيء ينفقون؟

ومن قرأ بالرفع فإنه بمنزلة «الذي»، و«ما» للاستفهام، أي ما الذي ينفقون؟

(بهاثر ذوي التمييز ٣: ٢٥)

الطَّرِيحِي: ذات الشيء: نفسه وحقيقته، وإذا استعمل في: ذات يوم، وذات ليلة، وذات غداة ونحوها، فإنها إشارة إلى حقيقته المشار إليه نفسه. [ثم حكى قول الجوهرية إلى أن قال:]

وفي الحديث: «ما أنت وذاك» كأن المعنى: لا يليق بك ذلك، ولا تصل إليه.

ومن كلامهم: إيها الله ذا ولاها الله ذا. قال

وَمَا وَرَدَ فِي الْمَعَاجِمِ:
التَّحَوُّ الْوَائِي:

قال المهدي في التفسير: النفس في اللغة على معانٍ: نفس الحيوان، وذات الشيء الذي يُخْبَرُ عنه. فجعل نفس الشيء وذات الشيء مترادفين.

وقال ابن بري واللسان: ذات الشيء: حقيقة و خاصته.

وقال اللسان والتاج في «مستدرکه»: عرفة من ذات نفسه، كأنه يعني سريره المضرة.

وجاء في المصباح: ذات الشيء، بمعنى حقيقة و ماهيته، ﴿عَلَيْهِمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ آل عمران: ١١٩، أي بواطنها وخفياتها. وقد صار استعمال «ذات» بمعنى نفس الشيء عرفاً مشهوراً، ونسبوا إليها على لفظها من غير تغيير، فقالوا: عيب ذاتي، بمعنى جبليّ و خلقيّ. وحكى الطبري عن بعض الأئمة: كل شيء ذاتٌ وكل ذات شيء، ثم قال المصباح: ذات الشيء: نفسه.

وقال القاموس: جاء من ذات نفسه: جاء طائفاً. ونقل التاج في «مستدرکه» عن الليث: قلت ذات يده: ما ملكت يده، كأنها تقع على الأموال. وقال مد القاموس: الذات كالنفس والعين. وكلمة ذاته قريبة في معناها من شخصه.

وقال المتن: تأتي «ذات» لحقيقة الشيء، و ماهيته و نفسه: كذات الشيء.

وقال التحو الوائي: ألفاظ التوكيد المعنوي سبعة: نفس وعين وكلا كلتا، وكلٌ وجميع، وعامة. وحين

تكون نفس وعين للتوكيد المعنوي، وجب أن يسبقهما المؤكّد، وأن تكونا مثله في الضبط الإعرابي، وأن تُضاف كلّ واحدة منهما إلى ضمير مذكور حتّى يطابق هذا المؤكّد في التذكير والإفراد وفروعهما.

(٢٤١)

ذا صباح و ذا مساء، أو ذات صباح وذات مساء و يُخطئون من يقول: لقيته ذات صباح أو ذات مساء، ويقولون: إن الصواب هو: لقيته ذا صباح أو ذا مساء، اعتماداً على:

١- قول الصّحاح: تقول: لقيته ذات يوم، وذات ليلة، وذات غداة، وذات العشاء، وذات مرة، وذات الزّمين: ومُدّ ثلاثة أزمان، وذات الموثم: مُدّ ثلاثة أعوام، و ذا صباح و ذا مساء، و ذا صُبح: كلّ ما أكل أو شرب صباحاً، و ذا غُبوق: كلّ ما أكل أو شرب مساءً. وهذه الأربعة بغير تاء. ولم يقولوا: ذات شهر، ولا ذات سنة.

٢- ثم قول الأساس: لقيته ذا صباح، وذات يوم، وذات ليلة و أنا ذات الموثم وذات الزّمين.

٣- ثم قول مختار الصحاح، الذي اختصر فيه قول الصّحاح.

٤- ثم قول المعجم الوسيط: أتيت ذا صباح و ذا مساء.

وفي الحقيقة أجاز لنا ابن الأعرابي، والتاج، و مد القاموس، و متن اللغة أن نقول: ذا صباح وذات صباح.

أما الذين لا يجهزون لنا أن نقول: ذات شهر

إِلَّا ذُووهُ.

٦ - وجاء في شرح التسهيل: ذهب الفراء إلى أن إضافة «ذو» إلى العلم قياسية، وكلامهم يقتضيه لقولهم في الأعلام المحكية: إذا ثبت أو جمعت، قلت: ذوا وذوؤ شاب قرناها.

٧ - أجاز ابن بري: أن يضاف «ذو» إلى ما يضاف إليه صاحب، لأنه بمعنى. وقال: إنما منعه النحاة إذا كان وصلة للوصف، فإن لم يكن كذلك لم يُمنع، نحو: رأيت الأمير وذويه، ورأيت دارئد.

٨ - وجاء في «النتاج» ثم في «التحوا الوافي» أمثلة على دخول «ذو» على الأعلام والمضمرات كثيرة في كلام العرب، منها: ذوا الخلصة، والخلصة اسم صنم، وذو كناية عن بيته. ومنها: ذو رعين وذو جدن وذو يزن، وذو المجاز. وكل هذه أعلام سبقتها «ذو» أي أعلام مصدرة بكلمة مستقلة، هي «ذو».

(معجم الأخطاء الشائعة: ٩٦)

محمد إسماعيل إبراهيم: «ذو» اسم بمعنى صاحب، يتوصل به إلى الوصف بالأجناس، ولا يكون إلا مضافاً إلى ما بعده، ومثلاً: ذوا، وجمعه: ذوو، ومؤنثه: ذات، ومثاتها: ذواتا، وجمعها: ذوات.

(٢٠٤: ١)

المصطفوي: والتحقيق: أن هذه الكلمة «ذو»: قرينة لفظاً ومعنى من كلمة «ذا» من أسماء الإشارة. ولا يبعد أن تكون الموصولات أيضاً مشتقة من أسماء الإشارة، كما أشرنا إليه في «الذي».

و توضيح ذلك: أن أسماء الإشارة وضمت لمشار

و ذات ستة، فأرى أننا إذا اتبعنا رأي ابن جني في الصفحة: ٤٣٩، من المجلد الأول، من كتابه التقيس «الخصائص» في باب اللغة المأخوذة قياساً، ووجدنا أننا يمكننا استعمال: ذات شهر وذات سنة قياساً على: ذات يوم، وذات ليلة، وذات الشويم، وذات الزمّين، وكلها تدل على الزمان، فما رأي مجامعنا اللغوية؟

رأيت الأمير وذويه

ويخطئ الحريري في كتابه «درة القواص» من يقول: رأيت الأمير وذويه، ويقول: إن العرب لم تنطق بـ «ذي» الذي بمعنى صاحب، إلا مضافاً إلى اسم جنس، كقولك: ذو مال وذو نوال. فأما إضافته إلى الأعلام أو إلى أسماء الصفات المشتقة من الأفعال، فلم يسمع في كلامهم بحال، ولهذا لحن من قال: صلى الله على نبيه محمد وذويه.

ولكن:

١ - قال كعب بن زهير:

صبحنا الحزرجية مرهفات

أباد ذوي أرومتها ذووها

٢ - وقال الأحموس عبد الله بن محمد:

ولكن رجونا منك مثل الذي به

صرفنا قديماً من ذوبك الأوائل

٣ - وقال آخر:

«إما يصطنع المعروف في الناس ذووه»

٤ - وجاء في «النتاج» جاء من ذي نفسه، ومن ذات نفسه، أي طائفاً.

(٥) وجاء في الأثر: لا يعرف الفضل لأهل الفضل

و مشيره و متصرفه، فهذه الكلمة في المعنى كالصفة.
فهو بالنسبة إلينا مشهود و مُعَيَّن و مشار إليه
و معلوم، و لا عنوان له غير هذه الخصوصية، فتكون
نسبته إلى شيء آخر بعنوان الشهود و المعاينة
و الإحاطة و الغلبة. و هذا معنى كونه دالاً على مفهوم
الصاحب.

ثم إن الإعراب فيه و في غيره من الأسماء على
مقتضى الأصل.

أما البناء فيحتاج إلى شبه مُدني من الحروف.
ثم إن حقيقة مفهوم كلمة «ذو»: هي الملازمة
التديدة بينهما، على سبيل القاهرة و الحاكمة،
و هذا المعنى أخص من المصاحبة و الصاحب.

و على هذا تكون مفاهيم الوقت في ذات الصباح،
و الساعة في ذات العشاء، و الحال في إصلاح ذات
العين، و الجهة في ذات اليمين، و الحقائق في ذات
الصدور، من مصاديق ذلك الأصل الواحد.

و إلى هذا الأصل يرجع مفهوم الحقيقة و الذات
المقهورنة المحكومة باعتبار، و القاهرة الحاكمة باعتبار
آخر.

و لعل التناصب بين مفهوم «الذيل» المستفاد من
الذوي و بين هذا الأصل، هو تحقق المقهورنة
و المحكومة بالذيل. يقال: أدواه الحر، أي أدبله.

و الله ذو الفضل. [ثم ذكر آيات أخر، و قال:]
ففي هذه الموارد: لا يصح التفسير بمطلق الصاحب
الدال على المخايرة، فالمخايرة فيها اعتبارية و من جهة
مفاهيمها. و هذه الكلمة قريبة من مفهوم «داراي»

إليه، و هو مُعَيَّن حاضر عند المتكلم و المخاطب،
و يُعَدُّ من المبيّنات. و يقال: إن للتينية صيغتها في
أحوالها المختلفة وضعاً مستقلاً على هيئة الرفع و
النصب و الجرّ منها، و ليست حروف الألف و الواو و
الياء علامت إعراب.

و الحق أن صيغ المثني فيها رجعت إلى الأصل في
الأسماء، و هو الإعراب؛ و ذلك لغلبة الاسميّة فيه،
و القول بوضع مستقلّ خلاف الظاهر. و كذلك في صيغ
التثنية من الموصولات.

و قد يكون الإضافة سبباً للإعراب، أو يكون
الانقطاع عن الإضافة سبباً للبناء، كما في الظروف: فله
الأمر من قبل.

و من هذا الباب كلمة «ذا» للإشارة: إذا أُضيفت
فتكون مُعرّبة. و تكون بمعنى صاحب، و يقال: إنها من
الأسماء الستة.

و أما كونها في الأصل اسم إشارة: فإنهما متوافقان
لفظاً، و ينطبق مفهوم أحدهما على الآخر، فقولنا: زيد
ذو مال: يُشار إلى زيد و هو مُعَيَّن مشهود عند المتكلم
و المخاطب، و لا حاجة إلى تعريفه، ثم يضاف و يُنسب
إلى شيء آخر. و المعنى: أن المشار إليه المشهود على
هذه الخصوصية.

و لسا كان المفهوم المستفاد من «ذو»: مطلق
المُعَيَّن المشهود، فإذا أُضيف إلى شيء يدل على
سلطته و مالكته و غلبته، أي وجود نسبة بينهما بهذا
التحو. و قريب من هذا المعنى في الإضافات اللفظية،
فيقال: مالك مال و شاهده و صاحبه و ناظره و معاينه

الفارسية.

وأما صيغ التأنيت: تاء، تي، ذي، ذة، ية، فطلى القاعدة، فإن التاء والياء والكسرة والماء المبذلة من التاء، من علامات التأنيت، كما في: ضربت وضربت وأضربي وضاربة وضاربه بالوقف، وأمثالها.

وأما البناء في مفرداتها: فعلى ظاهر ما يترأى منها في الاستعمال؛ حيث إنها لا تتغير في مختلف الحالات، ولا حاجة لنا إلى تقدير إعراب فيها، مضافاً إلى وجود مقتضى البناء فيها، وهو مفهوم الإشارة الذي هو المعاني الحرفية.

وأما المثني منها: فالإعراب فيها هو الظاهر، لا اعتبار بالتغير عليها، ولا حاجة لنا إلى تأويل وتصحيح بالقول بوضع متعدد في حالات الرفع وغيره.

وأما استعمال المفرد في مقام التنبيه أو الجمع، فالحق أن هذا الاستعمال صحيح إذا كان التقدير إلى كل واحد، لا إلى المثني والجمع، أو كان الخطاب أولاً إلى شخص معين مفرد، ثم يتوجه و يلتفت إلى غيره.

(٣: ٣٥٤)

النصوص التفسيرية

ذُو

١- حَسْبُكَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَفْئِدَةِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُفْرَكِينَ أَنْ يُزِيلَ عَلَيْكُمْ مِنْ غَيْرِ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصِرُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

البقرة: ١٠٥

٢- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ

وإن كان ذو عسرة، وإبه لذو علم لما علمناه، إبه لذو حظ عظيم، [وذكر آيات أخرى، وقال:]

فالتمييز في هذه الموارد بهذه الكلمة اشعاراً بأن هذه الأمور والموضوعات، فيها ملازمة شديدة ومقهورية. (٣: ٣٤٤)

كليات: و «ذا» في: مَنْ ذَا قَاتِلُكَ اسم إشارة لا غير. و يحتمل في «مَنْ ذَا الَّذِي» البقرة: ٢٤٥، أن يكون زائدة، وأن يكون اسم إشارة، كما في قوله: «مَنْ هَذَا الَّذِي» الزخرف: ٥٢. فإن هاء التنبيه لا تدخل إلا على اسم الإشارة.

وقد يستعمل «ذلك» في موضع «ذلكم»، كقوله تعالى: «ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَذَابَ مِنْكُمْ» النساء: ٢٥، «ذَلِكَ أَذَى الْأَعْمَالِ» النساء: ٣، كما قد يشار بها للواحد إلى الاثنين «وَعَنْ يَمِينِ ذَلِكَ» البقرة: ٦٨، وإلى الجمع نحو: كل ذلك كان سيئته، وتأويل المثني والمجموع بالمذكور.

وقد يطلق «ذلك» للفصل بين الكلامين «وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» ذلك... الحج: ٢٩، ٣٠، أي الأمر ذلك، أو افعلوا ذلك، وما لا يحسن بالبصر فالإشارة إليه بلفظ: ذلك وهذا، سواء. وذلك في «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا» البقرة: ١٤٣، إشارة إلى مصدر الفعل المذكور بعده.

قد مر قولنا في «ذُو» أن الظاهر رجوع الموصول الذي وآتي، وذا، بمعنى الصاحب، إلى أسماء الإشارة: ذا وذا.

وَالْمَلِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْيَتِيمِ وَالْيَسَارِ السَّالِ عَلَى حُبِّهِ
ذَوِي الْقُرْبَى...
البقرة: ١٧٧
راجع: ق: رب: «القربي».

ذات

١- هَا أَنتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ
بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا
عَلَيْكُمْ الْأَنَابِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوسَىٰ مَا يَعْظِيكُمُ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
آل عمران: ١١٩
الطبري: يعني بذلك: إنَّ الله ذُو عِلْمٍ بِالَّذِي فِي
صُدُورِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ إِذَا لَقُوا الْمُؤْمِنِينَ، قَالُوا: آمَنَّا.

(٤١٣: ٣)

٢- يَسْتَلْزِمُونَكَ عَنِ الْإِنْفَالِ قُلْ الْإِنْفَالُ لِلَّهِ
وَالرَّسُولِ فَأَتُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ إِنَّ كُنُفَكُمْ مُؤَمِّنِينَ.
الأنفال: ١
الأخفش: قوله تعالى: ﴿وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾
الأنفال: ١، إنما أتوا (ذات) لأنَّ بعض الأشياء قد
يوضع له اسم مؤنث وبعضها اسم مذكر، كما قالوا:
دار وحائط، أتوا الدار وذكروا الحائط.

(المجوهرى: ٦: ٢٥٥٢)

فَذَانِكَ

أَسْأَلُكَ بِذَلِكَ فِي جَنَّتِكَ تَخْرُجُ بَيْتَهُ مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ
وَاحْتِشَمِ إِلَيْكَ جَنَّتَاكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بِرُحْمَاكَ مِنْ
رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِكَةِ إِيَّاهُمْ كَانُوا أَوْثَمًا فَاقْبَلِينَ.

القصص: ٣٢

أَلَوْفَ خَلَدَ النَّوْتُ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوسَىٰ أَسْمَ أَجْهَاتِهِمْ
إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَشْكُرُونَ.
البقرة: ٢٤٣

٣- فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ
اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَغَلَّمَهُ مَآئِيَةً وَلَوْ لَا دَفَعَ اللَّهُ
النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو
فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ.
البقرة: ٢٥١
راجع: ف: ض: ل: «فضل».

ذَا

وَإِذْ كَرِهَ اللَّهُ لِسْمِ اللَّهِ الْفَيْسَ وَذَا الْكُفْلِ وَكُلٌّ مِنَ
الْآخِيَارِ.
ص: ٤٨
راجع: ك: ف: ل: «الكفل».

ذَوَا

١- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتْلُوا الصِّدْقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ
يَعْلَمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَذَا بِمَا لَيْسَ بِالْكَفَّةِ... المائدة: ٩٥
٢- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَشْهَادُ بَيْنَكُمْ إِذَا خُصِرَ
أَخَذَكُمْ مِنَ الْغُوتِ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذُوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ...
المائدة: ١٠٦

ذَوَى

١- فَإِذَا بَلَغَ الْإِنْسَانُ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِغُرُوفٍ وَلَا
فَارِقُوهُنَّ بِغُرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِنْكُمْ...
الطلاق: ٢

راجع: ع: د: ل: «عدل».

٢- لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

لأنَّ «هاتان» و«هذان» لاتضاف. وقال آخر منهم:
هو من لغة من قال: هذا أقال ذلك، فزاد على الألف
ألفاً، كذا زاد على التون نوئاً، ليفصل بينهما وبين
الأسماء المتكئة. وقال في ﴿ذَانِكَ﴾ إنما كانت
«ذلك» فيمن قال: هذان يا هذا، فكرهوا تنبيه
الإضافة، فأعقبوها باللام، لأن الإضافة تعقب باللام.
وكان أبو عمرو يقول: التشديد في التون في ﴿ذَانِكَ﴾
من لغة قریش. (٧١: ١٠)

نحوه الطوسي (٨: ١٤٧)، والواحدي (٣: ٣٩٨).
الزجاج: نقرأ بتخفيف التون وتشديدها (ذَانِكَ)
فكان (ذَانِكَ) تنبيه «ذلك» و﴿ذَانِكَ﴾ تنبيه «ذاك»،
جعل بدل اللام في ذلك تشديد التون في ذاك.

(١٤٣: ٤)
الاسم من ذلك: ذا، والكاف زيد للمخاطبة،
فلاحظ لها في الإعراب. (الأخرى: ١٥: ٣٤)
الزمخشري: قرئ مخففاً ومشدداً، فالمخفف
مثنى «ذاك» والمشدّد مثنى «ذلك».

نحوه التسفي (٣: ٢٣٥)، وأبو السؤد (٥: ١٢٣).
ابن عطية: قرأ ابن كثير وأبو عمرو (فَذَانِكَ) بشدّة
التون، وقرأ الباقر (فَذَانِكَ) بتخفيف التون، وقرأ
شبل عن ابن كثير (فَذَانِيكَ) بياء بعد التون المخففة.
أبدل إحدى التونين بياء كراهة التضعيف. وقرأ ابن
مسعود (فَذَانِيكَ) بالياء أيضاً مع شدّة التون، وهي لغة
هذيل. وحكى المهدوي أنّ لغتهم تخفيف التون.

(٢٨٧: ٤)
القرطبي: قرأ ابن كثير: بتشديد التون وخفّفها

مُجاهد: هي إشارة إلى العصا واليد.

نحوه السديّ (ابن عطية: ٤: ٢٨٧)
نحوه التلبي (٧: ٢٤٩)، والطبرسي (٤: ٢٥٣)، و
البهزاي (٢: ١٩٣).

الكسائي: هي من لغة من قال: هذا أقال ذلك،
فزادوا على الألف ألفاً، كما زادوا على التون نوئاً،
ليفصل بينها وبين الأسماء المتكئة.

(الأزهرى: ١٥: ٣٤)
القرّاء: شدّدوا هذه التون ليرقى بينها وبين التون
التي تسقط للإضافة، لأنَّ «هذان» و«هاتان»
لاتضاف.

واجتمع القرّاء على تخفيف التون من ﴿ذَانِكَ﴾،
وكثير من العرب يقول: فذانك قائمان، وهذان
قائمان، والذنان قالا ذلك. (الأخرى: ١٥: ٣٤)
الأخفش: تقلّ بعضهم وهم الذين قالوا: (ذلك)،
أدخلوا التثنية للتأكيد، كما أدخلوا اللام في ذلك.

(٢: ٦٥٣)
الطبرسي: واختلفت القرّاء في قراءة قوله:
﴿فَذَانِكَ﴾، فقرأه عامة قرّاء الأصاصوسى ابن كثير
وآبي عمرو ﴿فَذَانِكَ﴾ بتخفيف التون، لأنها نون
الائتين، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ﴿فَذَانِكَ﴾ بتشديد
التون.

واختلف أهل العربية في وجه تشديدها، فقال
بعض نحوئي البصرة: تقلّ التون من تقلّها للتوكيد، كما
أدخلوا اللام في «ذلك» وقال بعض نحوئي الكوفة:
شدّدت فرقاً بينها وبين التون التي تسقط للإضافة،

وقيل: للفرق بين الاسم المتكّن وبينها وكذلك العلة في تشديد التّون في «اللّذّن» و«هذان».

قال أبو عمرو: إنّما اختصّ أبو عمرو هذا المحرف بالتشديد دون كلّ تننية من جنسه، لقلّة حروفه، فقرأ بالتثنيّل. ومن قرأ: (فَذَانِيكَ) يباه مع تخفيف التّون، فالأصل عنده (فَذَانِكَ) التشديد، فأبدل من التّون الثّانية ياء كراهية التّضعيف، كما قالوا: لاأمله في لاأمله، فأبدلوا اللّام الثّانية ألفاً. ومن قرأ يباه بعد التّون الشّديدة، فوجهه أنّه أشيع كسرة التّون، فتوأكّدت عنها الياء. (١٣: ٢٨٥)

نحوه الآلوسي (٢٠: ٧٦)، وابن عاشور (٢٠: ٥٢). أبو حنّان: إشارة إلى العصا والميد، وهما مؤنّتان. ولكن ذكّرنا لتذكير الخبر، كما أنّه قد يؤنّث المذكر لثابت الخبر، كقراءة من قرأ: (ثُمَّ لَمْ يَكُنْ يَنْتَرِهُمُ إِلَّا أَنْ قَالُوا) بالياء في (يَكُنْ) بالانصام: ٢٣. (ثمّ آدام نحو القرطبي) (٧: ١١٨)

الأصول اللّغويّة

١ - ذو: صاحب، وهو اسم ناقص لازم الإضافة. يقال: فلان ذو مال، أي صاحب مال، وهما ذوا مال، وهم ذوو مال، والتّسبة إليه ذوّي، مثل: عَصَوِيّ. وأصله: ذوّي، مثل: غَصّاً، وألفه متقلبة من واو، كما قال الجوهري، أو من ياء، كما قال ابن بري. ثمّ حذفت عنه اجتماع المتلّين، لأنّه يجب أن يقال في التّنية: ذوّان على قول الجوهري، أو ذوّيان على قول ابن بري، والمحذوف عنده الياء. وبقي بعد المحذف

الباقون. وروى أبو عمارة عن أبي الفضل عن أبي بكر عن ابن كثير (فَذَانِيكَ) بالتشديد والياء.

وعن أبي عمرو أيضاً قال: لفّة هذيل (فَذَانِيكَ) بالتخفيف والياء، ولفّة قريش (فَذَانِكَ) كما قرأ أبو عمرو وابن كثير.

وفي تحليله خمسة أقوال: قيل: شَدَّدَ التّون عوضاً من الألف السّاقطة في «ذالك» الذي هو تننية «ذا» المرفوع، وهو رفع بالابتداء، والـف «ذا» محذوفة لدخول ألف التّنية عليها. ولم يلتفت إلى النّقاء الساكنين، لأنّ أصله: فذانك، فحذف الألف الأولى عوضاً من التّون الشّديدة.

وقيل: التشديد للتّأكيد، كما أدخلوا اللّام في «ذلك» مكّي. وقيل: إنّ من شدّد إنّما بناء على لفّة من قال في الواحد: ذلك، فلمّا بنى أثبت اللّام بعد نون التّنية، ثمّ أدغم اللّام في التّون على حكم إدغام الثّاني في الأوّل. والأصل أن يدغم الأوّل أبداً في الثّاني، إلّا أن يمنع من ذلك علة فيدغم الثّاني في الأوّل. والعلة التي منعت في هذا أن يدغم الأوّل في الثّاني، أنّه لو فعل ذلك لصار في موضع التّون التي تدلّ على التّنية لام مشدّدة، فيتغير لفظ التّنية، فأدغم الثّاني في الأوّل لذلك، فصار نوّناً مشدّدة.

وقد قيل: إنّهُ لَمّا تثنّى ذلك أثبت اللّام قبل التّون، ثمّ أدغم الأوّل في الثّاني على أصول الإدغام، فصار نوّناً مشدّدة.

وقيل: شدّدت فرقاً بينها وبين الظّاهر التي تسقط الإضافة نونه، لأنّ «ذان» لا يضاف.

«ذًا»، ثم حذف التنوين للإضافة، فصار: ذُو.

وَذُو: الَّذِي، فِي لُغَةِ طَائِفَةٍ، وَتُوصَفُ بِهِ الْمَعَارِفُ فِي
الْأَفْرَادِ وَالتَّنْفِيهِ وَالْجَمْعِ. يُقَالُ: رَأَيْتُ ذُو جَاءَكَ، وَذُو
جَاءَكَ، وَذُو جَاءُوكَ، وَذُو جَاءَتْكَ، وَذُو جِئْتِكَ، وَفِي
الْمَثَلِ: «أَتَى عَلَيْهِ ذُو أُمِّي عَلَى النَّاسِ»، أَيْ الَّذِي أُمِّي.

وَذُو: صلة عند قيس وغيرهم من العرب. يقال:
كُنَّا بِمَوْضِعٍ كَذَا وَكُنَّا مَعَ ذِي عَمْرٍو، وَكَانَ ذُو عَمْرٍو
بِالضَّمَانِ، أَي كُنَّا مَعَ عَمْرٍو، وَكَانَ مَعَنَا عَمْرٍو.

وَالنُّوْنُ: الْقَبَاحَةُ، وَهُمْ مُلُوكُ الْيَمَنِ مِنْ قَضَاعَةِ
الْمُسَعُونِ: بِهَذَا يَزْنِ، وَذِي جَسَدَنْ: وَذِي لُؤْسٍ، وَذِي
فَانَشٍ: وَذِي أَصْبَحَ، وَذِي الْكَلَّاحِ.

و يضاف «ذو» إلى الفعل أيضاً. يقال: افعل كذا بذى تسلم، أي بالذي يُسَلِّمُكَ، والله ما أحسنت بذى تسلم، أي الذي يُسَلِّمُكَ من المَرْهوب.

و يقال للمفرد: لا بذي تُسَلِّم ما كان كذا وكذا،
واللّاتين: لا بذي تُسَلِّمان، وللجماعة: لا بذي
تُسَلِّمون، وللؤنث: لا بذي تُسَلِّمين. وللجماعة
الإناث: لا بذي تُسَلِّمن. أي لا والله يُسَلِّمك ما كان كذا
وكذا، لا وسلامتك ما كان كذا وكذا.

والذئب مغبوط بهذا بطنه، أي بجفوه.

واللهي الرجل ذا بطنه، إذا أحدث.

و ذات: مؤنث ذو. يقال: هي ذاتُ مال، وهما
ذواتا مال، وهن ذواتُ مال.

و لقيته أول ذي يدين وذات يدين: أول كل شيء، وكذا ألقه أول ذي يدين وذات يدين وجاء من ذي نفسه ومن ذات نفسه، أي جاء طليعا وجاء

القوم من ذي أنفسهم و من ذات أنفسهم: طائعين.

وجاءت المرأة من ذي نفسها ومن ذات نفسها:
طائعة.

وعرفه من ذات نفسه: كأنه يعني سريره
المضمرة.

ووضعت المرأة ذات بطنها، إذا ولدت.

وما كَلَّمْتُ فَلَائِذَا ذَاتُ شَفْعَةٍ وَلَا ذَاتُ قَمٍّ: لم أَكَلِّمْهُ
كَلِمَةً.

وَقُلْتُ ذَاتُ يَدِهِ: اسم لما ملكت يدها، كأنها تقع على الأموال.

وفي الدعاء: اللَّهُمَّ أَصْلِحْ ذَاتَ الْبَيْنِ، أَيِ أَصْلِحِ
الْمَحَالِ الَّتِي بَهَا يَجْتَمِعُ الْمُسْلِمُونَ.

و يقال أيضاً: أتيتك ذات العشاء، أي الساعة التي فيها العشاء. وأتيت ذات الصبح وذات الظهر. إذا أتيت غداً وعشيّة.

وَاتِمَّتْهُمُ ذَاتُ الزَّمَنِ وَذَاتُ الْعَوْنِ، أَي مِثْلُ ثَلَاثَةِ أَزْمَانٍ وَأَعْوَانٍ.

و لقيته ذات يوم وذات ليلة وذات غداة وذات
العشاء وذات مرة: في مرة من هذه الأوقات.

٢- واستعمل المويِّدون «الذات» منسوبة في علوم شتى، فقالوا: الذاتي، وهذا غير جائز في اللغة، لأنَّ اتقاء يُحذف في الـقـبـة.

والذاتي في الفلسفة: ما يستحيل فهم الذات قبل فهمه. والاستقلال الذاتي في السياسة: قيام جماعة بتنظيم شؤونها بنفسها وفق ظروف خاصة. والتمويل الذاتي في الاقتصاد: تقديم المال إلى من يحتاج إليه من

١١- ﴿وَإِنْ رَبُّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ القمل: ٧٣

١٢- ﴿... وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنْ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ البقرة: ٢٥١

١٣- ﴿... مِنْكُمْ مَنْ يُبِذِلُ الْوَلُتَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُبِذِلُ الْأُخْرَى ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ آل عمران: ١٥٢
ب- ذو الرحمة:

١٤- ﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَاءْ يُبْذِلْكُمْ وَيَسْخُلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا انْضَاكُم مِّنْ دُونِهِ قَوْمِ الْحَبْرِينَ﴾ الأنعام: ١٣٣

١٥- ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلْ لَّهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا﴾ الكهف: ٥٨

١٦- ﴿فَإِنْ كَذَّبُوا فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ الأنعام: ١٤٧
ج- ذو مغفرة:

١٧- ﴿وَيَسْتَجِيبُوا لَهُ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ الرعد: ٦

١٨- ﴿مَا يَقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنْ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ﴾ فصلت: ٤٣
د- ذو القوة:

١٩- ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾

الذاريات: ٥٨

قيل الدولة أو الأشخاص. والاكتماء الذاتي فيه أيضاً: استثناء الدولة بابتنائها عن الاستيراد. والتعد الذاتي في الأدب: إظهار الشخص عيوب آرائه أو حسناتها بنفسه، وغير ذلك.

الاستعمال القرآني

جاء مفرداً اشدّراً ٧٤ مرة، ومؤنثاً ٢٩ مرة، ومثنى مرتين، في ١٠٥ آية، وصفاً لموصفات: ١- وصف الله في ١١ حصة:

أ- ذو الفضل:

١ و ٢- ﴿... وَاللَّهُ يَخْصِي بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ البقرة: ١٠٥، آل عمران: ٧٤

٣- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاُ الْفَاسِقِينَ﴾ البقرة: ٢١٨

٤ و ٥- ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ الجمعة: ٤، الحديد: ٢١

٦- ﴿لَيْلًا نَّعْلَمُ أَهْلَ الْكِتَابِ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ الحديد: ٢٩

٧- ﴿فَاذْكُرُوا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِذُلِّ الْفِئَةِ الَّتِي كُنْتُمْ فِيهَا كَاذِبِينَ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ آل عمران: ١٧٤

٨- ﴿... إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾

البقرة: ٢٤٣، يونس: ٦٠، المؤمن: ٦١

٢٠- ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ • ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي

الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿التكوير: ١٩، ٢٠

هـ- ذو علم:

٢١- ﴿وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ

يُلْفِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي الْفِئَةِ يَعْشَوْنَ

قَضِيئَهَا إِلَهُ لَدُوْهُمْ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ

لَا يَعْلَمُونَ ﴿يوسف: ٦٨

٢٢- ﴿فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ رِغَاءِ أَحِبِّهِ ثُمَّ

اسْتَخْرَ حُجَّتَهَا مِنْ رِغَاءِ أَحِبِّهِ كَذَلِكَ يَكُونُ يُوسُفُ مَا كَانَ

لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ

مَنْ تَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿يوسف: ٧٦

و- ذو الجلال والإكرام:

٢٣- ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿

الرحمن: ٢٨

٢٤- ﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿

الرحمن: ٧٨

ز- ذو العرش:

٢٥- ﴿رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ

أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْزِلَ يَوْمَ الْقِيَامِ ﴿

المؤمن: ١٥

٢٦- ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ • ذُو الْعَرْشِ

الْمَجِيدُ ﴿البروج: ١٥، ١٤

٢٧- ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا

لَا يَتَّقُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿الإسراء: ٤٢

ح- ذي الطول:

٢٨- ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ

ذِي الطُّولِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمُنْصَرِّفِ ﴿

ط- ذي المعارج:

٢٩- ﴿لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ • مِنَ اللَّهِ ذِي

الْمُعَارِجِ ﴿المعارج: ٣، ٢

ي- ذو انتقام:

٣٠- ﴿فَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَخْلِفٌ وَعْدُهُ رَسُولُهُ إِنَّ اللَّهَ

عَزِيزٌ ذُو النِّقَامِ ﴿إبراهيم: ٤٧

٣١- ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَعَلَهُ مِنْ مفضلِ النَّاسِ اللَّهُ

بِغَيْرِ ذِي النِّقَامِ ﴿الزمر: ٣٧

٣٢- ﴿مِنْ قَبْلِ هَذِهِ لِلنَّاسِ وَانْزِلَ الْقُرْآنُ إِنَّ

الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو

النِّقَامِ ﴿آل عمران: ٤

٣٣- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيِّدَ وَأَنْتُمْ

حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ

النَّفْسِ يَحْكُمُ بِهِ ذُو عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ

أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيًّا مَا لِيَذُقَ

وَبَالَ أَمْرُهُ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْقُصْ اللَّهُ مِنْهُ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو النِّقَامِ ﴿المائدة: ٩٥

ل- عليهم بذات الصدور:

٣٤- ﴿هَآ أَنتُمْ أَوْلَىٰ لِحُجُوبِهِمْ وَلَا تَجِدُوا لَكُمْ

وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنُوا وَإِذَا

خَلَوْا عَنَّا وَاعْتَمَلُوكُمُ الْإِنَّمَالِ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُؤْمِنُوا

بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿آل عمران: ١١٩

٣٥- ﴿... كَيْبَ غَلَبِهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَقْصَاجِهِمْ

وَلِيَتَلَيَّ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿آل عمران: ١٥٤

٤٥- ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ

بذَاتِ الصُّدُورِ﴾ الملك: ١٣

٢- وصف القرآن:

٤٦- ﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ ص: ١

٤٧- ﴿قُرْآنًا غَرِيبًا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ نَعْلَمُهُمْ نَبْقُونَ﴾

الزمر: ٢٨

٣- وصف جبرائيل:

٤٨- ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى﴾

التجم: ٦٠، ٥

٤- وصف الألياء والصالحين:

٤٩- ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي

زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيَتِيمُوا الصَّلَاةَ...﴾

إبراهيم: ٣٧

٥٠- ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا

عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ الكهف: ٨٣

٥١- ﴿قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّا بَأْجُوجٌ وَمَأْجُوجٌ

مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ

تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴾ الكهف: ٩٤

٥٢- ﴿قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّا أَنْ نَعَذِّبَ وَإِنَّا أَنْ

تُعَذِّبَ فِيهِمْ خَشْنَا﴾ الكهف: ٨٦

٥٣- ﴿وَأَسْمِعِلْ وَإِذْ يَسْأَلُ كُلُّ مَنْ

الصَّابِرِينَ﴾ الألياء: ٨٥

٥٤- ﴿وَأَذْكُرْ اسْمِعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ

مِنَ الْآخِرِينَ﴾ ص: ٤٨

٥٥- ﴿إِصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَادْخُلْ عِنْدَنَا ذَلِكُمْ

ذَا الْأَيْدِي أَلْهَ أَوَابٌ﴾ ص: ١٧

٣٦- ﴿وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّتِي

وَاتَّقُوا بِمَا أَذَقْتُمْ سَمْعًا وَأَطْعًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

بذَاتِ الصُّدُورِ﴾ المائدة: ٧

٣٧- ﴿إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَتَابِعِهِ قَلِيلًا وَلَوْ أَنَّهُمْ

كَثِيرٌ لَفَاشَلْتُمْ وَتَلْتَأَنُ عِثْمٌ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِلَهُ

عَلِيمٌ بذَاتِ الصُّدُورِ﴾ الأنفال: ٤٣

٣٨- ﴿وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ هُمْ يُدْعَوْنَ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

وَمَا يُفْعَلُونَ

إِلَهُ عَلَيْهِمْ بذَاتِ الصُّدُورِ﴾ هود: ٥٥

٣٩- ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزِلْ كُفْرَهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ

فَتُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بذَاتِ الصُّدُورِ﴾

لقمان: ٢٣

٤٠- ﴿إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ

عَلِيمٌ بذَاتِ الصُّدُورِ﴾ فاطر: ٣٨

٤١- ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى

لِعِبَادِهِ التَّكْفُرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ

وِزْرَ الْآخَرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلَيْهِمْ بذَاتِ الصُّدُورِ﴾ الزمر: ٧

٤٢- ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ

يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحْيِي الْعَاقِقُ

بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلَيْهِمْ بذَاتِ الصُّدُورِ﴾ الشورى: ٢٤

٤٣- ﴿يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي

اللَّيْلِ وَهُوَ عَلَيْهِمْ بذَاتِ الصُّدُورِ﴾ الحديد: ٦

٤٤- ﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا

تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ بذَاتِ الصُّدُورِ﴾

التغابن: ٤

تَزَكَّى فَأَلْهَمَ رَبُّهُ لِنَفْسِهِ إِلَهًا نَبِيًّا

فاطر: ١٨

وَبَاقِي فِي (٧٩) ﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾

ب- ذوا عدل:

٧٩- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ

أَعْدَكُمْ الْمَوْتُ مِنْ أَلْوَحِيَّةٍ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ

أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَتَيْتُمْ حَسْرَتَكُمْ فِي الْأَرْضِ

فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ أَلَمْ تَوَدُّ أَنْ تُقْبَلُوا مِنْكُمْ بِشَهِيدٍ

الصلوة فيقسمان بالله إِنْ أَرَادْتُمْ أَنْ تُشْتَرُوا بِمِثْلِهِمْ أَوْ

كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا تَكُنْ مِنْ شُهَدَاءِ اللَّهِ إِلَّا إِذَا لَمِنَ الْأَيْمِينَ﴾

المائدة: ١٠٦

٨٠- ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلُ فَأَمْسِكُوا مِنْهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ

فَارْقُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذُوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا

الشَّهَادَةَ لَهُ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِهِ وَاللَّهُ وَالتَّوْبَةُ

الْآخِرَةُ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ (الطلاق: ٢)

(٣٣): ﴿يُحْكَمْ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بِالْغَلِّ

المائدة: ٩٥

الْكُتْبَةِ﴾

ج- ذي فضل:

٨١- ﴿وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ

يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي

فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ

كَبِيرٍ﴾ (هود: ٣)

د- ظل ذي ثلاث:

٨٢- ﴿الطَّبَقُوا إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ﴾

المرسلات: ٣٠

خَمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالنَّسَاكِينِ

وَالَّذِينَ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ أَثِمَاتٌ وَمِمَّا أَرْزَقْنَا عَلَىٰ عَنَتِنَا

يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ تَبْقَىٰ الصُّفُوفُ أَلْوَنًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ﴾ (الأنفال: ٤١)

٧٤- ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ

ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْفَحْشَىٰ

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (التحل: ٩٠)

٧٥- ﴿مَا آتَاهُ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ

وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالنَّسَاكِينِ وَالَّذِينَ

السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا

أَنْتُمْ أَرْسُولٌ إِلَّا نَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (التوبة: ٣٤)

اللهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (الحشر: ٧)

٧٦- ﴿وَأَنسِ الْمَالِ عَلَىٰ حَبِيبِ ذَوَى الْقُرْبَىٰ

وَالْيَتَامَىٰ وَالنَّسَاكِينِ وَالَّذِينَ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ أَثِمَاتٌ

وَالرَّقَابِ وَأَقَامِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَالنَّفُوسَ

بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ

وَجِينَ النَّاسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ

النَّاصِقُونَ﴾ (البقرة: ١٧٧)

٧٧- ﴿وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ بِالنَّاسِ

لَا يَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا

قُرْبَىٰ أَوْ بِعَهْدٍ أَوْ قُرْأَلِكُمْ وَصِيَّتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ﴾ (الأنعام: ١٥٢)

٧٨- ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ فِدْعٌ مَقْلُوبَةٌ

إِلَىٰ جَنَاحِهَا لَا يَحْمِلُ مِثْلَهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِلَّا لِمَا تَلَذَّ

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ

ذي حجر:

٨٣- ﴿قُلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ﴾ الفجر: ٥

وذي ظفر:

٨٤- ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ
وَمِنَ الْبَحْرِ وَالْبَحْرِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شَعُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ
ظُهُورُهُمَا...﴾ الأنعام: ١٤٦

ز- ذو سعة:

٨٥- ﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قَدِرْ عَلَيْهِ
رِزْقُهُ فُلْيُقِ فِيْهَا رِزْقَهُ إِلَّا مَا تَكَلَّفَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَنفَقَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ الطلاق: ٧

ح- ذو عسرة:

٨٦- ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرٍ فَلَظِيْرٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ
تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ البقرة: ٢٨٠

ط- ذو دعاء:

٨٧- ﴿وَإِذَا أَعْمَتَا عَلَى الْإِلْسَانِ آخِرَ نَفْسٍ
بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ﴾ فصلت: ٥١

ي- ذات البين:

٨٨- ﴿يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ
وَالرُّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَأَطِيعُوا
الرُّسُولَ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ مِّنْ ذِي بَيْنٍ﴾ الأنفال: ١

ك- ذات حمل:

٨٩- ﴿يَوْمَ تَرَوْهَا كُتِلَتْ كُلُّ مَرْصِيقَةٍ عَسَا
أَرَضْتُمْ أَنْ يَضَحَّ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ فَخَنَّا وَتَمَرْنَا
سُكَّارًا وَمَا هُمْ بِسُكَّارٍ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾
الحج: ٢

ل- ذي مسبة، وذا مقربة، وذا مترية:

٩٠- ٩٢- ﴿أَوْ أَطْعَامُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْقَةٍ * يَتَبَسَّ

ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ يَسْكُفُوا ذَا مَقْرَبَةٍ﴾ البلد: ١٤- ١٦

٧- وصف السماء والأرض:

٩٣- ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحَبَالِ * إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ
مُّخْتَلِفٍ * يُؤْتِكُمْ عَنْهُ مَنَافِكُ﴾ الذاريات: ٧- ٩

٩٤ و ٩٥- ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْوُجُوهِ * وَالْيَوْمِ
الْمَوْعُودِ * وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ * قِيلَ أَصْحَابُ
الْأُخْدُودِ * أَلْتَارِ ذَاتِ الْوُجُوهِ﴾ البروج: ١- ٥

٩٦ و ٩٧- ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ * وَالْأَرْضِ
ذَاتِ الصُّدُوحِ﴾ الطارق: ١١، ١٢

٨- وصف الشمس والقمر: (٥٨) و (٥٩).

٩- وصف الأشجار والحدائق والجنات والحبات:

٩٨- ﴿مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْبَثْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ
أَنْ تُكْبِتُوا شَجَرَهَا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْهَادِمِينَ﴾

التعل: ٦٠

٩٩- ﴿فِيهَا مَا كَيْفَةٌ وَالْخَلْقُ ذَاتِ الْأَكْنَامِ﴾

الرحمن: ١١

١٠٠- ﴿ذَوَاتَا أَفْتَانٍ * فَيَايَا آلَاءَ رَبِّكُنَا كَذَّبْتَانِ﴾

الرحمن: ٤٨، ٤٩

١٠١- ﴿فَاغْرُضُوا فَاغْرُضْنَا عَنْهُمْ سَيْلَ الْفَرَمِ
وَتَهْدِئْنَا لَهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أَكْلِ خَشْطٍ وَأَنْثَلِ
وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ﴾

١٠٢- ﴿وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ﴾

الرحمن: ١٢

١٠- وصف الثار:

١٠٣- ﴿وَيَسْأَلُنِي أَرْأَيْدَاتٍ لَهَبٍ﴾ اللهب: ٣

١١- وصف السقينة:

١٠٤- ﴿وَوَحَّيْنَا عَلَى ذَاتِ الْوُجْهِ دُسْرًا﴾

القمر: ١٣

ويلاحظ أولاً: أنها جاءت خلال فضائله تعالى و لكتابه ولأنبيائه مدحاً، و ردائل لأعدائه قدحاً، وصفاً لأحد عشر موصوفاً:

أولها: وصفه تعالى في عشر فضائله و يلحق بها الوصف الحادي عشر، وهو «العالم بذات الصدور»:

أ - ذو الفضل قسمان: ذو الفضل العظيم ٧ مرات: (٧-١)، و ذو الفضل من دون العظيم ٦ مرات: (٨-١٣)، و ﴿ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ مرة ٦ مرات، و ﴿ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ متكرراً مرة (٧) كلها في سور مدنية. وهذا شاهد على أن الله تعالى قد تجلّى فضله في المدينة بنصرة دينه على أعدائه من المشركين، و أهل الكتاب في الغزوات الكثيرة حتى يأس أعدائه، و استقرّ الدين الحنيف دائماً.

و ثلاث منها (٤-٦) مسبوقة بكلمة ﴿فَضْلُ اللَّهِ﴾ أو ﴿الْفَضْلُ يَبْدُو اللَّهُ﴾ فجاء فيها: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾، و ﴿وَأَنَّ الْفَضْلَ يَبْدُو اللَّهُ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ و بذلك قد تضاعف فضله فيها كما لا يخفى، و يكون ذكر «الفضل» فيها أولاً كمقدمة لوصفه بـ ﴿الْفَضْلُ الْعَظِيمِ﴾.

أما ذو الفضل -بلا عظيم- فجاء ثلاث مرات (٩-١٠)

(١٢) في السور المكية، و ثلاث مرات في السور المدنية، و هو ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ﴿ذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ أربع مرات: (٨-١١)، واحدة (٨) في سورة مدنية، و ثلاث في السور المكية: (٩-١١).

القسم الثاني: ﴿ذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِينَ﴾ مرة (١٢).

القسم الثالث: ﴿ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ مرة أيضاً (١٣).

ب - ذو الرحمة ثلاث مرات (١٤-١٦) و هو قسمان:

القسم الأول: ﴿ذُو الرَّحْمَةِ﴾ في (١٤ و ١٥) بسياق واحد: ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ﴾، و ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ قد سبقها في الأولى وصف ﴿الغفور﴾ و في الثانية وصف ﴿الغفور﴾.

القسم الثاني: ﴿رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ﴾ في (١٦) فهي بدل السبق بوصفي القناء و الفئران في تلك الآيتين، وُصفت بـ «واسعة».

ج - ﴿ذُو مَغْفِرَةٍ﴾ مرتين (١٧ و ١٨) بسياق واحد في صدرها: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ﴾، و اختلاف في ذيها فجاء في الأولى: ﴿لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُهُورِهِمْ﴾، و في الثانية: ﴿لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ﴾، فقد جمع فيها التبشير و التحذير صريحاً، و في الأولى بلا صراحة، لأن قوله: ﴿عَلَى ظُهُورِهِمْ﴾ فيه إنذار أيضاً.

د - ﴿ذُو الْقُوَّةِ﴾ مرتين أيضاً (١٩ و ٢٠): مع تفاوت بينهما بالتعريف و التذكير و في الموصوف بها،

بـ ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ﴾، وفي الثانية موصوف
بـ ﴿الْمَجِيدُ﴾ وصفًا للعرش، أو لله تعالى.

و مرتان مجروراً (٢٠ و ٢٧): ﴿إِذَا لَا يَأْتِيهِمْ﴾
العرش سبيلًا، و ﴿ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾.

حـ ﴿ذِي الطُّولِ﴾ مرة (٢٨) وقد جاء تبشيراً في
آية تكرر فيها التبشير والإنذار: ﴿غَافِرِ الذُّلْبِ وَقَابِلِ
الثُّوبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطُّولِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ
الْمُصِيرِ﴾، فقد تكرر الإنذار فيها أيضاً كتبشير
مرتين، مرة صريحاً: ﴿شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾، ومرة كناية:
﴿إِلَهُ الْمُصِيرِ﴾.

طـ ﴿ذِي الْمَنَارِجِ﴾ مرة أيضاً (٢٩): ﴿مِنْ اللَّهِ
ذِي الْمَنَارِجِ﴾.

يـ ﴿ذُو النِّقَمِ﴾ أربع مرات (٣٠ - ٣٣): مرتان
مكتية، و مرتان مدنية.

و سياق الآيات الأربع الإنذار، وقد جاء فيها
﴿ذُو النِّقَمِ﴾ مسبوqاً بـ ﴿عَزِيزٌ﴾ و كلهما وصف لله،
ثلاث مرفوعة، و واحدة مكسورة: ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو
النِّقَمِ﴾، و ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو النِّقَمِ﴾، و ﴿وَالَّذِينَ
يَعْبُدُونَ ذِي النِّقَمِ﴾.

كـ ﴿عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ١٢ مرة (٣٤ - ٤٥)،
خمس منها مدنية (٣٤ - ٣٧ و ٤٢)، والباقي مكتية.
فيبدو أن الله أكد علمه بذات الصدور في المكتيات أكثر
من المدنية.

١ - وهذا الوصف جامع بين الوعد والوعيد إلا
أن جانب الوعيد فيه أظهر و سياق الآيات كذلك
أيضاً.

ففي الأولى هي وصف لله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ
ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾، وفي الثانية هي وصف رسول لله
تعالى - وهو جبرائيل -: ﴿إِلَهُ لَقَوْلِ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾
ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ.

هـ - ﴿ذُو عِلْمٍ﴾ مرتين (٢١ و ٢٢) أيضاً، وكلاهما
في سورة يوسف و ليس فيهما وصفاً، بل أولاهما:
وصف ليعقوب عليه السلام: ﴿وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ
أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا
حَاجَةٌ فِي لُفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لُدُوْهُ عَلِيمٌ لِّمَا
عَلَّمْتَاهُ﴾.

و الثانية: وصف ليوسف عليه السلام في زمرة الأنبياء
قبلها: ﴿كَذَلِكَ يَذْكُرُ لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي
دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَضَاهُ اللَّهُ تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّسَاءٍ
وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾.

و: ﴿ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ مرتين أيضاً (٢٣
و ٢٤) - سياق مختلف، فقد جاء في الأولى: ﴿وَيَنْفِي
وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾، وفي الثانية:
﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾. ومع أن
﴿ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ جاء بعد ﴿رَبِّكَ﴾ المضاف
إليه المكسور فيها، فقد قرئت الأولى مرفوعة: ﴿ذُو
الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ و صفاءه تعالى أو لـ ﴿وَجْهَ﴾،
وفي الثانية مجروراً ووصفاً لـ ﴿رَبِّكَ﴾.

لاحظ: ج ل ل: «الجلال»، و: ك ر م: «الإكرام».

ز - ﴿ذُو الْعَرْشِ﴾ أربع مرات: مرتان مرفوعة
(٢٥ و ٢٦): ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ﴾، و ﴿ذُو
الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾، ففي الأولى ﴿ذُو الْعَرْشِ﴾ مسبوq

هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّقَوْمٍ مُّبِينٍ ﴿٦٩﴾. وَ «وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَكَيْلَ مِنْ مُّذَكِّرٍ ﴿١٧﴾ الْقِسْرِ: ٢٢، وَ ٣٢. وَ «وَلَقَدْ يَسَّرْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذْكُرُوا ﴿٤١﴾ الْإِسْرَاءِ: ٤١، وَ «وَلَقَدْ يَسَّرْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿الزُّمَرِ: ٢٧﴾ ٢- وَ وَصف القرآن في ثابتهما بآئنه غير ذي عوج، كما وصفه في آيات أخرى بما يؤذي هذا المعنى، مثل: ﴿كِتَابٌ نُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا غَرِيبًا يَلْقَاكُمْ بِلُغَةٍ فَصِلَتْ: ٣، وَ «إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴿الواقعة: ٧٧، ٧٨.

لاحظ: ع وج: «عوج»، و: ذكر: «ليذكروا». الثالث: وصف جبرائيل عليه السلام، آية واحدة (٤٨): ﴿وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ﴿ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ﴿بِالسُّجُمِ: ٦، ٥.

وقبلهما ٣ و ٤: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴿فَالَا يَتَنَزَّلُ رَاجِعًا إِلَى الْقُرْآنِ أَيْضًا مثل ما قبلهما.

١- قال الطبرسي (٥: ١٧١)، في اللغة: «والقوة: القدرة، وأصله: الشدة. وأصل الميرة: شدة الغسل، ثم تجري «الميرة» على القدرة، فالميرة والقوة والشدة نظائر».

٢- وقال في المعنى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴿أي ما القرآن، وما ينطق به من الأحكام، إلا وحى من الله يوحى إليه، أي يأتيه به جبرائيل، وهو قوله: ﴿وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ﴿يعني جبرائيل عليه السلام، أي القوي في نفسه وخلقه، عن ابن عباس، والربيع، وقسادة،

والذات فيها ليست وصفاته تعالى كالآيات قبلها، إلا أنها راجعة إلى الله مآلاً، فلهذا الحقناها بأوصاف الله تعالى، بل وصف الله هو «عليم».

٢- وقد أكد الله فيها - مع كثرتها - علم الله بما في قلوب الناس من إيمان وكفر ونفاق وسائر الصفات النفسية، خيرها وشرها الدخيلة في سعادة صاحبها أو خسارته.

و تصفية القلوب من أهم مقاصد الأديان، لو لم نقل: إنها المطلوب الرئيسي فيها، فإن القلوب أوعية التتوى الذي هو سلاك السعادة والهداية القرآنية: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴿البقرة: ٣، وكذا في الآية (٣٦) من هذه الآيات: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿

٣- وقد صدر الله جملة من آياتها يعلمه بالأمور، أو يتمحيصه ما في القلوب، مثل الآية (٣٥): ﴿وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴿و (٣٨): ﴿يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿و (٤٠): ﴿إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿و (٤١): ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿و (٤٤): ﴿يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿و (٤٥): ﴿وَأَسِيرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْعُرُوا وَابِرْ ﴿

الثاني: وصف القرآن، آيات (٤٦): ﴿وَصَ وَالْقُرْآنِ ذِي اللُّكْرِ ﴿و (٤٧): ﴿قُرْآنًا غَرِيبًا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿

١- وقد وصف الله القرآن في أولهما بـ «ذِي اللُّكْرِ» أي إله مذكر كما جاء في آيات أخرى: ﴿إِنْ

و «القوى» جمع القوة، «ذو سر» أي ذو قوة وشدة في خلقه، عن الكلبي: قال: ومن قوته أنه اقلع قرى قوم لوط من الماء الأسود، فرفعها إلى السماء، ثم قلبها، ومن شدته صيحه لقوم نوح حتى هلكوا.

وقيل: معناه: ذو صحة وخلق حسن، عن ابن عباس وقتادة.

وقيل: شديد القوى في ذات الله. ذو مرة، أي صحة في الجسم، سليم من الآفات والعيوب.

وقيل: ذو مرة، أي ذو سرور في الهواء، ذاهباً وجائياً، ونازلاً وصاعداً، عن الجبائي.

«فاستوى» جبرائيل على صورته التي خلق عليها بعد انحداره إلى محمد ﷺ، وهو كناية عن جبرائيل ﷺ أيضاً.

لاحظ: ق وي: «القوى». وم ر: «مرة»، وس وي: «فاستوى».

الرابع: وصف الأنبياء والصالحين:

١- إبراهيم ﷺ آية واحدة (٤٩): «ربنا إني أسكنتُ من ذُرِّيَّتِي بؤادٍ غير ذي زرعٍ عندَ بيتِكَ المُعَرَّمِ ربَّنَا يُتِيمُوا الصَّالِحِينَ...».

١- هذه من تشبه آيات وصف البلد الحرام والبيت الحرام، ابتداءً من ٣٥: «وَلَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ...»
٢- وهي في الحقيقة وصف للوادي «بؤادٍ غير ذي زرعٍ» لكنها ترجع إلى إبراهيم ﷺ.

٣- قال الطبرسي (٣: ٣١٨) في «أسكنتُ من ذُرِّيَّتِي»: «أي أسكنت بعض أولادي، ولا خلاف أنه

يريد إسماعيل ﷺ مع أمه هاجر، وهو أكبر ولده. وروي عن الباقر ﷺ أنه قال: نحن بقية تلك العترة...

«بؤادٍ غير ذي زرعٍ» يريد وادي مكّة، وهو الأبطح، وإثما قال: «غير ذي زرعٍ» لأنه لم يكن بها يومئذ ماء، ولا زرع، ولا ضرع، ولم يذكر مفعول «أسكنتُ»... وتقديره: أسكنت من ذُرِّيَّتِي أناساً، أو ولداً عن البلخي.

ب- ذي القرنين ١٢ آيات (٥٠-٥٢) لاحظ: ق رن: «ذو القرنين».

ج- ذا الكفل آيتان (٥٣) و (٥٤). لاحظ: ك ف ل: «ذا الكفل».

د- داود ﷺ آية واحدة (٥٥): «وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِلَهُ أَوَّابٍ» لاحظ: دود: «داود».

هـ- عيسى وأمه مريم ﷺ آية واحدة أيضاً (٥٦): «وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ».

١- وقبلها: «وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَقَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ» عطفًا على آيات قبلها بشأن إرسال الرسل.
٢- «ذات» فيها في الحقيقة وصف للربوة ولكنها جاءت بشأن عيسى وأمه ﷺ.

٣- قال الطبرسي (٤: ١٠٨) في «وَأَوَيْنَاهُمَا...»: «أي جعلنا مأواهما مكاناً مرتفعاً مستويًا واسعًا. يقال: أوى إليه يأوي أوّيا، وأواء غيره يؤويه إيواءً، أي جعله مأوى له.

والربوة التي أوى إليها هي الرملة من فلسطين، عن أبي هريرة. وقيل: دمشق، عن سعيد بن المسيّب.

خَسِبْتَ أَنْ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. وَانْتِهَاءُ بِالآيَةِ ٢٦: ﴿قُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَنْشِئْ مَا لَمْ يَمَنْ لَهُ مِنْ دُونِهِ مِنْ لَدُنِّي لَا تَشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾.

٢- وقد حدد الله في الأولى منهما، حدود الكهف بطلوع الشمس وغروبها، وأنها إذا طلعت ترور يمين كهفهم، وإذا غربت تقرض شمال كهفهم.

٣- قال الطبرسي (٣: ٤٥٥): «ثم بين سبحانه حالهم في الكهف، فقال: ﴿وَوَسَّى الشَّمْسُ﴾ أي لورايمهما لرأيت ﴿إِذَا طَلَعَتْ تَرَاوَرُّ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ﴾ أي غيل وقت طلوعها عن كهفهم إلى جهة اليمين، ﴿وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرُّضُهُمْ﴾ أي تعدل عنهم، وتركههم ﴿ذَاتَ الشِّمَالِ﴾ إلى جهة الشمال، شمال الكهف، أي لا تدخل كهفهم، وقيل: ﴿تَقَرُّضُهُمْ﴾ أي تجاوزهم منحرفة عنهم، عن ابن عباس: ﴿وَهُمْ فِي قُبُورٍ مِثْلِهِ﴾ أي في منسج من الكهف، وقيل: في فضاء منه، عن قتادة. وقيل: كان منسجا داخل الكهف؛ بحيث لا يراه من كان ببابه، وينالهم نسيم الريح».

٤- وصف الله في ثانيتهما حالهم في الكهف بأن من يراهم يحسبهم أيقاظا وهم رقود، وأن الله يقلبهم إلى اليمين والشمال.

قال الطبرسي (٣: ٤٥٦): «﴿وَوَحَّشَهُمْ بَاقِيًا﴾ أي لورايمهم لحسبهم متبهيين، ﴿وَهُمْ رُقُودٌ﴾ أي نائمون في الحقيقة، قال الجبائي وجماعة: لأنهم مفتحو العين».

٥- وقد زرت هذا الكهف في ثلاثة أمكنة: في

وقيل: مصر، عن ابن زيد. وقيل: بيت المقدس، عن قتادة. وكعب: قال كعب: وهي أقرب الأرض إلى السماء. وقيل: هي حيرة الكوفة وسوادها، و«القرار»: مسجد الكوفة، و«المعين»: المقات، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليه السلام.

وقيل: ﴿ذَاتَ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾ معناه: أي ذات موضع قرار، أي هي أرض مستوية يستقر عليها ساكنوها، عن الضحالة، وسعيد بن جبيرة. وقيل: ذات ثمار، عن قتادة ذهب إلى أنه لأجل الثمار يستقر فيها ساكنوها.

و﴿مَعِينٍ﴾ ماء جار ظاهر العيون مفعول من عنته أعينه، ويجوز أن يكون «فعيلا» من «معن يمعن» معانة.

و«الماعون»: الشيء القليل في قول الزجاج. [ثم استشهد بالشعر مرتين]

و«الثلثون آية واحدة (٥٧) لاحظ: «يونس»، ز- أصحاب الكهف، آيتان (٥٨) و(٥٩):

﴿وَوَسَّى الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ تَرَاوَرُّ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرُّضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي قُبُورٍ مِثْلِهِ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مِنْ يَهْدِي اللَّهُ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِنَهْجٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَمَنْ يَضِلَّ فَلَنْ يُجِدَ لَهُ وِلْيًا مَرْسُودًا * وَحَسْبُهُمْ أَيْقَاطُ وَهُمْ رُقُودٌ وَنَعْلِمُ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَاهُ يَلْوُحُ بِهِمْ لَوْ أَنَّ طَلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوُتِيتَ مِنْهُمْ قِرَارًا وَلَمَلِئْتُ مِنْهُمْ رُحْمًا﴾.

١- هاتان من جملة آيات قصة أصحاب الكهف في سورة سميت بهذا الاسم: ابتداء من الآية ٩: ﴿أَمْ

والثاني: أنه كان يعذب الناس بالأتواد؛ وذلك أنه إذا غضب على أحد وثد يديه ورجليه ورأسه على الأرض، عن السدني، والربيع بن أنس، ومقاتل، والكلبي.

والثالث: أن معناه: ذو البنان، والبنيان: أوتاد، عن الضحاك.

والرابع: أن المعنى: ذو الجنود، والجمع الكثير، بمعنى أنهم: يشدون ملكه، ويقوون أمره، كما يقوون الوتد الشيء، عن الجبائي، والقشيري.

والعرب تقول: هو في عز ثابت الأوتاد. والاصل فيه: أن يوتهم [ثابت] بالأوتاد. [واستشهد بشعر] والخامس: أنه سمي ذو الأوتاد لكثرة جيوشه السائرة في الأرض، وكثرة أوتاد خيامهم، فغير بكثرة الأوتاد عن كثرة الأجناد.

ج - قارون آية واحدة (٦٤): ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْخَيْبَةَ الدُّنْيَا تِلْكَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾. لاحظ: «قارون».

د - أصحاب الأعدود: ويأتي في «٩٥»: وصف النار.

هـ - المشركون في مكة أربع آيات: أولاهما (٦٥): ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذْ أَنَّهُمْ فِيهِ مُقْلِبُونَ﴾.

١ - هذه من تنمة آيات الوعيد للمشركين: ابتداءً من الآية ٦٣: ﴿يَا قُلُوبُهُمْ فِي غَشْرَةٍ مِنْ هَٰذَا وَتَنْهَوْنَهُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَالَمُونَ﴾. إلى قوله في

جبل مشرفه على «دمشق»، وفي خارج «عُتَان» في «الأردن»، وفي تركيا في قرية جنوب تركيا قريب من حدود «سوريا» باسم «طرطوس».

ولم يُعَيَّن إلى الآن موضعه بالضبط، لاحظ: له ف: «الكهف».

ح - ذو حظٍ عظيم: آية واحدة أيضًا (٦٠): ﴿وَمَا يُغْنِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُغْنِيهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾. لاحظ: ح ظ ذ: «ذو حظ».

الخامس: وصف أعداء الأنبياء:

أ - عاد آية واحدة (٦١): ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ﴾. لاحظ: ع م د: «العماد».

ب - فرعون آيتان (٦٢) و (٦٣): ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ لُوحٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ﴾، و ﴿وَتَمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ﴾، و ﴿فِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ﴾، الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْفَرُوا بِهَا الْفُسَادَ﴾.

١ - وقد وصف فرعون فهما بـ ﴿ذِي الْأَوْتَادِ﴾، وقد جاء (ذو) في الأولى مضمومًا، لأنه وصف لما ذكر قبله فاعلاً لـ ﴿كَذَّبَتْ﴾، وفي الثانية مكسورًا، لأنه وصف للمذكورات قبله، وكلها مكسور عطف على ﴿عَادَ﴾ في الآية ٦١ التي سبقت في (٦١): ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾.

٢ - وقد ذكروا في وجه توصيفه بـ ﴿ذِي الْأَوْتَادِ﴾ وجوهاً جمعها الطبرسي في كلامه (٤: ٤٦٨) حيث قال: «في معناه أقوال:

أحدها: أنه كانت له ملاعب من أوتاد يلعب له عليها، عن ابن عباس، وقتادة، وعطاء.

وَبَنِينَ • إِذَا كُتِلَىٰ عَلَيْهِمَا لَكُنَا قَالِ اسْتَطِيرَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٥﴾
القلم: ٧-١٥.

٢- قوله: ﴿إِنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ﴾: بيان لسر تكذيب المكذبين، وهو أنهم كانوا ذا مال وبنين، فافتخروا بذلك واستكبروا، فكذبوا النبي ﷺ الذي لم يكن عنده حين ذاك، مال ولا بنون.

ثالثتها (٦٧): ﴿إِنْ لَدَيْنَا لَكُلٌّ وَجَحِيمٌ • وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَغَذَاءًا أَلِيمًا •

١- هذه تهديد للمكذبين بعذاب يوم القيامة، وقبلها: ﴿وَذَرْبِ الْمَكْذِبِينَ أُولَى الثَّغْمَةِ وَمَتْلُفِهِمْ قَلِيلًا • وَبَعْدَهَا: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيرًا مَّهِيلًا •

٢- قال الطبرسي (٥: ٣٨٠): «والغصة: تردد اللقمة في الحلق، ولا يسيغها أكلها، يقال: غص بريقه بغص غصصاً... وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ أي ذا شوك يأخذ الحلق، فلا يدخل ولا يخرج، عن ابن عباس: وقيل: طعاماً يأخذ بالحلقوم لحشوته، وشدة تكرهه. وقيل: يعني الزقوم والضريع».

و يلحق بها الآية (٨٢) ﴿إِطْلُقُوا إِلَىٰ طِلْدَىٰ نَلْثِ شَقَبٍ •

١- هذه من جملة آيات هي خطاب إلى المكذبين يوم القيامة، وهي: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ يُفْعَلُ • وَنَلْثِ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ •... • إِطْلُقُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكْذِبُونَ • إِطْلُقُوا إِلَىٰ طِلْدَىٰ نَلْثِ شَقَبٍ • لَا ظَلِيلَ وَلَا يُبْنِي مِنَ اللَّهَبِ • إِلَهًا تَرْمِي بِشَرِّهِ كَالْقَصْرِ • كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ • وَنَلْثِ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ •

٧٦. ﴿لَقَدْ أَخَذْنَا نَاهِمًا لِّعَذَابٍ قَمَا اسْتَكَالُوا إِلَيْهِمْ وَمَا يَنْتَضِرُونَ • خَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا...﴾.

٢- قال الطبرسي (٤: ١١٣) في ﴿خَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾: «أي هذا ذابهم حتى إذا فتحنا عليهم نوعاً آخر من العذاب، وذلك حين دعا النبي ﷺ عليهم فقال: اللَّهُمَّ سَنِينَ كَسَنِي يَوْسُفَ فَبَجَاعُوا حَتَّىٰ أَكَلُوا الْعِلْهَرُ: وهو الورير بالدم، عن مجاهد. وقيل: هو القتل يوم بدر، عن ابن عباس. وقيل: فتحنا عليهم باباً من عذاب جهنم في الآخرة، عن الجُبَّاتِي. وقيل: ذلك حين فتح مكة. وقال أبو جعفر ﷺ: هو في الرجعة...».

٣- ونقول: سورة «المؤمنون» مكية، وهذه الآية وما قبلها تحدثت عما وقع بين النبي ﷺ والمشركون في مكة قبل الهجرة، فالوجه الأول - وهو ما دعا عليهم النبي ﷺ فابتلوا بالجوع -: هو المناسب لسياق الآيات، دون سائر الوجوه الراجعة إلى ما بعد الهجرة أو في الآخرة، أما الحديث المروي عن أبي جعفر ﷺ لو صح فيمكن اعتباره تأويلاً للآيات، فلاحظ.

ثانيتهما (٦٦): ﴿إِنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ •

١- هذه من جملة آيات تحدثت عن المشركين في بدو نزول الوحي، لأنها من سورة «القلم» التي آتت بعد سورة «اقرأ» كما هو المشهور. وتماثل الآيات: ﴿إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ • فَلَا تُطِيعِ الْمُكَذِبِينَ • وَذُو الْأَوْتَانِ فَيَذَرُوكَ • وَلَا تُطِيعِ كُلَّ حَلَّابٍ مَّهِينٍ • هَمَّازٍ مُّشَاهِدٍ بِمِمْ • مَتَّاعٍ لِلْغَيْرِ مُتَّبِعٍ أَتَمِّمَ • عَمَلٌ يَهْدِي لِكَرْبِهِمْ • أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ

ذَاتِ الشُّوْكَهٖ تَكُوْنُ لَكُمْ ۚ أَي تَوْدُوْنَ أَنْ يَكُوْنَ لَكُمْ
الْعِيْرُ وَصَاحِبَاهُ ابُوسَيَّانِ بْنِ حَرْبٍ، لَثَلًا تَلْعَقُكُمْ
مَشَقَّةُ دُونَ التَّقْيِرِ، وَهُوَ جَيْشُ قَرِيْشٍ. قَالَ الْحَسَنُ:
كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَرِيدُونَ الْعِيْرَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرِيدُ
ذَاتَ الشُّوْكَهٖ، كُنِيَ بِالشُّوْكَهٖ عَنِ الْحَرْبِ لَمَّا فِي الْمَرْبِ
مِنَ الشَّدَةِ، عَنْ قُطْرِبٍ، وَقِيلَ: ذَاتُ الشُّوْكَهٖ: ذَاتُ
السَّلَاحِ...».

السادس: وصف الناس، وهو أوصاف:
أ- ذُو الْقَرْبَى ١١١ آية: ٨ منها (٦٩ - ٧٦) دعوة إلى
إعطاء حق ذي القربى أو الجار ذي القربى، وثلاث
(٧٧ - ٧٩) خصوصية لذي القربى، وهي: ﴿فَيَقْسِمَانِ
بِاللهِ إِنْ أَرَادْتُمْ لِاتَّخِذْتُمْ بِعَمَتَانِ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ
﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ﴾ وَإِنْ نَدَعُ
مُتَقَلِّبَةً إِلَىٰ حَبِيبَتِهَا لَا يَخْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ
لاحظ: ق: رب: «الْقُرْبَىٰ».

ب- ذُو عَدَلٍ ثلاث آيات (٢٣) و (٧٩) و (٨٠)
وهي قسام:

الأول: شهادة عدلين في أمرين:
أحدهما: الوصية (٧٩): ﴿وَإِذَا حَضَرَ عَدَتُمْ الْقَوْتِ
حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذُوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ۖ﴾
ثانيهما: الطلاق (٨٠): ﴿وَإِذَا بَلَغَتِ الْمَرْءُ
فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَوْفَاقٍ وَبِعَرَفٍ وَآشْهَدُوا
ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقْبِمُوا الشَّهَادَةَ لَهُ ۖ لَا حَظَّ لَكَ
«الطَّلَاق».

الثاني: الحكم في جزاء الصيد عمدًا حال الإحرام
(٣٣): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ

قَالَ الطَّبْرَسِيُّ (٥: ٤١٨): «ثُمَّ ذَكَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِي
أَمَرَهُمُ بِالْإِطْلَاقِ إِلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿الْطَّبَقُوا إِلَىٰ ظِلِّ ذِي
ثَلَاثِ شُعَبٍ ۖ أَي نَارُهَا ثَلَاثُ شُعَبٍ، سَمَّاهَا ظِلًّا لِسَوَادِ
نَارِ جَهَنَّمَ.
وقيل: هو دخان جهنم له ثلاث شعَبٍ تحيط
بالكافرين: شعبة تكون فوقه، وشعبة عن يمينه، وشعبة
عن شماله.

وَسَمِّيَ الدِّخَانُ ظِلًّا، كَمَا قَالَ: ﴿أَخَاطُ بِهِمْ
سُرَادِقُهَا ۖ﴾ الْكَهْفُ: ٢٢، أَي مِنَ الدِّخَانِ الْآخِرِ
بِالْإِنْفَاتِ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ. وَقِيلَ: يَخْرُجُ مِنَ الثَّارِ
لِسَانٌ فَيَحِيطُ بِالْكَافِرِينَ كَالسُّرَادِقِ، فَيَتَشَبَّهُ ثَلَاثُ
شُعَبٍ...».

رَابِعُهَا (٦٨): وَصَفَ عِيْرَ قَرِيْشٍ بِأَبُو
سَيَّانٍ مِنَ الشَّامِ: ﴿وَإِذْ يُعِيْدُكُمْ اللهُ إِحْسَدَى الطَّائِفَتَيْنِ
أَلَهُمَا لَكُمْ وَتَوْدُوْنَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَهٖ تَكُوْنُ لَكُمْ ۖ﴾
هذه من تَمَثُّه آيات غزوة بدر: ابتداءً من الآية ٥:
﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ۖ﴾ إِلَى آيَةِ ١٧: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ
وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ
رَمَى... ۖ﴾.

١- قد ذكر الطَّبْرَسِيُّ - كثيره من المفسرين
والمؤرخين - قصة «غزوة بدر» مفصلة في (٢: ٥٢١)،
وتمتها في (ص ٥٢٧)، فلاحظ.

٢- وقال في تفسير الآية: ﴿وَإِذْ يُعِيْدُكُمْ اللهُ... ۖ﴾:
«يعني: واذكروا واشكروا الله إذ يعدكم الله أَنْ إِحْسَدَى
الطَّائِفَتَيْنِ لَكُمْ إِنَّمَا الْعِيْرُ، وَإِنَّمَا التَّقْيِرُ ۖ وَتَوْدُوْنَ أَنْ غَيْرَ

القسم به، والمعنى: أن من كان ذائب، علم أن ما أقسم الله به من هذه الأشياء فيه عجائب ودلائل على توحيد الله، توضح عن عجائب صنعه، وبدائع حكمته.

ونذني ظفر آية واحدة أيضاً (٨٤): ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا...﴾

١- هذه بيان ما حرّمه الله على اليهود من اللحم بعد أن بين قبلها ما حرّمه منها في الإسلام: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِي إِلَيَّ مُعْرَماً عَلَى طَائِعٍ يَطْعُمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْقَلاً أَوْ ذَماً مَسْتَوْحَافاً أَوْ لَحْمِ خِنْزِيرٍ...﴾

٢- وهي تشريع مكّي، وجاءت بعدها في التشريع المدني محرّمات أخرى. لاحظ: ح م: «محرّم».

ز ح - ذي سبعة وذي عسر آيتان (٨٥) و (٨٦): ﴿يُحْلِلُ ذُو سَعَةِ مِنْ سَعَتِهِ...﴾، و ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ...﴾

الأولى: بيان نفقة المطلقات في عدتهن، وقد ذكر الله أحكام الطلاق في سورة هذا الاسم. أوتاه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِمَدْرِكِهِنَّ...﴾ إلى هذه الآية. وقبلها: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَلِيقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...﴾ إلى أن قال: ﴿يُحْلِلُ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُحْلِلْ لَهَا...﴾ لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاهها سيجعل الله بعد عسر يسراً.

وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّفْسِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَفَّةِ...﴾. لاحظ: ص ي د: «الصيد».

ج - ذي فضل آية واحدة (٨١): ﴿وَإِنْ اسْتَغْفَرُوا رَبُّكُمْ ثُمَّ نُوْثِرُوا إِلَيْهِ يُصْغِرْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾. لاحظ: ف ض ل: «فضله».

د - ظل ذي ثلاث شغب: آية واحدة (٨٢): خطبها للمكذّبين يوم القيامة: ﴿إِطْلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾. ﴿إِطْلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ﴾. لا ظليل ولا يغي من اللهب.

وقد سبق البحث فيها خلال وصف أعداء الله، فلاحظ.

هـ ذي حجر آية واحدة (٨٣): ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ﴾.

١- هذه جاءت بعد القسم بالفجر وغيره أول السورة (١ - ٤): ﴿وَالْفَجْرِ﴾ و ﴿لَيَالٍ عَشْرٍ﴾ و ﴿الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ و ﴿إِذَا يَسْرُ﴾.

٢ - وقد ذكر الطبري (١٢: ٥٦٥) نقلاً عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما معاني لـ ﴿ذِي حِجْرٍ﴾: ذي اللهى والعقل، ذي حصى، ذي رأي، ذي حلم، ذي لب، ونقل عن ابن زيد أن العقل واللب واحد إلا أنه يفرق في كلام العرب.

٣ - وقال الطبرسي (٥: ٤٨٥) في معنى الآية: «أي هل فيما ذكر من الأقسام مقنع لذي عقل وللب، يعقل القسم والمقسم به. وهذا تأكيد وتظيم لما وقع

٣ - وحكي أنها قرئت في الشواذ: (وَإِنْ كَانَ ذَا عُسْرَةٍ) خبراً له (وَكَانَ بِهِ) واسمه ضمير راجع إلى أخذ الربا.

ط - ودعاء، آية واحدة (٨٧): ﴿وَإِذَا انْقَسَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَتَأْبَاهِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ﴾.

١ - هذه من تمة آيات وردت - خلال آيات في وصف القرآن - توصيفاً لطبيعة الإنسان أمام الخير والشر: ابتداءً من الآية ٤٩: ﴿لَا يَسْتَمِعُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْغَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَسْأَلْ عَن قَبْلِ حَلِّهِ لَئِنْ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا يَتَخَضَّعَ لَهُ مَسْئَلَةً لِّقَوْلٍ هَذَا إِلَى وَمَا أَطْنِ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتَ إِلَى رَبِّهِ إِنَّ إِلَىٰ عِشْدَةِ الْعُسْرَىٰ لَفَلَّتِبْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَئِيْقَظُكُم مِّنْ عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾ وإذا ألقاها...

٢ - قال الطبرسي (٥: ١٩٠): ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ﴾ أي الضر أو الفقر أو المرض ﴿فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ﴾ أي فهو ذو دعاء كثير عند ذلك، عن السدي.

٣ - وقال: «وإنما قال: ﴿فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ﴾ ولم يقل: طويل، لأنه أبلغ، فإن العرض يدل على الطول، والطول لا يدل على العرض، إذ قد يصح طول ولا عرض له، ولا يصح عرض ولا طول له، فإن العرض الانبساط في خلاف جهة الطول، والطول الامتداد في أي جهة كان».

ي - ذات البين، آية واحدة أيضاً (٨٨): ﴿يَسْتَشِيرُكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلُ الْأَنْفَالِ لَهِ وَالرُّسُولِ﴾

قال الطبرسي: «﴿يُسْتَشِيرُكَ﴾ دُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ...» أمر سبحانه أهل التوسعة أن يسعوا على نسايتهم المرضعات أولادهن على قدر سمعهم ﴿وَمَنْ قَدِيرٌ عَلَيْهِ﴾ أي ضيق عليه ﴿وَرَزَقَهُ فَلْيُسْتَشِيرْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ والمعنى: ومن كان رزقه بقدر القوت، فلينفق على قدر ذلك، وعلى حسب إمكانه وطاقته...».

و الثانية: من تمة آيات الربا: ابتداءً من الآية ٢٧٥ من سورة البقرة: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ إلى الآية ٢٧٩: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ فإن لم تفعلوا فاذكروا بحر من الله ورسوله وإن كنتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ يَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

١ - قال الطبرسي: «لما أمر سبحانه بأخذ رأس المال من المورس، بين بعده حال الميسر فقال: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ﴾ معناه: وإن وقع في غرما لكم عسرة، ويجوز أن يكون تقديره: وإن كان غريماً لكم ذو عسرة ﴿فَنَظِرَةٌ﴾ أي فالذي تعاملونه بنظرة ﴿إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ أي إلى وقت اليسار، أي فالواجب نظرة صيفته الخير، والمراد به الأمر، أي فانظروه إلى وقت يساره».

٢ - واحتمل في ﴿وَكَانَ﴾ أن يكون تامة، ومعناه: وإن وقع ذو عسرة، أو ناقصة حذف خبرها، تقديره: إن كان ذو عسرة غريماً لكم.

الزجاج. وهذا من الله تعالى عن الاختلاف فيما
اختلفوا فيه من أمر الغنمة يوم بدر، عن ابن عباس،
ومجاهد، والسدي.

١- ذات حمل، آية واحدة أيضا (٨٩): ﴿يَوْمَ
تُرَوُّنَهَا كَذُلٍّ كُلِّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ
ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ
بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾.

١- وقبلها: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ الْغَوَارِبُ عَلَيْكُمْ إِنِ زُلْزَلَةُ
السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ فالمراد به ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا﴾ يوم
القيامة.

٢- قال الطبرسي (٤: ٦٩): «والحمل يفتح الحاء:
ما كان في بطن أو على رأس شجرة، والحمل بكسر
الحاء: ما كان على ظهر، أو على رأس».

٣- وقال في معنى: ﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ
حَمْلَهَا﴾: «أي تضع الحبال ما في بطونها. وفي هذا
دلالة على أن الزلزلة تكون في الدنيا، فإن الرضاع،
وضع الحمل، إنما يتصور في الدنيا. قال المحسن:
تذهل الرضعة عن ولدها لغير ظم، وتضع الحامل ما
في بطنها لغير تمام. ومن قال: إن المراد به يوم القيامة
قال: إنه تهويل لأمر القيامة، وتظيم لما يكون فيه من
الشدة، أي لو كان ثم مرضعة لذهلت، أو حامل
لوضعت، وإن لم يكن هناك حامل، ولا مرضعة».

ل- ذي مصغية، وذامقربة، وذامقربة، ثلاث آيات
(٩٠ - ٩٢): ﴿أَوْ أَطْعَامُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْئَةٍ * يَتِيمًا ذَا
مَقْرَبَةٍ * أَوْ يَسْكَنُهُمُ ذَا مَقْرَبَةٍ﴾ وقبلها الآية ١٣ من
السورة: ﴿لَا أَتَقَطُّمُ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ *

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.

١- هذه الآية الأولى من سورة الأنفال، جاء فيه
حكم الأنفال، والمراد بها غنائم غزوة بدر - وهو أحد
الأحوال عند الطبرسي - وتشمل حكم الغنائم في سائر
الغزوات والحروب بين المسلمين والكفار غير أهل
الكتاب.

و تطلق الأنفال - كاصطلاح في فقه الإمامية -
على غير الغنائم من الأموال العامة في الحكومة
الإسلامية.

٢- قال الطبرسي (١: ٥١٨): «الأنفال: جمع نفل،
والنفل: الزيادة على الشيء. يقال: نفلك كذا إذا
زدته. ثم استشهد بشعر وقال: [

وقيل: النفل: العطية، ونفلك: أعطيتك، والناقلة:
عطية التطوع من حيث لا يجب؛ ومنه نوافل الصلاة،
والتوفل: الرجل الكثير العطية».

٣- وقال في ﴿وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾: «أي
وأصلحوا ما بينكم من الخصومة والنازعة، وقوله:
﴿ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ كناية عن النازعة والخصومة،
والذات: هي الخليفة والبيعة. يقال: فلان في ذاته صالح،
أي في خلقته وبيئته، يعني: أصلحوا نفس كل شيء
بينكم، أو أصلحوا حال كل نفس بينكم. وقيل معناه:
وأصلحوا حقيقة وصلكم، كقوله: ﴿لَقَدْ تَطَّعَ بَيْنَكُمْ﴾
الأنعام ٩٤، أي وصلكم، والمراد: كونوا مجتمعين على
ما أمر الله ورسوله، وكذلك معنى: اللَّهُمَّ أَصْلِحْ ذَاتَ
الْبَيْنِ، أي أصلح الحال التي بها يجتمع المسلمون، عن

أحدها: أَنَّ المعنى فلم يقتحم هذا الإنسان العقبة، ولا جاوزها. وأكثر ما يستعمل هذا الوجه بتكرير لفظة (لا) كما قال سبحانه: ﴿فَلَا صَدْقٌ وَلَا صَلَٰى﴾ القيمة: ٣٢، أي لم يُصدّق، ولم يصل. [ثم استشهد بشعر]

والآخر: أن يكون على وجه الدعاء عليه بأن لا يقتحم العقبة، كما يقال: «لا غفر الله له، ولا نجاة، ولا سلم، والمعنى: لا نجاة من العقبة، ولا جاوزها.

والثالث: أَنَّ المعنى فهل أقتحم العقبة، أو أصلاً أقتحم العقبة، عن ابن زيد والجُبائي وأبي مسلم، قالوا: ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصِّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾ البلد: ١٧، ولو كان أراد التضي لم يتصل الكلام - ثم نقل عن المرتضى أنه ضَمَفَ هذا الوجه - فلاحظ.

وَأما المراد بالعقبة ففيه وَجْه:

أحدها: أنه مثل ضربه الله تعالى...

وثانيها: أنها عقبة حقيقية. قال الحسن وقَتَادَة:

هي عقبة شديدة في القار.

وثالثها: ما روي عن مُجَاهِدٍ وَالضَّحَّاكِ وَالْكَلْبِيِّ:

أَنَّهَا الصَّرَاطُ يُضْرَبُ عَلَى جَهَنَّمَ، كَعَذِّ السَّيْفِ، مَسِيرَةَ

ثَلَاثَةِ آلَافٍ، سَهْلًا وَصَعْدًا وَهَيْوًطًا... ﴿أَوْ أُطْعِمًا فِي

يَوْمٍ ذِي سَلْبَتَيْنِ﴾ أي ذي جماعة...

﴿يَتِمَّتَا ذَا مَقَرَّةٍ﴾ أي ذا قرين من قرابة النسب

والرحم...».

السابع: وصف السماء والأرض ٥ آيات (٩٣ -

٩٧) وكلها قسم في ثلاث سور قصار: الذاريات.

فَكَرَّجَةً • أَوْ أُطْعِمًا... •، وهي عطف على آيات تالية للأقسام، وجواها تمييزاً للإنسان حيث قال في جوابها: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ • أَيَحْسَبُ أَنَّنَا نَقْدِرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ • يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لَّيْدًا • أَيَحْسَبُ أَنَّنَا لَمُبْرَةٌ أَحَدٌ • أَلَمْ نجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ • وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ • وَهَدَيْنَا السُّبُلَيْنِ • فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ...﴾.

١ - قال الطَّبْرَسِيُّ (٥: ٤٩٢) في اللغة: «الافتحام: الدخول على الشدة بالضييق، يقال: اقتحم، وتحمم، وأفحمته، وقحمه غيره.

والعقبة: الطريقة التي ترقى على صعوبة، ويحتاج فيها إلى معاقبة الشدة بالضيق والمخاطرة، وقيل: العقبة: النية الضيقة في رأس الجبل، يتعاقبها الناس، فشبهت الثقة في وجوه البرجها، وعاقب الرجل صاحبه، إذا صار في موضعه بدلاً منه.

والفك: فرق يزيد المنع، ويمكن معه أمر لم يكن متمكناً، فكف الفيد والثل، لأنه يزول به المنع، ويمكن به تصرف لم يمكن قبل، فكف الرقبة لفرق بينها وبين حال الرق، بإيجاب الحرمة، وإبطال العبودية.

و «المسغبة»: الجاعة. سَغَبَ سَغْبًا سَغْبًا فهو سَاغِبٌ إذا جاع. [ثم استشهد بشعر]

و «المقربة»: القرابة. ولا يقال فلان قرابتي، وإنما

يقال: ذو قرابتي، لأنه مصدر. [ثم استشهد بشعر]

و «المثربة»: الحاجة الشديدة، من قولهم: ترب

الرجل إذا افتر.

٢ - وقال في «المعنى»: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾: «فيه

أقوال:

البروج، الطارق: وهذه آياتها مع جواب الأقسام فيها:
 (٩٣): ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُوكِ﴾ * إِيَّاكُمْ لَقِيَ قَوْلُ
 مُخْتَلِفٍ * يُؤَفِّكُ عَنْهُ مَنْ أَفَكَ *.

(٩٤ و ٩٥): ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْوُجُوهِ﴾ * وَالْيَوْمِ
 الْمَوْعُودِ * وَشَاجِدٍ وَمَشْهُودٍ * قَتِيلَ أَصْحَابِ
 الْأَخْدُودِ * أَثَارَ ذَاتِ الْوُجُوهِ *.

(٩٦ و ٩٧): ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ * وَالْأَرْضِ
 ذَاتِ الصُّدُوعِ *.

١- أقسم الله تعالى في ثلاث منها بالسما، ولكن
 بأوصاف مختلفة للسما، فوصف السما في (٩٣)
 بـ ﴿ذَاتِ الْحُبُوكِ﴾، وفي (٩٤) بـ ﴿ذَاتِ الْوُجُوهِ﴾،
 وفي (٩٦) بـ ﴿ذَاتِ الرَّجْعِ﴾، كما وُصِفَتِ الأرض في
 (٩٧) بـ ﴿ذَاتِ الصُّدُوعِ﴾، وجواب القسم فيها مختلف
 أيضا كما يأتي.

٢- قال الطبرسي (٥: ١٥٢) في ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ
 الْحُبُوكِ﴾: «الحُبُوكُ: الطَّرَائِقُ الَّتِي تَجْرِي عَلَى الشَّيْءِ،
 كَالطَّرَائِقِ الَّتِي تُرَى فِي السَّمَاءِ، وَفِي الصَّافِي مِنَ الْمَاءِ،
 إِذَا مَرَّتْ عَلَيْهِ الرِّيحُ، وَهُوَ تَكْسِرُ جَارِ فِيهِ. وَيُقَالُ
 لِلشَّعْرِ الْجَمْعُ: حُبُوكٌ، وَالوَاحِدُ: حَبِيكَةٌ. وَالْحُبُوكُ:
 حَسَنُ أَثَرِ الصَّنْعَةِ فِي الشَّيْءِ، وَاسْتَوَائِهِ، يُقَالُ:
 حَبِيكَةٌ يَحْبِكُهُ وَيَحْبِكُهُ [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]».

وقال في معنى الآية: «أي ذات الطَّرَائِقِ الحسنة،
 لَكِنَّا لَا نَرَى تِلْكَ الْحَبِيكَةَ لِبُعْدِهَا عَنَّا، عَنِ الْحَسَنِ
 وَالضَّحَّاكِ. وَقِيلَ: ذَاتُ الْخَلْقِ الْحَسَنِ الْمُسْتَوِيِّ، عَنِ
 ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَسَادَةٍ وَعِكْرَمَةٍ وَالرَّيْبِ. وَقِيلَ: ذَاتُ
 الْحَسَنِ وَالزَّيْنَةِ، عَنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ *، ثُمَّ ذَكَرَ رَوَايَةً مَفْصَلَةً

عن الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام في معناها، فلاحظ.
 ٣- وقال في جواب القسم: ﴿إِيَّاكُمْ لَقِيَ قَوْلُ
 مُخْتَلِفٍ﴾: «أي إِيَّاكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ فِي قَوْلٍ مُخْتَلَفٍ
 قَوْلَ مُحَمَّدٍ ﷺ، فبعضكم يقول: شاعرٌ، وبعضكم
 يقول: مجنون، وفي القرآن يقولون: إنه سحرٌ وكهانةٌ
 ورجزٌ، وما سطره الأولون. وقيل: معناه منكم مكذبٌ
 بمحمد ﷺ، ومنكم مصدقٌ به، ومنكم شاكٌّ فيه،
 وفائدته أن دليل الحق ظاهر، فاطلبوا الحق بدليله،
 وإلا هلكتم».

٤- وقال في: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْوُجُوهِ﴾:
 «فالبروج: المنازل العالية، والمراد هنا: منازل الشمس
 والقمر والكواكب، وهي اثنا عشر بُرْجًا، يسير القمر
 في كل بُرْجٍ منها يومين وثلاث، وتسير الشمس في كلَّ
 بُرْجٍ شهرًا».

٥- وقال (ص: ٤٢٤) في جواب الأقسام الثلاثة:
 «قال القراء: ﴿قَتِيلَ أَصْحَابِ الْأَخْدُودِ﴾ جواب القسم
 كما كان جواب: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحِيِّهَا﴾، ﴿قَدْ أَفْلَحَ
 مَنْ زَكَّيْنَاهَا﴾. وقيل: إن جواب القسم محذوف وتقديره:
 إن الأمر حق في الجزاء على الأعمال. وقيل: جواب
 القسم قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا﴾ الآية. وقيل: جواب
 القسم قوله: ﴿إِنْ يُطْغَى رَيْكَ لَشَدِيدٌ﴾».

ونقول: الوجه الأول هو الصواب وإلا لكان
 قوله: ﴿قَتِيلَ أَصْحَابِ الْأَخْدُودِ﴾ معترضة غير مرتبطة
 بما قبلها وما بعدها، قد حكى الطبرسي قصة أصحاب
 الأخدود عن كتاب صحيح مسلم تفصيلاً، فلاحظ.

٦- وقال (ص: ٤٧٠) في: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ

الرُّجْعُ ﴿ والرجع: أصله الرجوع، وهو الماء الكثير ثمّ دّده الرياح تمّ عليه. [ثمّ استشهد بشعر]

قال الزجاج: الرجع: المطر، لأنه يجيء ويرجع ويتكرّر.

٧ - وقال (ص: ٤٧٢) في معنى الآية: «أي ذات المطر، عن أكثر المفسرين. وقيل: يعني به ﴿الرجع﴾: شمسها وقمرها ونجومها، تنيب ثمّ تطلع، عن ابن زيد. وقيل: رجّع السماء إعطاؤها الخير الذي يكون من جهتها حالاً بعد حال، على مرور الأزمان، فترجع بالغيث، وأرزاق العباد، وغير ذلك.»

٨ - وقال (ص: ٤٧١) في: ﴿وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصُّدُوعِ﴾: «والصدع: الشق، فصّدع الأرض: انشقاقها بالثبات وحُروب الزّروع والأشجار.»

٩ - وقال في معنى الآية: «تصدّع بالثبات، أي تشقّق فيخرج منها الثبات والأشجار.»

١٠ - وقال في: ﴿إِنَّهُ قَوْلُ فَصْلٍ﴾: «هذا جواب القسم، يعني أن القرآن يفصل بين الحقّ والباطل بالبيان عن كلّ واحد منهما. وروي ذلك عن الصادق عليه السلام. وقيل: معناه أن الوعد بالبعث والإحياء بعد الموت، قول فصل، أي مقطوع به، لا خلاف ولا ريب فيه.»

الثامن: وصف الشمس والقمر آياتان: (٥٨) و (٥٩) وقد تقدّم البحث فيهما في أصحاب الكهف. التاسع: وصف الأشجار والحدائق والجنّات، والحبّات، خمس آيات:

(٩٨): ﴿فَأَنبَتْنَا بِهِ خِزْيَاقَ ذَاتِ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمَّ

أَن تَنبِتُوا شَجَرَهَا﴾ وَاللَّهُ بَلَّغُهُمْ قَوْمٌ يَفْقَهُونَ ﴿.

(٩٩): ﴿وَالْأَرْضِ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالْخَلْلُ ذَاتُ الْأَكْتَامِ﴾.

(١٠٠): ﴿ذَوَاتَا أَفْئَانٍ﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿.

(١٠١): ﴿فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّةِهِمْ جَهَنَّمَ ذَوَا أَلْسِنَةٍ غَسَّطٍ وَأَنَلٍ وَشَىءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ﴾.

(١٠٢): ﴿وَالْخُبَّاءُ وَالْعُصْفُورُ الرَّيْحَانُ﴾.

١ - الأولى عطف على ذيل آية قبلها: ﴿اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ وهما استفهام تقريري، أي أقروا أن الله خير مما يشركون، وأقروا أن الله خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماءً.

٢ - قال الطبرسي (٤: ٢٢٨): «الحديقة: البستان الذي عليه حائط، وكلّ ما أحاط به البناء فهو حديقة. وقيل: الحديقة: البستان الذي فيه الخلل.»

٣ - وقال في إعرابها ومعناها: «﴿أَمَّنْ﴾ استفهام في محلّ الرقع على الابتداء، وخبره ﴿وَخَلَقَ﴾... وتقديره: أمّا تشركون خير، أم من خلق السماوات والأرض، أي أنشأهما وأخترعهما.»

٤ - و قوله في الثانية ﴿وَالْأَرْضِ وَضَعَهَا﴾ عطف على ﴿السَّمَاءِ﴾ في الآية قبلها: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾. وقوله فيها: ﴿الْخُلْلُ﴾ عطف على ﴿فَاكِهَةٌ﴾ في: ﴿فِيهَا فَاكِهَةٌ﴾.

٥ - وقال الطبرسي (٥: ١٩٨): «لما ذكر السماء ذكر الأرض في مقابلتها، أي وبسط الأرض، ووطأها

للتاس. وقيل: الأنام: كل شيء فيه روح، عن ابن عباس. وقيل: الأنام: الحسن والإنس، عن الحسن. وقيل: جميع المخلوق من كل ذي روح، عن مجاهد. وعبر عن الأرض بـ «الوضع» لما عبر عن السماء بـ «الرفع» وفي ذلك بيان الثمة على المخلوق، وبيان وحدانية الله تعالى، كما في رفع السماء. ﴿فَبِهَا فَاكِهَةٌ﴾ أي في الأرض ما يتفكه به من ألوان الثمار المسخوذة من الأشجار. ﴿وَالْتَحُلُّ ذَاتُ الْأَكْمَامِ﴾ قال في «اللغة»: «والأكمام: جمع كم، وهو وعاء ثمرة التخل، تكمم في وعائه إذا اشتمل عليه.

وقال في «المعنى»: أي الأوعية واللفف، وثمر التخل يكون في غلف ما لم ينشق. وقيل: الأكمام ليف التخل الذي تكمم فيه، عن الحسن. وقيل: معناه ذات الطلع، لأنه الذي يتغطى بالأكمام، عن ابن زيد. ٦ - وقوله في الثالثة: ﴿ذَوَاتَا أَفْسَانٍ﴾ وصف للجبنتين في الآية ٤٦ قبلها: ﴿وَلَمَن طَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جُبَّتَانِ﴾.

٧ - قال الطبرسي (٢٠٧: ٥) في ﴿ذَوَاتَا أَفْسَانٍ﴾ في «اللغة»: «الأفسان: جمع فسن، وهو الغصن القصير الورق؛ ومنه قولهم: «هذا فن آخر» أي نوع آخر. ويجوز أن يكون جمع فن».

٨ - وقال في معناها: «أي ذوات ألوان من التعميم، عن ابن عباس. وقيل: ذوات ألوان من الفواكه، عن الضحاك. وقيل: ذوات أغصان، عن الأخفش والمجاني. ومجاهد أي ذوات أشجار، لأن الأغصان لا تكون إلا من الشجر. فدل بكثرة أغصانها على كثرة

٩ - و «الجبنتين» في الرابعة: ﴿وَبَدْنَا مُمْجِثِينَ﴾ إشارة إلى الجبنتين في الآية ١٥ قبلها: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسِتَافِي فَسْكَتَهُمْ آيَةً جُبَّتَانِ﴾.

لاحظ: أ ت ل: «أتل»، و: خ ط: «خطط». وقال الطبرسي (٦٩٧: ٥) في الخامسة: «وَالْحَبُّ» يريد جميع الحبوب مما يحرث في الأرض من الحنطة والشعير وغيرها.

﴿ذَوُ النَّصَبِ﴾ أي ذو الورق، فإذا يبس وييسر صار ثبًا، عن مجاهد والمجاني. وقيل: العصف: التبن، لأن الرِّيح تصفه، أي تطيره، عن ابن عباس وقطادة والضحاك. وقيل: هو بقل الزرع، وهو أول ما ينبت منه، عن السدي والقرطبي.

﴿وَالرَّيْحَانِ﴾ يعني الرِّزْق في قول الأكثرين. وقال الحسن، وابن زيد: هو ريحانكم الذي يسم. وقال الضحاك: الرِّيحان: الحب المأكول. والعصف: الورق الذي لا يؤكل، فهو رزق الدواب، والريحان: رزق الناس، فذكر سبحانه قوت الناس والأنعام.

العاشر: وصف الثار، آيتان: (٩٥): ﴿الثَّارَ ذَاتِ الْوُكُودِ﴾. (١٠٣): ﴿سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾. وقد مضى بحث الأولى في «وصف السماء والأرض» الآية رقم (٩٥)، فلاحظ.

١ - أمّا الكلام في (١٠٣) فضمير الفاعل في ﴿سَيَصْلَى نَارًا﴾ يرجع إلى ﴿لَهَا نَهْرٌ﴾ في أول

السورة: ﴿ثُمَّ يَدَّأِي لَهُمْ وَكِبٌ ۖ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ ۖ وَمَا كَسَبَ ۖ سَيَصْلَىٰ نَارًا ۖ...﴾. وكذا الضمائر في الآية: ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ...﴾.

٢- قال الطبرسي (٥: ٥٥٩): «أي سيدخل ناراً ذات قوة واشتعال، تلهب عليه، وهي نار جهنم، وفي هذا دلالة على صدق النبي ﷺ، وصحة نبوته، لأنه أخبر أن أباه ليهب يموت على كفره، وكان كما قال».

الحادي عشر: وصف السفينة، آية واحدة:

(١٠٤): ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ﴾:

١- هذه من جملة آيات في وصف نوح ﷺ: ابتداء من الآية ٩ من سورة القمر: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ﴾، وضمير المفعول في ﴿وَحَمَلْنَاهُ﴾ راجع إليه.

٢- قال الطبرسي (٥: ١٨٩): في معنى الآية: «أي وحملنا نوحاً على سفينة ذات ألواح مُركبة جمع

بعضها إلى بعض، والواحها خشباتها التي منها جُمعت. و﴿دُسْرٍ﴾ أي مسامير شُدَّت بها السفينة، عن ابن عباس وقناة وابن زيد. وقيل: هو صدر السفينة يدرس بها الماء، عن الحسن وجماعة. وقيل: هي أضلاع السفينة، عن مجاهد. وقيل: الدُسْر طرفاها وأصلها. والألواح جانبها، عن الضحاك».

ويلاحظ ثانياً: أن من هذه الآيات الكثيرة ٧٥ آية مكية، و ٣٠ مدنية، واحدة مختلف فيها.

فالمكيات منها أكثر من ضعف المدنيات، إذ أكثرها ترتبط بأوصاف الله وأفعاله، وهذه الأوصاف والأفعال هي الغالية في المكيات لربطها بالتوحيد الذي هو الأصل في المكيات.

و ثالثاً: وردت نظائر لهذه المادة، وقد ذكرناها في «خ د ن»، و«خ ل ل».

ذود

تذودان

لفظ واحد، مرة واحدة، في سورة مكية

التَّصْوَصُ اللَّغَوِيَّةُ

وقولهم: «الذُّود إلى الذُّود إبل» يدل على أنها في موضع اتنتين، لأن التنتين إلى التنتين جمع.

والأذواد: جمع ذود، وهي أكثر من الذود ثلاث مرات.

قد جعل النبي ﷺ في قوله: «ليس في أقل من خمس ذود من الإبل صدقة».

القاقة الواحدة ذوداً.^(١) والذود لا يكون أقل من ناقتين.

وكان حد خمس ذود عشراً من التوقي، ولكن هذا مثل: ثلاثة فنة، يعنون به ثلاثة، وكان حد ثلاثة فنة أن يكون جمعاً، لأن الفنة جمع. (الأزهرى ١٤: ١٥٠)
أبو زيد: الذود من الإبل: بعد الثلاثة إلى العشرة. (الأزهرى ١٤: ١٥٠)

الحليل: الذود من الإبل: من الثلاث إلى العشرة. وذده أذوده عن كذا أي دفعته. (٨: ٥٥)
الليث: الذود لا يكون إلا إناثاً، وهو القطيع من الإبل ما بين الثلاث إلى العشرة. (الأزهرى ١٤: ١٤٩)
نحوه الخطأبي.
ابن شميل: الذود: ثلاثة أبيرة إلى خمس عشرة. والثاس يقولون: إلى العشرة.

ويقال: ذدت فلاناً عن كذا وكذا أذوده، إذا طردته، فأنا ذائد وهو مذود.

ويذود الثور: قرنه. [ثم استشهد بشعر]

(الأزهرى ١٤: ١٥٠)

أبو عبيدة: الذود: ما بين التنتين إلى التسع، من

الإناث دون الذكور. [ثم استشهد بشعر]

(١) هكذا في الأصل: ذوداً... وعلله: ذوداء.

والجميع: الأذواد.

وفي المثل: «الذؤد من الذؤد إبل».

ويذؤد: اسم جبل.

الجوهري: الذؤد من الإبل: ما بين الثلاث إلى

العشر، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها؛ والكثير: أذواد.

وفي المثل: «الذؤد إلى الذؤد إبل». قوله: «إلى»

بمعنى «مع» أي إذا جمعت القليل مع القليل صار كثيراً.

والذباد: الطرد. تقول: ذُدته عن كذا، وذُدْتُ

الإبل: سَفَّتها وطرَدَتها. والتذويد مثله.

وأذدْتُ الرَّجُلَ: أَعْتَنَته على ذباد إبله.

ورجل ذائد وذؤاد، أي حامي الحقيقة دَقَّاع.

والمذؤد: اللسان.

والذائد: اسم فرس نجيب جداً من نسل الحرؤن.

قال الأصمعي: وهو الذائد بن طلين بن بطن بن

الحرؤن. [واستشهد بالشعر مرتين] (٢: ٤٧١)

ابن فارس: الذال والسواو والذال أصلان:

أحدهما: تَحْيِيَةُ الشيء عن الشيء، والآخر: جماعة

الإبل. ومحمّلت أن يكون البابان راجعين إلى أصل

واحد.

فالأول: قوله: ذُدْتُ فلاناً عن الشيء أذؤده ذؤداً

وذُدْتُ إبله أذؤدها ذؤداً وذباداً.

ويقال: أذدْتُ فلاناً، أَعْتَنَته على ذباد إبله.

والأصل الآخر: الذؤد من التعم. (٢: ٣٦٥)

ابن سيده: الذؤد: السؤق والطرْد والسدق، ذاءه

عن الشيء ذؤداً، وذباداً.

ابن الأعرابي: المذاد والمراد: المرتفع.

ويقال: ذُدْتُ الإبل أذؤدها ذؤداً، إذا طردتها.

والمذيد: المعين لك على ما تذود؛ وهذا كقولك:

أَطْلَبْتُ الرَّجُلَ إذا أَعْتَنَته على طلبته، وأَحْلَبَته: أَعْتَنَته

على حَلَبِ ناقته. [واستشهد بالشعر مرتين]

(الأزهري: ١٤: ١٥٨)

المبَرَّد: الذؤد: الشُرْذمة من الإبل خاصة. (١: ٤٧)

ابن دُرَيْد: ذاءه يذؤده ذؤداً، إذا منعه، فهو ذائد.

وَالذؤد من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر.

وَمَثَل من أمثالهم «الذؤد إلى الذؤد إبل».

(٢: ٢٤٤)

الأزهري: [نقل قول الليث ثم قال:]

قلت ونحو ذلك حِفْظُهُ عن العرب،^(١) وقال التميمي

رحمهُ: «ليس بما دون خمس ذؤد من الإبل صدقة»

فإنها في قوله: «خمس ذؤد». [ثم نقل قول أبي عبيدة

وأضاف:]

قلت: هو مثل قوله: رأيت ثلاثة نفر وتسعة

رَفْط، وما أشبهه. (١٤: ١٤٩)

الصَّاحِب: المذؤد: اللسان، وكل ما يذاد به، أي

يُمنَع.

وذُدْتُ عنهم أذؤد ذؤداً وذباداً. وهم الذؤاد.

وأذدْتُ الرَّجُلَ: أَعْتَنَته على ذباد إبله.

وأذؤني، أي دُذمعي.

وَالذؤد من الإبل: من الثلاثة إلى العشرة؛

(١) يعني لا يكون الذؤد إلا إنثاء.

﴿وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ﴾ الفصص: ٢٣.
أي تطردان ذودًا.

والذود من الإبل: العشرة. (١٨٣)
الرَّمَحْشَرِيّ: ذاد الإبل عن الماء ذودًا و ذبادًا
وأذاة غيره: أعانه على ذبادها.
ويقال: أذوني، كما يقال: أخطني، في الاستعانة
على الحياطة.

وله ذود من الإبل وأذواد، وهو القطيع من
الثلاث إلى العشرة

ومن الجازم: فلان يذود عن حسبه.
وذاد عني الهم.
والثور يذود عن نفسه يذوده، وهو قرنه.
والفارس يذوده وهو يطرده.
والمتكلم يذوده، وهو لسانه.

ورجال مذلود ومذاويد. [واستشهد بالشعر ٥
مرات] (أساس البلاغة: ١٤٧)
[في حديث أبي ذر]: «... فَرَّقْ لَنَا وَذُودَ...».

«الذود»: مادون العشر من الإبل.
(الغاني ٣: ١١١)

[في حديث علي عليه السلام]: «... ففاداة أذية ذادة».
«الذادة»: الذائدون عن الحرم. (الغاني ٣: ٤٠٨)
أبن الأثير: فيه: «ليس فيما دون خمس ذود
صدقة».

الذود من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع. وقيل:
ما بين الثلاث إلى العشر. واللغة مؤنثة، ولا واحد لها
من لفظها كالنعم.

ورجل ذائد من قوم ذود، وذواد، وذادة.
وأذاة: أعانه على الذباد.

والمذود: اللسان، لأنه يذاد به عن المرض.
والذود من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر.
وقيل: من ثلاث إلى خمس عشرة، وقيل: إلى عشرين.
وقال ابن الأعرابي: هي ما بين الثلاث إلى العشر،
وفوق ذلك.

وقيل: ما بين الثلاث إلى الثلاثين. وقيل: ما بين
الثلثين والتسع.

ولا يكون إلا من باب الإنات، وهو مؤنث.
وتصغيره بغير هاء، على غير قياس، وتوهموا به
المصدر؛ والمجمع: أذواد.

وقالوا: ثلاث أذواد، وثلاث ذود. فأضافوا إليه
جميع ألقاب أدنى العدد، جعلوه بدلًا من أذواد.

ونظيره: ثلاثة رجلة، جعله بدلًا من أرجال.
هذا كله قول سيبويه، وله نظائر قد أثبتنا في
«الكتاب المختص».

وقالوا: ثلاث ذود: يعنون ثلاث أثني.
قال اللغويون: الذود: جمع لا واحد له. وقال
بعضهم: الذود واحد وجمع.

وفي المثل: «الذود إلى الذود إبل» أي القليل
يضم إلى القليل فيصير كثيرًا.
وذباد وذواد: اسمان.

والمذاد: موضع بالمدينة. [واستشهد بالشعر ٣
مرات] (٩: ٤٦٥)
الرائج: ذدحه عن كذا أذوده. قال تعالى:

وقال أبو عبيد: الذُّؤد من الإنساث دون الذُّكور.
والحديث عامٌّ فيها، لأنَّ مَنْ مَلَكَ خمسة من الإبل
وجبت عليه فيها الزُّكاة، ذكوراً كانت أو إناثاً، وقد
تكرَّر ذكر «الذُّؤد» في الحديث.

وفي حديث الحوض: «إِنِّي لَبَقُصْرٌ حَوْضِي أَذُودُ
النَّاسِ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ»، أي أطردهم وأدفعهم.

ومنه الحديث: «فَلْيَذْأَنْ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي»،
أي لَيَطْرُدَنَّ، ومُروى: فَلَاحْذَانِ، أي لاتفعلوا فضلاً
يوجب طردكم عنه؛ والأوَّل أشبه، وقد تكرَّر في
الحديث. (١٧١: ٢)

الْفَيَّوْمِي: الذُّؤد: من الإبل، قال ابن الأثيري:
سمعت أبا العباس يقول: ما بين الثلاث إلى العشر ذُّؤد،
وكذا قال الفارابي.

والذُّؤد مؤنثة، لأنهم قالوا: «ليس في أقلَّ من
خمس ذُّؤد صدقة».

والجمع: أذواد، مثل: ثوب وأثواب. وقال في
البارع: الذُّؤد لا يكون إلا إناثاً.

وذاد الراعي إبله عن الماء يذُودها ذُؤداً وذِباداً؛
منها. (٢١١: ١)

الغَيْرُوزُ إِبَادِي: الذُّؤد: السُّؤيُّ والطُّرد، والدِّفْع،
كالذَّيَاد. وهو ذائد من ذُؤد، وذُؤاد وذاد، وثلاثة
أُبيرة إلى العشرة، أو خمس عشرة، أو عشرين، أو
ثلاثين، أو ما بين التَّنتين والتَّسع.

مؤث، ولا يكون إلا من الإنساث، وهو واحد
وجمع، أو جمع لا واحد له، أو واحد، جمه: أذواد.

وقولهم: «الذُّؤد إلى الذُّؤد إبل» يدلُّ على أنها في

موضع اثنتين، لأنَّ التَّنتين إلى التَّنتين جمع.

و كمنبر: اللِّسان، ومُتَلَفِّ الدَّابة، ومن الثُّور:
قَرْنُه، وجبل.

والذَّائد: فرس من نسل الحُرُون، وسيف خُثَّيب
ابن إساف، والرجل الحامي الحقيقة، كالذُّؤاد، ولقب
امرئ القيس بن بكر. [ثمَّ استشهد بشعر]

والمُذاد: المرتفع. وأذودته: أَعْتَشَه على ذِباد أهله.
(٣٠٣: ١)

الطُّرَيْحِي: ورجل ذائد، أي حامي الحقيقة دَفَاع؛
ومنه: «الذَّاد: الحُماة».

والذُّؤد من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر.
وقيل: ما بين الخمس إلى التسع.

ومنه: «ليس في أقلَّ من خمس ذُّؤد صدقة».
واللُّفظة مؤنثة، ولا واحد لها من لفظها كاتعم؛
والجمع: أذواد، مثل سبب وأسباب.

والمِذُود كمنبر: مُتَلَفِّ الدَّابة.
والمِذُود: اللِّسان. (٤٦: ٣)

مَجْمَعُ اللُّفَّة: ذاد، يذُوده، ذُؤداً: ساقه وطرده
ودفعه.

وذاد عن كذا: دفعه عنه. (٤٣٣: ١)
نحوه: محمدٌ إسماعيل إبراهيم. (٢٠٥: ١)

العِدْنَانِي: المِذُود والمِزُود.
وَيُسَمَّون مُتَلَفِّ الدَّابة: مِذُوداً، والصَّواب: هو
مِذُود.

وَيُسَمَّون الوعاء الذي يُجْعَل فيه الزَّاد: مِزُوداً،
والصَّواب: هو مِزُود. (معجم الأخطاء الثالثة: ٩٦)

والرذ هو المنع الى جهة العقب، و تنحيته إليه راجع:
الدفع، الذرة.

فالذود هو الدفع والإبعاد عن شيء أو محل.
﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ
يَسْتَأْذِنُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ لَذَوْدَانِ قَالَ مَا
خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا تَسْأَلُنِي حَتَّى يَصْدِيرَ الرِّعَاءُ فَمَا الْقَصَصُ:
٢٣، أي تدفعان ماشيتهما وبعدهما عن مورد الماء
والسقي، حذرًا من الاختلاط والتماس.

فظهر لطف التعبير بالمادة، دون المنع والدفع
والرذ، وأمثالها. (٣: ٣٤٨)

النصوص التفسيرية

ذودان

﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ
يَسْتَأْذِنُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ لَذَوْدَانِ قَالَ مَا
خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا تَسْأَلُنِي حَتَّى يَصْدِيرَ الرِّعَاءُ وَأَتُونَا شَيْخٌ
كَبِيرٌ. القصص: ٢٣.

ابن عباس: تحسان غنهما عن الماء من ضعفها
حتى يفرغ القوم. (٣٢٥)

نحوه سعيد بن جبتر، وقادة، والسدي، وأبو مالك.
(الطبري: ١٠: ٥٤)، وقطرب (الساوري: ٤: ٢٤٥)،
والطوسي (٨: ١٤٦)، والواحدي (٣: ٣٩٤).

ذودان غنهما عن الماء خوفاً من السقاة
الأقوياء. (ابن عطية: ٤: ٢٨٣)

الحسن: تكفان غنهما عن أن تختلط بأغنام
الناس، وترك ذكر الغنم اختصاراً. (التملي: ٧: ٢٤٣)

محمود شيت: ١. أ. ذاة ذوداً و ذباداً: دفعه،
طرده.

يقال: ذاد عن حرمة وعن وطنه. وذاد عنه الهم.
وذاد الثواب عن الموارد. والذابة: ساقها، فهو
ذائد؛ جمعه: ذود، وذواد، وذادة.
ب. أذادته: أعانته على الذباد.

ج. الذود: القطيع من الإبل، بين الثلاث إلى
القرش مؤنث؛ جمعه: أذواد.

د. المذاد: المرمع.
هـ. المذود: آلة الذود واللسان. ويقال: رجل
بذود: دقاع عن الذمار. الجمع: مذواد، ومذاويد.

٢. أ. ذاد ذوداً عن بلاده: دافع عنها دفاعاً
مستميتاً. يقال: ذاد عن أرض الوطن.
ب. المذاد: المرمع.

ج. المذود: آلة تذود الأوساخ عن السلاح، وهي
من معدن، تستعمل لتنظيف السلاح مما علق به من
أوساخ، بوضع قطعة من القماش في ثلمة فيها.

(١: ٢٦٨)

المصطفوي: والتحقق: أن الأصل الواحد في
هذه المادة: هو الدفع مع إبعاد، وبهذا يظهر الفرق بينها
وبين مواد: الدفع، والمنع، والذرة، والطرْد، والتَّحْيَة،
والإبعاد، وغيرها.

فإن المنع هو إيجاد ما يمنع عن حدوث فعل،
والدفع ما يمنع في جهة الاستدامة والبقاء، والذرة هو
الدفع مع شدة وفي مقام الخلاف، والطرْد هو الإبعاد مع
شدة، والتَّحْيَة يلاحظ فيه الإبعاد إلى جانب معين،

نحوه ابن قُتيبة. (ابن الجوزي ٦: ٢١٢)
قَتَادَةُ: تَكْفَانُ النَّاسِ عَنْ أَغْنَامِهِمَا.

(البُيُوتِيُّ ٣: ٥٢٩)

ابن إسحاق: يعني دون القوم، تذودان غنهما
عن الماء، وهو ماء مَدِينَةٍ. (الطَّبْرِيُّ ١٠: ٥٤)

يُحْيِي ابْنُ سَلَامٍ: تَتَمَنَّانِ غَنِمَهُمَا لِئَلَّا تَغْتَلِظَ بَغْنَمُ
النَّاسِ. (الْقُرْطُبِيُّ ١٣: ٢٦٨)

الْفَرَّاءُ: تَحْبِسَانِ غَنِمَهُمَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: ذُدَّتْ
الرَّجُلُ: حَبْسُهُ. وَإِنَّمَا كَانَ الذُّيَادُ حَبْسًا لِلْغَنَمِ، لِأَنَّ
الْغَنَمَ وَالْإِبِلَ إِذَا أَرَادَ شَيْءٌ مِنْهَا أَنْ يَتَشَدَّ وَيَذْهَبَ
فَرُدَّتْهُ، فَذَلِكَ ذُودٌ، وَهُوَ الْحَبْسُ. وَفِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ
(وَدَوْنُهُمْ أَمْرًا كَانَ خَابِسْتَانِ) فَسَالَهُمَا عَنْ حَبْسِهِمَا،
فَقَالَا: لَا تَقُولِي عَلَى السَّيِّئِ مَعَ النَّاسِ حَتَّى يُصْذِرُوا،
فَأَتَى أَهْلَ الْمَاءِ فَاسْتَوْهَبَهُمْ ذُلُومًا فَقَالُوا: اسْتَقِي إِنْ
قَوَيْتَ، وَكَانَتْ الذُّلُومُ يَحْمِلُهَا الْأَرْصُونَ وَنَحْوُهُمْ،
فَاسْتَقَى هُوَ وَحَدَهُ، فَسَقَى غَنِمَهُمَا. (٢: ٣٠٥)

أَبُو عُبَيْدَةَ: بِجَاذِهِ: تَتَمَنَّانِ وَتَرُدَّانِ وَتَطْرُدَانِ.

(٢: ١٠٦)

الطَّبْرِيُّ: يَعْنِي بِقَوْلِهِ: ﴿تَذُدُّوَانِ﴾ تَحْبِسَانِ
غَنِمَهُمَا. يُقَالُ مِنْهُ: ذَادَ فُلَانٌ غَنَمَهُ وَمَاشِيَتَهُ، إِذَا أَرَادَ
شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يَتَشَدُّ وَيَذْهَبُ، فَرُدَّتْهُ وَنَعَمَهُ، يَذُودُهَا
ذُودًا.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ مِنَ الْكُوفِيِّينَ: لَا يَجُوزُ أَنْ
يُقَالَ: ذُدَّتْ الرَّجُلُ بِمَعْنَى: حَبْسُهُ. إِنَّمَا يُقَالُ ذَلِكَ
لِلْغَنَمِ وَالْإِبِلِ.

وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنِّي لَيَقْتَرُ حَوْضِي

أَذُودًا النَّاسَ عَنْهُ بِعَصَايَ» فَقَدْ جَعَلَ الذُّودَ ﷻ
فِي النَّاسِ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرِ]

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي الَّذِي كَانَتْ عَنْهُ تَذُودٌ
هَاتَانِ الْمَرَاتَانِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَتَا تَذُودَانِ غَنِمَهُمَا عَنْ
الْمَاءِ حَتَّى يَصْدُرَ عَنْهُ مَوَاشِي النَّاسِ، ثُمَّ تَسْقِيَانِ
مَاشِيَتَهُمَا لَضَمَمِهِمَا.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ: تَذُودَانِ النَّاسَ عَنْ
غَنِمَهُمَا.

وَأَوَّلَى التَّأْوِيلِينَ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ:
مَعْنَاهُ: تَحْبِسَانِ غَنِمَهُمَا عَنِ النَّاسِ حَتَّى يَفْرَغُوا مِنْ
سَقَى مَوَاشِيهِمْ.

وَإِنَّمَا قُلْنَا: ذَلِكَ أَوَّلَى بِالصَّوَابِ، لِدَلَالَةِ قَوْلِهِ:
﴿مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا تَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ﴾ عَلَى
أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّهُمَا إِنَّمَا شَكَا أَنَّهُمَا
لَا تَسْقِيَانِ حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ؛ إِذْ سَالَهُمَا مُوسَى عَنْ
ذُودِهِمَا. وَلَوْ كَانَتَا تَذُودَانِ عَنْ غَنِمَتَيْهِمَا النَّاسَ، كَانَ
لَا شَكَّ أَنَّهُمَا كَانَتَا يُخْبِرَانِ عَنْ سَبَبِ ذُودِهِمَا عَنْهَا
النَّاسَ، لَا عَنْ سَبَبِ تَأَخُّرِ سَقْيِهِمَا إِلَى أَنْ يُصْدِرَ
الرِّعَاءُ. (١٠: ٥٣)

الرَّجَّاجُ: أَيُّ تَذُودَانِ غَنِمَهُمَا عَنْ أَنْ يَقْرُبَ مَوْضِعَ
الْمَاءِ، لِأَنَّهُمَا يَطْرُدُهُمَا عَنِ الْمَاءِ مِنْ هُوَ عَلَى السَّيِّئِ أَقْوَى
مِنْهُمَا. (٤: ١٣٩)

كَأْتُهُمَا تَكَرَّهًا الْمَزَامِحَةَ عَلَى الْمَاءِ.

(أَبُو حَيَّانٍ ٧: ١١٣)

الثَّلْجِيُّ: تَحْبِسَانِ وَتَتَمَنَّانِ أَغْنَامَهُمَا عَنْ أَنْ يَتَشَدَّ
وَيَذْهَبَ. [ثُمَّ تَقُلْ قَوْلَ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَاضْأَفْ:]

وقال أبو مالك وابن إسحاق: تحبسان غنهما عن الماء حتى يصدر عنه مواشي الناس ويخلواهما البئر، ثم يسقيان غنهما لضعفهما، وهذا القول أولى بالصواب لما بعده، وهو قوله: ﴿قَالَ﴾ يعني موسى: ﴿مَا خَطْبُكُمَا﴾ ما شأنكما لا تسقيان مواشيكما مع الناس؟ (٢٤٣: ٧)

نحوه البقوي (٣: ٥٢٩)، والشوكاني (٤: ٢٠٨).
الماوردي: تعردان. (ثم استشهد بشعر [

(٤: ٢٤٥)
المبيدي: أي تدفعان أغنامهما حتى لا تختلط بغيرها. أشار إلى تنقيحهما عن الجماعة للوزع والصيانة، وكرهية الاختلاط بالرجال، وقيل: لضعفهما. (٧: ٢٩٣)

الزمخشري: والدؤد: الطرد والدفع. وإثما كانتا كدودان، لأن على الماء من هو أقوى منهما، فلا يتمكنان من السقي.

وقيل: كانتا تكرهان المزاومة على الماء.
وقيل: لتلاختلط أغنامهما بأغنامهم.
وقيل: كدودان عن وجههما نظر الناظر لتسترهما. (٣: ١٧٠)

نحوه التسي (٣: ٢٣١)، والبروسوي (٦: ٣٩٥)،
والقاسمي (١٣: ٤٧٠).

ابن عطية: معناه: تمنعان وتحبسان؛ ومنه قوله **يَلِيْلِي**: «فَلْيَذَانْ رجال عن حَوْضي» الحديث، وشاهد الشعر في ذلك كثير. وفي بعض المصاحف: (المرأتين حابستين كدودان). (٤: ٢٨٣)

الطبرسي: [اكفى بنقل الأقوال].
القحط الرززي: والدؤد: الدفع والطرد، فقوله: ﴿كَدُودَان﴾ أي تحبسان.

ثم فيه أقوال:

الأول: تحبسان أغنامهما.

واختلفوا في علة ذلك الحبس على وجوه:

أحدها: قال الزجاج: لأن على الماء من كان أقوى منهما فلا يتمكنان من السقي.

وثانيها: كانتا تكرهان المزاومة على الماء.

وثالثها: لتلاختلط أغنامهما بأغنامهم.

ورابعها: لتلاختلط بالرجال.

القول الثاني: كانتا كدودان عن وجوههما نظر الناظر ليراهما.

والقول الثالث: كدودان الناس عن غنهما.

(٢٤: ٢٣٩)

القرطبي: معناه: تمنعان وتحبسان؛ ومنه قوله **يَلِيْلِي**: «فَلْيَذَانْ رجال عن حَوْضي» وفي بعض المصاحف: (المرأتين حابستين كدودان). يقال: ذاد يذود، إذا حبس، وذذت الشيء: حبسته.

ابن سلام: تمنعان غنهما لتلاختلط بغنم الناس، فحذف المفعول: إما إيهاماً على المخاطب، وإما استفناءً بعلومه.

قال ابن عباس: كدودان غنهما عن الماء، خوفاً من السقاء الأفياء.

قناة: كدودان الناس عن غنهما.

قال الثعالب: والأول أولى، لأن بعده ﴿قَاتِلَا﴾

يطلع على مشهد لا تستريح إليه النفس ذات المروءة،
السليمة الفطرة، كنفس موسى ﷺ وجد الرعاة
الرجال يوردون أنعامهم لتسرب من الماء ووجد
هناك امرأتين تمتعان غنهما عن ورود الماء.

(٢٦٨٥: ٥)

ابن عاشور: تطردان. و حقيقة الذود: طرد
الأنعام عن الماء. ولذلك سموا القطيع من الإبل: الذود،
فل يقال: ذدت الناس، لإجماراً مرسلأ، ومنه قوله في
الحديث: «فَلْيَذَنْ أَقْوَامٌ عَنْ حَوْضِي» الحديث.

و المعنى في الآية: تمتعان إبلأ عن الماء.

وفي التوراة: أَنْ شَعْبِيًّا كَانَ صَاحِبَ غَنَمٍ وَأَنْ
مُوسَى رَعَى غَنَمَهُ. فيكون إطلاق ﴿تَذُودَان﴾ هنا
بجاءاً مرسلأ، أو تكون حقيقة الذود: طرد الأنعام كلها
عن حوض الماء. و كلام أئمة اللغة غير صريح في تبين
حقيقة هذا.

وفي سفر الخروج: أَمَّا كَانَتْ لَهَا غَنَمٌ. والذود
لا يكون إلا للماشية. والمقصود من حضور الماء
بالأنعام: سقيها، فلما رأى موسى المرأتين تمتعان
أنعامهما من الشرب سألها: ما خطبكما؟ وهو سؤال
عن قصتهما و شأنهما؛ إذ حضر الماء ولم يقتحما عليه
لستي غنهما. (٣٨: ٢٠)

الطباطبائي: الذود الحبس والنسج، والمراد
بقوله: ﴿تَذُودَان﴾ أنهما يحبسان أغنامهما من أن ترد
الماء أو تحتلظ بأغنام القوم كما أن المراد بقوله:
﴿يَسْتَوْنَ﴾ سقيهم أغنامهم ومواشيهم، ... والمعنى:
ولما ورد موسى ماء مدين وجد على الماء جماعة من

لأستقي حتى يُصْدِرَ الرَّعَاءُ، ولو كانتا تذودان عن
غنهما الناس لم تُغْبِرَا عن سبب تأخير سقيهما حتى
يُصْدِرَ الرَّعَاءُ. (٢٦٨: ١٣)

البيضاوي: تمتعان أغنامهما من الماء، كي
لا تحتلظ بأغنامهم.

نحوه أبو السعود (١١٨: ٥)، والكاشاني (٨٥: ٤).

وشبّر (١٦: ٥)، وفضل الله (١٨: ٢٨٤).

ابن جرّي: أي تمتعان الناس عن غنهما. وقيل:
تذودان غنهما عن الماء حتى يستقي الناس. وهذا
أظهر لقولهما: ﴿قَالَتَا لَا يَسْتَقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرَّعَاءُ﴾،
أي كانت عادتهما ألا يسقيا غنهما إلا بعد الناس،
لقوة الناس و لضعفهما، أو لكرهتهما التزام مع
الناس. (١٠٤: ٣)

أبو حيان: [اكتفى بنقل الأقوال] (١١٣: ٧)
الألويسي: كانتا تمتعان غنهما عن الماء خوفاً من
السعاة الأقوياء، قاله ابن عباس وغيره.

وقيل: تمتعان غنهما عن التقدم إلى البشر
للاحتلظ بغيرها، وحكي ذلك عن الزجاج.

وقال قتادة: تمتعان الناس عن غنهما.

وقال الفراء: تحبسان غنهما عن أن تتفرق.

وفي جميع هذه الأقوال تصريح بأن «الذود» كان
غناً، والظاهر أن ذلك عن توقيف.

وقيل: تذودان عن وجوههما نظر التاظرين
لنسترهما. وهذا كما ترى. (٥٩: ٢٠)

سيد قطب: لقد انتهى به السفر الشاق الطويل
إلى ماء لمدن. وصل إليه وهو مجهد مكدود. وإذا هو

مكملتين كلامهما ﴿وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾ فلا هو يستطيع أن يسقي الأغنام، وليس عندنا أخ يعينه على الأمر فلا حيلة لنا إلا أن نؤذي نحن هذا الذود...

(٢٠٩: ١٢)

(٢٨٤: ١٧)

نحوه فضل الله

الأصول اللغوية

١- الأصل في هذه المادة: الذود، أي السوق والطرْد. يقال: ذُدْتُ الإبل أدودها ذودًا و ذِيادًا، و ذَوْدُهَا، إذا طردتها وسقتها. وفي حديث الإمام عليٍّ عليه السلام وصف فيه جيش أهل الشام: «كالإبل الميم المطرودة تُرمى عن حياضها، و تُذاد عن مواردها»^(١) أي تُمنع.

وَأَذَدْتُ الرَّجُلَ: أَهَنْتُهُ عَلَى ذِيادٍ إِلَيْهِ.

وَالْمُذْيِدُ: الْمُعِينُ لَكَ عَلَى مَا تَذُو.

وَالذُّودُ: الْقَطِيعُ مِنَ الْإِبِلِ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى الثَّعْثِ أَوْ الْعَشْرِ، وَقِيلَ: أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا إِنَاثًا؛ وَالْجَمْعُ: أَذْوَادٌ، لِأَنَّهُ يُذَادُ، أَيْ يُسَاقُ وَيُطْرَدُ. وَفِي الْمَثَلِ: «الذُّودُ إِلَى الذُّودِ إِبِلٌ»، أَيْ الذُّودُ إِلَى الذُّودِ، يَرَادُ الْقَلِيلُ يُضَمُّ إِلَى الْقَلِيلِ فَيَصِيرُ كَثِيرًا.

وَأَسْتَعْمَلَ «الذُّودُ» فِي سَوْقِ النَّاسِ أَيْضًا عَلَى

السَّعَةِ. يُقَالُ: ذَادَهُ عَنِ الشَّيْءِ ذَوْدًا وَ ذِيادًا، أَيْ سَاقَهُ وَ طَرَدَهُ وَ دَفَعَهُ، وَ الْفَاعِلُ ذَائِدٌ، وَ الْمَفْعُولُ مَذُودٌ.

وَرَجُلٌ ذَائِدٌ وَ ذَوَادٌ: حَامِي الْحَقِيقَةِ دَفَاعًا، مِنْ قَوْمٍ

النَّاسِ يَسْقُونَ أَغْنَامَهُمْ وَ وَجَدَ بِالقَرَبِ مِنْهُمْ مِمَّا يَلِيهِ أَمْرَانِ تَحْسَبَانِ أَغْنَامَهُمَا وَ تَمْنَعَانِهَا أَنْ تَرُدَّ الْمَوْرِدَ قَالَ مُوسَى مُسْتَفْهِمًا عَنْهُمَا حَيْثُ وَجَدَهُمَا تَذَوْدَانِ الْفَنَمِ وَ لَيْسَ عَلَى غَنَمِهِمَا رَجُلٌ: مَا شَأْنُكُمَا؟ قَالَا لَا نَسْقِي غَنَمَنَا أَيْ عَادَتَا ذَلِكَ حَتَّى يُصْدَرَ الرَّمْعُونَ وَ يَخْرُجُوا أَغْنَامَهُمْ وَ أَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَتَصَدَّى بِنَفْسِهِ أَمْرًا لَسَمِيٍّ وَ لِذَا تَصْدِينَا الْأَمْرَ.

مَكَارِمُ الشَّيرَازِيِّ: ﴿وَلَتَأْوِزَةُ مَا مَذَيْنٌ...﴾ فَحَرَكَهُ هَذَا الشَّهَدُ. حَفَنَةً مِنَ الشَّبَابِ الْفَلَاطُ يَمْلَأُونَ الْمَاءَ وَ يَسْقُونَ الْأَغْنَامَ، وَ لَا يَفْسَحُونَ الْمَجَالُ لِأَحَدٍ حَتَّى يَفْرَغُوا مِنْ أَمْرِهِمْ. بَيْنَمَا هُنَاكَ أَمْرَانِ تَحْسَبَانِ فِي زَاوِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْهُمَا، وَ عَلَيْهِمَا أَنْارُ الْعَفَّةِ وَ الشَّرَفِ، جَاءَ إِلَيْهِمَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِيَسْأَلَهُمَا عَنْ سَبَبِ جُلُوسِهِمَا هُنَاكَ وَ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا؟ وَ لَمْ لَا تَتَقَدَّمَانِ وَ تَسْقِيَانِ الْأَغْنَامَ؟! لَمْ يَرِقْ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَرَى هَذَا الظُّلْمَ، وَ عَدَمَ الْعَدَالَةِ وَ عَدَمَ رِعَايَةِ الْمَظْلُومِينَ، وَ هُوَ يَرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ مَدِينَةَ مَدِينٍ، فَلَمْ يَتَحَمَّلْ ذَلِكَ كُلَّهُ، فَهُوَ الْمُدَافِعُ عَنِ الْمَرْوُومِينَ وَ مِنْ أَجْلِهِمْ ضَرَبَ قَصْرَ فَرْعُونَ وَ نَعَمْتَهُ عَرَضَ الْحَائِطِ وَ خَرَجَ مِنْ وَطَنِهِ، فَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتْرَكَ طَرِيقَتَهُ وَ سِيرَتَهُ وَ أَنْ يَسْكُتَ أَمَامَ الْجَائِرِينَ الَّذِينَ لَا يَنْصِفُونَ الْمَظْلُومَ!...

فَقَالَتِ الْبَيْتَانِ: إِنَّهُمَا تَنْتَظِرَانِ تَفْرُقَ النَّاسِ وَ أَنْ يَسْقِيَ هَؤُلَاءِ الرِّعَاةَ أَغْنَامَهُمْ: ﴿قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ...﴾.

وَمِنْ أَجْلِ أَنْ لَا يَأَلُ مُوسَى: أَلَيْسَ لَكُمَا أَبٌ؟ وَ لِمَا ذَرَفِي بِإِرْسَالِ بَنَاتِهِ لِلْسَّقِيِّ مَكَانَهُ، أَضَافْنَا

(١) - نهج البلاغة - الخطبة: (١٠٧).

ذُوْدٌ وَذُوَادٌ وَذَادَةٌ.

وَالْمِذْوَدُ: اللِّسَانُ، لِأَنَّهُ يُذَادُ بِهِ عَنِ الْبَرِضِ.

وَمِذْوَدُ الثَّوْرِ: قَرْنُهُ.

وَمُطْلَفُ الدَّابَّةِ: بِذُوْدِهِ.

٢ - وَجَعَلَ ابْنُ فَارِسٍ الْمِذْوَدَ - أَيِ الْقَطِيعَ مِنْ

الْإِبِلِ - أَصْلًا بِرَأْسِهِ، وَمَعْنَاهُ الْآخِرُ - أَيِ السُّوقِ -

أَصْلًا آخِرَ لَهُ، لِأَنَّهُ أَجَازَ أَنْ يَكُونَ الْأَصْلَانِ أَصْلًا

وَاحِدًا، وَهُوَ الْأَصُوبُ، فَكَانَ الْمِذْوَدُ بِمَعْنَى مَذْوُودٍ.

و «فَعَلَ» بِمَعْنَى «مَفْعُولٌ» كَثِيرٌ فِي اللَّغَةِ؛ وَمِنْهُ: فَتَحَ

بِمَعْنَى مَفْتُوحٌ، وَخَلَقَ بِمَعْنَى مَفْلُوقٌ، وَسَلَبَ بِمَعْنَى

مَسْلُوبٌ، وَنَشَرَ بِمَعْنَى مَنْشُورٌ، وَجَلَبَ بِمَعْنَى مَجْلُوبٌ.

الاستعمال القرآني

كلمة واحدة (مِذْوَدَانِ) مرة في آية:

﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ

يَسْتَقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ إِذْ ذُوْدَانِ قَالَا مَا

خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْبِي خَتْنِي يُضْذِرُ الرِّعَاءَ وَهُوَ نَاسِيخٌ

كَبِيرٌ﴾ القصص: ٢٣

ويلاحظ أولاً:

١ - أنهم اختلفوا في معنى الآية اختلافاً كبيراً،

جمعها الطَّيْرُ سِي (٢٤٧: ٥) في كلامه، فقال: «أَيِ

تَحْبَسَانِ وَتَحْتَمَانِ غَنَمُهُمَا مِنَ الْوُرُودِ إِلَى الْمَاءِ، عَنِ

السُّدْيِ. وَقِيلَ: تَذُوْدَانِ النَّاسِ عَنْ مَوَاشِيَهُمَا، عَنِ

قَتَادَةَ. وَقِيلَ: تَكْتَفَانِ الْغَنَمَ عَنْ أَنْ تَخْتَلِطَ بِأَغْنَامِ النَّاسِ،

عَنِ الْحَسَنِ.

٢ - وَقَالَ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ: «فِيهِ أَقْوَالُ:

الْأَوَّلُ: تَحْبَسَانِ أَغْنَامَهُمَا، وَاخْتَلَفُوا فِي عِلَّةِ ذَلِكَ

الْحَبْسِ عَلَى وَجْهِ:

أَحَدُهَا: قَالَ الرَّجَاجُ: لِأَنَّ عَلَى الْمَاءِ مَنْ كَانَ أَقْوَى

مِنْهُمَا فَلَا يَتِمَكَّنَانِ مِنَ السَّمِيِّ.

و ثَانِيهَا: كَانَتَا تَكْرَهُانِ الْمَرَاحَةَ عَلَى الْمَاءِ.

و ثَالِثُهَا: لَنَلَا تَخْتَلِطُ أَغْنَامُهُمَا بِأَغْنَامِهِمْ.

و رَابِعُهَا: لَنَلَا تَخْتَلِطُ بِالرِّجَالِ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: كَانَتَا تَذُوْدَانِ عَنْ وَجْهِهِمَا نَظَرَ

الْمُتَاظِرِ لِرِجَالِهِمَا.

و الْقَوْلُ الثَّلَاثُ: تَذُوْدَانِ النَّاسِ عَنْ غَنَمِهِمَا.»

و ثَانِيًا: هَذِهِ مِنَ الْكَلِمَاتِ وَالْمَوَادِّ الَّتِي انْفَرَدَتْ

مَرَّةً فِي الْقُرْآنِ، فِي سُورَةِ مَكِّيَّةٍ «الْقَصَصِ»، وَلَمْ يَلَهَا

كَانَتْ لُغَةً مَكِّيَّةً.

و ثَالِثًا: لِهَذِهِ الْمَادَّةِ نَظَائِرٌ فِي الْقُرْآنِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا

فِي مَادَّةِ «دَحَر»، فَلاَحِظْ.

ذَوَقْ

٢٧ لفظاً: ٦٣ مرة، ٤٧ مَكِّيَّة، ١٦ مدنيَّة:

في ٣٢ سورة: ٢٣ مَكِّيَّة، ٩ مدنيَّة

التَّصَوُّصُ اللُّغَوِيَّةُ

الحَلِيلُ: ذَايَ يَذُوقُ ذَوْقًا وَمَذَاقَةً وَمَذَاقًا وَذَوَاقًا.

وَذَوَاقُهُ وَمَذَاقُهُ طَرِيبٌ، أَي طَعْمُهُ.

وَذُقْتُ فَلَانًا وَذُقْتُ مَا عِنْدَهُ.

وما نزل بك مكروه فقد ذُقْتَهُ. وقال الله عز وجل:

﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ الدَّخَانُ: ٤٩.

وفي الحديث: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَحْسِبُ الذَّوَاقِينَ

وَالذَّوَاقَاتِ»، أَي كُلَّمَا تَزَوَّجَا كَرَهَا وَمَذَا عَيْنَهُمَا إِلَى

غَيْرِهَا. (٢٠١: ٥)

ابن الأعرابي: الذُّوقُ يَكُونُ بِالْقَمِّ وَبِغَيْرِ الْقَمِّ.

(الأزهري: ٩: ٢٦٣)

ابن دُرَيْدٍ: الذُّوقُ: مَصْدَرُ ذُقْتُ الشَّيْءَ أَذُوقُهُ

ذَوْقًا، فَهُوَ مَذُوقٌ وَأَنَا ذَاتِي.

ويقال: مَا ذُقْتُ ذَوَاقًا، أَي مَا تَطَعَّمْتُ شَيْئًا.

فَأَذَاقَهَا ١: ١

أَذَاقَهُمْ ٢: ٢

أَذَقْنَا ٤: ٤

أَذَقْنَاهُ ٢: ٢

لَأَذَقْنَاكَ ١: ١

يُذِيقُ ١: ١

لِيُذِيقَهُمْ ١: ١

لِيُذِيقَكُمْ ١: ١

كُذِّبَ ١: ٢

كُذِّبَ ١: ١

كُذِّبَهُمْ ٢: ٢

فَلْيُذِيقَنَّ ١: ١

لَتُذِيقَهُمْ ٢: ٢

ذَاقًا ١: ١

فَذَاقَتْ ١: ١

ذَاقُوا ٣: ١

لِيَذُوقِ ١: ١

يَذُوقُونَ ٢: ٢

يَذُوقُوا ١: ٢

فَلْيَذُوقُوهُ ١: ١

تَذُوقُوا ١: ١

ذُقْ ١: ١

ذُوقُوا ٢٢: ١٦

فَذُوقُوهُ ١: ١

ذَاتِقَةً ٢: ٣

لَذَاقُوا ١: ١

ذَاتِقُونَ ١: ١

وكثر ذلك حتى قالوا: فلان حسن الذوق للشعر،
إذا كان مطبوعاً عليه. (٣١٧: ٢)

الأزهري: يقال: ذُقْتُ فلاناً، أي خَبَرْتُهُ وَبُرْتُهُ.
واستذُقْتُ فلاناً، إذا خَبَرْتُهُ فلم تحمِدْ مخبرته.

ويقال: ذُقْ هذا القوس، أي الزرع فيها لتخبر لينها
وشدتها.

وذاق الرجل عُشيلة المرأة، إذا أوج فيها أدافةً
حتى خَبَر طيب جماعها، وذاقت هي عُشيلته كذلك.
لما خالطها فوجدت حلاوة لذة الحلاط.

وقال غيره [ابن الأعرابي]: أذاق فلان بعدك سرواً
أي صار سريراً، وأذاق بعدك كرمًا، وأذاق الفرس
بعدك عدوًا، أي صار عداءً بعدك.

ورجل ذَوَاقٍ مِطْلَاقٍ، إذا كان كثير التكاح
كثير الطلاق.

ويقال: ما ذُقْتُ ذَوَاقًا، وهو ما يُذَاق من الطعام.
[واستشهد بالشعر ٥ مرات] (٢٦٢: ٩)

الصَّاحِب: [نحو الخليل وأضاف]:
وكل ما نزل بإنسان من مكروه فقد ذاقه.

وفي الحديث: «إن الله عز وجل لا يحب الذواقين
والذواقات».

واستذاق الأمر فلان، أي اتقاد وطاوع. وكذلك
اللبن إذا استمذق عن الحَض بعد ما حُرِّك وهو خائر.
والرجل المستذاق: المجرَّب. (٤٩٥: ٥)

الخطابي: في حديث النبي ﷺ قال: «إن الله
لا يحب الذواقين ولا الذواقات».

هذا في التكاح، كره ﷺ أن يكون الرجل كثير

التكاح سريع الطلاق، بمنزلة الذائق للطعام غير
الآكل منه. [ثم استشهد بشعر] (٤٥٥: ١)

الجوهري: ذُقْتُ الشيء أدْوَقَهُ ذَوَاقًا وَذَوَاقًا
وَمَذَاقًا وَمَذَاقَةً.

وما ذُقْتُ ذَوَاقًا، أي شيئًا.

وَذُقْتُ ما عند فلان، أي خَبَرْتُهُ.

وَذُقْتُ القوس، إذا جذبت وترها لتتظر ما شدتها.
وأذاقه الله وبأل أمره.

وتذوقته، أي ذُقْتُهُ شيئًا بعد شيء.

وأمر مُستذاق، أي مجرب معلوم.

والذَوَاق: المُلَوَّل. [واستشهد بالشعر مرتين]

(١٤٧٩: ٤)

ابن فارس: الذَّال والواو والقاف أصل واحد،
وهو اختصار الشيء من جهة تطعم، ثم يُمْتَق منه مجازًا
فيقال: ذُقْتُ المأكول أدْوَقَهُ ذَوَاقًا.

وَذُقْتُ ما عند فلان: اخبرته.

ويقال: ذاق القوس، إذا نظر ما مقدار إعطائها
وكيف قوتها. [ثم استشهد بشعر] (٣٦٤: ٢)

أبو هلال: الفرق بين الذوق وإدراك الطعم: أن
الذوق ملابسة يَحْس بها الطعم.

وإدراك الطعم يتبين به من ذلك الوجه، وغير
تضمن ملابسة الحبل. وكذلك يقال: ذُقْتُهُ فلم أجد له
طعمًا. (٢٥٤)

الهرودي: في صفته ﷺ «لم يكن يذم ذَوَاقًا، أي
شيئًا مما يُذَاق، ويقع على المأكول والمشروب»، فقال
بمعنى «مفعول».

رَحْمَةً ﴿هُود: ٩﴾ «وَلَيْتَ أَذَقْنَا نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسْئَةٍ ﴿هُود: ١٠﴾».

ويعبر به عن الاختبار، فيقال: أَذَقْتُهُ كَذَا فذاق، ويقال: فلان ذاق كذا، وأنا أكلته، أي خَبَرْتُهُ فوق ما خبر.

وقوله: ﴿فَإِذْ أَقْبَاهُ اللَّهُ لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ﴾ التحل: ١١٢، فاستعمال الذوق مع اللباس من أجل أنه أريد به التجربة والاختبار، أي فجعلها بحيث تمارس الجوع والخوف. وقيل: إن ذلك على تقدير كلامين، كأنه قيل: أَذَقْنَاهَا طعم الجوع والخوف، وألبسها لباسهما.

وقوله: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِثْلَ رَحْمَةٍ﴾ الثوري: ٤٨، فإنه استعمل في الرحمة الإذاعة، وفي مقابلتها الإصابة، فقال: ﴿وَإِنْ نَحْنُ بِمُتَّبِعِيهِ﴾ الثوري: ٤٨، تنبيها على أن الإنسان بأدنى ما يُعطى من النعمة يأثر ويتطهر، إشارة إلى قوله: ﴿كَلاَّ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ﴾ أن رَأَى اسْتَفْنَى ﴿الملق: ٧، ٦﴾.

(١٨٢) الزمخشري: ذُقْتُ الطَّعَامَ وَذَوَّقْتُهُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ، وَهُوَ مِنَ الذَّاقِ.

وما ذُقْتُ اليوم ذَوْقًا، ولا تفرقوا إلا عن ذَوَاقٍ. ومن الجاهل: ذُقْتُ فَلَانًا، وَذُقْتُ مَا عِنْدَهُ. وتقول: ذُقْتُ التَّاسَ وَأَكَلْتُهُمْ وَزَوَّجْتُهُمْ وَكَلَّيْتُهُمْ، فَمَا اسْتَطَعْتُ طَعْمَهُمْ، وَلَا اسْتَرْجَعْتُ حُلُومَهُمْ. وهو حسن الذوق للشعر، إذا كان مطبوعًا عليه. وما ذُقْتُ غَمَاضًا، وما ذُقْتُ اليوم في عيني نَوْمًا.

وفي صفة أصحابه: «إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ، لَا يَتَفَرَّقُونَ إِلَّا عَنْ ذَوَاقٍ» أصله: الطَّعْمُ، كما قلت به، ولكنه ضربه مثلًا لما ينادون عنده من الخير.

وقال أبو بكر: أَرَادَ لَا يَتَفَرَّقُونَ إِلَّا عَنْ عِلْمٍ يَتَعَلَّمُونَهُ، يَقُومُ لَهُمْ مَقَامُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، لِأَنَّهُ كَانَ يَحْفَظُ أَرْوَاحَهُمْ، كَمَا كَانَ يَحْفَظُ الطَّعَامَ أَجْسَادَهُمْ، وَهَم يَقُولُونَ: أَذَقْتَهُ الْحَسَفَ، إِذَا وَصَلَتْهُ إِلَيْهِ. (٢: ٦٨٧) ابن سيده: ذاق الشيء ذَوْقًا، وَذَوَاقًا، وَذَوْقَانًا، وَمَذَاقًا.

والمَذَاق: طعم الشيء. ويوم ما ذُقْتُهُ طَعْمَانًا، أَي مَا ذُقْتُ فِيهِ. وذاق العذاب والمكره ونحو ذلك، وهو مثل، وفي التنزيل: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْكَرِيمُ﴾ الدخان: ٤٩. وَأَذَقْتُهُ إِثْمًا.

وتذوق القوم الشيء: كـ «ذَاقُوهُ»، [ثم استشهد بشعر] (٦: ٥٤٣) الرَّاعِبُ: الذُّوقُ: وجود الطَّعْمِ بِالْفَمِ، وَأَصْلُهُ فِيمَا يَقْلُ تَتَالَوْهُ دُونَ مَا يَكْثُرُ، فَإِنْ مَا يَكْثُرُ مِنْهُ يُقَالُ لَهُ: الْأَكْمَلُ.

واختير في القرآن لفظ «الذُّوقُ» في العذاب، لأن ذلك وإن كان في التعارف للقليل فهو مستصحب للكثير، فخصه بالذكر ليمع الأمرين. وكثر استعماله في العذاب، نحو: ﴿يَلْذُقُوا الْعَذَابَ﴾ النساء: ٥٦. [ثم ذكر آيات أخرى في ذوق العذاب وأضاف:]

وقد جاء في الرحمة نحو: ﴿وَلَيْتَ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِثْلًا

أي شيئاً.

ومنه الحديث: «كانوا إذا خرجوا من عنده لا ينفرقون إلا عن ذواق». ضُرب الذواق مثلاً لما ينالون عنده من الخير، أي لا ينفرقون إلا عن علم وأدب يتعلمونه، يقوم لأنفسهم وأرواحهم مقام الطعام والشراب لأجسامهم. (١٧٢: ٢)

القبو مي: الذوق: إدراك طعم الشيء بواسطة الرطوبة المنتجة بالصَّبِّ المفروض على عضل اللسان. يقال: ذُقْتُ الطعام أدوقه ذوقاً وذوقاً ومذاقاً إذا عرَقته بتلك الوسطة. ويصدى إلى شان بالهمزة، فيقال: أدقته الطعام.

وذُقْتُ الشيء: جَرَبْتُهُ؛ ومنه يقال: ذاق فلان البأس، إذا عرَقه بئزؤه به.

وذاق الرجل غُصْلَةَ المرأة وذاقَتْ غُصْلَتَهُ، إذا حصل لهما حلاوة الخِلَاط ولذة المباشرة بالإيلاج.

الغيروز ابادي: ذاقه ذوقاً ومذاقاً ومذاقةً؛ اختبر طعمه، وأدقته أنا.

وذاق القوس: جذبَ وترَّها اختباراً.

وما ذاق ذوقاً شيئاً.

وأذاق زيد بعدك كرمًا، صار كرمًا.

وتذوقه: ذاقه مرة بعد مرة.

وتذاوقوا الرماح: تناولوها. (٢٤٢: ٣)

الطَّرِيحِي: ذُقْتُ الشيء أدوقه ذوقاً؛ عَطَمْتُ فيه.

ومنه حديث الصَّائم: «يَذُوقُ المرقق»، أي يستطعم

فيه. وذُقْتُ ما عند فلان، أي خبرته.

وذاق القوس: تعرَّضَها ينظر ما مقدار إعطائها.

وذُقْتُ قوسي لتعرف لينها من شدتها.

وقد ذاقها يدي.

وتذاوَى التجار السلعة.

وذاقت كَفِّي فلاة، إذا مسَّتها.

وفي الحديث: «إن الله يُبْغِضُ الذَّوَاقِينَ

والمذواقات». كلما تزوج أو تزوجت مدَّ عينه

أو سدَّت عينها إلى أخرى أو آخر.

وفلان مُسْتَذَاق: مجرب.

واستذاق الأسر لفلان: انقاد له وطاوع.

ولا يستذيق لي الشعر إلا في فلان.

وذغني أذوق طعم فلان.

وتذوَّكت طعم فراقه. (أساس البلاغة: ١٤٧)

قول علي عليه السلام في ذكر دخول الناس على رسول

الله ﷺ: «يدخلون رواداً ولا ينفرقون إلا عن ذواق

ويخرجون أدلَّة» أي طلباً للمنافع في دينهم

ودنياهم.

«الذواق»: اسم ما يُذَاق، يقال: ما ذُقْتُ ذواقاً.

وهو مثل لما ينالون عنده من الخير. (الفائق ٢: ٩٠)

[في حديث صفة النبي]: «...لم يكن يذمُّ ذواقاً...».

«الذواق»: اسم ما يُذَاق، أي لا يصف الطعام

بطيب ولا بشاعة. (الفائق ٢: ٢٣١)

ابن الأثير: فيه: «لم يكن يذمُّ ذواقاً».

«الذواق»: المأكول والمشروب، «فعل» بمعنى

«مفعول» من الذوق، يقع على المصدر والاسم. يقال:

ذُقْتُ الشيء أدوقه ذواقاً وذوقاً، وما ذُقْتُ ذواقاً.

مطلوبة، نعمة أو نعمة.

فظهر أن الذوق لغة أعم من إحساس الذائقة المصطلحة بوسيلة اللسان، فالذوق بالغمم واللسان كما في: ﴿قُلْنَا ذَاقُوا الشَّجَرَةَ﴾ الأعراف: ٢٢، ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا﴾ التبا: ٢٤، بناء على ما هو الظاهر من الشجرة والشراب.

والذوق بالالامسة، كما في: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا﴾ التبا: ٢٤، ﴿بَدَلْنَا هُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ النساء: ٥٦، ﴿ذُوقُوا أَسْرَقَ﴾ القمر: ٤٨، ﴿ذُوقُوا عَذَابَ الْخَرْبِقِ﴾ آل عمران: ١٨١، ﴿لَذِيقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ آل عمران: ١٨١، فإن الحرارة والبرودة والليونة والخشونة تذكرك باللمس.

وذوق النفس، كما في: ﴿كُلْ نَفْسٌ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ آل عمران: ١٨٥، ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ الدخان: ٥٦، فإن مدرك الموت هو النفس الإنسانية.

والذوق المطلق، كما في: ﴿وَإِذَا ذُوقُوا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا﴾ الروم: ٣٦، ﴿وَلَيْنَ أَذْقَاهُ نَفْسًا بَغْدَ ضَرَّاهُ مَسْتُةً﴾ فصلت: ٥٠، ﴿فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا﴾ الطلاق: ٩، ﴿حَتَّى ذَاقُوا بَائِسًا﴾ الأنعام: ١٤٨، ﴿ذُوقُوا مَا كُتِبَ لَكُمْ مِنْهُ﴾ فإن الرحمة يتحقق في الخارج بأي مصداق منه، من مسموع أو ملموس أو مبحر أو مشموم أو مذوق، أو من أمور روحانية. وكذلك الويال والبأس بأي نوع وبأي صنف يُتَصَوَّر.

ونظيرهما ما ينعكس مما يكسب، فإن العمل

والذوق: قوة إدراكية لها اختصاص بإدراك لطائف الكلام، ووجوه محاسنه الخفية. ومن صفاته الخفية: «يدخلون عليه رِوَاةُ الرُّوَادِ لا يفترون إلا عن ذوق» أي إلا عن علوم يذوقون عن حلاوتها ما يذوق من الطعام المشهي.

مَجْمَعُ اللَّغَةِ: ١- ذاق الشيء يذوق ذوقًا، وذواقًا، ومذاقًا: أدرك طعمه في فمه.

وقد صار يُسْتَعْمَلُ في الإحساس العام الذي تشترك فيه جميع قوى الحس، فهو ذائق وهي ذائقة وهم ذائقون.

٢- أذاقه الشيء: جعله يذوقه، أو يحسه إحساسًا عامًا.

ولم يرد في القرآن المعنى الأول الأصلي. وكل ما ورد فهو من الثاني، وهو الإحساس العام.

هذا وقد استعمل في العذاب بكثرة وفي الرحمة بقلّة.

محمد إسماعيل إبراهيم: ذاق الطعام: اختبره وأدرك طعمه، فهو ذائق؛ وجمعه: ذائقون.

وذاق العذاب: قاساه.

وأذاقه الشيء: جعله يذوق.

وأذاقه الله الخوف: أنزله به.

المُصْطَفَوِي: والتحقيق: أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو إحساس غोज من خصوصيات شيء لما يحسها، ويكون إحساسًا عمليًا، سواء كان بحاسة الذائقة أو الالامسة أو الحاسة الباطنة، وسواء كانت تلك الخصوصيات مطلوبة محمودة أو مكروهة غير

آل عمران: ١٠٦، ﴿ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ﴾ يونس: ٥٢، ﴿وَمَنْ يَظْلِمْ لِنَفْسِهِ عَذَابًا كَبِيرًا﴾ الفرقان: ١٩.

وهذا بخلاف ما إذا كان النظر إلى مطلق العذاب شدة وحدوثاً وبقاءً وجهات أخرى، فيقال: ﴿ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾ التوبة: ١٠١، ﴿وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُبِيمٌ﴾ التوبة: ٦٨، ﴿وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ إبراهيم: ٢، ﴿أَوَلَيْكَ فِي الْعَذَابِ مُخَضَّرُونَ﴾ الروم: ١٦.

فظهر أن مفهوم «الذوق» أعم من أن يكون بحواسٍ جسمية أو روحانية، فإنَّ لروح الإنسان أيضاً قوًى وحاساً بها تدرك الروحانيات، تبصرها وتسمعها وتلمسها وتذوقها وتشمها ﴿صُمُّكُمْ عَمًى فَهُمْ لَا يَهْتَكُونَ﴾ البقرة: ١٧١.

وظهر أيضاً لطف التعبير بالمادة في موارد.

(٣: ٣٤٩)

النصوص التفسيرية

فَذَاقَتْ

فَذَاقَتْ وَهَالِ أَمْرُهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا حَسْرًا.

الطلاق: ٩

راجع: وب ل: «وَهَالِ».

لِيَذُوقَ

...أَوْ عَذَلُ ذَلِكَ حَيَاتًا لِيَذُوقَ وَهَالِ أَمْرُهَا غَفَا اللَّهُ عَنْهَا سَلَفٌ وَمَنْ غَاذَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ غَزِيرٌ ذُو النِّعَامِ.

المائدة: ٩٥

والكسب من الإنسان يعم ما يجترح بالبصر أو باللسان أو باليد أو بالقدم أو بالشم أو بالسمع أو بالتيه السبئية.

وأما التعبير في موارد الرحمة والعذاب بالذوق والإذابة، فإنَّ الزائد على الذوق منهما لا يمكن للإنسان أن يتحمّله، فإنَّ رحمة الله وسمت أركان كل شيء، وعذابه أليم عظيم: ﴿بَدَأْنَا هُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ النساء: ٥٦، ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَدَّانُ﴾ ٤٤، ﴿فَلْيَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ الأنعام: ٣٠.

وقد يكون التعبير به إشارة إلى نفي أمر بالكلية، على طريق الأولوية: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ﴾ الدخان: ٥٦، ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا﴾ التبا: ٢٤، أي لا يذوقونها ذوقاً، فيكون الإدراك الكامل للموت والشرب للشراب، متفيين بطريق أولى.

وقد يكون التعبير به للإشارة إلى أول مرتبة من الأمر، من تخلف، كما في: ﴿فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ﴾ الأعراف: ٢٢، ومن ابتداء جزاء، كما في: ﴿حَتَّى ذَاقُوا بَأْسًا﴾ الأنعام: ١٤٨، أي فلما ابتداء بأكل الشجرة وتحقق منهما الذوق بدت سوءاتها، وكذب الذين من قبلهم، إلى أن انتهى تكذيبهم بابتداء ظهور البأس وذوقه.

وقد يكون التعبير به للدلالة على تحقق أمر وشروعه وحدوثه، فيكون النظر إلى جهة الحدوث وتبدل الحالة السابقة، من دون حاجة إلى ذكر جهة البقاء، كما في: ﴿أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ آيَاتِنَا لَكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾

والذُّوق مستعار للإحساس بالكثير. شبه ذلك الإحساس بذوق الطعم الكريه. كأتهم راعوا فيه سرعة اتصال ألمه بالإدراك. ولذلك لم يجعله مجازاً مرسلًا بعلاقة الإطلاق؛ إذ لا داعي لاعتبار تلك العلاقة. فإنَّ الكثير أظهر من مطلق الإدراك.

وهذا الإطلاق مُعْتَنَى به في كلامهم. لذلك اشتهر إطلاق الذُّوق على إدراك الآلام والشدات. ففي القرآن ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ الدخان: ٤٩. ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ﴾ الدخان: ٥٦. وشهرة هذه الاستعارة قاربت الحقيقة، فحسن أن تُبنى عليها استعارة أخرى في قوله تعالى: ﴿فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْغَوْثِ﴾ التحل: ١١٢. (٢١٧: ٥)

سَيِّد قطب: ففي الكفارة معنى العقوبة، لأنَّ الذُّب هنا مُخْلِ بِجُرْمَةٍ يُعَذِّبُهَا الإسلام تشديداً كبيراً. لذلك يعقَّب عليها بالعفو عمَّا سلف، والتهديد بانتقام الله ممن لا يكف.

الطُّبَّاظِيَّاتِي: اللام للغاية. وهي ومدخولها متعلِّق بقوله: ﴿فَجَزَّأَهُ﴾. فالكلام يدلُّ على أنَّ ذلك نوع مجازة. (١٤٠: ٦)

مكارم الشيرازي: إنَّ الهدف من هذه الكفارات هو ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهُ﴾ (١٤٥: ٤) فضل الله: ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهُ﴾ لتثريب نفوس المؤمنين الشعور العميق بالهول العظيم، من انتقام الله من المخترعين. وذلك من أجل أن يذوق عاقبة أمره، فيرتدع عن التصدي على حدود الله، وذلك هو التشريع الجديد الذي يحاسب الناس على أساسه في

ابن عطية: قوله تعالى: ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهُ﴾ الذُّوق هنا مستعار. كما قال تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ الدخان: ٤٩. وكما قال: ﴿فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ﴾ التحل: ١١٢.

وحقيقة الذُّوق إنما هي في حاسة اللسان. وهي في هذا كله مستعارة فيما بوشر بالتفلس. (٢: ٢٤٠) نحوه القرطبي. (٦: ٣١٧) البروسوي: ﴿لِيَذُوقَ﴾ متعلِّق بالاستقرار في الجار والمجرور، أي فعلية جزاء ليدوق قاتل الصيد.

(٢: ٤٤١) الألو سي: ﴿لِيَذُوقَ﴾ متعلِّق بالاستقرار الذي تعلِّق به المقدر. وقيل: بـ ﴿فَجَزَّأَهُ﴾ وقيل: بـ «صيام» أو بـ «طعام». وقيل: بفعل مقدر وهو جُوزِي، أو شرعنا ذلك ونحوه. (٧: ٢٩)

رشيد رضا: والذُّوق مستعمل في الإدراك العام غير خاص بإدراك اللسان. وقد استعمله القرآن في إدراك ألم العذاب والويل، ولم يستعمله في الطُّعْم إلا في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ﴾ الأعراف: ٢٢. وفي قوله: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا﴾ الإحيماء: ٢٤. ٢٥. وكل استعماله فيما يكره ويُذم. ولا شك في أنَّ الجزاء والعقوبة من أقل الأشياء وأشقها على الناس، سواء كانت مألوفة أو بديهة. (٧: ١١٢)

ابن عاشور: قوله: ﴿لِيَذُوقَ﴾ متعلِّق بقوله ﴿فَجَزَّأَهُ﴾. واللام للتعليل، أي جعل ذلك جزاء عن قتله الصيد، ليدوق وبال أمره.

الثاني: أنه حال من الضمير في ﴿لَا يَبْتَغِينَ﴾ أي لا يبتغين غير ذاتين، فهي حال متداخلة.

الثالث: أنه صفة له «أحقاب» قال مكّي: واحتمل الضمير لأنه فعل، فلم يجب إظهاره، وإن كان قد جرى صفة على غير من هو له، وإنما جاز أن يكون نعتاً له «أحقاب» لأجل الضمير العائد على الأحقاب في (فيها) ولو كان في موضع ﴿يَذُوقُونَ﴾ اسم فاعل لكان لا بد من إظهار الضمير إذا جفقت له وصفاً له «أحقاب».

الرابع: أنه تفسير لقوله: ﴿أَحْقَابًا﴾ إذا جفقت له منصوباً على الحال بالتأويل الذي تقدم ذكره عن الزمخشري، فإنه قال: وقوله: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا﴾ تفسير له.

الخامس: أنه حال أخرى من ﴿الطَّاغِيَةِ﴾ كـ ﴿لَا يَبْتَغِينَ﴾...

والذوق على هذين القولين، أعني كونه روحاً يُنَفَسُ عنهم الحرّ، وكونه اللوم مجاز، وأما على قول من جعله اسماً للشراب البارد المستلذّ فالذوق حقيقة، إلا أنه يصير فيه تكرار بقوله بعد ذلك ﴿وَلَا شَرَابًا﴾. [ثم استشهد بشعر] (٤٦٤: ٦)

الْبُرُوسَى: جملة مبتدأة، ومعنى ﴿لَا يَذُوقُونَ﴾: لا يحسون، وإلا فأصل الذوق وجود الطعم، وقال الكاشفي: يعني إلا أن يكون ذلك باعتبار الشراب والذوق في التعارف وإن كان للقليل، فهو صالح للكثير، لوجود الذوق في الكثير أيضاً. (١٠: ٣٠٢)

الألوسي: وقوله تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ﴾ صفة

ما يستقبلونه من التعذيب على حرّسات المهرم، أو الإحرام.

أما الأفعال المائلة التي مارسها الناس فيها قبل هذا التشريع، فليس لله على الناس فيها شيء، إذ لم يسبق فيها تحريم من الله ليؤاخذهم به. وليس للتشريع في الإسلام مقول رجعي، لأن الله لا يعاقب الناس في الدنيا والآخرة إلا في ما أقام عليه الحجة بالأمر والتهمي.

يَذُوقُونَ

١- لَا يَذُوقُونَ فِيهَا النَّوَى إِلَّا الْعَوَمَةَ الْأُولَى وَوَقَيْتَهُمْ عَذَابَ النَّجِيمِ. الذخان: ٥٦ راجع: م: ت: «الموت».

٢- لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا. القبا: ٢٤ الطبري: يقول: لا يطمعون فيها برذاً يبرد حرّ السعير عنهم، إلا الفساق. (١٢: ٤٠٥)

الزمخشري: يعني لا يذوقون فيها برذاً وروحاً يُنَفَسُ عنهم حرّ النار، ولا شراباً يُسَكَّنُ من عطشهم، ولكن يذوقون فيها حميماً وغساقاً. (٤: ٢٠٩)

نحوه أبو السعود. (٦: ٣٦٠)

الطبرسي: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا﴾ جملة يجوز أن يكون حالاً من ﴿لَا يَبْتَغِينَ﴾، والتقدير: يلبثون غير ذاتين، ويجوز أن يكون صفة لقوله: ﴿أَحْقَابًا﴾، والتقدير: أحقاباً غير مذوق فيها. (٥: ٤٢٣)

السمين: قوله: ﴿لَا يَذُوقُونَ﴾ فيه أوجه: أحدها: أنه مستأنف أخبر عنهم بذلك.

تَضِيعَتْ جُلُودُهُمْ بِدَثَائِهِمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا
الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا. النساء: ٥٦
الطَّبْرَسِي: يقول: فقلنا ذلك بهم، ليجدوا
ألم العذاب وكرهه وشدة، بما كانوا في الدنيا يكدِّون
آيات الله ويبعدونها. (١٤٦: ٤)
الطُّوسِي: فإن قيل: كيف قال: ﴿لِيَذُوقُوا
الْعَذَابَ﴾ مع أنه دائم لازم؟

قيل: لأن إحساسهم في كل حال كإحساس
الذائق في تجدد الوجدان من غير نقصان، لأن من
استمر على الأكل لا يجد الطعام، كما يجد الطعام من
يذوقه. (٢٣٢: ٣)

الزَّمَخْشَرِي: ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع. كقولك
للعزيز: أعزك الله، أي أدامك على عزك وزادك فيه.
(٥٣٤: ١)

الطَّبْرَسِي: معناه: ليجدوا ألم العذاب. وإما قال
ذلك، لِيُبَيِّنَ أَنَّهُمْ كَالْمُبْتَدَأِ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ فِي كُلِّ حَالَةٍ،
فَيَحْسُونَ فِي كُلِّ حَالَةٍ السَّاءَ، لَكِنْ لَا كَمَنْ يَسْتَمَرُّ بِهِ
النَّيْبُ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ أَخْفَ عَلَيْهِ. (٦٢: ٢)

الفَخْرُ الرَّازِي: قال تعالى: ﴿لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾
وفيه سؤالان:

السُّؤال الأول: قوله: ﴿لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ أي
ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع، كقولك للمعزوز: أعزك
الله، أي أدامك على المعز وزادك فيه.

وأيضاً المراد: ليعذِّبوا بهذه الحالة الجديدة
العذاب، وإلا فهم ذائقون مستمرّون عليه.

السُّؤال الثاني: أنه إنما يقال: فلان ذاق العذاب،

كاشفة، أو جملة مفسرة لا يحملها من الإعراب وهو
على ما ذكر أولاً جملة مبتدأة خير عنهم. (١٥: ٣٠)
ابن عاشور: هذه الجملة يجوز أن تكون حالاً
ثانية من ﴿الطَّاغُوتِ﴾ التبا: ٢٢، أو حالاً أولى من
الضمر في ﴿لَا يَتَيْنِ﴾ التبا: ٢٣، وأن تكون خبراً
تالفاً لـ ﴿كَانَتْ مِرْصَادًا﴾ التبا: ٢١.

وضمير ﴿فِيهَا﴾ على هذه الوجوه عائد إلى
﴿جَهَنَّمَ﴾ التبا: ٢١.

ويجوز أن تكون صفة لـ ﴿أَحْقَابًا﴾ التبا: ٢٣، أي
لا يذوقون في تلك الأحقاب برذاً ولا شراباً إلا حيناً
وغشاقاً، فضمير ﴿فِيهَا﴾ على هذا الوجه عائد إلى
الأحقاب.

وحقيقة الذوق: إدراك طعم الطعام والشراب،
ويطلق على الإحساس بغير الطعم إطلاقاً مجازياً.
وشاع في كلامهم، يقال: ذاق الألم، وعلى وجدان
التفلس، كقوله تعالى: ﴿لِيَذُوقُوا وَيَالَ أَسْرُودِهِ الْمَائِدَةِ:
٩٥. وقد استعمل هنا في معنييه، حيث نصب ﴿يَرْدَا﴾
و﴿شَرَابًا﴾. (٣٣: ٣٠)

الطَّبَّا طِبْسَانِي: قيل: إن قوله: ﴿لَا يَذُوقُونَ﴾
فيها... صفة ﴿أَحْقَابًا﴾، والمعنى: لا يذوقون فيها أحقاباً،
هي على هذه الصفة، وهي أنهم لا يذوقون فيها برذاً
ولا شراباً إلا حيناً وغشاقاً، ثم يكونون على غير هذه
الصفة إلى غير النهاية. (١٦٨: ٢٠)

يَذُوقُوا

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِبُهُمْ نَارًا كَلَّمَا

ولست أدري ما هو المانع من كون هذا العذاب يسمى أشد العذاب، وإن كان هو في نفسه قليلاً، كما يدل عليه ظاهر لفظ ﴿يَذُوقُوا﴾، وقد استعمل القرآن لفظ «الذوق» في العذاب كثيراً، فاخياره مقصود. وإثما يُعرف الأشد بالقياس على غيره، فلهما كان عذاب الآخرة فهو أشد من عذاب الدنيا. وأكثر الذين يظنون أنهم ناجون من العذاب في الآخرة يودون أن يكون عذاب المذنبين شديداً بالغاً منتهى ما يمكن من الشدة، كأنهم حرموا من ذوق طعم الرحمة؛ على أنه ليس بيدهم موق من الله بنجاتهم وأمنهم من العذاب. (١٦٦:٥)

القاسمي: أي ليدوم لهم؛ وذلك أبلغ في العذاب للشخص، لأن إحساسه لعمل النار في الجلد الذي لم يحترق أبلغ من إحساسه لعملها في المحترق. (١٣٢٨:٥)

ابن عاشور: قوله: ﴿يَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ تحليل لقوله: ﴿يَذُوقُونَهُمْ﴾، لأن الجلد هو الذي يوصل إحساس العذاب إلى النفس، بحسب عادة خلق الله تعالى، فلو لم يبدل الجلد بعد احتراقه لما وصل عذاب النار إلى النفس. وتبدل الجلد مع بقاء نفس صاحبه لا ينافي العدل، لأن الجلد وسيلة إبلاغ العذاب، وليس هو المقصود بالتعذيب، ولأنه ناشئ عن الجلد الأول، كما أن إعادة الأجسام في المحترق بعد اضمحلالها لا يوجب أن تكون أناساً غير الذين استحقوا الثواب والعقاب، لأنها لما أودعت النفوس التي اكتسبت الخير والشر فقد صارت هي هي، ولا سيما إذا كانت

إذا أدرك شيئاً قليلاً منه، والله تعالى قد وصف أنهم كانوا في أشد العذاب، فكيف يحسن أن يذكر بعد ذلك أنهم ذاقوا العذاب؟

والجواب: المقصود من ذكر الذوق الإخبار بأن إحساسهم بذلك العذاب في كل حال يكون كإحساس الذائق المذوق، من حيث إنه لا يدخل فيه نقصان ولا زوال بسبب ذلك الاحتراق. (١٠: ١٣٥) نحوه البروسوي (٢: ٢٢٤)، والآلوسي (٥: ٥٩). أبو السعود: ليدوم ذوقه ولا ينقطع، كقولك للعزيز: أعزك الله.

وقيل: يخلق مكانه جلدًا آخر، والعذاب للنفس العاصية لآلة إدراكها. [إلى أن قال:]

والتعير عن إدراك العذاب بالذوق ليس لبيان قلته، بل لبيان أن إحساسهم بالعذاب في كل مرة كإحساس الذائق بالذوق، من حيث إنه لا يدخله نقصان بدوام الملازمة، أو للإشعار بمرارة العذاب مع إيلاؤه، أو للتنبيه على شدة تأثيره، من حيث إن القوة الذائقة أشد الحواس تأثراً أو على سرايته للباطن.

(٢: ١٥٢)

رشيد رضا: وذكر بعضهم في الآية إشكالاً آخر، وهو أن أصل الذوق تناول شيء قليل باللمس، ليصرف طعمه فلا يتجوّز به عن العذاب القوي الشديد أو أشد العذاب. وأجاب الرازي بقوله: المقصود من ذكر الذوق: الإخبار بأن إحساسهم بذلك العذاب في كل حال يكون كإحساس الذائق المذوق، من حيث إنه لا يدخل فيه نقصان ولا زوال، بسبب ذلك الاحتراق اهـ

و يجوز أن يكون ﴿هَذَا﴾ في موضع رفع بالابتداء
و ﴿فَلْيَذُوقُوهُ﴾ في موضع الخبر، ودخلت الفاء للتثنية
الذي في ﴿هَذَا﴾، فيوقف على ﴿فَلْيَذُوقُوهُ﴾.

(٢٢٦: ١٥)

البَيْضَاوي: أي ليدوقوا هذا فليذوقوه، أو
العذاب هذا فليذوقوه، و يجوز أن يكون مبتدأ وخبره
﴿حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ﴾.

الْبُرُوسِي: أي ليدوقوا هذا العذاب فليذوقوه.
و الذُّوق: وجود الطعم بالفم، وأصله في القليل، لكنه
يصلح للكثير الذي يقال له: الأكل، و كثر استعماله في
العذاب تنكهاً.

الْأَلُوسِي: ﴿هَذَا﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي
العذاب هذا، و قوله تعالى: ﴿فَلْيَذُوقُوهُ﴾ جملة مرتبة
على الجملة قبلها، فهي بمنزلة جزاء شرط محذوف...
﴿هَذَا﴾ مبتدأ خبره ﴿حَمِيمٌ﴾ و جملة: ﴿فَلْيَذُوقُوهُ﴾

مترضة، كقولك: زيد فافهم رجل صالح.
أو ﴿هَذَا﴾ مبتدأ خبره ﴿فَلْيَذُوقُوهُ﴾، على
مذهب الأخفش في إجازته: زيد فأخبره مستدلاً
بقوله:

❦ وقائلة خولان فانكح فئاتهم ❦

أو ﴿هَذَا﴾ في محل نصب بفعل مضمّر يفسره
﴿فَلْيَذُوقُوهُ﴾ أي ليدوقوا هذا فليذوقوه.
و لعلك تختار القول بأن ﴿هَذَا﴾ مبتدأ و ﴿حَمِيمٌ﴾
خبره، و ما في البين اعتراض، و قد قدمه في «الكشاف»
والفاء تفسيرية تعيية، و تشر بأن لهم إذاقة، بعد
إذاقة وفي ﴿حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ﴾ على هذين الوجهين

إعادتها عن إنبات من أعجاب الأذئاب، حسبما ورد
به الأثر، لأن الناس عن الشيء هو منه كالتخلة من
التواة.

(١٥٩: ٤)

فَلْيَذُوقُوهُ

هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ. ص: ٥٧
الطَّبْرِي: ﴿فَلْيَذُوقُوهُ﴾ معناه التأخير، لأن معنى
الكلام ما ذكرت، و هو هذا حميم و غَسَّاق فليذوقوه.
و قد يتجه إلى أن يكون ﴿هَذَا﴾ مكتفياً بقوله:
﴿فَلْيَذُوقُوهُ﴾، ثم يثبت أفعال: ﴿حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ﴾
بمعنى: منه حميم و منه غَسَّاق.

و إذا وجه إلى هذا المعنى جاز في ﴿هَذَا﴾ التصب
و الرفع. التصب: على أن يضر قبلها لها ناصب،
و الرفع بالماء في قوله: ﴿فَلْيَذُوقُوهُ﴾، كما يقال: الليل
فبادروه و الليل فبادروه، [و استشهد بالشعر مرتين]

(١٠١: ٥٩٧)

الفَخْر الرَّايزي: قال تعالى: ﴿هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ
حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ﴾ وفيه مسائل:
المسألة الأولى: فيه وجهان:

الأول: أنه على التقديم و التأخير، و التقدير: هذا
حميم و غَسَّاق فليذوقوه.

الثاني: أن يكون التقدير: جهنم يصلونها فبئس
المهاد هذا فليذوقوه، ثم يبتدئ فيقول: حميم و غَسَّاق.
(٢٢٦: ٢٢٦)

القُطْرُبِي: ﴿هَذَا﴾ في موضع رفع بالابتداء،
و خبره ﴿حَمِيمٌ﴾ على التقديم و التأخير، أي هذا
حميم و غَسَّاق فليذوقوه، و لا يوقف على ﴿فَلْيَذُوقُوهُ﴾.

القرطبي: أي يقال لهم في جهنم، أو عند الموت،
(٢٩٥:٤) أو عند الحساب هذا.

البيضاوي: أي و تنتقم منهم بأن تقول لهم: ذوقوا
العذاب المأخوذ، وفيه مبالغت في الوعيد. والذوق:
إدراك الطعم، وعلى الاتساع يستعمل لإدراك سائر
المحسوسات والمخالات، وذكره هنا لأن العذاب

مرتب على قولهم التائب عن البخل والتهالك على
المال، وغالب حاجة الإنسان إليه لتحصيل المطامع،
ومعظم بخله به للخوف من فقده، ولذلك كثر ذكر
الأكل مع المال.

أبو حيان: واستعير لمباشرة العذاب الذوق، لأن
الذوق من أبلغ أنواع المباشرة، وحاستها متميزة جداً.
(١٩٦:١)

البرصوسي: أي و تنتقم منهم بعد الكتابة بأن
تقول لهم: ذوقوا العذاب المأخوذ كما أذقتم المرسلين
القصاص.

الألويسي: والذوق: كما قال الراغب: وجود
الطعم في الفم، وأصله: فيما يتناولونه دون ما يكثر،
فإنه يقال له: أكل، ثم اتسع فيه فاستعمل لإدراك سائر
المحسوسات والمخالات، وذكره هنا كما قال ناصر
الدين: لأن العذاب مرتب على قولهم التائب عن
البخل والتهالك على المال، وغالب حاجة الإنسان
إليه لتحصيل المطامع، ومعظم بخله للخوف من
فقدانه، ولذلك كثر ذكر الأكل مع المال.

ولك أن تقول: إن اليهود لما قالوا ما قالوا
وقتلوا من قتلوا، فقد أذاقوا المسلمين وأتباع الأنبياء

الاحتمالان المذكوران أولاً. (٢٣: ٢١٤)

الطباطبائي: قوله: ﴿ذُوقُوا قُوَّةَ﴾ دال على
إكراههم وحملهم على ذوقه، وتقديم المخير عنه
وجعله اسم إشارة يؤكد ذلك. والمعنى: هذا حميم
وعساق عليهم أن يذوقوه ليس إلا. (١٧: ٢١٩)
ذوقوا

١- لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن
أغنياء سنكتب ما قالوا ونسبهم الأكبياء بغير حق
ونقول ذوقوا عذاب الخزي. آل عمران: ١٨١
الطبري: ﴿ذُوقُوا عَذَابَ الْخَزْيِ﴾ بما أسلفت
أيديكم، واكتسبها أيام حياتكم في الدنيا، وبأن الله
عدل لا يبور، فيعاقب عبداً له بغير استحقاق منه
العقوبة. ولكنه يجازي كل نفس بما كسبت، ويؤقفي
كل عامل جزاء ما عمل. (٣: ٥٣٨)

الزجاج: قوله: ﴿ذُوقُوا﴾ هذه كلمة تعال للنبي
يؤنس من العفو، يقال: ذُق ما أنت فيه، أي لست
بتخلص منه. (١: ٤٩٤)

الطوسي: وقوله: ﴿ذُوقُوا﴾ يفيد أنكم لا
تخلصون من ذلك، كما يقول القاتل: ذُق هذا البلاء
يعني إنك لست بتأخر منه. (٣: ٦٦)

ابن عطية: والذوق مع العذاب مستعار عبارة
عن المباشرة، إذ الذوق من أبلغ أنواعها، وحاسته
متميزة جداً. (١: ٥٤٨)

الطبرسي: يفيد قوله: ﴿ذُوقُوا﴾ أنكم
لا تخلصون من ذلك. ويقال: ذُق هذا البلاء، أي إنك
لست بتأخر منه. (١: ٥٤٨)

٢- سَوَّلُوْهُ تَرَىٰ اِذْ وَفَّقُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ قَالِ الْيَسْنَ هٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا قَالِ فَذُوْقُوْا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تُكْفُرُوْنَ.

الطَّبْرِي: قال الله تعالى ذكره لهم: فذوقوا العذاب الذي كنتم به في الدنيا تكذبون. (١٧٧: ٥)

ابن عطية: قوله: ﴿فَذُوقُوا﴾ استعارة بليغة، والمعنى باشروه مباشرة الذائق، إذ هي من أشدّ المباشرات. (٢٨٣: ٢)

الطَّبْرسي: إنما قال: ﴿فَذُوقُوا﴾ لأنهم في كل حال يجدون ذلك وجدان الذائق المذوق في شدة الإحساس من غير أن يصيروا إلى حال من يشمّ بالطعام، في نقصان الإدراك. (٢٩١: ٢)

القفر الرازي: وخصّ لفظ الذوق، لأنهم في كل حال يجدون وجدان الذائق في قوة الإحساس.

أبو حيان: والذوق في العذاب استعارة بليغة، والمعنى باشروه مباشرة الذائق، إذ هي أشدّ المباشرات. (١٠٦: ٤)

البروسوي: خصّ لفظ الذوق للإشارة إلى ما يجذونه من العذاب في كل حال هو ما يجده الذائق، لكون ما يجذونه بعده أشدّ من الأوّل. (٢١: ٣)

المراغي: عبّر بالذوق عن ألم العذاب للإشارة إلى أنهم يجذونه وجدان الذائق في قوة الإحساس، به أي إذا كان الأمر كما اعترفتهم، فذوقوا العذاب الذي كنتم به تكذبون، بسبب كفركم الذي دأبتم عليه، واتخذوه شعاراً لكم لا تتركوه. (١٠٥: ٧)

غَضَمًا، وَشَبَّوْا فِي أَفْئِدَتِهِمْ نَارَ الْغَيْرَةِ وَالْأَسَفِ، وَاحْرَقُوا قُلُوبَهُمْ بِلَهَبِ الْإِذْيَاءِ وَالْكَرْبِ، فَوَضُّوا هَذَا الْعَذَابَ الشَّدِيدَ، وَقِيلَ لَهُمْ: ﴿فَذُوقُوا عَذَابَ الْخَرْبِ﴾ كَمَا أَقْتَمَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا مَا يَكْرَهُونَ. وَالْقَاتِلُ لَهُ ذَلِكَ كَمَا قَالَ الضَّحَّاكُ: خَزَنَةُ جَهَنَّمَ، فَإِلْسَانُهُ حَيْثُذُ بِجَازِيٍّ.

وفي هذه الآية مبالغات في الوعيد؛ حيث ذكر فيها العذاب والحريق، والذوق المنبئ عن اليأس. فقد قال الزَّجَّاج: ﴿ذُقْ﴾ كلمة تعال: لمن أمس عن العذر، أي ذُقْ ما أنت فيه، فليست بمتخلّص منه، والمؤذن بأن ما هم فيه من العذاب والهوان يعقبه ما هو أشدّ منه وأدهى، والقول للتشفي المنبئ عن كمال النفي والغضب، وفيما قبلها، ما لا يخفى أيضاً من المبالغات. (١٤١: ٤)

ابن عاشور: قوله: ﴿وَتَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْخَرْبِ﴾ عطف أثر الكتب على الكتب، أي سيجازون عن ذلك بدون صفح، ﴿وَتَقُولُ ذُوقُوا﴾ وهو أمر الله بأن يدخلوا النار.

والذوق حقيقته إدراك الطعم، واستعمل هنا مجازاً مرسلًا في الإحساس بالعذاب، فعلاقته الإطلاق. ونكتته أن الذوق في القرف يستج تكرّر ذلك الإحساس، لأن الذوق يتبعه الأكل، وبهذا الاعتبار يصح أن يكون ﴿فَذُوقُوا﴾ استعارة.

وقد شاع في كلام العرب إطلاق الذوق على الإحساس بالخير أو بالشرّ، وورد في القرآن كثيرًا. (٢٩٨: ٣)

ابن عاشور: ﴿قَالَ تَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ على طريقة فصل المحاورات. والفاء للتفريع عن كلامهم، أو فاء فصيحة، أي إذ كان هذا الحق فتذوقوا العذاب على كفركم، أي بالبعث.

والباء سببية، و (ما) مصدرية، أي بسبب كفركم، أي بهذا.

و «ذوق العذاب» استعارة لإحساسه، لأن الذوق أقوى الحواس المباشرة للجسم، فشبه به إحساس المجلد.

معنيّة: هذا جزء كلٍّ من آثار العاجلة على الآجلة، و كنتم الحق لهوى في نفسه.

و تسأل: أن قوله تعالى للكافرين: ﴿الَّذِينَ هَذَا بِالْحَقِّ﴾، و قوله: ﴿تَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ لا يتفق مع الآية ١٧٤ من سورة البقرة: ﴿وَلَا يَكْتُمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾؟

الجواب: المراد أن الله لا يكلمهم بما يسرّهم، بل بما يسوءهم، كما في هذه الآية، و كما في الآية ١٠٨ من المؤمنين: ﴿قَالَ الْحَسَنُ أَفَبِهَا وَلَا تَكْلِمُونَ﴾ (٣: ١٧٩)

٣- كَلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَتَذُوقُوا عَذَابَ الْخَبِيرِ. الحج: ٢٢

التعليق: الذوق: حاسة يحصل منها إدراك الطعم، و هو هاهنا توسع، والمراد به إدراكهم الآلام. (٧: ١٥)

نحوه القرطبي: فالذوق طلب إدراك الطعم، فهو أشد لإحساسه عند تفقده وطلب إدراك طعمه، فأهل النار يجدون ألهام وجدان الطالب لإدراك

الشيء. (٧: ٣٠٣)

نحوه الطبرسي: (٤: ٧٨)

البهوي: أي تقول لهم: الملائكة ذوقوا عذاب الحريق...

وقال الزجاج: هؤلاء أحد الخصمين، و قال في الآخر وهم المؤمنون. (٣: ٣٣٦)

القرطبي: و الذوق مماسة يحصل معها إدراك الطعم، و هو هنا توسع، والمراد به: إدراكهم الألم.

(١٢: ٢٨)

التيسابوري: و إنما أضمر القول هاهنا قبل قوله: ﴿وَتَذُوقُوا﴾ بخلاف «السجدة». و قيل لهم:

﴿تَذُوقُوا﴾ لأنه وقع الاختصار هاهنا على ﴿عَذَابَ الْخَبِيرِ﴾ و هناك أطنب، فقيل: ﴿تَذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُتِبَ بِهِ تَكْذِبُونَ﴾ السجدة: ٢٠. و أيضاً قد تقدّم ذكر القول في تلك السورة كثيراً بخلافه هنا، والله تعالى أعلم.

ابن كثير: قوله: ﴿وَتَذُوقُوا عَذَابَ الْخَبِيرِ﴾

كقوله: ﴿وَقِيلَ لَهُمْ تَذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُتِبَ بِهِ تَكْذِبُونَ﴾ السجدة: ٢٠. و معنى الكلام: أنهم يهانون بالعذاب قولاً وفعلاً.

شبر: قوله تعالى: ﴿وَتَذُوقُوا﴾ و قيل لهم: ذوقوا.

(٤: ٢٣٥)

فضل الله: قيل لهم: ﴿وَتَذُوقُوا عَذَابَ الْخَبِيرِ﴾ لأن عذاب الآخرة جزء خالد لا يسمع بأية فرصة للتقلّت منه، ولا يصل إلى أية نهاية. (١٦: ٤٢)

مدته ودوامه، ويكون المدرك له لا عُذر له يشغله،
وإنما هو على أتم ما يكون من الإدراك فيحصل الأمل
العظيم.

وقد ذكرنا أن على قول الأكثرين: يقال لهم، أو
نقول مضر. وقد ذكرنا أنه لا حاجة إلى الإضمار إذا
كان الخطاب مع غير من قيل في حقهم: ﴿إِنَّ الْمُبْرَمِينَ
فِي ضَلَالٍ﴾ فإنه بصير كأنه قال: ذوقوا أيها المكذَّبون
بمحمد ﷺ من سقر يوم يُسحب المجرمون المتفقدون في
التار. (٢٩: ٧١)

التسقي: كقولك: وجد من الحمى، وذاق طعم
الضرب، لأن التار إذا أصابهم بجرها، فكأنها غمسهم
مسا بذلك. (٤: ٢٠٦)

ابن كثير: وكما كانوا ضللاً يُسحبون فيها على
وجوههم، لا يدرون أين يذهبون. ويقال لهم تقريباً
وتوبيخاً: ﴿ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾ (٦: ٤٧٩)

ابن عاشور: مقول قول محذوف، والجملة
مستأنفة، والذوق مستعار للإحساس، وصيغة الأمر
مستعملة في الإهانة والمجازاة. (٢٧: ٢٠٤)

القاسمي: والاستعارة في المس تحقيقية، أو في سقر
مكنية، وفي المس تخيلية. أو المس مجاز مرسل بعلاقة
السببية للألم. واستعارة الذوق مشهورة، واستعمال
الذوق في المصائب بمنزلة الحقيقة. (١٥: ٥٦٠-٥)

عبد الكريم الخطيب: إذ يُسحبون على
وجوههم في التار، ويدعون إلى جهنم دعاء، يُسمَّون
من الزبانية الموكَّلين بسوقهم إلى التار، بتلك الكلمات
القائلة: ﴿ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾ أي انعموا بهذا التعذيب،

٤- يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا
مَسَّ سَقَرَ. القمر: ٤٨

الطبري: فإن قال قائل: كيف يُذاق مس سقر
أوله طعم فيذاق؟ فإن ذلك مختلف فيه؛ فقال بعضهم:
قيل: ذلك كذلك، على مجاز الكلام، كما يقال: كيف
وجدت طعم الضرب؟ وهو مجاز.

وقال آخر: ذلك كما يقال: وجدت من الحمى،
يراد به أول ما نالني منها، وكذلك وجدت طعم عفوك.
(١١: ٥٦٨)

الثعلبي: إنما هو كقولك: ذق المر السياط.

(٩: ١٧٠)

ابن عطية: وقوله تعالى: ﴿ذُوقُوا مَسَّ﴾
استعارات، والمعنى يقال لهم: على جهة التوبيخ.

(٥: ٢٢١)

الطبرسي: يعني أصابها إثمها بعذابها وحرها،
وهو كقولهم وجدت من الحمى. (٥: ١٩٤)

الفخر الرازي: وقوله تعالى: ﴿ذُوقُوا﴾ استعارة؛
وفيه حكمة، وهو أن الذوق من جملة الإدراكات، فإن
الذوق إذا لاقى اللسان يدرك أيضاً حرارته وبرودته
وخشونته وملاسته، كما يدرك سائر أعضائه الحسية
ويدرك أيضاً طعمه، ولا يدركه غير اللسان، فإدراك
اللسان أتم، فإذا تأذى من نار، تأذى بحرارته ومرارته
إن كان الحار أو غيره لا يتأذى إلا بحرارته. فيأذن
الذوق إدراكاً لشيء، أتم من غيره في الملموسات، فقال:
﴿ذُوقُوا﴾ إشارة إلى أن إدراكهم بالذوق أتم
الإدراكات، فيجتمع في العذاب شدته وإيلامه بطول

واشتوا به.

(١٤: ٦٤٧)

فَضَّلَ اللَّهُ: ﴿ذُو قَوَاسٍ سَرَّحَهُ﴾. في ما يُصَيِّكُم
من أحوال جهنم وعذابها، وحرها ولهبها. (٢١: ٢٩٥)

ذَائِقَةُ

١- كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ دُخِرَ عَنِ الثَّارِ وَادْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ
وَمَا الْخَيْرُ إِلَّا دُنْيَاكَ الْفُرُورُ. آل عمران: ١٨٥
الطَّعْبَرِي: أَنَّ مَصِيرَ هَؤُلَاءِ الْمُفْتَرِينَ عَلَى اللَّهِ مِنَ
الْيَهُودِ الْمَكْذِبِينَ بِرَسُولِهِ، الَّذِينَ وَصَفَ صَفَتَهُمْ، وَأَخْبَرَ
عَنْ جِرَائِمِهِمْ عَلَى رَبِّهِمْ، وَمَصِيرَ غَيْرِهِمْ مِنْ جَمِيعِ
خَلْقِهِ تَعَالَى ذَكَرَهُ، وَرَجَعَ جَمِيعَهُمْ إِلَيْهِ، لِأَنَّهُ قَدْ حَتَمَ
الْمَوْتَ عَلَى جَمِيعِهِمْ. (٣: ٥٤٠)

الشَّارِيف الرَّضِي: قَوْلُهُ تَعَالَى فِي صَدْرِ هَذِهِ
الآيَةِ: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ مَسْأَلٌ أَيْضًا، لِأَنَّ
حَقِيقَةَ الذُّوقِ مَا أَدْرَكَ بِحَاسَّةٍ، وَإِنَّمَا حَسَنَ وَصْفِ
النَّفْسِ بِذَلِكَ لِأَنَّ يَحْسَنُ بِهِ مِنْ كَرْبِ الْمَوْتِ وَعَذَابِهِ،
فَكَأَنَّمَا تَحْسَنُ بِذَوْقِهِ. (١٢٦)

الطُّوسِي: قَوْلُهُ: ﴿ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ بِجَازٍ، لِأَنَّ
الْمَوْتَ لَا يُدْرِكُ فِي الْحَقِيقَةِ، لِأَنَّ ذَلِكَ مَشْهُورٌ فِي كَلَامِهِمْ
يَقُولُونَ: ذَاقَ الْمَوْتَ، وَشَرَبَ بِكَاسِ الْمَوْتِ، لِأَنَّهُ يَمْزِلُهُ
مَا يُدْرِكُ بِذَوْقِ شِدَائِهِ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الذُّوقِ وَإِدْرَاكِ الطَّعْمِ: أَنَّ الذُّوقَ
تَقْرِيبَ جِسْمِ الْمَذْذُوقِ إِلَى حَاسَّةِ الذُّوقِ، وَإِدْرَاكَ
لِلطَّعْمِ هُوَ وَجْدَانُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إِحْسَاسٌ، وَلِذَلِكَ
يُوصَفُ تَعَالَى بِأَنَّهُ مُدْرِكُ اللَّطْعِ وَلَا يُوصَفُ بِأَنَّهُ ذَاقَ

لَهُ. وَيَقُولُونَ: ذُقْتُهُ فَلَمْ أَجِدْ لَهُ طَعْمًا، أَيْ لَا يَحْسُ فَمَسِي
فَلَمْ أَحْسُ لَهُ طَعْمًا. (٣: ٧١)

القَشِيرِي: أَيْ كَأْسِ الْمَوْتِ تَوْضِعَ عَلَى كَفِّ كُلِّ
حَيٍّ، فَمَنْ تَحَلَّاهَا طَبِيعَةُ نَفْسِهِ أَوْرَثَتْهُ سُكْرَ الْمَوْجِدِ،
وَمِنْ تَجَرُّعِهَا عَلَى وَجْهِ التَّقَبُّسِ، وَقَعَ فِي وَهْدَةِ الرُّدَّةِ،
وَوُسِمَ بِكَيْ الصَّدِّ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: فَمَنْ أَجِيرٌ مِنَ النَّارِ
وَصَلَ إِلَى الرَّاحَةِ الْكُبْرَى، وَمَنْ صُلِّيَ بِالسَّعِيرِ وَقَعَ فِي
الْمُحَنَةِ الْكُبْرَى. (١: ٣١٤)

البُهَوِيِّ: وَفِي الْحَدِيثِ: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى آدَمَ
اشْتَكَّتِ الْأَرْضُ إِلَى رِجْلِهَا لَمَّا أَخَذَ مِنْهَا، فَوَعَدَهَا أَنْ يَرُدَّ
فِيهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا، فَمَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَدُفِنَ فِي الثَّرَى الَّتِي
خَلَقَ مِنْهَا». (١: ٥٤٨)

المِيبَدِيِّ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾
أَيْ كُلُّ نَفْسٍ مَفْزُوعَةٌ تُعَالَجُ غُصَصُ الْمَوْتِ، فَإِنَّ مَنْ فِي
الْجَنَّةِ وَالتَّارِ لَا يَمُوتُونَ، كَمَا قَالَ: ﴿فَضَيَّقَ مَنْ فِى
السَّنَوَاتِ وَمَنْ فِى الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ وَهُمْ مَنْ
فِي الْجَنَّةِ وَالتَّارِ مِنَ الْخَزَنَةِ، وَجَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ: ﴿كُلُّ مَنْ
عَلَيْهَا فَإِنَّ﴾ قَالُوا مَنْ فِي السَّمَاءِ لَا يَمُوتُ، لِأَنَّ أَهْلَ
السَّمَاءِ لَا أَهْلَ الْأَرْضِ، فَأَنْزَلَ رَبُّ الْعَالَمِينَ هَذِهِ الْآيَةَ
﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ فَأَيُّقُنُوا أَنَّهُمْ يَمُوتُونَ.

وَفِي ذَلِكَ مَارُويٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَشْرُ مَا
شَتَّ فَتَاكَ مَيِّتٌ، وَأَحَبُّ مِنْ أَحَبَّتْ فَتَاكَ مَفَارِقُهُ،
وَأَعْمَلُ مَا شَتَّ فَتَاكَ يَجْزِي بِهِ». وَقَالَ: «كَانَ فِي الدُّنْيَا
كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ، وَغَدَ تَفْضُكُ مِنْ أَصْحَابِ
الْقُبُورِ». (٢: ٣٧٠)

الرَّزَمَخَشَرِيُّ: قَرَأَ الْيَزِيدِيُّ (ذَائِقَةُ الْمَوْتِ)

لم تُذَقْ بعدُ، وذلك أن اسم الفاعل على ضربين: أحدهما: أن يكون بمعنى المُضَيِّ، والثاني: بمعنى الاستقبال. فإن أردت الأول لم يكن فيه إلا الإضافة إلى ما بعده، كقولك: هذا ضاربٌ زيدٍ أمس، وقاتل بكر أمس، لأنه يجري مجرى الاسم الجامد، وهو العلم، نحو: غلامٌ زيد، وصاحبٌ بكر.

وإن أردت الثاني جاز الجر والتصب والتنوين فيما هذا سبيله هو الأصل، لأنه يجري مجرى الفعل المضارع، فإن كان الفعل غير متعدي، لم يتعد نحو قائم زيد. وإن كان متعدياً عديته ونصب به، فتقول: زيدٌ ضاربٌ عمرو، بمعنى يضرب عمروا. ويجوز حذف التنوين والإضافة تحفيظاً.

ومثل هذا أيضاً في التثنية قوله تعالى: ﴿هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرُوبِ الزَّمَرِ؟﴾ وما كان مثله.

[واستشهد بالشعر مرتين] (٢٩٧:٤) البَيْضَاوِي: وَغَذُو وَعِدَ لِلْمَصْبِقِ وَالْمَكْذَبِ. وقرئ (ذاتقة الموت) بالتصب مع التنوين وعدمه كقوله:

❖ وَلَا ذَاكَرَ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلًا ❖ (١٩٦:١) التيسابوري: أَكَّدَ التلوية بقوله: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَاتِقَةُ الْمَوْتِ﴾ لأن تذكر الموت واستحضاره مما يُزِيلُ الغموم والأنجان الذكوية، وكذا العلم بأن وراء هذه الدار داراً يتميز فيها المحسن عن المسيء، ويرى كلٌّ منهما جزاء عمله.

والمراد بـ ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَاتِقَةُ الْمَوْتِ﴾: كل ذات. فالنفسية لا يمكن إجراؤها على عمومها، لاستثناء الله

على الأصل، وقرأ الأعمش (ذَاتِقَةُ الْمَوْتِ) بطرح التنوين مع التصب.

الطَّبْرَسِي: أي: ينزل بها الموت لاجتماعها ذاتقة. وقيل: معناه كل نفس ذاتقة بمقدّمات الموت، وشدائده وسكرته، كقوله تعالى: ﴿خَتْلَى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ﴾ وعلى هذا جاء قوله: «لَقِنَا أَمْوَاتِكُمْ شهادة أن لا إله إلا الله». وهذا الظاهر يدل على أن كل نفس تذوق الموت، وإن كانت مقتولة، وإن القتل لا ينفك عن الموت الذي هو فعل الله.

(١: ٥٥٠)

الفخر الرازي: ﴿ذَاتِقَةُ﴾ فاعلة من الذوق، واسم الفاعل إذا أُضيف إلى اسم وأريد به الماضي لم يميز فيه إلا الجر، كقولك: زيد ضاربٌ عمرو أمس، فإن أردت به الحال والاستقبال جاز الجر والتصب. تقول: هو ضاربٌ زيد غداً، وضاربٌ زيداً غداً، قال تعالى: ﴿هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرُوبِ الزَّمَرِ؟﴾ ٣٨، قرئ بالوجهين لأنه للاستقبال.

وروي عن الحسن أنه قرأ: (ذَاتِقَةُ الْمَوْتِ) بالتنوين ونصب (الموت) وهذا هو الأصل، وقرأ الأعمش: (ذَاتِقَةُ الْمَوْتِ) بطرح التنوين مع التصب، كقوله:

❖ وَلَا ذَاكَرَ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلًا ❖

(١٢٥:٩)

القُرطبي: قراءة العائنة ﴿ذَاتِقَةُ الْمَوْتِ﴾ بالإضافة، وقرأ الأعمش ويحيى وابن أبي إسحاق (ذاتقة الموت) بالتنوين ونصب (الموت)، قالوا: لأنها

بطرح التثوين مع التصب، كما في قوله:

فألفيته غير مستعتب ❁ ولا ذاكراً لله إلا قليلاً
وعلى القرامات الثلاث ﴿كُلْ نَفْسٌ﴾ مبتدأ،
وجاز ذلك وإن كان نكرة لما فيه من العموم،
و﴿ذَائِقَةُ﴾ الخبر، وأنت على معنى ﴿كُلْ﴾ لأن ﴿كُلْ﴾
نفسٌ في نفوس، ولو ذكر في غير القرآن على لفظ
«كُلْ» جاز. (١٤٦: ٤)

المراعي: أي كل نفس تذوق طعم مفارقة البدن
وتحس به. وفي هذا إيحاء إلى أن النفس لا تموت بموت
البدن، لأن الذي يذوق هو الموجود، واليَّت لا يذوق.
فالذوق شعور لا يحس به إلا الحي. (١٥٢: ٤)
سيد قطب: ﴿كُلْ نَفْسٌ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾: كل نفس
تذوق هذه الجرعة، وتفارق هذه الحياة، لا يفارق بين
نفس ونفس في تذوق هذه الجرعة من هذه الكأس
الفاترة على الجميع، إنما الفارق في شيء آخر.

ابن عاشور: والذوق هنا أطلق على وجدان
الموت، تقدم بيان استعماله عند قوله آنفاً: ﴿وَتَقُولُ
ذُوقُوا عَذَابَ النَّحْرِ﴾ آل عمران: ١٨١، وشاع
إطلاقه على حصول الموت، قال تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ
فِيهَا الْمَوْتَ﴾ الذخان: ٥٦، ويقال: ذاق طعم الموت.

(٣٠١: ٣)
العلَّاهي: قوله تعالى: ﴿كُلْ نَفْسٌ ذَائِقَةُ
الْمَوْتِ﴾، الآية، تتضمن الوعد للمصدق والوعيد
للمكذب، وقد بدأ فيها بالحكم العام المقضي في حق
كل ذي نفس. (٨٣: ٤)

تعالى منها: ﴿تَطْمَئِنُّ نَفْسٌ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾
المائدة: ١٦، وكذا كل الجسادات، لأن لها ذوات،
ولقوله: ﴿فَصَبِّحْ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ الزَّمَر: ٦٨، ولأنه لا موت لأهل الجنة
ولا لأهل النار. فالمراد المكلفون المخاضرون في دار
التكليف، والملائكة عند من يجوز الموت عليهم.

روي عن ابن عباس: لما نزل قوله تعالى: ﴿كُلْ
مَنْ عَلَيْهَا فَإِنَّ الرَّحْمَنَ﴾ ٢٦، قالت الملائكة: مات أهل
الأرض. فلما نزل: ﴿كُلْ نَفْسٌ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ قالت
الملائكة: متنا. وفي الآية دليل على أن المقتول ميت
وعلى أن النفس باقية بعد البدن، لأن الذائق لا بد أن
يكون باقياً حال حصول الذوق. (١٤١: ٤)

البره سوي: أي تخرج وتفكك من البدن بأدنى
شيء من الموت، فكفي بالذوق عن القلة، وهو وعْد
وعيد للمصدق والمكذب، من حيث إنه كناية عن
أن هذه الدار بعدها دار أخرى، يتميز فيها المحسن من
المسيء، ويتفرق على كل أحد ما يليق به من الجزاء.
وفي الحديث: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ اشْتَكَّتِ الْأَرْضُ إِلَى
رَبِّهَا لَمَّا أَخَذَ مِنْهَا، فَوَعَدَهَا أَنْ يَرُدَّ فِيهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا، فَمَا
مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَدَّ أَنْ يَتْرَكَ فِي التُّرْبَةِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا».

(١٣٨: ٢)
الألوسي: قد استدل بالآية على أن المقتول
ميت وعلى أن النفس باقية بعد البدن، لأن الذائق لا بد
أن يكون باقياً حال حصول المذوق، فتدبر.

وقرأ الزبيدي: (ذَائِقَةُ الْمَوْتِ) بالتثوين ونصب
(الموت) على الأصل، وقرأ الأعشى (ذَائِقَةُ الْمَوْتِ)

الخميس، إذا كان خميساً مستقبلاً. فإن أخبرت عن صوم يوم خميس ماضٍ قلت: أنا صائمٌ يومِ الخميس. فهذا وجه العمل. ويختارون أيضاً التثنية إذا كان مع المجدد: من ذلك قولهم: ما هو بتاركٌ حقّه، وهو غيرُ تاركٍ حقّه، لا يكادون يتركون التثنية. وثرثره كثيرٌ. جائز.

الطَّبْرِيّ: يقول تعالى ذكره: كل نفس منفوسة من خلقه، معالجة غُصَص الموت، ومتجرعة كاسها. (٢٥: ٩)

الطُّوسِيّ: والمعنى: لا بد لكل نفس حيّة بحياة أن يدخل عليها الموت، وتخرج عن كونها حيّة. وأما قال: ﴿ذَائِقَةُ﴾ لأن العرب تصف كل أمر شاقٍ على النفس بالذوق كما قال: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ الدّخَان: ٤٩. (٢٤٦: ٧)

نحوه الطَّبْرَسِيّ. (٤٦: ٤)

ابن عطية: الذّوق هاهنا مستعار. (٨١: ٤)

الفَخْر الرّازي: الذّوق هاهنا: لا يمكن إجراؤه على ظاهره، لأن الموت ليس من جنس المعلوم حتّى يُذاق بل الذّوق إدراك خاصّ، فيجوز جعله مجازاً عن أصل الإدراك.

وأما الموت فالمراد منه هاهنا مقدماته من الآلام العظيمة، لأن الموت قبل دخوله في الوجود يمتنع إدراكه، وحال وجوده يصير الشخص ميتاً ولا يدرك شيئاً.

والإضافة في ﴿ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ في تقدير الانفصال،

مكارم الشّيرازي: هذه الآية تُشير أوّلاً إلى قانون عامّ يشمل جميع الأحياء في هذا الكون وتقول: ﴿كُلْ نَفْسٌ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾. والتّاس، وإن كان أكثرهم يحبّ أن ينسى مسألة الفناء ويتجاهل الموت، ولكن هذا الأمر حقيقة واقعة إن حاولنا تناسيها والتّناقل عنها، فهي لا تنسانا، ولا تتناقل عنا.

إن هذه الحياة نهاية لا محالة، ولا بدّ أن يأتي ذلك اليوم الذي يزور فيه الموت كلّ أحد، ولا يكون أمامه حينئذٍ إلا أن يفارق هذه الحياة.

إن المراد من «النفس» في هذه الآية، هو مجموعة الجسم والروح، وإن كانت النفس في القرآن تُطلق أحياناً على خصوص «الروح» أيضاً.

والتعبير بالذّوق إشارة إلى الإحساس الكامل، لأن المرء قد يرى الطّعام بعينه أو يلمسه بيده، ولكن كلّ هذه لا يكون، والأحرى لا يُحقّق الإحساس الكامل بالشيء، نعم إلا أن يتذوّق الطّعام بحاسة الذّوق فعينئذٍ يتحقّق الإحساس الكامل، وكان الموت في نظام الخليقة نوع من الفناء للإنسان والأحياء. (٣٣: ٣)

٢- كُلْ نَفْسٌ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَكَلُّوْكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فَتَنَةٌ وَإِنِّيَأْتِئَرْجَعُونَ. الأنبياء: ٣٥

القرءاء: لو نوّبت في ﴿ذَائِقَةُ﴾ ونصبت ﴿الْمَوْتِ﴾ كان صواباً. وأكثر ما تختار العرب التثنية والتّصّب في المستقبل. فإذا كان معناه ماضياً لم يكادوا يقولون إلا بالإضافة. فأما المستقبل فقولك: أنا صائمٌ يوم

ناظر فلا تأوِّذني ما عنده، أي عُرِّفْتُ واختبر، وارْتَبِ
الفرس وذُقْه. [ثم استشهد بشعر]

(تأويل مشكل القرآن: ١٦٤)

الشَّريف الرُّضِّي: هذه استعارة، لأنَّ حقيقة
الدُّوق إنما تكون في المطاعم والمشارب، لا في الكُسي
والملايس. وإِنَّمَا خرج هذا الكلام مخرج الخبر عن
العقاب الأزل بهم، والبلاء الشامل لهم. وقد عُرِّفَ في
لسانهم أَن يقولوا لمن عُوِّقَبَ على جريمة، أو أخذ
بجريرة: دُقْ عَـبْ فَعَلْكَ، واجنْ ثَمرةَ جهلك وإن كانت
عقوبته ليست بما يُحَسُّ بالطَّعم، ويُدْرِك بالدُّوق.
فكَأَنَّهُ سبحانه لَمَّا شملهم بالجوع والخوف على وجه
العقوبة حسن أن يقول تعالى: فأذاقهم ذلك، أي
أوجد لهم مرارته كما يجد الذائق مرارة الشيء المرير،
وخامة الطَّعم الكريه. (١٩٦)

الطُّوسي: إِنَّمَا يقال لصاحب الشدة: دُقْ، لأنَّه
يجده وجدان الذائق في تَفَقُّده له، ولأنَّه يتجدَّد عليه
إدراكه، كما يتجدَّد على الذائق. (٤٣٣: ٦)
الزمخشري: فإن قلت: الإذاقة واللَّباس
استمراران فما وجه صحتهما، والإذاقة المستمرة
موقعة على اللباس المستمر فما وجه صحَّة إيقاعها
عليه؟

قلت: أمَّا الإذاقة فقد جرت عندهم مجرى الحقيقة،
لشيوعها في البلايا والتدائد وما يمسُّ الناس منها،
فيقولون: ذاق فلان البؤس والضرَّ، وأذاقه العذاب،
شَبَّه ما يدرك من أثر الضرِّ والألم بما يدرك من طعم
الضرِّ والبُشْع.

لأنَّه لما يستقبل، كقوله: ﴿غَيْرَ مُعَيَّنٍ الصَّيْدِ﴾ المائدة: ١،
و﴿هَذِيئًا بَالِغَ الْكُفَّةِ﴾ المائدة: ٩٥. (٢٢: ١٦٩)
نحوه البرُّوسوي (٥: ٤٧٦)، والآلوسي (١٧: ٤٧).

القرطبي: أي غتبركم بالشدة والرخاء والحلال
والحرام، فنظرت كيف شكركم وصبركم؟ (١١: ٢٨٧)
البيضاوي: ذاقعة مرارة مفارقتها جسدها، وهو
برهان على ما أنكره. (٢: ٧٢)

الحازن: الدُّوق ها هنا: عبارة عن مقدمات الموت
وآلامه العظيمة قبل حلوله. (٤: ٢٣٨)
سيد قطب: هذا هو التاموس الذي يحكم الحياة.
وهذه هي السُّمة التي ليس لها استثناء. فما أجدر
الأحياء أن يحسبوا حساب هذا مذاق! (٤: ٢٣٧٧)
ابن عاشور: واستعير الدُّوق لطلق الإحساس
الباطني، لأنَّ الدُّوق إحساس باللسان يقارنه ازدياد
إلى الباطن.

ودوق الموت: ذوق آلام مقدماته، وأما بعد
حصوله فلا إحساس للجسد. (١٧: ٤٧)

فَإِذَا ذُقَهَا

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا
رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا
اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْهَوَافِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.

الحل: ١١٢

ابن قُتَيْبَة: أصل الدُّوق بالضم، ثم قد يستعار
فيوضع موضع الابتلاء والاختبار، تقول في الكلام:

وأما اللباس فقد شبه به لاشتماله على اللباس: ما غشي الإنسان والتبس به من بعض المصادفات. وأما إيقاع الإذاقة على لباس الجوع والخوف، فلائه لسا وقع عبارة عما يغشى منهما ولباس، فكأنه قيل: فاذنهم ما غشيهم من الجوع والخوف.

ولهم في نحو هذا طريقان لا بد من الإحاطة بهما. فإن الاستتار لا يقع إلا لمن قد هما: أحدهما: أن ينظروا فيه إلى المستعار له كما نظر إليه هاهنا. ونحو قول كثير:

غمر الرداء إذا تبسم ضاحكاً

غلقت لضحكته رقاب المال
استعار الرداء للمعروف، لأنه يصون عرض صاحبه صون الرداء، لسا يلقى عليه. ووصفه بالضر الذي هو وصف المعروف والتوال لصفة الرداء نظراً إلى المستعار له.

والثاني: أن ينظروا فيه إلى المستعار، كقوله:

ينازعني ردائي عبد عمرو

رويدك يا أخا عمرو بن بكر

لي الشطر الذي ملكت يميني

وذلك فاعتجر منه بشرط أراد بردائه: سيفه، ثم قال: «فاعتجر منه بشرطه» فنظر إلى المستعار في لفظ الاعتجار، ولو نظر إليه فيما نحن فيه لتقل: فكساهم لباس الجوع والخوف، ولقال كثير: ضاني الرداء إذا تبسم ضاحكاً. (٤٣١: ٢)

نحوه السفي.

ابن عطية: قوله: «فاذنهم الله لباس الجوع»

استعارات، أي لسا بأشهرهم ذلك صار كاللباس. ونحوه قوله تعالى: «فإن لباسكم» وأنتم لباسن لهم البقرة: ١٨٧، وقوله: «فاذنهم» نظير قوله تعالى: «فإن لباسكم» أنتم لباسن لهم البقرة: ٤٩. [واستشهد بالشعر ٣ مرات] (٤٢٧: ٣)

الطيرسي: أي: فاذنهم الله بالجوع والخوف بصنعهم، وسوء فعلهم. وسمى أثر الجوع والخوف لباساً، لأن أثر الجوع والهمال يظهر على الإنسان كما يظهر اللباس. وقيل: لأنهم شملهم الجوع والخوف، كما يشمل اللباس البدن.

وقيل: إن هذه القرية هي مكة، عن ابن عباس، ومجاهد، وقادة، عذبه الله بالجوع سبع سنين حتى أكلوا القدر والبطون، وهو الير، يخلط بالدم، والقراد، ثم يؤكل، وهم مع ذلك خائفون وجلون من النبي ﷺ وأصحابه، يهترون عليهم قوافلهم، وذلك حين دعا النبي ﷺ عليهم، فقال: اللهم أسدّد وطأتك على مضر، واجعل عليهم سنين كسني يوسف.

وقيل: إنها قرية كانت قبل نبينا ﷺ بمقت الله إليهم نبياً، فكفروا بذلك النبي وقتلوه، فعذبهم الله بعذاب الاستئصال. (٣٩٠: ٣)

الرازي: فإن قيل: كيف قال تعالى: «فاذنهم الله» لباس الجوع والخوف؟ والإذاقة لاتناسب اللباس وإنما تناسبه الكسوة؟

قلنا: الإذاقة تناسب المستعار له، وهو الجوع؛ من حيث إن الجوع يقتضي الأكل فيقتضي الذوق، وإن كانت لاتناسب المستعار وهو اللباس، والكسوة

وإنذارهم به، فلما حصل عقب ذلك مدة غير طويلة
وكان جزاء على كفرهم، جعل كالنسيء المعقب به
كفرهم.

والإذاعة: حقيقتها إحساس اللسان بأحوال
الطعام، وهي مستمرة هنا وفي مواضع من القرآن إلى
إحساس الألم والأذى إحساساً مكيناً، كتمكّن ذوق
الطعام من فم ذاته لا يجد له مدقفاً. (١٣: ٢٤٦)
الطبا طبائياً: والإذاعة: استمارة للإصال
اليسير، فإذا ذاق الجوع والخوف مشعر بأن الأذى
يوصلهما قادر على تضعيف ذلك وتكثيره، بما لا يقدر
مقدر، كيف لا؟ وهو الله الذي له القدرة كلها.

(١٢: ٣٦٢)

فضل الله: ولكتها لم تشكر الله على ذلك كله، بما
يفرضه هذا الجو الآمن المطمين الفني، من انضباط في
العلاقات والأعمال والأقوال، وابتعاد عن الاعتداء
والإساءة إلى حياة وحرية أي إنسان، وعدم إثارة
القلق والاهتزاز الروحي والمادي، والمعنوي في الواقع
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، بوضع الخطط
الشريرة التي تقود إلى أكل أموال الناس بالباطل.
والانجاء بالمال إلى غير ما يريد الله، بإغساد الحياة من
خلاله، ففي خطوات كهذه كفر عملي بالله ونعمه،
وهو ما حصل لهذه القرية التي كفرت بأنعم الله،
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فأجاعها بعد شبع.
وأخافها بعد أمن. ولكن لا كمقوية على العمل، بل
كنتيجة طبيعية لخصائص ذاك العمل في طبيعته، تماماً،
كما هي النتيجة المتصلة بقدمتها، والسبب بمسببه،

تناسب المستعار له وهو الجوع، وكلاهما من دقائق
علم البيان، يستي الأول تجريد الاستمارة، والثاني:
ترشيح الاستمارة، فجاء القرآن العزيز في هذه الآية
بتجريد الاستمارة. (مسائل الرازي: ١٨١)
القرطبي: أي أذاق أهلها... وأصل الذوق بالقم،
ثم يستعار فيوضع موضع الابتلاء. (١٠: ١٩٤)
نحوه الرؤوسوي.
البينصاوي: استمار الذوق لإدراك أثر الضرر.

(١: ٥٧٢)

ابن كثير: أي ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان
يُجنى إليهم ثمرات كل شيء، وبأنتها رزقها رغداً من
كل مكان، وذلك أنهم استصوا على رسول الله ﷺ،
وأبوا إلا خلافه، فدعا عليهم يسبح كسبح يوسف،
فأصابهم سنة أذهبت كل شيء لهم، فأكلوا العلهز:
وهو وبر البعير يخلط بدمه إذا نحروه. (٤: ٢٣٠)
القاسمي: شبه أثر الجوع والخوف وضررها
المحيط بهم، باللباس الغاشي للآبس، فاستمير له اسمه،
وأوقع عليه الإذاعة المستمارة، لمطلق الإيصال،
المتينة عن شدة الإصابة، بما فيها من اجتماع إدراكي
اللامسة والذاتقة، على نهج التجريد، فلأنها لشيوع
استعمالها في ذلك، وكثرة جريانها على الألسنة،
جرت مجرى الحقيقة. (١٠: ٣٨٦٨)

ابن عاشور: وأما قرن ﴿فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ
الْجُوعِ﴾ بقاء التعقيب، فهو تعقيب عر في مثل ذلك
المعقب، لأنه حصل بعد مُضي زمن عليهم، وهم
مصرفون على كفرهم، والرسول يكرر الدعوة

٢- وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ
سَيِّئَةٌ مِمَّا قَدَّمْتُمْ لِأَيْدِيهِمْ يُؤْذِنُ لَهُمْ قَوْلُكَ لَا يُؤْذِنُكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ
أَبْنَاءُ عِبَّاسٍ: أحاسيم. (٣٤١)

الطُّبْرِي: إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَتَا خُصْبٌ وَرَخَاءٌ
وَعَافِيَةٌ فِي الْأَبْدَانِ وَالْأَمْوَالِ، فَرِحُوا بِذَلِكَ. (١٨٦: ١٠)

الطُّوسِي: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى عَجَبًا عَنْ خَلْقِهِ: بَأْسَهُ
إِذَا أَذَقَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ، بَأْسَ أَنْ يَنْعَمَ عَلَيْهِمْ بِضُرُوبِ
النِّعَمِ، وَيَصْغَحُ أَجْسَامَهُمْ وَيُدْرَأُ أَرْزَاقَهُمْ وَيَكْثُرُ
مَوَاشِيَهُمْ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ النِّعَمِ، إِنْهُمْ يَفْرَحُونَ بِذَلِكَ
وَيَسْرُونَ بِهِ. فـ (إِذَا) شَرْطٌ، وَجَوَابُهُ: ﴿فَرِحُوا بِهَا﴾
وَإِنَّمَا جَاءَ الْجُزْءُ بِـ (إِذَا) وَلَمْ يَجِئْ بِـ (حِينَ)، لِأَنَّ (إِذَا)
أَشْبَهَ بِالْقَاءِ مِنْ جِهَةِ الْبِنَاءِ، وَالزَّمُّ لِلْفِعْلِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ
لَا يُضَافُ إِلَى مُفْرَدٍ، فَصَارَ بِجَزَلَةِ الْفَاءِ فِي تَرْتِيبِ الْفِعْلِ،
وَلَيْسَ كَذَلِكَ (حِينَ)، وَشَبَّ إِدْرَاكُ الرَّحْمَةِ بِإِدْرَاكِ
الطُّعْمِ، فَسَمَّاهُ ذَوْقًا. (٢٥٢: ٨)

الْوَاهِدِي: إِذَا أَعْطَاهُمْ مِنْ عِنْدِ الْمَطَرِ. (٤٣٤: ٣)
الطُّبْرِي: بَيَّنَّ بِعَافِيَتِهِمُ مِنَ الْمَرَضِ، أَوْ يُقْنِتُهُمْ مِنَ
الْفَقْرِ، أَوْ يُنْجِيهِمْ مِنَ الشَّدَّةِ. (٣٠٤: ٤)

الفخر الرازي: لَمَّا بَيَّنَّ حَالَ الْمُشْرِكِ الظَّاهِرِ
شَرَكِهِ بَيَّنَّ حَالَ الْمُشْرِكِ الَّذِي دُونَهُ، وَهُوَ مَنْ تَكُونُ
عِبَادَتُهُ لِلدُّنْيَا. فَإِذَا آتَاهُ رِضْيٌ وَإِذَا مَنَعَهُ سَخَطٌ
وَقَطْعٌ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ كَذَلِكَ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ
يَعْبُدَ اللَّهَ فِي الشَّدَّةِ وَالرُّخَاءِ، فَمَنْ النَّاسُ مِنْ يَعْبُدُ اللَّهَ فِي
الشَّدَّةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَوْا
رَبَّهُمْ﴾ الرَّؤْم: ٣٣، وَمَنْ النَّاسُ مِنْ يَعْبُدُهُ إِذَا آتَاهُ نِعْمَةٌ،
كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا﴾.

وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ فَمَنْ يَجْعَلُونَ
لِأَنْعَامِهِمُ السَّيِّئَةَ تَوْدِيًّا إِلَى الْفَقْرِ الَّذِي يَنْتَجِ
الْجُوعُ، وَهُمْ يَخَافُونَ لِأَنَّ الْمَشَاكِلَ وَالْمَعَارِكَ الَّتِي
يُتَبَرَّكُهَا تَطْرُدُ الْأَمْنَ. (٣١٢: ١٣)

أَذَقْنَا

١- وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّيْنَهُمْ
إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا
يَكْتُبُونَ مَا نَكْثُرُونَ.

يونس: ٢١

ابن عباس: أَعْطَيْنَا الْكَفَّارَ. (١٧٢)

الطُّوسِي: أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ إِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ
يَعْنِي الْكَافِرِينَ رَحْمَةً، بَأْسَ أَنْ نَنْعَمَ عَلَيْهِمْ وَأَوْسَعَ
أَرْزَاقَهُمْ، وَأَخْصَبَ أَسْعَارَهُمْ مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّيْنَهُمْ، يَعْنِي
بَعْدَ شِدَّةٍ كَانُوا فِيهَا مِنْ جُذْبٍ وَضَيْقٍ نَالَهُمْ ﴿مَكْرُوا﴾
فِي آيَاتِنَا، فَجَوَابُ (إِذَا) الْأُولَى فِي (إِذَا) الثَّانِيَةِ، وَإِنَّمَا
جَعَلُوا (إِذَا) جَوَابًا إِذَا كَانَتْ بِمَعْنَى الْجُمْلَةِ عَلَى مَا فِيهَا
مِنَ الْمَفَاجَأَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ مِمَّا
قَدَّمْتُمْ لِأَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْتُلُونَ﴾ الرَّؤْم: ٣٦، وَحَقِيقَةُ
الذَّوْقِ: تَنَاوُلُ مَا لَهُ طَعْمٌ بِالْفَمِ لِيُوجَدَ طَعْمُهُ، وَإِنَّمَا
قَالَ: ﴿أَذَقْنَاهُمْ﴾ عَلَى طَرِيقِ الْبَلَاغَةِ لِشِدَّةِ إِدْرَاكِ
الْحَاسَةِ. (٤١١: ٥)

نحوه الطُّبْرِي:

ابن عاشور: وَالْإِذَا ذَاقَةً مُسْتَعْمَلَةً فِي مَطْلُوقِ
الْإِدْرَاكِ اسْتِمَارَةً أَوْ بِجَازَا، كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ:
﴿يَلْبَسُونَ وَيَبَالُ أَمْرُهُ﴾ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ: ٩٥، (١١: ٥٢)

والأول: كأذي يخدم مكرهاً بخافة العذاب،
والثاني كأذي يخدم أجيراً لتوقع الأجر، وكلاهما
لا يكون من المبنيين في ديوان المرتبين في الجرائد الذين
ياخذون رزقهم، سواء كان هناك شغل أو لم يكن،
فكذلك القسام لا يكونان من المؤمنين الذين لهم
رزق عند ربهم. (١٢٣: ٢٥)

البَيْضَاوي: خلاصاً من تلك الشدة. (٢٢١: ٢)
نحوه أبو السعود (١٧٧: ٥) والقاسمي (٤٧٧٩: ١٣)
فضل الله: فأحسوا ببرد العافية في حياتهم،
وبطمانينة الأمن في ساحتهم، رجعوا إلى أصنامهم
البشرية، واستلموا لعلاقتهم الصنمية، ليلجأوا
إليها، ويتعبدوا لها، ويستغفروا في أوضاعها الكافرة
والمنحرفة، وليبتعدوا عن الله من جديد. (١٢٥: ١٨)

٣- فَإِنْ أَغْرَضْنَا فَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَقِيقًا إِنْ
عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِلَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِثْرَ خَمْسَةٍ فَرِحَ
بِهَا وَإِنْ كَصِبَتْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ
كَفُورٌ. الشورى: ٤٨

الطبري: فلما إذا أغرينا ابن آدم فأعطيناه من
عندنا سعة، وذلك هو الرحمة التي ذكرها جل ثناؤه
فرح بها. (١١١: ١٦١)

الطوسي: أوصلنا إليه نعمة. (٩: ١٧٣)
منه الطبرسي (٤: ٥٥)

أَذَقْنَاهُ

وَلَيْنِ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّاهُ
يَقُولُونَ هَذَا بَلَى... فصلت: ٥٠

الطبري: ولئن نحن كشفنا عن هذا الكافر ما
أصابه من سقم في نفسه وضرر شدة في معيشته.

(١١: ١٢٤)

الواحدى: ولئن آتيناه خيراً أو عافية وغنى.
(٤: ٤٠)

نحوه البهسي (٤: ١٣٦)، والمهدي (٨: ٥٤١)،
والخازن (٦: ٩٦)

القشيري: لئن كشفنا عنه اليباء، وأوجينا له
الرجاء، لا دُعَاء استحقاقاً أو اتفاقاً، وما اعتقد أن ذلك
منا فضل وإيجاب.

ويقول: لو كان لي حشر ونشر، لكان لي من الله
لطف وخير، وغداً يعلم الأمر، وأنه بخلاف ما توهم،
وذلك عند ما نذيقه ما يستوجب من عذاب. (٥: ٣٣٨)
الآلوسي: أي لئن فرجنا عنه بصحة بعد مرض
أو سعة بعد ضيق، أو غير ذلك. (٢٥: ٤)

القاسمي: أي بتفريجها عنه. (١٤: ٥٢١٦)
المراغي: أي ولئن كشفنا ما أصابه من سقم في
نفسه، أو شدة وجهد في معيشته، فوهبنا له العافية بعد
السقم، والغنى بعد الفقر، ليقول هذا حق قد وصل
إلي. (٢٥: ٧)

الطباطبائي: الأصل بالأنظر إلى مضمون الآية
السابقة أن يقال: وإن ذاق خيراً أقال: هذا لي، لكن
بدل ذاق من «أَذَقْنَاهُ» وخيراً من قوله: «رَحْمَةً مِنَّا»
ليدل على أن الخير الذي ذاقه هو رحمة من الله أذاقه
إياها، وليس بمصيبة برأسه، ولا هو يملكه. ولو كان
يملكه لم ينفك عنه ولم يحسه الضراء، ولذا قيد قوله:

قال رسول الله ﷺ: «يا جبرئيل ما بقاء أمتي على ذلك؟ فقال له جبرائيل: إنما أنا عبد مثلك فسل ربك؟ فقام رسول الله ﷺ وتوضأ وصلى وسأل ربه، فأعطى آيتين ومنع واحدة، قال رسول الله ﷺ: «سأله أن يعبد على أمتي عذاباً من فوقهم ومن تحت أرجلهم فأعطاني ذلك، وسأله أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعني، وأخبرني جبرئيل ﷺ أن فناء أمتي بالسيف».

(٤: ١٥٦)

نحوه البقوي:
 الماوردي: تكفير أهل الأهواء بعضهم بعضاً، وقول الجمهور: «وَيُذَيِّقُ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ» يعني بالحروب والقتل حتى يقتني بعضهم بعضاً، لأنه لم يجعل الظفر لبعضهم فيبقى.

(٢: ١٢٧)

الطوسي: ومعنى «شيئاً» أي يجعلكم فرقاً لا تكونون شيعاً واحدة، فإذا كنتم مختلفين قاتل بعضهم بعضاً، وهو معنى قوله: «وَيُذَيِّقُ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ». وإنما يلبسهم الله شيئاً بأن يكلهم إلى أنفسهم ولا يلفظ لهم اللطف الذي يؤمنون عنده، ويخلصهم من أظفاره بذنوبهم السالفة، فيلبس عند ذلك عليهم أمرهم، فيختلفوا حتى يذوق بعضهم بأس بعض.

(٤: ١٧٥)

الواحدي: أي بالخلاف والقتال. (٢: ٢٨٤)

التشيري: لا طعم أرذاً للإنسان من طعم الإنسان: إن شئت من الولاية والمحبة، وإن شئت في العداوة والبغضة، فمن مني بالبغضة مع أشكاله تنقص عليه عيشه في الدنيا، ومن مني بحبة أمثاله تكدر عليه

«وَلَيْنَ أَذْقَانَهُ...» بقوله: «مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسْئُهُ».

(١٧: ٢-٤)

يُذَيِّقُ

... وَيُذَيِّقُ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ الظَّرْفُ كَيْفَ تُصَرِّفُ
 الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقَهُونَ. الأنعام: ٦٥

مجاهد: أي بالحرب والقتل في الفتنة.

(القرطبي: ٧: ٩)

الحسن: التهديد بإنزال العذاب، والحسف، يتناول الكفار.

(الطبرسي: ٢: ٣١٥)

الإمام الصادق عليه السلام: سوء الجوار.

(الطوسي: ٤: ١٧٦)

الطبري: قوله: «وَيُذَيِّقُ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ» فإله يعني يقتل بعضهم بيد بعض.

والعرب تقول للرجل ينال الرجل سلاحاً فيقتله به: قد أذاق فلان فلاناً الموت، وأذاقه بأسه، وأصل ذلك من: ذوق الطعام وهو طعمه، ثم استعمل ذلك في كل ما وصل إلى الرجل من لذة وحلاوة، أو مرارة ومكروه وألم.

(٥: ٢١٩)

الزجاج: قوله: «يَلْبِسُكُمْ شَيْئاً» يخلط أسركم خلط اضطراب لا خلط انشقاق، فيجعلكم فرقاً ولا تكونون فرقة واحدة، فإذا كنتم مختلفين قاتل بعضهم بعضاً وهو معنى قوله: «وَيُذَيِّقُ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ».

(الفخر الرازي: ١٣: ٢٢)

الثعلبي: يعني السيوف المختلفة يقتل بعضهم بعضاً، كما فعل بني إسرائيل، فلما نزلت هذه الآية

وأنواع الظلم مستندة إلى الله تعالى. وقالت المعتزلة: الآية لا تدل إلا على أنه تعالى قادر على القبيح، والتزاع في أنه هل يفعل ذلك أم لا؟.

وأجيب بأن الآية دلت على أن القدرة على هذه الأمور تخص به، وهذه الأمور واقعة، فيكون هو فاعلها بالضرورة. (٧: ١٣٠)

أبو حيان: والإذابة والإنالة والإصابة هي من أقوى حواس الاختبار، وكثر استعمالها في كلام العرب وفي القرآن، قال تعالى: ﴿ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾ القمر: ٤٨. [ثم استشهد بشعر]

وقرأ الأعمش (وتذيق) بالتون، وهي نون عظمة الواحد وهي التفات، فاندته نسبة ذلك إلى الله على سبيل العظمة والقدرة القاهرة. (٤: ١٥١)

الآلوسي: عطف على ﴿يَبْتَغِ﴾ كما نقل عن السمين. ويظهر من كلام البعض أنه عطف على «يَلْبَسُ» وهو من قبيل عطف التفسير أو من عطف المسبب على السبب وقرئ (تذيق) بنون العظمة على طريق الالتفات، لتهويل الأمر والمبالغة في التحذير.

(٧: ١٨٠)

الشوكاني: قوله: ﴿وَيَذِيقُ بِخَضَمَتِمْ تَأْسَ بَعْضٍ﴾ أي يصيب بعضهم بشدة بعض، من قتل وأسر ونهب. ﴿وَيَذِيقُ﴾ معطوف على ﴿يَبْتَغِ﴾ وقرئ (تذيق) بالتون. (٢: ١٥٨)

سيد قطب: وهي صورة من العذاب المقسم الطويل المديد الذي يدقونه بأيديهم، ويمرحونه لأنفسهم؛ إذ يجعلهم شيئاً وأحزاً، متداخلة لا يتميز

حاله مع المولى، ومن صانه عن الخلق فهو المحفوظ.

(٢: ١٧٦)

ابن عطية: استعارة، إذ هي من أجل حواس الاختبار، وهي استعارة مستعملة في كثير من كلام العرب وفي القرآن. وقرأ الأعمش (وتذيق) بنون الجماعة، وهي نون العظمة في جهة الله عز وجل. وتقول: أدققت فلاناً الملقم، تريد كراهية شيء صنعت به، ونحو هذا. (٢: ٣٠٣)

الطبرسي: أي: قتال بعض، وحرب بعض، ومعناه: يقتل بعضهم بعضاً، حتى يعني بعضهم بعضاً. كما قال: ﴿وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ الأنعام: ١٢٩. (٢: ٣١٥)

القرطبي: الآية عامة في المسلمين والكفار، وقيل: هي في الكفار خاصة. وقال الحسن: هي في أهل الصلاة.

قلت: وهو الصحيح؛ فإنه المشاهد في الوجود، فقد لبسنا العدو في ديارنا واستولى على أنفسنا وأموالنا، مع الفتنة المستولية علينا بقتل بعضنا بعضاً، واستباحة بعضنا أموال بعض. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وعن الحسن أيضاً: أنه تأول ذلك فيما جرى بين الصحابة. [ثم ذكر روايات في ذلك] (٧: ٩) البيضاوي: يقاتل بعضهم بعضاً. (١: ٣١٥) نحوه السفي (٢: ١٧)، والبرزوسي (٣: ٤٧)، وشير (٢: ٢٧٠).

التمساحوري: قالت الأشاعرة: في قوله: ﴿وَيَذِيقُ بِخَضَمَتِمْ تَأْسَ بَعْضٍ﴾ إشارة إلى أن المعاصي

لأنها غير مقيدة بشريعة من الله، ويكون بعضهم في نفسه المقدس والقرص. و يذوق الذين يترصون والذين يبطشون بعضهم بأس بعض. وهم شمع، ولكنها ليست متميزة ولا منفصلة ولا مفصلة.

والأرض كلها تعيش اليوم في هذا المذاب البطيء المديد. وهذا يقودنا إلى موقف النُصبة المسلمة في الأرض. و ضرورة مسارعتهما بالتميز من الجاهلية المحيطة بها، والجاهلية كل وضع وكل حكم وكل مجتمع لا تحكمه شريعة الله وحدها، ولا يُسردها سبحانه بالألوهية والحاكية و ضرورة مفصلتها للجاهلية من حولها، باعتبار نفسها أمة متميزة من قوما الذين يؤثرون البقاء في الجاهلية، والتقيّد بأوضاعها و شرائعها وأحكامها وموازنها وقيمتها.

إنه لا نجاة للنُصبة المسلمة في كل أرض من أن يقع عليها هذا المذاب: «أَوَلَيْسَ كُمُ شَيْعًا وَيُذَبِّقُ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ» إلا بأن تنفصل هذه العصبية عقيدياً وشعورياً و منهج حياة عن أهل الجاهلية من قوما، حتى يأذن الله لها بقيام «دار إسلام» تنصم بها وإلأن تشعر شعوراً كاملاً بأنها هي «الأمة المسلمة» وأن ما حولها ومن حولها، ممن لم يدخلوا فيها دخلت فيه، جاهلية وأهل جاهلية. وأن تفاصل قوما على العقيدة والتمهج، وأن تطلب بعد ذلك من الله أن يفتح بينها وبين قوما بالحق. وهو خير الفاتحين.

(١١٢٤: ٢)

ابن عاشور: الإذاعة: استعارة للألم، وهذا تهديد للمشرّكين - كما قلنا - بطريق المجاز أو الكناية. وقد

بعضها عن بعض، ولا يفصل بعضها بعضاً، فهي أبداً في جدال و صراع، وفي خصومة و نزاع، وفي بلاء يصيبه هذا الفريق. على ذلك.

ولقد عرفت البشرية في فترات كثيرة من تاريخها ذلك اللون من المذاب، كلما انخرقت عن منهج الله، وتركت لأهواء البشر، ونزواتهم وشهواتهم وجهالتهم وضعفهم وقصورهم تصريف الحياة وفق تلك الأهواء والتزوات والشهوات والجهالة والضعف والقصور. وكلما غلبت الناس وهم يضحون أنظمة للحياة، وأوضاعاً وشرائع وقوانين وقيماً وموازن من عند أنفسهم، يتعبد بها الناس بعضهم بعضاً، ويريد بعضهم أن يخضع لأنظمتهم وأوضاعهم و شرائعهم وقوانينهم البعض الآخر، والبعض الآخر يأبى و يعارض، وأولئك يبطشون بمن يأبى و يعارض. و تتصارع رغباتهم وشهواتهم وأطماعهم وتصوراتهم، فيذوق بعضهم بأس بعض، و يحقد بعضهم على بعض، و ينكر بعضهم بعضاً، لأنهم لا يفتنون جميعاً إلى ميزان واحد، يضعه لهم المعبود الذي يمتو له كل العبيد، حيث لا يجد أحدهم في نفسه استكباراً عن الخاضع له، ولا يحسن في نفسه صفاراً حين يخضع له.

إن الفتنة الكبرى في الأرض، هي أن يقوم من بين العباد من يدعي حق الألوهية عليهم، ثم يزاوّل هذا الحق فعلاً! إنها الفتنة التي تجعل الناس شيعاً ملتبسة، لأنهم من ناحية المظهر يبدون أمة واحدة و مجتمعاً واحداً، و لكن من ناحية الحقيقة يكون بعضهم عبيداً لبعض، و يكون بعضهم في يده السلطة التي يبطش بها،

وقع منه الأخير، فإنَّ المشركين ذاقوا بأس المسلمين يوم بدر، وفي غزوات كثيرة. (١٤٧: ٦)

الطَّبَاطِبَانِيّ ظاهره أنه أريد به التحزبات التي نشأت بعد النبي ﷺ فأدَّى ذلك إلى حدوث مذاهب متنوعة، ألَبَسَ لباس العصبية والحمية الجاهلية، واستتبعت حروباً ومقاتل يستبجح كل فريق من غيره كل حرمة، ويطرده بزعيمته من حرمة الدين وبيضة الإسلام.

و على هذا فقولُه: ﴿أَوْ يُلَاسِكُمْ فَيْتَنًا وَيُذِيقَ﴾ إلخ، عذاب واحد لا عذابان، وإن أمكن بوجه عدل كل من إلقاء التفرق في الكلمة وإذاعة البعض بأس بعض عذاباً مستقلاً برأسه، فللتفرقة بين الأمة أثر سوء آخر، وهو طرد الضف ونفاد القوة وتبعض القدرة، لكن المأخوذ في الآية الممدود عذاباً، أعني قوله: ﴿وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ﴾ إلخ، حيثُ بذ بالتبعية إلى مجرد إلقاء الاختلاف بمنزلة المقيّد بالنسبة إلى المطلق، ولا يحسن مقابلة المطلق بالمقيّد إلا بهناية زائدة في الكلام، على أن العطف بـ «و» الجمع يؤيد ما ذكرناه.

فبالجملة معنى الآية: قل يا رسول الله مخاطباً لهم مُنذِراً لهم عاقبة استكافهم عن الاجتماع، تحت لواء التوحيد واستماع دعوة الحق، إنَّ لشأنكم هذا عاقبة سيئة في قدرة الله سبحانه أن يأخذكم بها، وهو أن يبعث عليكم عذاباً لا مفر لكم منه، ولا ملاذ تلوذون به، وهو العذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم، أو أن يضرب بَعْضَكُمْ ببعض، فتكونوا شيئاً و فرّقاً مختلفين متنازعين ومتحاربين، فيذيق بَعْضَكُمْ

بأس بعض. (١٣٧: ٧)

فَضَّلَ اللهُ: في ما يُشْتَلُّه ذلك من عذاب يومي، نفسيّ وعلمي، متحرك يأخذ على الإنسان كل حياته ليجعلها في قبضة التزيق، من خلال ما يُشِيرُهُ تفرق المجتمع إلى شيع وأحزاب من نوازع العصبية البغيضة، والحقد العميق، مما يؤدي إلى التقاتل والتدافع، ويدفع إلى المزيد من الآلام والخسائر ومظاهر الخراب والدمار، خاصة إذا ما جاء ذلك من الأيدي القريبة التي كانت تتصافح بروح الصداقة، فإذا هما تتقاتل بروح العداوة.

و تلك هي قصّة الواقع الإنساني الذي يُمثِّلُ لونا من ألوان العذاب الذي يزلّه الله على الناس في الدنيا، بشكل مباشر أو غير مباشر.

فالبعض منه يتنزل على أساس العقوبة على التمرد والعصيان، وفي البعض الآخر، يحدث كنتيجة طبيعية لبعض أنماط السلوك الإنساني المنحرف في ما ينتج هذا العمل السيئ أو ذاك، تلتقي إثارة ذلك كله أمام الناس، ولا سيما المكذّبين منهم بالهدف القرآني الذي يريد أن يفتح قلب الإنسان على الحقيقة، من أجل أن يفقه ويتأمل ويواجه المعرفة الإيمانية بمجديّة ومسؤوليّة. (١٥٠: ٩)

لِيُذِيقَهُمْ

ظَهَرَ الْقَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالتَّحَرُّ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضُ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

الرّوم: ٤١

(٣٤٢)

ابن عباس: لكي يصيبهم.

الطَّيْرِي: لِيصِيهِمْ بِعُقُوبَةِ بَعْضِ أَعْمَالِهِمُ الَّتِي
 عَمَلُوا، وَمَصِيَّتِهِمُ الَّتِي عَصَوْا. [إِلَى أَنْ قَالَ:]
 وَاخْتَلَفَتْ الْقُرَاءُ فِي قِرَاءَةِ قَوْلِهِ: ﴿لِيُذَيِّقَهُمْ﴾ فَقَرَأَ
 ذَلِكَ عَامَّةُ الْقُرَاءِ الْأَمْصَارِ ﴿لِيُذَيِّقَهُمْ﴾ بِأَلْيَاءٍ، بِمَعْنَى:
 لِيُذَيِّقَهُمُ اللَّهُ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا، وَذَكَرَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ السَّلْمِيَّ قَرَأَ ذَلِكَ بِالتَّوْنِ، عَلَى وَجْهِ الْخَبَرِ مِنْ
 اللَّهِ عَنْ نَفْسِهِ بِذَلِكَ. (١٩٢: ١٠٠)
 الطُّوسِي: مَعْنَاهُ: لِيصِيهِمُ اللَّهُ بِعُقُوبَةِ بَعْضِ
 أَعْمَالِهِمُ الَّتِي عَمَلُوهَا مِنَ الْمَعَاصِي. (٢٥٧: ٨)
 نَحْوُهُ الطَّيْرِي.
 الزَّخْمَشَرِيُّ: فَإِنْ قُلْتُ: مَا مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿لِيُذَيِّقَهُمْ
 بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا أَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾؟
 قُلْتُ: أَمَّا عَلَى التَّفْسِيرِ الْأَوَّلِ [الْجَدْبِ وَالْقَحْطِ]
 فَظَاهِرٌ، وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْسَدَ أَسْبَابَ دُنْيَاهُمْ وَمَحَقَّهَا،
 لِيُذَيِّقَهُمْ وَبِأَلْبَاسٍ بَعْضَ أَعْمَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ يَمَاقِبَهُمْ
 بِجَمِيعِهَا فِي الْآخِرَةِ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَنْهَا عَلَيْهِ. وَأَمَّا
 عَلَى الثَّانِي [الشَّرِّ وَالْفُسَادِ] فَالْأَمُّ بِحِجَازٍ، عَلَى مَعْنَى أَنَّ
 ظَهْرَ الشَّرِّ وَسَبَبَهُمْ ثَمَّ اسْتَوْجَبُوا بِهِ أَنْ يُذَيِّقَهُمُ اللَّهُ
 وَبِأَلْبَاسٍ أَعْمَالَهُمْ إِرَادَةَ الرَّجُوعِ، فَكَأَنَّهُمْ إِنَّمَا أَفْسَدُوا
 وَتَسَبَّبُوا لِفُشُوقِ الْمَعَاصِي فِي الْأَرْضِ، لِأَجْلِ ذَلِكَ.
 وَقَرَأَ: (لِيُذَيِّقَهُمْ) بِالتَّوْنِ. (٢٢٤: ٣)
 ابْنُ عَطِيَّةٍ: قَرَأَ عَامَّةُ الْقُرَّاءِ وَالنَّاسِ
 ﴿لِيُذَيِّقَهُمْ﴾ بِأَلْيَاءٍ، وَقَرَأَ قَبْلَ ابْنِ كَثِيرٍ وَالْأَعْرَجِ
 وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمِيُّ (لِيُذَيِّقَهُمْ) بِالتَّوْنِ،
 وَمَعْنَاهُمَا بَيِّنٌ، وَقَرَأَ أَيْضًا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ (لِيُذَيِّقَهُمْ)
 بِالتَّوْنِ مِنْ فَوْقِ. (٣٤٠: ٤)

الفقر الرازي: وَجِهَ تَعَلُّقَ هَذِهِ الْآيَةِ بِمَا قَبْلُهَا هُوَ
 أَنَّ الشَّرَّكَ سَبَبُ الْفُسَادِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لَوْ كُنَّا
 فِيهِمَا إِلَهًا إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ الْأَنْبِيَاءُ: ٢٢، وَإِذَا كَانَ
 الشَّرُّ سَبَبَهُ جَعَلَ اللَّهُ إِيَّاهُمُ الشَّرَّ مُورِثًا لظُهُورِ
 الْفُسَادِ، وَلَوْ فَعَلَ بِهِمْ مَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ: ﴿لَفَسَدَتَا
 السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ الْمُؤْمِنُونَ: ٧٦، كَمَا قَالَ تَعَالَى:
 ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَّقَطْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتُخْرِقُ
 الْجِبَالُ فَدُكًا﴾ مَرْيَمَ: ٩٠، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
 ﴿لِيُذَيِّقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا﴾. (١٢٧: ٢٥)
 الْبَيْضاوي: وَاللَّامُ لِلْعَلَّةِ أَوِّ لِلْعَاقِبَةِ، وَعَنْ ابْنِ
 كَثِيرٍ وَبَعْضِ بَالَتُونَ.
 التَّنَاطُي: أَيُّ لِيُذَيِّقَهُمْ وَبِأَلْبَاسٍ بَعْضَ أَعْمَالِهِمْ فِي
 الدُّنْيَا، قِيلَ: أَنَّ يَمَاقِبُهُمْ بِجَمِيعِهَا فِي الْآخِرَةِ. (٢٧٤: ٣)
 أَبُو حَيَّانٍ: أَيُّ إِنَّهُ تَعَالَى أَفْسَدَ أَسْبَابَ دُنْيَاهُمْ
 وَمَحَقَّهَا، لِيُذَيِّقَهُمْ وَبِأَلْبَاسٍ بَعْضَ أَعْمَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا، قِيلَ أَنَّ
 يَمَاقِبُهُمْ بِهَا جَمِيعًا فِي الْآخِرَةِ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَنْهَا هُمْ
 فِيهِ. [ثُمَّ ذَكَرَ الْقُرَّاءَةَ] (١٧٦: ٧)
 نَحْوُهُ الْآلُوسِي.
 الْبَرْسُوسِي: اللَّامُ لِلْعَلَّةِ، وَالذَّوْقُ جُودُ الطَّعْمِ
 بِالْفَعْلِ، وَكَثُرَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْعَذَابِ، يَعْنِي أَفْسَدَ اللَّهُ
 أَسْبَابَ دُنْيَاهُمْ بِسُوءِ صَنِيعِهِمْ، لِيُذَيِّقَهُمْ بَعْضَ جَزَاءِ مَا
 عَمَلُوا مِنَ الذُّنُوبِ وَالْإِعْرَاضِ عَنِ الْحَقِّ، وَيُعَذِّبَهُمْ
 بِالْبَاسِ وَالضَّرِّ وَالْمَصَائِبِ. (٤٦: ٧)
 ابْنُ عَاشُورَ: وَالْإِذَاقَةُ: اسْتِعَارَةٌ مَكْنِيَّةٌ، شَبَّهَ مَا
 يُصَيِّبُهُمُ مِنَ الْآلَامِ فُحْشُونَ بِهَا بِإِصَابَةِ الطَّعَامِ حَاسَةً
 الْمَطْعَمِ، وَلَسَا كَانَ مَا عَمَلُوهُ لَا يُصَيِّبُهُمْ بِعَيْنِهِ، تَعَيَّنَ أَنَّ

عبد الكريم الخطيب: وفي قوله تعالى: ﴿لِيَذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ تقرير لتلك الحقيقة، وهي أن ما يعمله الناس، هو محسوب عليهم، مجزون به، من خير أو شر.

وليس كذلك ما تعمله الكائنات الأخرى التي تعيش مع الناس على هذه الأرض. إن ما تعمله لا إرادة لها فيه، شأنها في هذا شأن البذرة تُدْفَن في التُّرى، فيخرج منها ما في طبيعتها من زهر وثمر.

ومن هنا كانت مسؤولية الإنسان عن كل عمل يعمل، ليدوق ثمر ما يعمل، حلواً كان أو مُرّاً. ﴿وَإِنَّ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ التجم ٣٩.

والآية هنا، إنما تُثَبِّتُ إلى الأعمال السيئة، التي من شأنها الإفساد في الأرض، والتي كان من شأن الإنسان العاقل أن يتجنبها، ويعمل ما هو خير، وما هو حسن.

وفي قوله: ﴿لِيَذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى فضلاً منه وكرماً وإحساناً لم يميز الناس بكل ما عملوا من شر، بل يبعث ما كسبوا منه، حتى يكون لهم من ذلك زاجر يجرهم، وأدب سماوي يأخذون منه العبرة والعظة، ويرجعوا إلى الله من قريب، ويستقيموا على طريق الخير والإحسان.

ولو أخذ الله الناس بما كسبوا، لأهلكهم جميعاً، بل وأهلك معهم كل دابة تدب على ظهر الأرض. وفي هذا يقول سبحانه: ﴿وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ النَّاسُ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكُوا عَلَى ظُهُرِهِمْ دَابَّةً﴾ فاطر: ٤٥، وإنه ليكني أن يدين بعض الناس بغير دين الله، وأن يتخذوا من

بعض الذي عملوا أطلاق على جزاء العمل، ولذلك فالبعوضة تبعيض للجزاء، فالمراد: بعض الجزاء على جميع العمل لا الجزاء على بعض العمل، أي إن ما يذيقهم من العذاب هو بعض ما يستحقونه.

وفي هذا تهديد إن لم يتقوا عن مساوئ أعمالهم، كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ النَّاسُ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكُوا عَلَى ظُهُرِهِمْ دَابَّةً﴾ فاطر: ٤٥، ثم وراء ذلك عذاب الآخرة، كما قال تعالى: ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْثَى﴾ طه: ١٢٧.

الطباطبائي: قوله: ﴿لِيَذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا﴾، اللام للغاية، أي ظهر ما ظهر لأجل أن يذيقهم الله وبالله بعض أعمالهم السيئة بل يذيقهم نفس ما عملوا، وقد ظهر في صورة الوبال، وإنما كان بعض ما عملوا، لأن الله سبحانه برحمته يعفو عن بعض، كما قال: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ الشورى: ٣٠.

والآية ناظرة إلى الوبال الدنيوي، وإذاعة بعضه لأكله من غير نظر إلى وبال الأعمال الأخروي، فما قيل: إن المراد إذاعة الوبال الدنيوي وتأخير الوبال الأخروي إلى يوم القيامة لادليل عليه، ولعله جعل تقدير الكلام: ليديقهم بعض جزاء ما عملوا، مع أن التقدير: ليديقهم جزاء بعض ما عملوا، لأن الذي يُحوِّجنا إلى تقدير المضاف لو أحوجنا، هو أن الراجع إليهم ثانياً في صورة الفساد هو جزاء أعمالهم لأنفس أعمالهم، فالذي أذيقوا هو جزاء بعض ما عملوا لبعض جزاء ما عملوا.

المنحرفة على ضوء النتائج السلبية، ليراجعوا عنها، وليستقبلوا حياة جديدة بعيدة كل البعد عما كانوا فيه. فالإنسان لا يفكر عادة بالتراجع عن خطواته المنسجمة مع أهوائه إذا لم يصطدم بالآلام القاسية، التي تهز كل جوانب الواقع من حوله وفي داخله.

وفي ضوء ذلك، فلنأخذ نفهم من هذا القانون الإلهي: أن الله يُرَبِّي عباده بالبلاء الناتج من أعمالهم المنحرفة، كما يُرَبِّيهُم بالوحي النازل على رُسُلِهِ. (١٨: ١٤٦)

لِيُذَيِّقَكُمْ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُنْشِرَاتٍ وَيُذَيِّقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْزِيَ الْفُلُكَ بِأَمْرِهِ وَلِتُبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

الزُّم: ٤٦

ابن عباس: لكي يصيبكم.

الطَّبْرِي: يقول: ولنزل عليكم من رحمته، وهي النيث الذي يحيي به البلاد، وتجري السفن في البحار بها بأمره إنهاها.

(١٠: ١٩٤)

الطُّوسِي: قوله: ﴿وَلِيُذَيِّقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ معطوف على المعنى، وتقديره: أن يرسل الرياح للبشارة والإذابة من الرحمة.

(٨: ٢٦٠)

غويه الطَّبْرِي: ٤٢: ٣٠٩، والبروسوي: ٧: ٤٩، وشير: (٥: ٩٤).

الزَّمَخْشَرِي: فإن قلت: بم يمتلئ ﴿وَلِيُذَيِّقَكُمْ﴾؟ قلت: فيه وجهان: أن يكون معطوفاً على ﴿مُنْشِرَاتٍ﴾ على المعنى، كأنه قيل: ليُشْرِكَم وَلِيُذَيِّقَكَم. وأن يمتلئ بمحذوف تقديره: وليُذَيِّقَكَم

دونه أوليائه، وأن يدعو له ولداً، أو شريكاً، فذلك ذنب عظيم ﴿كَذَٰلِكَ السُّمُوتُ يَتَنَفَّسْنَ مِنْهُ وَتَتَنَفَّسُ الْأَرْضُ وَنَخِرَ الْجِبَالُ مِنْهُ﴾ مريم: ٩٠. (١١: ٥٢٠) مكارم الشَّيرَازِي: الآية تُبَيِّنُ المعنى الواسع حول ارتباط الفساد بالذنب، الذي لا يختص بأرض «مكة» والحجاز، ولا بعصر النبي ﷺ بل هو من قبل القضية الحقيقية التي تُبَيِّنُ العلاقة بين الموضوع والمحمول، وبعبارة أخرى: حينما ظهر الفساد فهو انعكاس لأعمال الناس. وفيه ضمناً هدف تربيوي، لِيُذَوِّقَ النَّاسَ «طعم العلقم» نتيجة أعمالهم، لعلهم ينتهون ويتوبون إلى رشدهم.

ويقول بعضهم: إن هذه الآية ناعظة إلى القحط والجلبد، الذي أصاب المشركين بسبب دعاء النبي ﷺ على مشركي مكة، فانقطعت المُرُنُ ويست الصَّخاري، و صار من الصَّعب عليهم الصَّيد من البحر الأحمر أيضاً.

وعلى فرض أن يكون هذا الكلام صحيحاً تاريخياً، إلّا أنه بيان لأحد المصاديق، ولا يحدد معنى الآية في مسألة ارتباط الفساد بالذنب، فهي ليست محدّدة بذلك الزَّمان والمكان، ولا بالجلبد وانقطاع «النيث».

(١٢: ٤٩٨)

فضل الله: ليعبروا الواقع الصَّعب في نطاق المعاناة الجسدية، في ما يتصل بالآلام الجسد، والمعاناة الروحية في ما يتصل بالنتائج المعنوية والمادية في المؤثرات الفكرية والشعورية في حياته، ليكون ذلك أساساً لإعادة النظر بكل الأوضاع والممارسات

و ليكون كذا وكذا أرسلناها. اختصر الطريق إلى الغرض، بأن أدرج تحت ذكر الانتصار والتصر ذكر الفريقين، وقد أخلى الكلام أولاً عن ذكرهما.

(٢٢٥: ٣)

الفخر الرازي: قال تعالى: ﴿وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ عَطْفَ مَا ذَكَّرْنَا، أَيْ لِيُشْرِكُمْ بِصَلاَحِ الْهَوَاءِ وَصَحَّةِ الْأَبْدَانِ، ﴿وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ بِالْمَطَرِ، وَقَدْ ذَكَّرْنَا أَنْ الْإِذَاقَةَ تَقَالُ فِي الْقَلِيلِ. وَلَسْنَا كَانَ أَمْرُ الدُّنْيَا قَلِيلاً وَرَاحَتُهَا نَزْراً قَالَ: ﴿وَلِيَذِيقَكُمْ﴾. وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَعِزُّهُمْ وَيُوسِّعُ عَلَيْهِمْ وَيُدِيمُ لَهُمْ.

(٢٥: ١٣١)

البيضاوي: يعني المنافع التابعة لها. وقيل: الخصب التابع لنزول المطر المسبب عنها، أو الروح الذي هو مع هبوبها. والعطف على علة محذوفة دل عليها ﴿مُشِيرَاتٍ﴾ أو عليها باعتبار المعنى، أو على ﴿يُرْسِلُ﴾ بإضمار فعل معلن دل عليه. (٢٢٣: ٢) نحوه التفسير (٣: ٢٧٥) وأبو السعود (٥: ١٧٩).

الئيسابوري: وقوله: ﴿وَلِيَذِيقَكُمْ﴾ إنا معطوف على ما قبله معنى، كأنه قيل: ليشركم وليذيقكم بعض رحمته، لأن راحات الدنيا زائلة لا محالة. وإنا معطوف على محذوف، أي و ليكون كذا وكذا أرسلناها.

(٢١: ٤٣)

نحوه ابن جزي. أبو حيان: ﴿وَلِيَذِيقَكُمْ﴾ عطف على معنى ﴿مُشِيرَاتٍ﴾، فالعامل أن ﴿يُرْسِلُ﴾، ويكون عطفاً على التوهم، كأنه قيل: ليشركم، والحال والصفة قد

يبينان، وفيهما معنى التعليل. تقول: أهن زيدا سياً وأكرم زيدا العالم، تريد لإساءته ولعلمه. وقيل: ما يتعلق به اللام محذوف، أي ولكنا أرسلناها. وقيل: الواو في ﴿وَلِيَذِيقَكُمْ﴾ زائدة. (٧: ١٧٨)

الألوسي: يعني المنافع التابعة لها، كندرية المحبوب وتخفيف العفونة وسقي الأشجار، إلى غير ذلك من اللطف والتمع.

وقيل: الخصب التابع لنزول المطر المسبب عنها، أو الروح الذي هو مع هبوبها. ولا وجه للتخصيص.

والواو للعطف، والعطف على علة محذوفة دل عليها ﴿مُشِيرَاتٍ﴾ أي ليشركم وليذيقكم، أو على ﴿مُشِيرَاتٍ﴾ باعتبار المعنى، فإن الحال قد يقصد بها التعليل، نحو: أهن زيدا سياً، أي لإساءته، فكأنه قيل: ليشركم وليذيقكم، وكونه من عطف التوهم توهم.

أو على ﴿يُرْسِلُ﴾ بإضمار فعل معلن، والتقدير: ويرسلها ليديقكم، وكون التقدير: ويجري الرياح ليديقكم بعيد.

قيل: أو على جملة ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ...﴾ بتقدير: وليذيقكم أرسلها أو فعل ما فعل. ولم يعتبره بعضهم، لأن المقصود اندراج الإذافة في الآيات.

وقيل: الواو زائدة. (٢١: ٥١)

الطباطبائي: قوله: ﴿وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ عطف على موضع ﴿مُشِيرَاتٍ﴾ لما فيه من معنى التعليل، والتقدير: يُرْسِلُ الرِّيحَ لِيُشْرِكُمْ وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ.

ويقال مجازاً: ذُقْتُ فلاناً و ذُقْتُ ما عنده، أي
خبرته.

وأمر مُستَذاق: مجربٌ معلوم.

وذاق الرجل عُسَلَةَ المرأة، إذا أوج فيها أدافه
حتى خبر طيب جماعها، وذاقت هي عُسَلَتَهُ كذلك
لما خالطها، فوجدت حلاوة لذّة الخِلاط.

ورجل ذَوّاقٌ بَطْلانٌ، إذا كان كثير التكاخ كثير
الطَّلّاق، وفي الحديث: «إن الله لا يحب الذّواقين
والذّواقات»، يعني السّريعي التكاخ، السّريعي
الطَّلّاق.

وذاق العذاب والمكروه ونحو ذلك، واذقته إياه،
على المثل.

و ذُقْتُ القوس، إذا جَذِيتَ وثَرَمَها لتتظر ما شدتها.
وروى الأزهري عن بعض لم يُسَهِ: اذاق فلان
بعدك سرّاً، أي صار سرّاً، واذاق بعدك كرمًا، واذاق
الفرس بعدك غدوّاً، أي صار عذاءً بعدك. ورواه ابن
منظور عنه في «اللّسان»، عن أبي حمزة، وهو غير
معرفة، كما لا يعرف قوله أيضاً.

وروى الحرّوي في صفة النبي ﷺ: «لم يكن يذمّ
ذواقاً»، وقال: أي شيئاً مما يذاق، ويقع على المأكل،
والمشروب، «فعال» بمعنى «مفعول».

ولكن الذّواق: ما يُذاق من الطّعام، وليس
ما يؤكل أو يُشرب كما قال، وإلا لكان الأكل
والشرب بمعنى المشروب، ولم يقل به أحد، كما لم يقل
أحد غيره: «فعال» بمعنى «مفعول»، لأن المأثور عن
العرب في هذا الباب مجيء بضعة ألفاظ على «فعال»

والمراد بإذاقة الرّحمة: إصابة أنواع النعم المترتبة
على جريان الرّيح، كتلقيح الأشجار ودفع العفونات
وتصفية الأجواء، وغير ذلك مما يشملها إطلاق
الجملة. (١٦٦: ١٩٩)

مكارم الشّيرازي: أجل، إن الرّيح هي وسيلة
لتكاثر النّعم العديدة في مجال الزراعة والتّدين،
وهي وسيلة للحمل والقتل أيضاً، وأخيراً فهي سبب
للزدهار التجاري.

وقد أشير إلى الموضوع الأوّل بجملة: ﴿وَيُذِيقُكُمْ
مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ وإلى الثّاني بجملة: ﴿وَلِيَتَجَرَّيَ الْفُلُكُ
بِأَمْرِهِ﴾ وللثالث بجملة: ﴿وَلِيَتَلَوَّاهِمْ فَضْلِهِ﴾
والطّريف هنا أن جميع هذه البركات منشؤها الحركة،
الحركة في ذرات الهواء في الفضاء الجوّي، لكن لا
يُعرف قدر أية نعمة حتّى تُسَلَبَ عن الإنسان، فيعرفها
حينذاك، فعما لم تتوقّف هذه الرّيح والسمائم، فلا
يعرف الإنسان ما ذا يحمل به من بلاء. (١٢: ٥٠٩)

الأصول اللّغويّة

١ - الأصل في هذه المادّة: الذّواق، وهو المُطعم.
يقال: ما ذُقْتُ ذواقاً، أي ما تطعمتُ شيئاً.
والذّواق: طعام الشّيء، ومذاقه. يقال: ذواقه
ومذاقه طيب.

والذّواق: اسم ومصدر: ذاق الشّيء يذوقه ذوقاً
و ذواقاً ومذاقاً.

و تَذَوَّقْتُ الشّيء: ذُقْتُهُ شيئاً بعد شيء.

و تَذَوَّقَ القوم الشّيء: ذاقوه، أي تطعموه.

... يعكس الفاء - بمعنى «مفعول»، وهي: إلاه بمعنى ما لوه وإمام بمعنى مأموم، وكتاب بمعنى مكتوب، وشيواء بمعنى مشوي.

الاستعمال القرآني

جاء منها مجرداً، الماضي ١١ مرة، والمضارع ٨ مرات، والأمر حضوراً ٢٢ مرة وغياباً مرتين، ومؤثراً ٣ مرات، وجاء مزيداً الماضي ٩ مرات، والمضارع ١٠ مرات، في ٦٦ آية:

أ- ذوق الطعام والشراب:

١- ﴿فَذَلَّلْنَاهَا بِفَرْوٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتَا لَهُمَا سَوءُ الظَّنِّمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَكَادَتْهُمَا رَهْمُهُمَا أَنَّمَا يَلْتَمِسَا عَنْ لَوْكُمَا الشَّجَرَةَ وَوَأَقْبَلَ لَكُمَا إِنَّمَا الشَّيْطَانُ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ الأعراف: ٢٢

٢- ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا﴾ التبا: ٢٤

ب- إذاقة الرحمة والنعمة:

٣- ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا ذَاقَهُمْ مِلَّةَ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً إِذَا قَرِيبٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ الروم: ٣٣

٤ و ٥- ﴿وَلَيْنِ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِثْلَ رَحْمَةٍ ثُمَّ لَرَعْنَاهَا مِنهُ إِنَّهُ لَيُؤْسُ كَفُورٌ﴾ وَلَيْنِ أَذَقْنَا نَعْمَاءً بَعْدَ ضُرٍّ مَّسَّهُ لَيَقُولُنَّ ذُوقِ السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِلَهَ لَقْرِحُ فُكُورٌ﴾ هود: ٩، ١٠

٦- ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِن بَعْدِ ضُرٍّ مَّسَّهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا مَكْرُوكُونَ﴾ يونس: ٢١

٧- ﴿وَلَيْنِ أَذَقْنَا رَحْمَةً مِّثْلًا مِنْ بَعْدِ ضُرٍّ مَّسَّهُ لَيَقُولُنَّ هَذَا بِيَ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَيْنِ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي إِنِّي لَإِن عِلَّةٍ لِّلْعَذَابِ لَلَّذِي نَفَّسْنَاهُ الْإِنْسَانَ كَفَّرُوا بِمَا وَعِلُّوا وَلَذِيْقَتُهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ فصلت: ٥٠

٨- ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرَحُوا بِهَا وَإِن تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْتُلُونَ﴾

الرؤم: ٣٦

٩- ﴿فَإِن أَعْرَضُوا فَأَمَّا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِلَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِثْلَ رَحْمَةٍ لَّسَرَّحَ بِهَا وَإِن تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾

التورى: ٤٨

١٠- ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيحَ مَتَشِيرَاتٍ وَلِيَذْبِغَكُمْ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَلِيُخْبِرَ الْفُلُكَ بِأَمْرِهِ وَلِيُنْشِئُوا مِنْ قُضُلَيْهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

الرؤم: ٤٦

ج- ذوق الموت:

١١- ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَّيْنَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾

الدخان: ٥٦

١٢- ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْغَيْبُ إِلَّا مَعَالُ الْغُورِ﴾

آل عمران: ١٨٥

١٣- ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبِّئُكُمْ بِالْأَشْرِ وَالْغَيْرِ فَيَتَّقُونَ وَإِنَّمَا تُرْجَعُونَ﴾

الأنبياء: ٣٥

١٤- ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾

النكيت: ٥٧

د- إذاقة العذاب في الدنيا:

شَيْئًا قَلِيلًا ۝ إِذَا لَذْتُمْ لَذِيظَتِ الْحَيَوةُ وَخِيفَتِ
الْمَمَاتُ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْهَا نَصِيرًا ۝ الإسراء: ٧٤، ٧٥
والذوق وإذابة العذاب في الآخرة:

٢٥- ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا
الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ آيَاتِنَا لَكُمْ قَدْ قُوتُوا
الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ آل عمران: ١٠٦

٢٦- ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَقُولُ عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ آتَيْنَا
هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا ابْلِغْنَا لَنَا بِقَوْلِكَ قَدْ قُوتُوا الْعَذَابَ بِمَا
كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ الأنعام: ٣٠

٢٧- ﴿وَقَالَتْ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ فَكَانَ لَكُمْ
عَذَابٌ مِنْ فَضْلِ قَدْ قُوتُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾

الأعراف: ٣٩
٢٨- ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً
وَتَهْنِئَةً قَدْ قُوتُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾

الأنفال: ٣٥
٢٩- ﴿يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ
هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا ابْلِغْنَا لَنَا بِقَوْلِكَ قَدْ قُوتُوا الْعَذَابَ بِمَا
كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ الأحقاف: ٣٤

٣٠- ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ضَلُّوا
وَنَحْنُ أَغْنَاءُ سَنَكُتُ مَا قَالُوا وَقُتِلَهُمُ الْآلِيبَاءُ بِغَيْرِ
حَقٍّ وَقُتِلُوا عَذَابَ الْغَرِيبِ﴾ آل عمران: ١٨١

٣١- ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا
الْمَلَائِكَةُ يُضْرَبُونَ وَجُوهُهُمْ وَأَذَانُهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ
الْغَرِيبِ﴾ الأنفال: ٥٠

٣٢- ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ
أَعِيدُوا بِهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْغَرِيبِ﴾ الحج: ٢٢

١٥- ﴿وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْغِهِ فَطَمَسَتْ أَيْمُنَهُمْ
فَتَذَقُّوا عَذَابِي وَلَذَرِي﴾ القمر: ٣٧

١٦- ﴿فَتَذَقُّوا عَذَابِي وَلَذَرِي﴾ القمر: ٣٩
١٧- ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً
يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ
فَإِذَا هِيَ لِلنَّاسِ لَبَاسٌ أُنْبِجَ وَالْعُرُوبُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾
التحل: ١١٢

١٨- ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا
مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ خِيفَةً
وَيُدْخِلَ بَعْضَكُمْ فِي بَعْضٍ الظُّرُوفِ كَيْفَ تَصَرَّفُ الْآيَاتِ
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ الأنعام: ٦٥

١٩- ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ
أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ﴾ الروم: ٤١

هـ- إذابة العذاب في الدنيا والآخرة:

٢٠- ﴿فَإِذَا هُمْ لِلْغُزَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَالْعَذَابِ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ الزمر: ٢٦
٢١- ﴿ثَانِي عَظِيمٌ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهٗ فِي
الدُّنْيَا حِزْبٌ وَلَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابُ الْغَرِيبِ﴾

الحج: ٩
٢٢- ﴿فَارْتَلَسْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرَّارًا فِي أَيَّامٍ
لَحِيشَاتٍ لِيُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْغُزَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَالْعَذَابِ الْآخِرَةِ الْخِزْيَ وَهُمْ لَا يَتَصَرَّوْنَ﴾ فصلت: ١٦
٢٣- ﴿وَلِيُذِيقَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ
الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ السجدة: ٢١

٢٤- ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُكَلِّمَكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرَكُنَ إِلَهُهُمْ

٣٣- ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَتَقُوا فَمَا وَهُمْ الثَّارُ كُلُّهَا
أَرَادُوا أَنْ يُخْرِجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا وَقَبِلَ لَهُمْ ذُوقُوا
عَذَابَ الثَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ السجدة: ٢٠
٣٤- ﴿فَمَا لِيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْسًا
وَلَا خِرًا وَتَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الثَّارِ الْبَقِي
كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ سبأ: ٤٢
٣٥- ﴿ذَلِكُمْ فَذُوقُوا وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ
الْثَّارِ﴾ الأنفال: ١٤
٣٦- ﴿ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ
هَلْ يُخْزَنُونَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ يونس: ٥٢
٣٧- ﴿فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّمَا
نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾
السجدة: ١٤
٣٨- ﴿يَوْمَ يَفْشِيهِمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ
تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾
المنكوت: ٥٥
٣٩- ﴿هُمْ يَصْطَرِغُونَ فِيهَا نَارًا أخرجنا نعمل
صالحًا غير الذي كنا نعمل أَوْ لَمْ نُعْمِرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ
مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ
نَصِيرٍ﴾ طه: ٣٧
٤٠- ﴿أَفَمَنْ يَتَّبِعِ بَوَاطِينَهُمْ سَاءَ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
وَقَبِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ الزمر: ٢٤
٤١- ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى الثَّارِ يُقْتَلُونَ﴾ ذُوقُوا فَنُكْتُمْ
هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُسْتَفْجِلُونَ﴾ الذاريات: ١٣، ١٤
٤٢- ﴿يَوْمَ يَخْسَى عَلَيْهِمَا فِي تَارِ جَهَنَّمَ تَكْفُرُ بِهَا
جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ القوية: ٣٥
٤٣- ﴿يَوْمَ يُخْبِتُونَ فِي الثَّارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ
ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾ القمر: ٤٨
٤٤- ﴿فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ التبا: ٣٠
٤٥- ﴿وَلَعَذَابُ مَا عَثَلُوا إِلَى سَوَاءِ النَّجِيمِ﴾ ثُمَّ
صَبُّوا فِيهِمْ رَأْسَهُمْ مِنْ عَذَابِ النَّجِيمِ ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ
الْفَرِيزُ الْكَرِيمُ﴾ الدخان: ٤٧- ٤٩
٤٦- ﴿وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنَ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ
مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابًا﴾ ص: ٨
٤٧- ﴿جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيَكْسِفُونَهَا فَيَسْأَلُ الْمُبَازَّةَ هَذَا
فَلْيَذُوقُوا عَذَابَ النَّجِيمِ وَغَسَّاقٍ﴾ ص: ٥٧
٤٨- ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا
غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾
النساء: ٥٦
٤٩- ﴿فَلْيَذُوقُوا الْعَذَابَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ فصلت: ٢٧
٥٠- ﴿مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ
لِنُدَبِّقَهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾
يونس: ٧٠
٥١- ﴿وَلِيَسْتَلْزِمُنَ الرِّيحُ عَذَابَهَا شَهْرًا وَرَزَّاحُهَا
شَهْرًا وَسَنَأْتِلُهُ الْعَيْنُ الْقَيْطُ وَمِنْ الْجَنِّ مَنْ يَفْعَلُ بِشَيْنٍ
يَذِيهِ بِأَذْنِ رِيحٍ وَمَنْ يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ آمْرِنَا لَدُنْهُ مِنْ
عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ سبأ: ١٢
٥٢- ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً فَلْيَاكُفْ
فِيهِ وَالتَّوَادُّ مِنْ بَيْنِهِمْ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ لَدُنْهُ مِنْ

بَعْدُ يُؤْتِيهَا وَكَذُو قُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٤﴾ التحل: ٩٤

وقد مررت في (٨) و (٩): ﴿وَإِنْ نُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ مِمَّا
كَذَّبْتُمْ أَتَيْبِهِمْ إِذَا هُمْ يَقْتُلُونَ﴾ و ﴿فَلْيَنْ أَلْسَانُ
كَفُورٌ﴾

ط - ذوق البأس:

٦١ - ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا
أَشْرَكْنَا وَلَا أَتَاؤُنَا وَلَا خَرُفْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَبَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى دَأَوْنَا بِنَاثَا قُلْ هَلْ عِلْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ
فَتُخْرِجُوهُ لَوْلَا تِلْكَ الْظُنُّ وَإِنْ أُنْشِمُ إِلَّا
تُخْرِصُونَ﴾ الأنعام: ١٤٨

و يلاحظ أولاً: أنها جاءت خلال سبعة فصول:
أ - ذوق الطعام والشراب آيات: أولها ماضياً
ومضارعاً حكاية عما وقعت في الدنيا، والأخرى:
توصيف لما يقع في الآخرة:

(١) ﴿فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا﴾:

١ - هذه من جملة قصة آدم وزوجه، لسماحها عن
أكل الشجرة، ابتداء من الآية ١٩: ﴿وَيَا أَدَمُ اسْكُنْ
أَلْتِ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا
هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ إلى ٢٣: ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا...﴾.

٢ - و الذوق فيها جاء بمعناه اللغوي، لأن المراد
بـ «الشَّجَرَةَ» فيها ثمرتها، وهي من جملة المأكولات
والأطعمة، لاحظ: ب دي: «بَدَتْ».

(٢) ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا﴾ إلا خميماً

وَعَسًا قَالَا:

١ - هذه توصيف لأهل النار وقبلها: ﴿إِنْ جَهَنَّمَ

عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ الحج: ٢٥
(٧): ﴿وَلَيْنَ أَذْقَانَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ خُرْءٍ - إِلَى -

وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ فصلت: ٥٠
٥٣ - ﴿قَدْ كَذَّبُوا بِمَا هُمْ يُكَذِّبُونَ فَمَا عَسَىٰ عَنَّا يَشْعِرُونَ
صَرَخًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ لِنَفْسِهِ عَذَابًا كَبِيرًا﴾

الفرقان: ١٩

٥٤ - ﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْهُمُ
قَوْنًا طَاغِينَ﴾ فعن عليّاً قول ربنا إنا لذائقون ﴿

الصفافات: ٣٠، ٣١

٥٥ - ﴿إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْآلِيمِ﴾

الصفافات: ٣٨

ز - ذوق الوبال:

٥٦ - ﴿فَدَأْتَنِي وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا
لُحْرًا﴾

الطلاق: ٩

٥٧ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيِّدَ وَأَنْتُمْ
حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ
الْثَمَرِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ
أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ
وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ كَانَ مَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو النِّعَمِ﴾

المائدة: ٩٥

٥٨ - ﴿كَمْثَلُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ

أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ الحشر: ١٥

٥٩ - ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا

التغابن: ٥

ح - ذوق السوء أو السيئة:

٦٠ - ﴿وَلَا تَعْبُدُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلَا بَيْنَكُمْ فَتَرِلْ قَدَمٌ

الخصوص اللغوية، وأقولنا في الأصول اللغوية.

ب - إذافة الرحمة والنعمة ٨ آيات (٣ - ١٠)

وذيولها مختلف:

١ - فجاء في (٣): ﴿وَمِمَّا إِذَا أَنفَقْتُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرِزْقِهِمْ يُنْشَرُونَ﴾ حيث حُصِّنَ فيها الإشراك برزقهم بفريق منهم بجرّد إذافة الله رحمة إيتاهم؛ وذلك بعد أن منّ التماس ضرر، ودعوا رزقهم منيبين إليه.

٢ - وجاء في (٤): ﴿وَلَمَّا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ﴾ حيث عمم الحكم للإنسان - كأنه يحدّد من طبيعة الإنسان - بأنه إذا أذقه الله منه رحمة، ثم نزعها منه فلائه يكون يؤوساً وكفوراً بشدة. وقد جاء فيها الفعلان: ﴿أَذَقْنَا﴾ و﴿نَزَعْنَا﴾ بصيغة المتكلم جمعاً، و«ب» لام «التأكيد تحظيماً له تعالى، وتجليلاً لكل من إذافته الرحمة، ونزعها منه، ولم يسبق فيها من التماس ضرر، بل لحقه في الآية (٥) كما يأتي.

٣ - وجاء في (٥): ﴿وَلَمَّا أَذَقْنَا أَيُّ الْإِنْسَانِ نِعْمَةً يَمْهَرُ ضَرَاءَ مَسْنَهُ لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ﴾:

فجاء «أَذَقْنَا» فيها أيضاً مثل ما قبلها بصيغة المتكلم جمعاً، وجاء مع لام التأكيد، ونونه في جواب الشرط: ﴿لَيَقُولُنَّ﴾. كما جاء فيها «نِعْمَةً» بدل «الرحمة» في غيرها، وجاء فيها بدل ﴿لَيَؤُوسٌ كَفُورٌ﴾ في آخرها: ﴿لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ﴾.

كَانَتْ مِرْصَادًا * لِلطَّاعِينَ مَنَابًا * لَا يَبْتَغِي فِيهَا أَحْقَابًا *.

٢ - وفي محلّها من الإعراب أوجه ذكرها السّمين وغيره، فقال ابن عاشور: «هذه الجملة يجوز أن تكون حالاً ثانية من ﴿الطَّاعِينَ﴾ التّبا: ٢٢، أو حالاً أولى من الضمير في ﴿لَا يَبْتَغِي﴾ التّبا: ٢٣، وأن تكون خبراً ثالثاً لـ ﴿كَانَتْ مِرْصَادًا﴾ التّبا: ٢١. وضمير ﴿فِيهَا﴾ على هذه الوجوه عائد إلى ﴿جَهَنَّمَ﴾ التّبا: ٢١. ويجوز أن تكون صفة لـ ﴿أَحْقَابًا﴾ التّبا: ٢٣، أي لا يدورون في تلك الأحقاب برّداً ولا شرباً إلا حيناً وغساقاً. فضمير ﴿فِيهَا﴾ على هذا الوجه عائد إلى الأحقاب».

٣ - وقال أيضاً: «و حقيقة الذّوق: إدراك طعم الطّعام والشّراب. ويُطلق على الإحساس بغير الطّعم إطلاقاً مجازياً، وشاع في كلامهم. يقال: ذاق الألم، وعلى وجدان النفس، كقوله تعالى: ﴿لَيَذُوقُوا﴾ وَهَالِ أَفْرُوقِ المائدة: ٩٥. وقد استعمل هنا في معنیه: حيث نَصَبَ ﴿يَمْهَرُ﴾ و﴿شَرَابًا﴾».

٤ - ونقول: إنّه اعتبر تعلّقه بـ ﴿يَمْهَرُ﴾ مجازاً، مع أن «البرد» وصف الطّعام والشّراب فأريد به أحدهما، أي ما كوّلاً أو مشروباً برّداً، فلاحظ.

وقد جاء «الذّوق» في باقي الآيات بمعناه المجازي. لكن المصطَفوي اعتبرها في الخصوص اللغوية حقيقة في الجميع، من أجل أنه يدعي وضع الألفاظ لأعم معانيها، وهذا دأبه في جميع المواد القرآنية. وبالعكس نحن اخترنا وضعها أولاً لمعاني جزئية، ثم توسّعت للكلمات مجازاً أو حقيقة. فلاحظ أقواله في

أَيَّدِيهِمْ ﴿٨﴾ في (٨)، جواباً للشرط ﴿إِذَا هُمْ يَقْتُلُونَ﴾، وفي (٩): ﴿فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾.

قال الطبري في تفسير (٨): «إذا أصاب الناس شأ خصب و رخاء وعافية في الأبدان والأموال، فرحوا بذلك».

وفي تفسير (٩): «فإنا إذا أغنيانا ابن آدم فأعطيناه من عندنا سعة؛ وذلك هو الرحمة التي ذكرها جل ثناؤه فرح بها». والاختلاف فيهما لفظي وليس بمعنى.

٧- وجاء في (١٠) تقييلاً لـ ﴿وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ﴾: ﴿وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِيُنَجِّرِيَ الْفُلُكَ بِأَمْرِهِ﴾. فخصص الإذافة ببعض الرحمة في ﴿مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ لو كانت (من) للتميز، لاليان أو للوصل. وهذا الأخير هو الظاهر من الطوسي؛ حيث قال: «أن يرسل الرياح للبشارة والإذافة من الرحمة».

و أكثرهم اعتبروا ﴿وَلِيُذِيقَكُمْ﴾ عطفاً على معنى ﴿مُبَشِّرَاتٍ﴾، أي ليشركم وليذيقكم. وقد ذكروا وجوهاً أخرى لموضع ﴿وَلِيُذِيقَكُمْ﴾، فلاحظ.

وقال الفخر الرازي: «وقد ذكرنا أن الإذافة تقال في القليل، ولما كان أمر الدنيا قليلاً وراحتهما نزر قال: ﴿وَلِيُذِيقَكُمْ﴾، وأما في الآخرة فيرزقهم ويوسع عليهم ويديم لهم».

وقال البيضاوي - نحو غيره - في تفسير: ﴿مِنْ رَحْمَتِهِ﴾: «بمعنى المنافع التابعة لها، وقيل: الخصب

٤- ومثلها الآية (٦) في الإتيان بصيغة المستكلم، وذكر ﴿مِنْ يَفْعُوْهُمْ﴾، لكن بتبديل ﴿الثَّاسِ﴾ بدل ﴿الْإِنْسَانِ﴾، وتبديل ﴿إِذَا هُمْ مُكْرَبٌ﴾ بآياتنا بدل ﴿إِنَّهُ لَيُرْسُ كَفُورٌ﴾، وإضافة ﴿قُلْ اللَّهُ أَسْرَعُ مُكْرًا...﴾، و ﴿إِذَا هُمْ مُكْرَبٌ﴾ فيها جواب ﴿وَأِذَا أَذَقْنَا﴾.

٥- ومثلها الآية (٧) إلا أن جواب الشرط فيها ﴿لَيَقْرُنَ هَذَا بِرَمَّا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾ بدل ﴿لَيَقْرُنَ ذَهَبَ السَّيَّآتِ عَنِّي﴾ في (٥)، وإضافة ﴿رَمَّا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾ إلى ﴿لَيَذِيقَهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾. فقد تكرر فيها من هذه المادة كلمتان: ﴿أَذَقْنَا﴾ و ﴿لَيَذِيقَهُمْ﴾.

وقبلها: ﴿لَا يَسْمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْغَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرْقِيُّ مِنْ قَنُوطٍ﴾، وهذه المناسبة قال الطباطبائي في الآية (٧): «الأصل بالنظر إلى مضمون الآية السابقة أن يقال: وإن ذاق خيراً، قال: هذا، لكن بدل ذاق من ﴿أَذَقْنَا﴾ و ﴿خَيْرًا﴾ من قوله: ﴿رَحْمَةً مِثْلًا﴾ ليدل على أن الخير الذي ذاقه هو رحمة من الله أذاقه إياها، وليس بمصيبة برأسه، ولا هو يملكه. ولو كان يملكه لم ينفك عنه ولم يمسسه الضراء، ولذا قيد قوله: ﴿وَلَيْنَ أَذْقَاءُ...﴾ بقوله: ﴿مِنْ تَعْدٍ ضَرَاءَ مَسَّهُ﴾.

٦- وجاء في (٨) و (٩): ﴿وَأِذَا أَذَقْنَا الثَّاسَ رَحْمَةً فَرَحُوا بِهَا﴾ أو ﴿الْإِنْسَانُ مِثْلًا رَحْمَةً فَرَحَ بِهَا﴾ فذكر فرحهم في جواب الشرط بدل ما ذكر في الآيات قبلها، مع الإلحاق بها ﴿وَلَيْنَ تَصِيَّهُمْ سَيِّئَةً يَبْأَدَّتْ﴾

د - ذوق العذاب وإذاقته في الدنيا. ٥ آيات

(١٥ - ١٩):

١ - جاء في اثنتين منها (١٥) و (١٦) أمراً من المجرّد: ﴿فَذُوقُوا عَذَابِي وَلَذُّيْهِ﴾ وفي واحدة (١٧) ماضياً من المزيد: ﴿فَإِذَا ذَاقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ﴾ وفي اثنتين: (١٨) و (١٩) مضارعاً من المزيد: ﴿وَيَذِيقُ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ﴾ هو ﴿لِيَذِيقَهُمُ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا﴾.

٢ - وجاء في (١٧): ﴿فَإِذَا ذَاقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ﴾ وهم متفقون على أنها مستعار كأكثر الآيات، إلا أن فيها خصوصية؛ إذ وقع فيها ﴿أَذَاقَ﴾ على ﴿لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ﴾، دون «العذاب» و «الربال» ونحوها مما جاء في سائر الآيات.

فقال الزمخشري: «فإن قلت: الإذاقة والمّياس استعارتان، فما وجه صحتهما، والإذاقة المستعارة موقعة على اللّباس المستعار، فما وجه صحّة إيقاعهما عليه؟

قلت: أمّا الإذاقة فقد جرت عندهم مجرى الحقيقة، لشيوعها في البلايا والشّدائد وما يمسّ الناس منها. فيقولون: ذاق فلان البؤس والضّرّ وأذاقه العذاب، شئبه ما يدرك من أثر الضرر والألم بما يدرك من طعم المرّ والبشع.

و أمّا اللّباس، فقد شئبه به لاشتغاله على اللّابس ما غشى الإنسان والتبس به من بعض الحوادث...».

وقال الرازي: «فإن قيل: كيف قال تعالى: ﴿فَإِذَا ذَاقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ﴾ والإذاقة

القابح لنزول المطر المسبّب عنها أو الرّوح الذي هومع هوبها».

ج - ذوق الموت ٤ آيات:

١ - وقد جاء في أولها: (١١) ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا - يعني في الآخرة - النّوْت إِلَّا النّوْتَةَ الْأُولَى﴾ يعني: موتهم في الدنيا. وجاء في التّلات الباقية بذلك: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ مع اختلاف في ذيلها.

٢ - قال الشريف الرضّي في (١٢) - ونحوه غيره - : «هي مستعار أيضاً، لأن حقيقة الذّوق ما أدرك بحاسة، وإسما حسن وصف النفس بذلك لما يحسّ به من كرب الموت وعذابه، فكأنها تحسّه بذوقه».

وقال الطّوسي: «والفرق بين الذّوق وإدراك الطّعم: أن الذّوق تقريب جسم المذوق إلى حاسة الذّوق، والإدراك للطّعم هو وجدانه وإن لم يكن هناك إحساس، ولذلك يوصف تعالى بأنّه مُدْرِك للطّعم، ولا يوصف بأنّه ذائق له. ويقولون: ذُقْته فلم أجد له طعماً، أي لابس في فلم أحسنّ له طعماً».

وقال الطّبرسي: «أي: ينزل بها الموت لاهماله، فكأنها ذائقة. وقيل: معناه: كلّ نفس ذائقة مقدمات الموت، وشدائده وسكرته، كقوله تعالى: ﴿خَشِيَ إِذَا جَاءَ أَخَذَهُمُ الْمَوْتُ﴾ الأنعام: ٦١. وعلى هذا جاء قوله: «لَفَقُّوا أَمَوَاتِكُمْ شَهِادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». وهذا الظّاهر يدلّ على أن كلّ نفس تذوق الموت، وإن كانت مقتولة، وأن القتل لا ينفكّ عن الموت الذي هو فعل لله». ولاحظ: سائر النّصوص في هذه الآية (١٢) وغيرها.

لاتناسب اللباس وإما تناسبه الكسوة؟

قلنا: الإذاقة تناسب المستعار له وهو الجوع؛ من حيث إن الجوع يقتضي الأكل فيقتضي الذوق، وإن كانت لاتناسب المستعار وهو اللباس، والكسوة تناسب المستعار له وهو الجوع، وكلاهما من دقائق علم البيان، يسمى الأول: تجريد الاستعارة، والثاني: ترشيح الاستعارة، فجاء القرآن العزيز في هذه الآية بتجريد الاستعارة.

٣- وقال ابن عاشور: «وَأَمَّا قَرْنٌ ﴿فَإِذَا ذُقَهَا اللَّهُ﴾ لِبَاسُ الْجُوعِ ﴿بِقَاءِ التَّقْيِبِ﴾ فهو تعقيب عُرْفِيٍّ في مثل ذلك المعقَّب، لأنه حصل بعد مُضِيِّ زَمَنِ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مَصْرُورُونَ عَلَى كُفْرِهِمْ، وَالرَّسُولُ يَكْرُرُ الدَّعْوَةَ وَإِذَارَهُمْ بِهِ، فَلَمَّا حَصَلَ عَقِبُ ذَلِكَ بِمَدَّةٍ غَيْرِ طَوِيلَةٍ وَكَانَ جِزَاءً عَلَى كُفْرِهِمْ، جَعَلَ كَالْتَقِيهِ الْمَعْقَبِ بِهِ كُفْرِهِمْ.

وفي (١٨) قالوا في معنى: ﴿يُذَيِّقُ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾ بالحرب والقتل والفتنة، بإزالة العذاب والخسف بسوء الجوار - وهذا مروى عن الإمام الصادق عليه السلام - بتكفير بعضهم بعضاً، بالخلاف والقتال ونحوها.

١- قال الطبري: «والعرب تقول للرجل ينال الرجل سلاحاً فيقتله به: قد أذاق فلان فلاناً الموت، وأذقه بأسه...».

٢- وقال القرطبي: «الآية عامة في المسلمين والكفار، وقيل: هي في الكفار خاصة، وقال الحسن: هي في أهل الصلاة.

قلت: وهو الصحيح، فإنه المشاهد في الوجود، فقد لبسنا المدوّي ديارنا واستولى على أنفسنا وأموالنا، مع الفتنة المستولية علينا بقتل بعضنا بعضاً، واستباحة بعضنا أموال بعض...».

٣- وقال الألوسي في إعراب: ﴿يُذَيِّقُ﴾: «عطفٌ على ﴿يَبْتَغِي﴾ كما تُقْل عن «السَّمين». ويُفهم من كلام البعض أنه عطف على ﴿يَلْبَسُكُمْ﴾ وهو من قبيل عطف التفسير أو من عطف السبب على السبب.

وفي (١٩): ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ يُذَيِّقُهُمْ بَعْضُ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿: «

١- ﴿يُذَيِّقُهُمْ﴾: قال الفيضاني في العلاقة بينها وبين ما قبلها: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ أي ظهر الفساد فيها بيد الناس لإذاقتهم عقوبة بعض أعمالهم، أو عاقبة هذا الفساد إذاقة عقوبتهم.

وقال الطبري: «و نحوه غيره -: «لَيُصِيبُهُمْ بِعُقُوبَةٍ بَعْضُ أَعْمَالِهِمْ أَلَّتِي عَمِلُوا، وَمَعْصِيَتُهُمْ أَلَّتِي عَصَوْا...».

٢- قال ابن عاشور: «والإذاقة: استعارة مكتبة، شَبَّهَ مَا يُصِيبُهُمْ مِنَ الْآلَامِ، فَيَحْسُونَ بِهَا بِإِصَابَةِ الطَّعَامِ حَاسَةَ الْمَطْعَمِ.

٣- وقال أيضاً: «و نحوه الطَّبَاطِبَاتِي -: «و لَمَّا كَانَ مَا عَمَلُوا لَا يُصِيبُهُمْ بِعَيْنِهِ تَعَيَّنَ أَنَّ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا أَطْلَقَ عَلَى جِزَاءِ الْعَمَلِ، وَلِذَلِكَ فَالْبَعْضِيَّةُ تَبْعِيضُ لِلْجِزَاءِ، فَالْمَرَادُ بِبَعْضِ الْجِزَاءِ عَلَى جَمِيعِ الْعَمَلِ

٣- وقد اختلفت ذبولها أيضاً: فسي (٢٠):
﴿لَوْ كُنَّا نَعْلَمُونَ﴾، وفي (٢٢): ﴿وَهُمْ لَا يَتَصَرَّوْنَ﴾،
وفي (٢٣): ﴿فَلَقَدْهُمْ يَرْجِعُونَ﴾، وفي (٢٤): ﴿ثُمَّ
لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْهَا صَبْرًا﴾، كما اختلفت صيغة الإضافة
فيها فجاءت ماضياً في اثنتين: (٢٠ و ٢٤)، ومضارعاً
في ثلاث: (٢١-٢٣).

و- إذاقة العذاب في الآخرة، آية:

١- جاء «الذوق» في ٢٠ منها: (٢٥-٤٤) بصيغة
الأمر جمعاً، وجاءت واحدة (٤٥) مفرداً، وأربع (٤٦-
٤٩) بلفظ المضارع مجرداً، واثنتان (٥٤) و (٥٥) بصيغة
اسم الفاعل جمعاً، وخمس (٤٩-٥٣) بصيغة المضارع
مزيداً.

٢- والأمر فيها جميعاً خطاب للذين كفروا من
أهل النار، وقد تعلّق الأمر بالعذاب مثل: ذوقوا عذاب
أو عذاب السّير أو نحوها. ومعلوم أنّ الأمر فيها
سُخرية تحقير أو انتقاماً، وليس تكليفاً وحكماً.
واحدة منها (٤٧) بصيغة الغائب ﴿فَلْيَذُوقُوا حِمِيمٌ
وَعَسَاقٍ﴾، والباقي بصيغة الحاضر.

و هذا العدد الكبير من الأمر بذوق العذاب، سواءً
في المكثبات أو المدنيات، كاشف عن أنّ عذاب الكفار
في جهنّم أمر قاطع لا مفرّ منه.

٣- «العذاب» جاء في جملة منها بلا وصف سوى
ذكر سببه، مثل: ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾
أو ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾، أو ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.
وجاء في بعضها موصوفاً بصيغة مثل (٧):
﴿عَذَابٌ غَلِيظٌ﴾، و (٥٢): ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، و (٥٥):

لا الجزاء على بعض الصل، أي أنّ ما يُعَذِّبُهُمْ من
العذاب هو بعض ما يستحقونه.

٤- وقال أيضاً: «وفي هذا تهديد إن لم يقلعوا عن
مساوئ أعمالهم كقوله تعالى: ﴿لَوْ يَرَوْا إِذْ أَفْأَلُ النَّاسِ
بِمَا كَسَبُوا مَا تَوَلَّوْا عَلَى ظُهُورِهِمْ ذَابَّةٌ﴾ فاطر: ٤٥، ثمّ
وراء ذلك عذاب الآخرة كما قال تعالى: ﴿وَلَعَذَابُ
الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْثَنُ﴾ طه: ١٢٧.

٤- وقال الطّائِبَانِي ذيل كلامه: «وإنما كان
بعض ما عملوا، لأن الله سبحانه برحمته يعفو عن بعض،
كما قال: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ
أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ الشورى: ٣٠.

٥- وقال أيضاً: «والآية ناظرة إلى الوصال
الدنيوي، وإذاقة بعضه، لأكله من غير نظر إلى وبال
الأعمال الأخروي...».

هـ- إذاقة العذاب في الدنيا والآخرة ٥ آيات (٢٠-
٢٤):

١- جاء في اثنتين منها (٢٠ و ٢١) «الحزبي» في
الدنيا، و «العذاب» في الآخرة مع تفاوت: وهو ذكر
الإذاقة مع الحزبي في (٢٠) ماضياً، ومع العذاب في
(٢٢) مضارعاً: ﴿فَسَاءَ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ الْعِزْزِيِّ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا﴾، ﴿وَلَنَذِيقَهُمْ عَذَابَ الْعِزْزِيِّ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا﴾.

٢- وجاء في ثلاث منها: (٢٠ و ٢٢ و ٢٣) في
خصوص عذاب الآخرة، التّوصيف بـ «الأكثر» أو
﴿أَحْزَنُ﴾، ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ﴾، ﴿وَدُونَ
الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾، ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَحْزَنُ﴾.

«الذوق» شدة وصرخة و لطف في إحساس طعم العذاب.

ز- ذوق الويال ٤ آيات (٥٦-٥٨):

١- في اثنتين منها الويال هو عذاب الدنيا:

(٥٦): ﴿قَدْ أَقْبَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا﴾، لأن قبلها: ﴿وَكَايْنٍ مِنْ قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَعَاثَبَهَا جَسَدًا شَدِيدًا أَوْ عَذَابًا غَدَابًا كَثِيرًا﴾. ﴿قَدْ أَقْبَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا﴾، فالظاهر أن ﴿وَبَالَ أَمْرِهَا﴾: عذابها في الدنيا، و﴿عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا﴾: عذابها في الآخرة.

و (٥٧): ﴿أَوْ عَذَلْ ذَلِكَ صِحَابًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾، فإتها من تمة آية كفارة الصيد في حال الإحرام، وهي: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مَتَعِدًا فَأَجْزَاءً مِمَّا قُتِلَ مِنْ الثَّمَرِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدَلٌ ذَلِكَ صِحَابًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ وَعَفَا اللَّهُ عَنْمَا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو نِقَامٍ﴾.

وفي اثنتين منها بسياق واحد - الويال مُردد بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة (٥٨): ﴿كَمْ قَتَلُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، و (٥٩): ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوءُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، فإن ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ فيهما عذاب الآخرة وكذا: ﴿وَبَالَ أَمْرِهِمْ﴾ ليكون إشارة إلى عذابهم إجمالاً يفسره ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، ولك أن تحملها على عذاب الدنيا - ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ عذاب

﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، و (٥٣): ﴿عَذَابًا كَبِيرًا﴾ و (٤٩): ﴿عَذَابًا شَدِيدًا﴾، و (٥٠): ﴿عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾.

وجاء في بعضها «العذاب» مضافاً إلى صفته مثل (٣٠-٣٢): ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْخَرِيقِ﴾، و (٥١): ﴿عَذَابُ السَّعِيرِ﴾، و (٣٦) و (٣٧): ﴿عَذَابُ الْخُلْدِ﴾. وقد جاء في بعضها متطابق ﴿وَذُوقُوا﴾ بدل العذاب وسببه نفس العمل، تشديداً في العلاقة بين العمل وجزائه، كأن الجزء هو نفس العمل، مثل (٤٢): ﴿هَذَا مَا كُنْتُمْ تَلْفُسُونَ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾، و (٣٨): ﴿ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

وجاء في بعضها بدل العذاب: النار أو الجحيم، مثل (٤٢): ﴿يَوْمَ يُخْفَى عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ﴾، و (٤٥): ﴿فَاعْتَبِلُوا إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾.

٤ - قد جاء من مادة «ع ذ ب» حوالي ٣٥٠ آية في القرآن، أكثرها بصيغة الفعل ماضياً ومضارعاً واسم الفاعل، إلا أن نسبة كبيرة منها جاء فيها «العذاب» متعلقاً لفعل من سائر المواد كالإصابة، والقرار، والوقوع، والبعث، واللَّبث، والفتيان، والمضور، والدعوة، والخلود، والإتيان، والجمي، والجزاء، والأخذ، والضَّعْف، والحلول، والزيادة، والرؤية، والسحب، والخسوف، والهلاك، والعجل، والحذر، والفتح، والصرف، والشارة، والإنذار، وغيرها.

وهذه الكثرة من الأفعال التي تعلقت بالعذاب قد دلت على مدى اهتمام القرآن بالإنذار قبل التشهير، ولكن شيئاً من تلك الكثرة لا يبلغ مفهومه مفهوم

الآخرة - فإن الأمم السابقة ابتلوا عقاباً لكفرهم بعذاب الدنيا والآخرة.

ح - ذوق السوء آية واحدة، وسنة اثنتان:

(٦٠): ﴿وَلَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ والظاهر أن ﴿السُّوءَ﴾ هو عذاب الدنيا، و﴿لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ عذاب الآخرة. مع احتمال أن يكونا جميعاً عذاب الآخرة، وتكون الآية مثل الآيتين: (٥٨) و (٥٩) إجمالاً وتفصيلاً لعذاب الآخرة.

ط - ذوق البأس، آيتان:

(٦١): ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا﴾ و«البأس» فيها ظاهر في عذاب الدنيا فتكون إشارة إلى ما ابتلي به الأمم السابقة من الآفات الدنيوية كالحرق والفرق والحسف وغيرها، ويُؤيده أن «البأس» في القرآن غالباً - بل دائماً - أريد به

عذاب الدنيا، ولك أن تحملها على عذاب الآخرة، لاحظ: ب أس، «البأس».

و (١٨) وقد سمعت في عذاب الدنيا: ﴿وَيُذِيقُ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ﴾ وأريد بها عذاب الدنيا، كما هو صريح صدرها: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ﴾.

و يلاحظ ثانياً أن ٤٦ آية منها مكّية، و ١٠ مدنية، و ٣ مختلف فيها، فيبدو أن الإنذار بإذاعة العذاب في الدنيا أو في الآخرة - وهي الأكثر - كان في مكة أكثر من المدينة قريباً من أربعة أضعاف، كما أن التأكيد على التوحيد والمعاد في المكّيات أشدّ وأوفى، وبالعكس حظ التشريع وتنظيم الحكم في المدنيّات أكثر وأغلب.

و ثالثاً: ليس لهذه المادة نظائر في القرآن.

ذيع

أذاعوا

لفظ واحد، مرة واحدة، في سورة مدنية

التَّصَوُّصُ اللُّغَوِيَّةُ

وَأَذَعْتُ السِّرَّ إِذَاعَةً، إِذَا أَفْشَيْتَهُ وَأَظْهَرْتَهُ.

(الأزهرى ٣: ١٤٩)

أَبُو عُبَيْدٍ: فِي حَدِيثٍ: «خَيْرُ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ كُلِّ
نُومَةٍ، أُولَئِكَ مَصَابِيحُ الْهُدَى، لَيْسُوا بِالْمَسَابِيحِ
وَلَا الْمَذَابِيحِ الْهَذَرِ».

وَأَمَّا الْمَذَابِيحُ: فَإِنَّ وَاحِدَهُم: يَذْبَاعُ، وَهُوَ الَّذِي
إِذَا سَمِعَ عَنْ أَحَدٍ بِفَاحِشَةٍ أَوْ رَأَاهَا مِنْهُ، أَفْشَاهَا عَلَيْهِ،
وَأَذَاعَهَا. (٢: ١٤٥)

أَبْنُ دُرَيْدٍ: ذَاعَ الْحَدِيثُ يَذْبَعُ ذَبْعًا، وَذَبْعًا، إِذَا
فُشِيَ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: رَجُلٌ يَذْبَاعُ، إِذَا كَانَ لَا يَكْتُمُ سِرًّا.
وَكَذَلِكَ يَذْبَاعُ، إِذَا كَانَ مَبْغُورًا. (٢: ٣١٤)
وَذَاعَ السِّرُّ يَذْبَعُ ذَبْعًا وَذَبْعًا.
وَرَجُلٌ يَذْبَاعُ: لَا يَكْتُمُ سِرًّا. (٣: ٢٤٧)

الْخَلِيلُ: الذَّبْعُ: إِشَاعَةُ الْأَمْرِ، أَدْعَتْهُ فَذَاعَ.

وَرَجُلٌ يَذْبَاعُ مِثْلَ: لَا يَسْتَطِيعُ كِتْمَانُ شَيْءٍ.
وَقَوْمٌ مَذَابِيحُ.

وَأَذَعْتُ بِهِ - الْبَاءُ دَخِيلٌ - مَعْنَاهُ: أَدْعَيْتُهُ. (٢: ٢٣٠)
أَبُو نَيْدٍ: أَدْعَتْ الْأَمْرَ، وَأَذَعْتُ بِهِ.

وَيُقَالُ: أَذَاعَ النَّاسُ بِمَا فِي الْحَوْضِ إِذَاعَةً، إِذَا
شَرِبُوا مِنْهُ.

وَأَذَعْتُ بِهِ الْإِبِلَ إِذَاعَةً، إِذَا شَرِبَتْهُ
وَتَرَكْتُ مَتَاعِي فِي مَكَانٍ كَذَا وَكَذَا، فَأَذَاعَ النَّاسُ
بِهِ، إِذَا ذَهَبُوا بِهِ.
وَكُلُّ مَا ذَهَبَ بِهِ، فَقَدْ أَذْبَعَ بِهِ.

ورجل يذّباع، يذّبع الأسرار ولا يكتهما.
وكذلك يثّباع، من قولهم: ذائع شائع.

وقال قوم: شائع إتياع، لا يقرّد. (٤٢٠: ٣)
وأذاعت: فرقت، من قولك: أذعت الشيء، إذا
فرقته. (٥١٠: ٣)

الصّاحِب: أذعته فذاع ذَيْعًا. ويقال: أذعتُ به
أيضًا: أكثرته. (١٣٦: ٢)

[وقال في «ذوع»:]

وحكى الخارزنجي: دُعنا ماله دُوعًا: اجتئناها.
قال: وأرى قولهم: أذاع الناس بما في الحَوْض، إذا
شربوه، وأذاع بمناعه: ذهب به. وهما من الدُّوع.

(١٣٤: ٢)
نحوه الصّغانيّ:
الجَوْهريّ: ذاع الخبر يذّيع ذَيْعًا ودُيُوسًا
ودُيُوعَةً وذَيْعًا، أي انتشر.

وأذاعه غيره، أي أفشاه.
والِذّباع: الذي لا يكتم السّر. وفي الحديث:
«ليسوا بالمذّبايع البذر».

وأذاع القوم ما في الحَوْض، أي شربوه كلّهُ.
(١٢١١: ٣)

نحوه الرّازيّ إلّا أنّه أضاف:.... وبابه: «باع».
(٢٤٦). ونحوه ملخصًا منجّع اللّغة (١: ٤٣٥)، ومحمد
إسماعيل إبراهيم (١: ٢٠٦).

ابن فارس: الذّال والياء والعين أصل. يدلّ على
إظهار الشيء وظهوره وانتشاره. يقال: ذاع الخبر
وغيره يذّيع دُيُوعًا.

ورجل يذّباع: لا يكتم سِرًّا، والجمع: المذّبايع.
وفي حديث عليّ عليه السلام: «ليسوا بالمسّاييح ولا
المذّبايع البذر». وهاتنا كلمة من هذا في المعنى من
طريقة الانتشار، يقولون: أذاع الناس ما في الحَوْض،
إذا شربوه كلّهُ. (٣٦٥: ٢)

ابن سيده: ذاع الشيء يذّيع ذَيْعًا وذَيْعًا: فشا.
وأذاعه وأذاع به، وفي التنزيل: ﴿أَذَاعُوا بِهِ﴾
النساء: ٨٣.

ورجل يذّباع: لا يستطيع كتم خبر.
وأذاع بالشيء: ذهب.
وأذاعت الأبل بما في الحَوْض: شرّيته، وكذلك
الناس؛ وهو من ذلك. (٢٣٠: ٢)

الطّوسيّ: يقال: أذاعه إذاعةً، وأذاعوا به.
وأصل الإذاعة: التفرّق.
وذاع الخبر ذَيْعًا.

ورجل يذّباع: لا يستطيع كتمان خبر.
وأذاع الناس بما في الحَوْض، إذا شربوه.
وكذلك أذاعوا بالمتاع، إذا ذهبوا به.
وإذاعة السّر: إظهاره.

والإذاعة، والإشاعة، والإفشاء، والإعلان،
والإظهار، نظائر. وضدّه الكتمان، والإسرار،
والإخفاء. [واستشهد بالشعر مرتين] (٢٧٢: ٣)
مثله الطّبرسيّ. (٨١: ٢)

الطّوسيّ: الإذاعة، بالضاد: تضييع الشيء...
وأذاع الرّجل السّر إذاعةً، بالذّال: أفشاه.
ويقال من الأوّل: ضاع الشيء، إذا تلف، ومن

الزَيْدِي: [نحو الفيروز آبادي وأضاف بعد قوله:
«واوِيَّة يَانِيَّة»] والصواب أنها يَانِيَّة.

والذُّوع الذي استدركه الفارزنجي منظور فيه،
لأنه ليس بثقة عندهم.

وتمائستدرك عليه: ذاع الجُور: انتشر. وذاع
الجرَب في الجلد إذا عم وانتشر، وهو مجاز. (٥: ٣٣٧)

الطَّرِيحِي: قوله تعالى: ﴿أَذَاعُوا بِهِ﴾ التَّاء:
٨٣، أي أفشوه، من قولهم: ذاع الحديث ذَيْعًا، إذا انتشر
وظهر. وأذاعه غيره: أفشاه وأظهره.

ومنه الحديث: «من أذاع علينا حديثنا سلبه الله
الإيمان» أي من أفشاه وأظهره للعدو.

ومثله: «إن رأى سرًّا أذاعه» أي أفشاه
ولم يكتمه.

والمذْياع: الذي لا يكتُم السرَّ وجمعه: مذايِع.
ومنه الحديث في وصف أولياء الله: «ليسوا
بالمذايِع البُذُر».

والإِذَاعَةُ ضدُّها: التَّقِيَّةُ. (٤: ٣٢٨)
العَدْنَانِي: أذاع السرَّ، وأذاع بالسرِّ.

ويُخْتَلَن مَنْ يَقُول: أذاع بالسرِّ، ويقولون: إنَّ
الصَّوَاب هو: أذاع السرَّ الصَّباح، والمختار، والمصباح.
ولكن: لم يرد في القرآن الكريم إلا «أذاع به» إذ
قال تعالى: ﴿...أَذَاعُوا بِهِ...﴾ التَّاء: ٨٣.

وأجاز استعمال المجلتين: «أذاع السرَّ» و«أذاع
بالسرِّ» بمعنى: نشره وأفشاه، أو نادى به في الناس، كلٌّ
من معجم ألفاظ القرآن الكريم، والاساس، واللسان،
والقاموس، والتاج، والمد، ومحيط المحيط، وأقرب

الثَّانِي: ذاع السرَّ: إذا انتشر في الناس. (٢١١)
الزَّمْخَشَرِي: ذاع سرُّه ذُيُوعًا.

وأذاع الخبر والسرَّ، وأذاع به، وهو مُذيع ويذْياع.
تقول: فلان للأسرار يذْياع وللأسباب مضِياع.
وفي الحديث: «ليسوا بالمذايِع البُذُر».
ومن المجاز: تَرَكْتُ مَتَاعِي يَمَكَانَ كَذَا، فأذاع به
الناس: ذهبوا به.

وأذاعوا بما في الحَوْض من الماء: شربوه كله.
وذاع الجُور: انتشر.

وذاع في جلده الجرَب. (الاساس البلاغة: ١٤٧)
[في الحديث]: «... ولا المذايِع البُذُر».

و«المذايِع» واحد «مفعال» أي لا يذْيعون
الأسرار. (الفائق ٤: ٣٦)

نحوه السَّمْدِي: (١: ٧٦٥)
ابن الأثير: [نحو ما في الفائق، ثم أضاف في
«المذايِع»:]

وقيل: أراد الذين يُشيعون الفواحش، وهو بناء
مبالغة. (٢: ١٧٤)

الْقِيُومِي: ذاع الحديث ذَيْعًا وَذُيُوعًا: انتشر
وظهر. وأذعته: أظهرته. (١: ٢١٣)
الفيروز آبادي: ذاع الخبر يَزِيح، ذَيْعًا وَذُيُوعًا
وَذُيُوعَةً وَذَيْعًا، بحركة: انتشر.

والمذْياع، بالكسر: من لا يكتُم السرَّ.
وأذاع سرَّه، وبه: أفشاه وأظهره، أو نادى به في
الناس، والإبل، أو القوم بما في الحَوْض: شربوا ما فيه،
وبالْياء ذهبوا به. واوِيَّة يَانِيَّة. (٣: ٢٥)

الوارد، والمد، والمتن، والوسيط.

وفعله: ذاع يذيع ذَيْعًا، وَذَيْعَانًا وَذَيْعَةً وَذَيْعًا.

ومن معاني أذاع وذاع:

١- أذاع به: ذهب به، تَرَكْتُمَا عِيَالِي بِمَكَانٍ كَذَا، فأذاع به الناس: ذهبوا به، مجاز.

٢- أذاع به: استغفده. أذاعوا عِجَالِي فِي الْحَوْضِ مِنْ مَاءٍ، وَأَذَاعُوهُ: شربوه كله، مجاز.

٣- ذاع الجسور: انتشر. ذاع فِي جِلْدِهِ الْجَرْبُ: انتشر، مجاز.

٤- ذاع المال يذوُّهُ ذَوَاعًا: اجتاحه، واستأصله.

(٢٤٢)

محمود شيت: ذاع الخبر وغيره، ذَيْعًا، وَذَيْعًا، وَذَيْعًا، وَذَيْعًا، فشا وانتشر.

أذاعه، وبه: أفشاه ونشره.

الإذاعة: نشر الأخبار وغيرها بواسطة الجهاز اللاسلكي.

الذَّيَاع: الذي لا يَكُمُ السِّرَّ، أو لا يستطيع كتمه. وآلة الإذاعة: جمعه: مذياع.

الْمَذِيْع: من يتولى النشر في دور الإذاعة اللاسلكي.

ذاع الخبر: فشا وانتشر.

أذاعه: أفشاه ونشره، لم يكتمه.

الإذاعة: نشر الأخبار بأجهزة لاسلكية.

المذيع: آلة الإذاعة، وجهاز الإذاعة، جمعه:

مذاييع.

الْمَذِيْع: الذي يُذيع في دار الإذاعة. والذي يُذيع الرِّسَالَتِ فِي الْأَجْهَازِ اللَّاسَلِكِيَّةِ. (١: ٢٦٩)

الْمُصْطَفَوِي: الأصل الواحد في هذه المادة: هو الظهور والانتشار معًا، وهذا هو الفرق بينها وبين مواءة الإفشاء، الجهر، الإعلان، البَدْءُ، الشُّيُوع، الانتشار.

فإنَّ الْبَدْءَ هو الظهور البتِّ قَهْرًا وبلا قصد، والظهور أعم منه.

والجهر هو الإظهار العام ورفع الصوت، خلاف الخس والحفوت.

والإفشاء هو كثرة الإظهار، ويُستعمل في موارد تقبل الكثرة.

والإعلان هو عدم الكتمان وفي مقابله، وإثباته إظهار المعنى للنفس.

والانتشار هو الفتح والتشعب، خلاف الجمع والطي.

والإشاعة هو الانتشار والتقريق.

فيلَاحِظُ فِي الظُّهُورِ وَالْبَدْءِ وَالْجَهْرِ وَالْإِفْشَاءِ: مفهوم الظهور من حيث هو، مع خصوصية زائدة في كلِّ منها. ويلَاحِظُ فِي الشُّيُوعِ وَالنَّشْرِ جِهَةَ الانتشار. وَأَمَّا الإِذَاعَةُ فَالظَّاهِرَةُ إِلَى الْمَجْتَمَعِ مَعًا.

﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ﴾ أي يظهرونه، وينشرونه بين الناس. فالكلمة تدلُّ على المفهومين معًا.

فظهر لطف التعبير بها في هذه الآية الكريمة.

وأما مفهوم الذَّهَابِ به: فباعتبار إظهار الماء أو

المتاع من الخوض أو المكان، ثم إشاعته.

ففسير الكلمة بالإظهار المجرد أو بالإشاعة مجرّدة،
ليس على الحقيقة. (٣: ٣٥٢)

التَّصَوُّصُ التَّفْسِيرِيَّةُ

أَذَاعُوا

وَ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ
وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ
الَّذِينَ يَسْتَبْطِئُونَهُ مِنْهُمْ... التَّاء: ٨٣
ابن عباس: أفتوا به. (٧٥)
يقول: أفتوه وسّوا به.

أَعْلَنُوهُ وَأَفْتَوْهُ. (الطَّبْرِيّ: ٤: ١٨٣)
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ كَانُوا إِذَا أُمِرُوا بِالْغُلَاظِ لَمْ يُطِيعُوا اللَّهَ
فِيمَا أَمَرَهُمْ بِهِ، وَإِنْ نَهَاهُمْ عَنْ حِمَارِهِمْ لَمْ يَنْتَهُوا عَنْهَا،
وَإِنْ أَفْضَى الرَّسُولُ إِلَيْهِمْ سِرًّا أَذَاعُوا بِهِ إِلَى الصَّدُوقِ
لَيْلًا بَيْنَكُمْ. (التَّعْلِيْق: ٣: ٣٥١)

الضَّحَّاكُ: أفتوه وسّوا به، وهم المنافقون.
(التَّحْسِيسُ: ٢: ١٤١)

الحَسَنُ: إِيَّاهُمْ ضَعُفَةُ الْمُسْلِمِينَ.
مثله الرَّجَّاحُ. (الْمَوْرُودِيّ: ١: ٥١١)
قَتَادَةُ: يَقُولُ: سَارِعُوا بِهِ وَأَفْتَوْهُ.

(الطَّبْرِيّ: ٤: ١٨٣)
زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ: مَعْنَاهُ: أفتوه. (١٧٣)
مثله الْبَزْزِيدِيّ (١٢٢)، وَالْفَرَّاهُ (١: ٢٧٩)،
وَالسَّجِسْتَانِيّ (٤٥).

السُّدِّيّ: ﴿أَذَاعُوا﴾ بِالْحَدِيثِ حَتَّى يَتَكَلَّمُ بِهِ.
(٢٠٩)

﴿أَذَاعُوا﴾ بِالْحَدِيثِ حَتَّى يَبْلُغَ عَدُوَّهُمْ
أَمْرُهُمْ. (الطَّبْرِيّ: ٤: ١٨٣)
الإمام الصّادق عليه السلام: إِنَّ اللَّهَ عَيَّرَ قَوْمًا بِالْإِذَاعَةِ.
قَالَ: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ...﴾ فَلَا يَأْكُمُ وَالْإِذَاعَةُ.

(الْعِيَّاشِيّ: ١: ٤٢١)
أَبْنُ جُرَيْجٍ: هَذَا فِي الْأَخْبَارِ، إِذَا غَزَتْ سَرِيَّةٌ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ تَحْتَ التَّاسِ بَيْنَهُمْ، فَعَالُوا: أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ
مِنْ عَدُوِّهِمْ كَذَا وَكَذَا، وَأَصَابَ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
كَذَا وَكَذَا، فَافْتَوْهُ بَيْنَهُمْ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ
هُوَ الَّذِي أَخْبَرَهُمْ. (الطَّبْرِيّ: ٤: ١٨٣)

أَبْنُ زَيْدٍ: نَشَرُوهُ، وَالَّذِينَ أَذَاعُوا بِهِ قَوْمٌ: إِسَاءَ
مُتَافِقُونَ، وَإِنَّمَا آخَرُونَ ضَعُفُوا. (الطَّبْرِيّ: ٤: ١٨٣)
أَبْنُ قُتَيْبَةَ: أَشَاعُوهُ. (١٣٢)

الطَّبْرِيّ: يَقُولُ: أَفتوه، وَبَشُوهُ فِي التَّاسِ قَبْلَ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَبْلَ مَا تَمَّ سِرَايَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

وَالْهَاءُ فِي قَوْلِهِ: ﴿أَذَاعُوا بِهِ﴾ مِنْ ذِكْرِ الْأَمْرِ،
وَتَأْوِيلُهُ: أَذَاعُوا بِالْأَمْرِ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ الَّذِي
جَاءَهُمْ.

يَقَالُ مِنْهُ: أَذَاعَ فُلَانٌ هَذَا الْخَبَرَ، وَأَذَاعَهُ. [ثمَّ
استشهد بشعر]

وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَرَجِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَعَاذٍ
يَقُولُ: أَفتوه وسّوا به، وَهُمْ أَهْلُ التَّفَاقُ. (٤: ١٨٣)
نَحْوُهُ الْحَازَنُ. (١: ٤٧٠)
الرَّجَّاحُ: أَيُّ أَظْهَرُوهُ وَنَادَوْا بِهِ فِي التَّاسِ. [ثمَّ

استشهد بشعر]

وكان إذا علم النبي ﷺ أنه ظاهر على قوم آمن منهم، أو أعلم تجتمع قوم يخاف من جمع مثلهم، أذاع المنافقون ذلك ليحذر من يحدّر من الكفار، وليقوى قلب من ينبغي أن يقوى قلبه لما أذاعوا. وكان ضغطة المسلمين يشيرون ذلك معهم، من غير علم بالضرر في ذلك.

القُصِّي: أي أخبروا به.

الثَّعَّاس: قال الضحاك: أفشوه وسعوا به، وهم المنافقون.

وقال غيره: هم ضغطة المسلمين، كانوا إذا سمعوا المنافقين يفتنون أخبار النبي ﷺ توهموا أنه ليس عليهم في ذلك شيء فافشوه، فعاتبهم الله على ذلك فقال: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ...﴾.

الثَّلْعِي: أي أشاعوه وأفشوه.

مثله البقوي.

الطُّوسِي: أخبر الله تعالى عن المنافقين، الذين تقدّم وصفهم، بأنهم إذا جاءهم أسر من الأمن أو الخوف وهو ما كان يرجف به من الأخبار في المدينة: إما من قبل عدوّ يقصدهم أو يظهر المؤمنين على عدوّهم، أو هلاك بعض أعدائهم وهو الأمن.

والأول: الخوف أذاعوا به، وتحدّثوا به من غير أن يعلموا صحته، فكره تعالى ذلك، لأنّ من فعل هذا لا يخلو كلامه من الكذب، ولما يدخل على المؤمنين به من الخوف.

ومعنى ﴿أَذَاعُوا بِهِ﴾: أعلنوه، وأفشوه، في قول

ابن عباس، والحسن، وقناة، وابن جرير، وأصله:

إشاعة الخبر في الجماعة.

نحوه الطُّبرسي.

القُصِّي: أي: لما كانوا غافلين عن الحق، لم يكن

لهم من ينقل إليه أسرارهم، فأظهروا السرّ بعضهم

لبعض. فأما المؤمنون فعالم أسرارهم مولاهم، وما

يسنع لهم خاطبوه فيه، فلم يحتاجوا إلى إذاعة السرّ

لمخلوق، فسمع مجواهم الله، وعالم خطاياهم الله.

الواحدِي: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ﴾ يعني المنافقين

وأصحاب الأراجيف... ﴿أَذَاعُوا بِهِ﴾: أفشوه

وأظهروه.

المُيَّيْدِي: أفشوه، ذاع، فشا، وأذاع، أفشى.

الزَّمَخْشَرِي: هم ناس من ضغطة المسلمين

الذين لم تكن فيهم خيرة بالأحوال ولا استبطان

للأمر. كانوا إذا بلغتهم خبر عن سرايا رسول الله ﷺ

من أمن وسلامة أو خوف وخلل ﴿أَذَاعُوا بِهِ﴾

وكانت إذاعتهم مفسدة...

وقيل: كانوا يفتنون من رسول الله ﷺ وأولي الأمر

على أمن وتوق بالظهور على بعض الأعداء، أو على

خوف واستعمار فيذيعونه، فيتشر فيبلغ الأعداء،

فتعود إذاعتهم مفسدة...

وقيل: كانوا يسمعون من أفواه المنافقين شيئاً من

الخبر عن السرايا مظنوناً غير معلوم الصّحة، فيذيعونه

فيعود ذلك وبالأعلى المؤمنين.

وهذا هو الدال على قلة تجربتهم. وإما أن يكون ذلك في سائر الأمور الواقعة... (٨٤: ٢)

الفخر الرازي: أعلم أنه تعالى حكى عن المنافقين في هذه الآية نوعاً آخر من الأعمال الفاسدة، وهو أنه إذا جاءهم الخبر بأمر من الأمور، سواء كان ذلك الأمر من باب الأمن أو من باب الخوف أذاعوه وأفتوه، وكان ذلك سبب الضرر من وجوه:

الأول: أن مثل هذه الإرجافات لا تنفك عن الكذب الكثير.

والثاني: أنه إن كان ذلك الخبر في جانب الأمن زادوا فيه زيادات كثيرة، فإذا لم توجد تلك الزيادات أوردت ذلك شبهة للضعفاء في صدق الرسول ﷺ، لأن المنافقين كانوا يروون تلك الإرجافات عن الرسول، وإن كان ذلك في جانب الخوف تنوشت الأمر بسببه على ضعفاء المسلمين، ووقصوا عنده في الحيرة والاضطراب، فكانت تلك الإرجافات سبباً للفتنة من هذا الوجه.

الوجه الثالث: وهو أن الإرجاف سبب لتوفير الدواعي على البحث الشديد والاستقصاء القائم، وذلك سبب لظهور الأسرار، وذلك مما لا يوافق مصلحة المدينة.

الرابع: أن العداوة الشديدة كانت قائمة بين المسلمين وبين الكفار، وكان كل واحد من الفريقين في إعداد آلات الحرب وفي انتهاز الفرصة فيه، فكل ما كان أمناً لأحد الفريقين كان خوفاً للآخر. فإذ وقع خبر الأمن للمسلمين وحصول العسكر وآلات

﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ﴾ وقالوا: نسكت حتى نسمعه منهم ونعلم هل هو مخاض أو لا يذاع، ﴿فَعَلِمَ الَّذِينَ يَسْتَكْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ لعلم صحته وهل هو مخاض أو لا يذاع هؤلاء المذيعون، وهم الذين يستنبطونه من الرسول وأولي الأمر، أي يتلقونه منهم، ويستخرجون علمه من جهتهم.

يقال: أذاع السر وأذاع به. [ثم استشهد بشر] ويجوز أن يكون المعنى: فعلوا به الإذاعة، وهو أبلغ من أذاعوه.

ابن عطية: قال جمهور المفسرين: الآية في المنافقين حسبما تقدم من ذكرهم، والآية نازلة في سرايا رسول الله ﷺ ويومئذ.

والمعنى: أن المنافقين كانوا يشرهون إلى سماع ما يسوء النبي في سراياه، فإذا طرأت لهم شبهة أمر للمسلمين أو فُتِحَ عليهم، حرقوها وصروا شأنها، وأذاعوا بذلك التحقير والتقصير، وإذا طرأت لهم شبهة خوف المسلمين أو مصيبة، عظموها وأذاعوا ذلك التظيم.

و﴿أَذَاعُوا بِهِ﴾ معناه: أفتوه، وهو فصل يتعدى بحرف جر، وبِنَفْسِهِ أحياناً، تقول: أذعْتُ كذا، وأذعْتُ به. [ثم استشهد بشر]

وقالت فرقة: الآية نازلة في المنافقين، وفي من ضَعُفَ جلده عن الإيمان من المؤمنين، وقلَّت تجربته. وإما أن يكون ذلك في أمر السرايا، فإنهم كانوا يسمعون أقوال المنافقين، فيقولونها مع من قالها، ويُذيعونها مع من أذاعها، وهم غير متبئين في صحتها.

التيسابوري: أفشوه، يقال: أذاع السرّ، وأذاع به، لفنان. ويجوز أن يكون معنى أذاع به: فعل به الإذاعة، وهو أبلغ. [ثمّ أدام نحو الفخر الرازي ملخصاً] (٩٥: ٥)

ابن جُزَي: قيل: هم المنافقون، وقيل: قوم من ضغفاء المسلمين، كانوا إذا بلغهم خبر عن السرايا والجيوش أو غير ذلك، أذاعوا به، أي تكلموا به وشهروه قبل أن يعلموا صحته. وكان لي إذاعتهم له مفسدة على المسلمين مع ما في ذلك من العجلة وقلة التثبت، فأنكر الله ذلك عليهم. (١٤٩: ١)

أبو حَيَّان: الإذاعة: إظهار الشيء وإفشاؤه. يقال: ذاع يذيع، وأذاع، ويتعدى بنفسه وبالباء، فيكون إذ ذاك أذاع في معنى الفعل المجرد. [ثمّ استشهد بشعر، إلى أن ذكر عدة روايات كما سبق عن ابن عباس وغيره] (٣٠٣-٣٠٥: ٣)

ابن كثير: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ...﴾ إنكار على من يتبادر إلى الأمور قبل تحققها، فيخبر بها ويُنشِئها وينشرها، وقد لا يكون لها صحة. [ثمّ ذكر عدة روايات] (٣٤٦: ٢)

أبو السَّعُود: يقال: أذاع السرّ وأذاع به، أي أشاعه وأفشاه. وقيل: معنى ﴿أَذَاعُوا بِهِ﴾ فعلوا به الإذاعة، وهو أبلغ من أذاعه.

وهو كلام مسوق لدفع ما عسى يتوهم في بعض المواد من شائبة الاختلاف، بناءً على عدم فهم المراد، ببيان أن ذلك لعدم وقوفهم على معنى الكلام لا لتخلف مدلوله عنه؛ وذلك أن ناساً من ضعفة

الحرب لهم، أرجف المنافقون بذلك، فوصل الخبر في أسرع مدة إلى الكفار، فأخذوا في التحصن من المسلمين، وفي الاحتراز عن استيلائهم عليهم. وإن وقع خبر الخوف للمسلمين بالفوا في ذلك، وزادوا فيه، وأقروا الرعب في قلوب الضعفة والمساكين، فظهر من هذا أن ذلك الإرجاف كان منشأ للفتن والآفات من كل الوجوه. ولما كان الأمر كذلك، ذمّ الله تلك الإذاعة وذلك التشهير، ومنهم من: (١٩٨: ١٠) نحوه القاسمي.

العُكْبَرِي: الألف في ﴿أَذَاعُوا بِهِ﴾ بدل من باء. يقال: ذاع الأمر يذيع؛ والباء زائدة، أي أذاعوه.

وقيل: حُمل على معنى: تحدّثوا به. (٣٧٦: ١) القُرطُبي: أي أفشوه وأظهروه وتحدّثوا به قبل أن يففوا على حقيقته؟ (٢٩١: ٥)

البَيْضاوي: أفشوه كما كان يفعله قوم من ضعفة المسلمين إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله ﷺ أو أخبرهم الرسول ﷺ بما أوحى إليه من وعد بالظفر، أو تخويف من الكفرة، ﴿أَذَاعُوا بِهِ﴾ لعدم حزمهم، فكانت إذاعتهم مفسدة، والباء مزيدة، أو لتضمن الإذاعة معنى التحدث. (٢٣٣: ١)

نحوه الشَّيرَازِي (٣١٩: ١)، والكاشاني (٤٣٩: ١)، وشَّير (٧٤: ٢)، والشَّوكاني (٦٢٦: ١).

التَّسْفِي: أفشوه، وكانت إذاعتهم مفسدة. يقال: أذاع السرّ، وأذاع به، والضمير يعود إلى الأمر، أو إلى الأمن، أو الخوف؛ لأن (أو) تقتضي أحدها.

(٢٣٩: ١)

يعطي وينع، ولما فيه من الإيهام والتفسير.

وقيل: الباء لتضمن الإذاعة معنى التحدث، وجعلها بمعنى «مع» والضير للمجيء، مما لا ينفي تخرج كلام الله تعالى الجليل عليه ﷺ، والكلام مسوق لبيان جناية أخرى من جنائيات المنافقين، أو لبيان جناية الضعفاء إثر بيان جنائيات المنافقين. [ثم ذكر أقوال بعض المفسرين، وبعد قول أبي السعود قال:]

ولا يخلو عن حسن، غير أن روايات السلف على خلافه، وأياما كان، فقد نعى الله تعالى ذلك عليهم.

(٩٣: ٥)

ومن باب الإشارة... ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ...﴾ أخبار عمن في مبادئ السلوك، أي إذا ورد عليهم شيء من آثار الجمال أو الجلال أفشوه وأساءوه، ﴿وَأَوْزَوْا زُذُوهُ﴾ أي عرضوه إلى الرسول إلى ما علم من أحواله وما كان عليه، وإلى ﴿أُولَى الْأَخْرَسِ مِنْهُمْ﴾ وهم المرشدون الكاملون الذين نالوا مقام الوراثة المحمدية، ﴿لَقَلِمَةٍ﴾ أي لقلم ماله، وأنه مما يذاع، أو أنه لا يذاع ﴿الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ﴾ ويتلقونه منهم، أي من جهتهم واسطة فيوضاتهم، والمراد بالوصول الرادون أنفسهم.

وحاصل ذلك أنه لا ينبغي للمريد إذا عرض له في أثناء سيره وسلوكه شيء من آثار الجمال أو الجلال أن يفتشيه لأحد قبل أن يعرضه على شيخه، فيوقفه على حقيقة الحال، فإن في إفشائه قبل ذلك ضرراً كبيراً.

(١٠٤: ٥)

رشيد رضا: [ذكر بعض الأقوال ثم قال:]

المسلمين الذين لا خبرة لهم بالأحوال، كانوا إذا أخبرهم الرسول بما أوحى إليه من وعد بالظفر أو تخويف من الكفرة يُدعونه من غير فهم لمناه ولا ضبط لقواه، على حسب ما كانوا يفهمونه ويحملونه عليه من الماهل. وعلى تقدير الفهم قد يكون ذلك مشروطاً بأمور تفوت بالإذاعة، فلا يظهر أثره المتوقع، فيكون ذلك منشأ لتوهم الاختلاف، فنعى عليهم ذلك.

المشهدى: [نحو التيضوي: إلا أنه أضاف:]

وقيل: كانوا يسمعون أراجيف المنافقين، فيُدعونها، فيعودون بالآ على المسلمين. (٥٤٨: ٢)

البروسوي: [نحو التيضوي: إلى أن قال:]

وفي الآية إشارة إلى أرباب السلوك إذا فتح لهم باب من الأس أو الهية أو الحضور أو النبية من آثار صفات الجمال والجلال، أساءوه إلى الأعيان. ولو كان رجوعهم في حل هذه المشكلات إلى سنن الرسول ﷺ وإلى سير أولي الأمر منهم، وهم المشايخ البالغون الواصلون. ومن كان له شيخ كامل، فهو ولي أمره لعله الذين يستنبطونه منهم، وهم أرباب الكشوف بمقائق الأشياء، فهم الفواصون في بحار أوصاف البشرية المستخرجون من أصداف العلوم دُرر حقائق المعرفة.

الآلوسي: أي أفشوه، والباء مزيدة، وفي «الكشاف»: يقال: أذاع السِّرَ وأذاع به. ويجوز أن يكون المعنى: فعلوا به الإذاعة، وهو أبلغ من أذاعوه، لدلالته على أنه يفعل نفس الحقيقة، كما في نحو: فلان

الآلوسي: أي أفشوه، والباء مزيدة، وفي «الكشاف»: يقال: أذاع السِّرَ وأذاع به. ويجوز أن يكون المعنى: فعلوا به الإذاعة، وهو أبلغ من أذاعوه، لدلالته على أنه يفعل نفس الحقيقة، كما في نحو: فلان

في هذه الآية:

١- تنديد بالمنافقين الَّذِينَ هم موضوع الكلام في السياق السابق، لأنهم كانوا إنما يفعلونه حينما يصل إليهم خبر من أخبار الحرب والسياسة، وسواء أكان ساراً أو مسيئاً، ومطمئناً أو مثيراً للخوف أن يذبوه بين الناس.

٢- وبيان لما كان يوجهه عليهم الإخلاص والطاعة والإيمان، وهو إبلاغه لرسول الله ولأولي الأمر منهم، والوقوف عند هذا الحد؛ حيث ينظر النبي وأولو الأمر في الأمر، ويستعينوا بأهل الخبرة في معرفة الحقيقة، ويتم التصرف في الأمر وفقاً لما تقتضي به المصلحة.

٣- وتذكير للمسلمين بفضل الله تعالى ورحمته وعنايته وهدايته، وأنهم لو لاذلك لكان أكثرهم تائهين في بهاء الضلال مبغين للشيطان. (٩: ١٢٦) سيّد قطب: هؤلاء الَّذِينَ تحدثت عنهم هذه المجموعات الأربع من الآيات، قد يكونون هم أنفسهم الَّذِينَ تحدثت عنهم مجموعة سابقة في هذا الدرس: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبْتَغَىٰ﴾ الآيات، ويكون الحديث كله عن تلك الطائفة من المنافقين، التي تصدر منها هذه الأعمال، وهذه الأقوال كلها.

وقد كدنا نرجع هذا الرأي، لأن ملامح الاتفاق واضحة، فيما تصفه هذه المجموعات كلها. وصدور هذه الأعمال وهذه الأقوال عن طوائف المنافقين في الصفة المسلم، أمر أقرب إلى طبيعتهم، وإلى سوابقهم كذلك. وطبيعة السياق القرآني شديدة الالتصاق بين

و يجوز أن يكون الكلام في جمهور المسلمين، من غير تعيين لمعوم العبرة. ومن خبر أحوال الناس يعلم أن الإذاعة بمثل أحوال الأمن والخوف، لا تكون من دأب المنافقين خاصة، بل هي مما يلفت به أكثر الناس، وإلّا تختلف التيات. فالمنافق قد يذيع ما يذيعه لأجل الضرر، و ضعيف الإيمان قد يذيع ما يرى فيه الشبهة، استغفاه بما في صدره من الحيلة، وأما غيرهما من عامة الناس فكثيراً ما يؤمنون بهذه الأمور لمحض الرغبة في ابتلاء أخبارها، وكشف أسرارها، أو لما عساه ينالهم منها.

فخوض العامة في السياسة وأسرار الحرب والسلم، والأمن والخوف، أمر معتاد، وهو ضار جداً إذا شغلوا به عن عملهم، ويكون ضرره أشد إذا وقفوا على أسرار ذلك وأذاعوا به، وهم لا يستطيعون كتمان ما يعلمون، ولا يعرفون كنه ضرر ما يقولون، وأضره علم جواسيس العدو بأسرار أمتهم، وما يكون وراء ذلك، ومثل أمر الخوف والأمن سائر الأمور السياسية والشؤون العامة، التي تختص بالخاصة دون العامة.

(٥: ٢٩٨)

طباطبائي: أفشوه، فإذا سمع بعض ضحقة المسلمين خبراً عن سرية من السرايا عن طريق الوحي أو عن طريق المنافقين، أذاعه بين الناس. وفي ذلك مفسدة في السياسة.

المراغي: أذاع الشيء، وأذاع به: نشره، وأشاعه بين الناس... [إلى أن أدام نحو رشيد رضا] (٥: ١٠٤) عزّة دروزة: «أذاعوا به»: أفشوه بين الناس.

ندمج هذه المجموعة من السابقين من الأنصار أصحاب بيعة العقبة في المنافقين، الذين تحدث عنهم بقية الآيات. ولا في الضعاف الذين تصفهم المجموعة الأولى، فإنه لم يعرف عن هؤلاء الصفوة نفاق ولا ضعف، رضي الله عنهم جميعاً.

فأقرب الاحتمالات هو أن تكون هذه المجموعة واردة في بعض من المهاجرين، الذين ضعفت نفوسهم وقد أمنا في المدينة، وذهب عنهم الأذى عن تكاليف القتال. والآ تكون بقية الأوصاف واردة فيهم، بل في المنافقين، لأنه يصعب علينا مهما عرفنا من ظواهر الضعف البشري أن نسمي أي مهاجر من هؤلاء السابقين بسمه رذيلة إلى الرسول ﷺ دون الحسنة، أو قول الطاعة وتبیت غيرها، وإن كنا لا نستبعد أن توجد فيهم صفة الإذاعة بالأمر من الأمن أو الخوف، لأن هذه قد تدل على عدم الدربة على النظام، ولا تدل على النفاق.

والحق أننا نجد أنفسنا أمام هذه الآيات كلها في موقف لا غم لك الجزم فيه بشيء، والروايات الواردة عنها ليس فيها جزم كذلك بشيء، حتى في آيات المجموعة الأولى التي ورد أنها في طائفة من المهاجرين كما ورد أنها في طائفة من المنافقين. ومن ثم نأخذ بالأحوط في تبرئة المهاجرين من سمات التبطل والانعلاج، مما يصيب المؤمنين من الخير والشر، التي وردت في الآيات السابقة. ومن سمة إسناد السيرة للرسول ﷺ دون الحسنة، ورد هذه وحدها إلى الله، ومن سمة تبیت غير الطاعة. وإن كانت تجزئة سياق

الآيات جميعاً، ولكن المجموعة الأولى من هذه المجموعات التي تحدثت عن الذين ﴿قَبِلَ لَهُمْ كُفُؤًا أَذْيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ...﴾ الآيات هي التي جعلتنا نتردد في اعتبار الآيات كلها حديثاً عن المنافقين، وإن بدت فيها صفات المنافقين، وبدت فيها لحنه السياق واستطراده، وجعلتنا نميل إلى اعتبار هذه المجموعة واردة في طائفة من المهاجرين ضعاف الإيمان غير منافقين، والضعف قريب الملامح من النفاق، وأن كل مجموعة أخرى من هذه المجموعات الأربع، ربما كانت تصف طائفة بعينها من طوائف المنافقين، المندسين في الصفة المسلم، وربما كانت كلها وصفاً للمنافقين عامة، وهي تعدد ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال.

والسبب في وقوفنا هذا الموقف أمام آيات المجموعة الأولى، وظننا أنها تصف طائفة من المهاجرين الضعاف الإيمان، أو الذين لم ينضج بعد تصورهم الإيمان، ولم تنضج معالم الاعتقاد في قلوبهم وعقولهم.

السبب هو أن المهاجرين هم الذين كان بعضهم تأخذه الحماسة والاندفاع، لدفع أذى المشركين، وهم في مكة في وقت لم يكن مأذوناً لهم في القتال، فقبل لهم: ﴿كُفُوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾.

وحتى لو أخذنا في الاعتبار ما عرضه أصحاب بيعة العقبة الثانية الاثنان والسبعون على النبي ﷺ من ميلهم على أهل منى، أي قتلهم لو أمرهم الرسول ﷺ ورده عليهم: «إِنَّمَا لَمْ يُؤْمَرُوا بِقِتَالٍ»، فإن هذا لا يجعلنا

و اتفق المفسرون على أن هذه الآية نزلت فيمن كانوا يسمعون أخبار الأمن والخوف التي كانت تتعلق بقوة المسلمين العسكرية، فيُذيعونها بين الناس. ثم اختلف المفسرون في تعيين هؤلاء المذيعين: هل هم المنافقون، أو البسطاء السذج من ضعفاء المؤمنين؟ فقال كل فريق بما يرجع عنده.

أما نحن فلم نترجع لدينا إرادة المنافقين، دون الضعفاء، ولا البسطاء، دون المنافقين، لأن كل ما أفاده ظاهر الآية أن جماعة من الذين كانوا حول النبي ﷺ إذا وصل إليهم خبر من أخبار السلام والأمان، أو الحرب والعدوان تكلموا به، وأفشوه بين الناس. ولا شيء أضرّ على الأمن الداخلي والخارجي من إفشاء الأسرار العسكرية، بخاصة مع عدم تثبت المذيعين من صدق الخبر، فإن الكثير من أنباء الحرب يختلقها ويروجها العدو بقصد الاستفاد منها، وإشاعة الفتن والفتائل في صفوف المسلمين. (٢: ٣٩١)

الطباطبائي: الإذاعة هي النشر والإشاعة. وفي الآية نوع ذمّ وتعيير لهم في شأن هذه الإذاعة، وفي قوله: في ذيل الآية: ﴿وَلَوْلَا تَفَضُّلُ اللَّهِ...﴾ دلالة على أن المؤمنين كانوا على خطر الضلال من جهة هذه الإذاعة، وليس إلا خطر مخالفة الرسول فإن الكلام في هذه الآيات موضوع في ذلك، ويؤيد ذلك ما في الآية التالية من أمر الرسول بالقتال ولو بقي وحده بلاناصر.

ويظهر به أن الأمر الذي جاءهم من الأمن أو الخوف، كان بعض الأراجيف التي كانت تأتي بها

الآيات على هذا التحو ليست سهلة على من يتابع السياق القرآني، ويُدرك بطول الصّحبة طريقة التعبير القرآنية !! والله المعين. (٢: ٧١١)

ابن عاشور: ومعنى ﴿أَذَاعُوا﴾ أفشوا، ويمتدّى إلى الخبر بنفسه، وبالباء، يقال: أذاعه، وأذاع به، فالباء لتوكيد اللصوق، كما في ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ المائدة: ٦.

والمعنى: إذا سمعوا خبراً عن سرايا المسلمين من الأمن، أي الظفر الذي يوجب أمن المسلمين، أو الخوف وهو ما يوجب خوف المسلمين، أي اشتداد العدو عليهم، بادروا بإذاعته، أو إذا سمعوا خبراً عن الرسول ﷺ وعن أصحابه، في تدبير أحوال المسلمين من أحوال الأمن أو الخوف، تحدّثوا بتلك الأخبار في المجالين، وأرجفوها بين الناس لقصد التثبيط عن الاستعداد، إذا جاءت أخبار أمن حتى يؤخذ المؤمنون وهم غارون، وقصد التجبين إذا جاءت أخبار الخوف، واختلاف المقاذير للتهيئة للتخلف عن الغزو إذا استنفروا إليه. فعذر الله المؤمنين من مكائد هؤلاء، ونبه هؤلاء على دخليتهم، وقطع مذرّتهم في كيدهم، بقوله: ﴿وَلَوْلَا ذُوهُ...﴾.

مغنيّة: كان في صحابة الرسول ﷺ - كما يكون في أي حزب ومسكر - المخلص والمنافق، والشجاع والحيبان، والقوي والضعيف في إيمانه، والعاقل المجرّب الذي يرتفع إلى مستوى الأحداث، والجاهل الذي لا يتدبّر الأمور ولا يقدر العواقب. وقد تحدّث القرآن عن كل هؤلاء تصريحاً تارة، وتلويحاً أخرى.

یعد من الخلال التي يلوم هؤلاء الضعفاء عليها، كقوله: ﴿فَلَمَّا كَبِثَ عَلَيْهِمُ الْتِثَالُ﴾ وقوله: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ...﴾ النساء: ۷۷، وقوله: ﴿وَإِنْ تُصِيبْهُمْ هَاسِتَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِثْرِ اللَّهِ...﴾ النساء: ۷۸، وقوله: ﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ...﴾ النساء: ۸۱، ثم يعبري على هذا المعنى قوله: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ...﴾ (۵: ۲۱)

محمود صافي: ﴿أَذَاعُوا﴾ فعل ماضٍ مبني على الضم، والواو فاعل، «الباء» حرف جر، و«الهاء» ضمير في محل جر، متعلق بـ ﴿أَذَاعُوا﴾ [إلى أن قال]: وجملة ﴿أَذَاعُوا بِهِ﴾ لا محل لها، جواب شرط غير جازم...

﴿أَذَاعُوا﴾ فيه إعلال بالقلب، أصله: أذيعوا، نقلت الحركة إلى الدال قبل الياء، فقلبت ألفاً لتحررك الياء في الأصل. (۵: ۱۱۲)

حسنيين مخلوف: نزلت في ضعفاء المؤمنين، فقد كانوا يسمعون من المناققين أخباراً عن السرايا، مظنونة غير معلوم صحتها، وقد تكون مختلقة، فيذيعونها قبل التثبت منها، وتشيع بين الناس، فلاتخلو من وبال يعود على المسلمين. فقصى الله ذلك عليهم. (۱: ۱۶۰)

عبد الكريم الخطيب: هو جانب من جوانب الصورة التي عرض الله فيها هؤلاء المناققين، وإتهم لأصحاب ثرثرة ولفو، كلما وقعت لأذانهم كلمة طاروا بها، وأقواها إلى كل أذن، دون أن يتبينوا ما يسمعون، أو يعرفوا وجهه. إن اللغو وتقليب وجوه الكلام هو تجارتم الرأجة، وبضاعتهم الرأجة،

أيدي الكفار ورؤسهم المبعوثون، لإيجاد التقاطع والخلاف بين المؤمنين، فكان الضعفاء من المؤمنين يذيعونه من غير تدبر وتبصر، فيوجب ذلك وهناً في عزيمته المؤمنين، غير أن الله سبحانه وقاهم من اتباع هؤلاء الشياطين الجائنين بتلك الأخبار لإخزاه المؤمنين.

فنتطبق الآية على قصة بدر الصغرى، وقد تعدت الكلام فيها في سورة آل عمران. والآيات هاهنا تشابه الآيات هناك مضموناً، كما يظهر للمتدبر فيها، قال تعالى: في سورة آل عمران: ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَالرُّسُولَ مِنْ بَعْدِهِمَا أَصَابَهُمُ الْقَرْعُ الَّذِينَ أَدْنَسُوا مِنْهُمْ وَانْقَرَأَ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّمَا ذَلِكَ كَافُ الْأَشْيَاءِ يُخَوِّفُ الْوَلِيَاءَ فَلَا تَخَافُونَهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ آل عمران: ۱۷۳- ۱۷۵.

الآيات كما ترى تذكر أن رسول الله ﷺ كان يدعو الناس بعد ما أصابهم القرح، وهو محنة أحد إلى الخروج إلى الكفار، وأن أناساً كانوا يحزنون الناس ويخذلونهم عن النبي ﷺ، ويخوفونهم جمع المشركين. ثم تذكر أن ذلك كله مخوفات من الشيطان، يتكلم بها من أفواه أوليائه، وتزعزع على المؤمنين أن لا يخافوهم ويخافوا الله إن كانوا مؤمنين.

والمتدبر فيها وفي الآيات المبحوث عنها، أعني قوله: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ...﴾ لا يرتاب في أن الله سبحانه في هذه الآية يذكر قصة بدر الصغرى، ويعدّها في جملة ما

الأخبار إلى قادتهم، كي يستفيدوا من معلومات هؤلاء القادة وفكرهم، ولكي يتجنبوا دفع المسلمين إلى حالة من الفرور حيال انتصارات خيالية وهيئة، أو إلى إضعاف معنوياتهم بإساعة أنباء عن هزيمة لاحقة لها. [إلى أن قال:]

أضرار اختلاق الإشاعة ونشرها

لقد أثبتت المجتمعات البشرية وعانت الكثير من المصائب والتكبات الرهيبة، بسبب بروز ظاهرة اختلاق الإشاعة ونشرها بين الأفراد؛ حيث كانت تؤثر تأثيراً سلبياً كبيراً على معنويات أفراد المجتمع، وتضعف فيهم الروح الاجتماعية، وروح التفاهم والتعاون بين أبناء المجتمع الواحد.

وتبدأ الإشاعة بأن يختلق منافق كذبة، ثم ينشرها بين أفراد مُرضين أو بسطاء، ليقوموا بدورهم بالترويج لها بين أبناء المجتمع دون التحقيق فيها، بل يُهولونها ويُفزعونها، مما يؤدي إلى استنزاف مقدار كبير من طاقات الناس وأفكارهم وأوقاتهم، وإلى إثارة القلق والإضطراب بينهم. وكثيراً ما تؤدي الإشاعة إلى زعزعة الثقة بين أفراد المجتمع، وتؤدي إلى خلق حالة من lamبالاة، والتردد في أداء المسؤوليات.

ومع أن بعض المجتمعات التي تعاني من الكبت والإرهاب تعتمد إلى الإشاعة، كأسلوب من الكفاح السلبي، انتقاماً من الحكومات الطاغية الجائرة. فالإشاعة بمحذاتها تعتبر خطراً كبيراً على المجتمعات السليمة، فإذا اتجهت الإشاعة إلى الأفراد الكفونيين

لا يتكفلون له جهداً، ولا ينجسون من ورائه سوءاً. فما هو إلا أحاديث تُروى، وأخبار تتناقل، لا يدري أحد مصدرها، ولا يعرف من هو صاحبها. وعلى هذا الغناء الخبيث يعيش المناقون، ومن هذا الجو المفسر يتنفسون.

فهم يترززون بكل ما يسمعون من خير أو شر، ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ...﴾ أي نطقوا به، وصعبوه معهم إلى كل مكان. فليس يُرْضِهم أن يُذيعوا هذه الأحاديث في الناس، وإنما هم وراء هذه الأحاديث المذاعة يدفعونها بين أيديهم، ويشهدون آثارها في الناس. وهذه ما يُشير إليه التظلم في قوله تعالى: ﴿أَذْأَعُوا بِهِ﴾ وهو غير ما يراد بالفعل «أذاعوه» الذي يُضيف إليهم إذاعة الأحاديث وتنقلها، بعد أن يدفعوا بها الذقمة الأولى.

أما قوله تعالى: ﴿أَذْأَعُوا بِهِ﴾ فإنه يجعلهم يدورون مع هذه الأحاديث حينما دارت. (٣: ٨٤٦)

مكارم الشَّيرازي: نشر الإشاعات

تشير هذه الآية إلى حركة منحرفة أخرى من حركات المنافقين أو ضعاف الإيمان، تتمثل في سعيهم إلى تلقف أي نيا عن انتصار المسلمين أو هزيمتهم، وبثه بين الناس في كل مكان، دون التحقيق والتدقيق في أصل هذا التلوي أو التأكد من مصدره. وكان الكثير من هذه الأنباء لا يتعدى إشاعة، عمد أعداء المسلمين إلى بثها لتحقيق أهدافهم الدنيئة وليسيتوا إلى معنويات المسلمين ويضروا بهم، ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ...﴾.

بينما كان من واجب هؤلاء أن يوصلوا هذه

والخارج، مما يكون للحدث عنها تأثير سلبي على سلامة المجتمع، في حالتي السلم والحرب. وقد وجه القرآن المسلمين إلى السَّحْف في ذلك من موقع المسؤولية، لأنَّ الكثيرين منهم لا يحيطون بجوانب الأمور كُلِّها، فقد يلتفتون إلى جانب منها فيحدث لهم نوع من الإثارة، ويغفلون عن الجوانب الأخرى التي يمكن أن تُعطل مفعول الإثارة في النفس، لأنها تُنقل عنصرًا من عناصر التهذؤ والتشور بالسَّلام.

وقد تكون المسألة ذات أبعاد بعيدة عن الأجواء الذاتية التي يعيشها الناس، فلا يعرفون قيمتها السَّلبية والإيجابية على طبيعة الأحداث العامة في حياة الناس. ولهذا توجه القرآن إلى المسلمين بإرجاع ذلك إلى الرسول الذي يصرف من شؤون السَّاحة ما لا يعلمه الآخرون، في ما يضرّ وما ينفع؛ وذلك من خلال وحي الله في ما يحتاج إلى نزول الوحي، ومن خلال الإحاطة الواقعية في نطاق الرؤية والتجربة.

(٣٧٢: ٧)

الأصول اللغوية

١ - الأصل في هذه المادة: الذئع، وهو فُشُو الأمر وانتشاره، يقال: ضاع النسيء والخبر يذيع ذَيْعًا وذَيْعًا، وذُيُوعًا وذَيْعُوعًا، أي فشا وانتشر، وأذغناه فذاع.

وأذغت الأمر والسَّراذمة وأذغت به: أفتيته وأظهرته.

والذي ذاع: الذي لا يحكم السَّراذمة، وقوم مذاييع. قال

من المفكرين والخبراء والعاملين في المرافق العامة للمجتمع، فإنها ستؤدي إلى حالة من البرود في نشاطات هؤلاء، وقد تصادر مكائدهم الاجتماعية، وتحرم المجتمع من خدماتهم.

من هنا كافح الإسلام بشدة اختلاق الإشاعات والافتراء والكذب والتهمة، مثل ما حارب نشر الإشاعات، كما في هذه الآية. (٣٠٩: ٣)

فضل الله: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ...﴾ تتابع السورة التخطيط لإلزام المجتمع بالقواعد الأساسية للسَّلامة العامة، من خلال الحديث عن بعض التماذج القليلة التي انخرعت عن ذلك، وكيف أراد القرآن لها أن تُصَحَّح مواقفها العملية في هذا الاتجاه. فقد كان بعض الناس في مجتمع الرسول في المدينة مؤلمين بنشر كل ما يسمونه وإذاعته، من دون التدقيق في صدقه وكذبه، أو في نفعه وضرره، فيؤدي ذلك إلى إحداث حالة ارتباك في حياة المجتمع. فقد يكون الخبر متعلقًا بالأمن من بعض الجوانب، من خلال ما كان يعيشه المسلمون من التحذيرات العسكرية أمام الأعداء، في الوقت الذي تحتاج فيه السَّاحة إلى الحذر واليقظة والحوار الانفعالي والتشور بالخطر. وقد يكون متعلقًا بالخوف من بعض الأوضاع، في الوقت الذي يؤدي ذلك إلى سقوط السَّاحة تحت وطأة الرعب، وانهيار الروح المعنوية تحت تأثير التهاويل التي تُثيرها الإشاعة.

وربما تكون قضايا الأمن والخوف متصلة ببعض القضايا التي تمس جانب السَّلامة للإسلام والمسلمين، عندما تعلق بالأسرار العسكرية في الداخل

الحكم - كوظيفة للمكثفين في الالتزام برذالأمور إلى أولي الأمر، وعلى رأسهم النبي ﷺ، ابتداءً من الآية ٥٩: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ إلى أواخر السورة، بعد أن كان صدر السورة في أحكام النساء - وبها سُميت - وأحكام أخرى غيرها، وفيها آيات خطاباً لأهل الكتاب أيضاً، وفيها بُعِثَ:

١- قالوا في ﴿أَذَاعُوا بِهِ﴾: أنشؤهُ، أعلنوه، سَعَوْا به، سارَعُوا به، أَشَاعُوهُ، بَشَوْهُ، أَظْهَرُوهُ، وَنَادَوْا بِهِ، أَخْبَرُوا بِهِ، تَحَدَّثُوا بِهِ، وَأَصْلُهُ: إِشَاعَةُ الْخَبَرِ فِي الْجَمَاعَةِ.

الإذاعة: إظهار الشيء، وإشاعته. يقال: ذاع يذيع وأذاع، وهي التمر والإشاعة، ذاع: فشا، وأذاع: أفضى، والاختلاف فيها لفظي، والمعنى واحد.

٢- واختلفوا في الباء في ﴿أَذَاعُوا بِهِ﴾، فقيل: إنها زائدة، أي أذاعوه. وقيل: حُمل على معنى «تحدثوا به»، والضمير في (به) يعود إلى ﴿الْأَمْرَ﴾، أو إلى ﴿الْأَمْنِ﴾، أو ﴿الْعَوَقَرِ﴾، لأنَّ (أَوْ) تقتضي أحدهما.

وقال بعضهم: أذاع السرّ وأذاع به لفتان، يتصدى بنفسه وبالبا، فيكون إذ ذاك «أذاع» في معنى الفصل المجزء. يقال: أذاع فلان هذا الخبر وأذاعه، ويموزن يكون معنى أذاع به: قُتل به الإذاعة، وهو أبلغ.

٣- واختلفوا أيضاً في الذين أضاعوا به، هل هم المناقون أو ضَمَنَةُ الْمُؤْمِنِينَ أو عامة الناس؟ فقال الزجاج: «وكان إذا علم النبي ﷺ أنه ظاهرٌ على قوم، أمين منهم، أو أعلم بتجمع قوم، يخاف من جمع

الإمام عليّ عليه السلام في وصف الأولياء: «ليسوا بالناذيع المَثُور»، جمع مَذْيَاع، من: أذاع الشيء، إذا أفشاه، وقيل: أراد الذين يشيعون الفواحش.

٢- وأذاع الناس والإبل بما في الحوض إذاعة، إذا شربوا ما فيه، وأذاعت به الإبل إذاعة، إذا شربته. وتركْت متاعِي في مكان كذا وكذا فأذاع الناس به، إذا ذهبوا به.

وروى الصّاحِب عن الحارِزِ نَحْيِيَّ أَنْ هَذِينَ الْقَوْلِينَ مِنْ «الذُّوع»، كما ذكرهما الصّاعِغَانِي فِي «ذوع» أيضاً. ورأى الفيروزيادي أنهما واو يان يائتان، فخطأه الزبيدي، ورأى أنهما يائتان فقط، وأن قول الحارِزِ نَحْيِيَّ فِيهِ نظر، لأنهم لم يوثقوه.

والصواب ما ذهب إليه الزبيدي، تبعاً لجمهور اللغويين، ومنهم أبو زيد والجوهري وابن فارس وغيرهم؛ إذ إن مادة «ذوع» لم تُعرف عند حُذائق أهل العربية، وكذلك عند من لم يذكر هذين الحرفين أيضاً، كالحليل وابن دُرَيْد.

الاستعمال القرآني

آية واحدة، جاء فيها الفعل ماضياً من الإفعال: (أَذَاعُوا) مرة:

﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْوَعْدِ أَذَاعُوا بِهِ وَتَوَرَّوْهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُمْ الَّذِينَ يَسْتَطِيعُونَ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَهْتِكُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ النساء: ٨٣ ويلاحظ أولاً: أنها من جملة ما يرتبط بنظام

وقال الزمخشري: «هم ناس من ضمّة المسلمين الذين لم تكن فيهم خبرة بالأحوال ولا استبطان للأمور، كانوا إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله ﷺ من أمن وسلامة أو خوف وخليل «أذاعوا به» وكانت إذاعتهم مفسدة.

وقيل: كانوا يقفون من رسول الله ﷺ وأولي الأمر على أمن ووثوق بالظهور على بعض الأعداء، أو على خوف واستشعار فيذيعونه فينتشر فيبلغ الأعداء، فتعود إذاعتهم مفسدة.

وقيل: كانوا يسمعون من أفواه المنافقين شيئاً من الخبر عن السرايا مظنوناً غير معلوم الصحة فيذيعونه، فيعود ذلك وبالأعلى المؤمنين...».

وقال رشيد رضا: «و يجوز أن يكون الكلام في جمهور المسلمين من غير تعيين لعموم العبرة، ومن خبر أحوال الناس يعلم أن الإذاعة بمثل أحوال الأمن والخوف لا تكون من دأب للمنافقين خاصة، بل هي مما يلفظ به أكثر الناس، وإما تختلف الليّات؛ فالمنافق قد يذيع ما يذيعه لأجل الضرر، وضعيف الإيمان قد يذيع ما يرى فيه الشبهة، استشفاءً مما في صدره من الحيكمة. وأما غيرها من عادة الناس فكثيراً ما يولّعون بهذه الأمور لحض الرغبة في ابتلاء أخبارها، وكشف أسرارها، أو لما عساه ينالهم منها.

فخسوس العامة في السياسة وأسوار الحرب والسلم، والأمن والخوف، أمر معتاد وهو ضار جداً إذا شغلوا به عن عملهم، ويكون ضرره أشد إذا وقفوا على أسرار ذلك وأذاعوا به، وهم لا يستطيعون كتمان

مثلهم، أذاع المنافقون ذلك ليحذّر من يحذّر من الكفار، ولتقوى قلب من ينهي أن يقوى قلبه لما أذاعوا، وكان ضمّة المسلمين يُسمعون ذلك معهم من غير علم بالضرر في ذلك.».

وعن الثمّاس: «قال الضمّك: هم المنافقون، وقال غيره: هم ضمّة المسلمين، كانوا إذا سمعوا المنافقين يُقشون أخبار النبي ﷺ توقموا أنه ليس عليهم في ذلك شيء فأفشوه، فعاتبهم الله على ذلك فقال: «وَلَوْ رُذِّئُوا...».

وقال الطوسي: «أخبر الله تعالى عن المنافقين الذين تقدّم وصفهم بأنهم إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، وهو ما كان يرجف به من الأخبار في المدينة: إِمَّا مَن قَبِلَ عَدُوَّ يَقْصِدُهُمْ أَوْ يَظْهَرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى عَدُوِّهِمْ، أَوْ هَلَاكَ بَعْضُ أَعْدَائِهِمْ وَهُوَ الْأَمْنُ. -والأول الخوف -أذاعوا به، وتحذّروا به من غير أن يعلموا صحته، فكره تعالى ذلك، لأنّ من فعل هذا لا يحلّ كلامه من الكذب. وإمّا يدخل على المؤمنين به من الخوف.».

وقال ابن عطية: «قال جمهور المفسرين: الآية في المنافقين حسباً تقدّم من ذكرهم، والآية نازلة في سرايا رسول الله ﷺ وبهوته. والمعنى: أن المنافقين كانوا يشترهون إلى سماع ما يسوء النبي ﷺ في سراياه، فإذا طرأت لهم شبهة أمن للمسلمين أو فتح عليهم حقروها وصغروا شأنها، وأذاعوا بذلك التحقير والتصغير، وإذا طرأت لهم شبهة خوف المسلمين أو مصيبة عظموها وأذاعوا ذلك التعظيم.».

ما يعلمون....».

وفي كلام مثنية، والطباطبائي، ومكارم الشيرازي، وفضل الله، وغيرهم قريب مما ذكر بتفصيل أكثر، فلاحظ.

ونقول: قبل هذه الآية ابتداءً من ٥٩: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ...﴾. كما سبق - جاءت آيات في وصف المنافقين، وضعفاء الإيمان مثلاً:

ففي ٦١: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ عَنْ أَلْسِنَ اللَّهِ وَإِلَى الرُّسُلِ رَأَيْتُ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوكَ﴾ وكذا ما بعدها مثل ٨١: ﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِدَّكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾.

وجاء في (٧١) و (٧٢) وصف ضعفاء الإيمان: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ لَفَنٌ لَيَّبَيْنَ فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَتَيْنَا اللَّهَ عَلَىٰ أَذْنَبٍ وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ شَهِيدٌ ۚ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولُنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مِنْهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾. وكذا ما بعدها. وكذلك جاءت بعد هذه الآية آيات وصفاً للفريقين مثلاً، والضمائر في «آية الإضاعة» راجعة إلى ما قبلها المشترك بين الفريقين. لكن سياق الآية إلى فريق الضعفاء أقرب؛ حيث قال: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرُّسُلِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يَسْتَبْطِئُونَهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاجْتَبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾.

٤ - أما الفخر الرازي فإنه بعد ما خصص الآية

بالمنافقين ذكر وجوهاً من الضرر في ذلك:

«الأول: أن مثل هذه الإرجافات لا تنفك عن الكذب الكثير.

والثاني: أنه إن كان ذلك الخبر في جانب الأمن زادوا فيه زيادات كثيرة لا توجد، فأورث ذلك شبهة للضعفاء.

الثالث: الإرجاف سبب لتوفير الدواعي على البحث الشديد والاستقصاء التام، وذلك سبب لظهور الأسرار؛ وذلك مما لا يوافق مصلحة المدينة.

الرابع: أن العداوة الشديدة بين المسلمين وبين الكفار كانت تجعل كلًّا من الفريقين قرصةً لإعداد الحرب مما يلفهم من الأمن أو الخوف الذي أرجفه المناقون، فكان الإرجاف منشأً للفتن والآفات».

٥ - المخاطبون في هذه الآية - كما سبق - هم ضعفة الإيمان أو المنافقين أو الأعمّ دون الرسول وأولي الأمر، لكن يستفاد الخطاب إليهم من ذيلها: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرُّسُلِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يَسْتَبْطِئُونَهُمْ﴾. بل يستفاد ذلك من سياق ما تقدم وما تأخر منها من الآيات أيضاً كما لا يخفى.

فإن أمور الدين وإدارتها - من أهمها الحرب مع الأعداء - كلها بيد الرسول أولاً لو كان حاضراً في ساحة القتال، ثم بيد أولي الأمر في الحرب، إذ القادة في كل حرب - حسب قيادة اليمين والشمال، والمقدم أو المؤخر، وقيادة الركاب والمشاة وغيرهم - متعددون. ولكل واحد منهم وظائف خاصة به، لكنهم مشتركون في تنظيم أمر الحرب، وتديرها في التصر

لم خاطبوه فيه، فلم يحتاجوا إلى إذاعة السرّ لمخلوق، فستامع نجواهم الله، وعالم خطاهم الله.»

وقال البرّوسوي - ونحوه الألويسي - : « وفي الآية إشارة إلى أرباب السلوك إذا فتح لهم باب من الأنس أو الهبة أو الحضور أو الغيبة من آثار صفات الجمال والجلال أشاعوه إلى الأغيار. ولو كان رجوعهم في حلّ هذه المشكلات إلى سنّ الرسول ﷺ وإلى سيرّ أولي الأمر منهم، وهم المشايخ البالغون الواصلون. ومن كان له شيخ كامل فهو ولي أمره ﴿تَقْلِيْمَةُ الَّذِينَ يَسْتَشِيْطُوْنَهُ مِنْهُمْ﴾ وهم أرباب الكُشوف بمقائق الأشياء، فهم الضوّاصون في بحار أوصاف البشرية المستخرجون من أصداف العلوم دُرّر حقائق المعرفة.»

ويلاحظ ثانياً: أن من أجل المحصار هذه المادة في آية واحدة مدنية ربّما يظن أنها لغة مدنية.

وثالثاً: من نظائر هذه المادة في القرآن:

الجهار: ﴿ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا﴾ نوح: ٨
العلانية: ﴿الَّذِينَ يُتْلَفُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْأَيْدِي وَالْأَسْرَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ البقرة: ٢٧٤
الشيوع: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْظُمُ وَأَثَمُ لَا تَعْلَمُونَ﴾ التور: ١٩

على العدو، والاحتراس عن انتصار العدو عليهم. فإذا كان هؤلاء القادة مشتركون في كلّ حوادث الحرب، فيجب التشاور بينهم في «لجنة المشورة» وهذا هو المراد بقوله تعالى: ﴿تَقْلِيْمَةُ الَّذِينَ يَسْتَشِيْطُوْنَهُ مِنْهُمْ﴾ فإن «الاستنباط» نتيجة التشاور في الأمر، وملاحظة جميع حوادث الحرب، وما وقفوا عليه من أمارات الفتح والتصر، أو الفسوق والهرطقة، وكذا ملاحظة أوضاع العدو، وعددهم، وما عندهم من السلاح، ونسبها إلى ما عند المقاتلين إلى ما سواها من طاقات الطرفين وضمهما. ومنها ملاحظة ساحة الحرب، ومواقف كلّ من الطرفين وأوضاعهما الجيشية، ومن أهمها الماء والطعام، وكذا المراكب والسلاح.

فهذه الآية تهدينا إجمالاً إلى ما يعبر عنه الصوم في الحروب تفصيلاً بـ «غُرّة العمليات» ويجب أن تكون هذه الغرّة وجميع أعمالها مخفية عن غير أعضائها. وقه الحمد أو لا وأخرى.

٦ - وبعضهم تصدّى - كالإشارة - لتأويل الآية إلى الأسرار القلبية، فقال القشيري: - وهو السابق في هذا الباب - «لما كانوا غافلين عن الحق لم يكن لهم من ينقل إليه أسرارهم، فإظهار السرّ بعضهم لبعض. فأما المؤمنون فعالم أسرارهم مولاهم، وما يمنع

فهرس الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة وأسماء كتبهم

(٥٩٧)	ابن الجوزي: عبد الرحمن زاد المسير، ط: المكتب الإسلامي، بيروت.	(١٢٧٠)	الآلوسي: محمود ^١ روح المعاني، ط: دار إحياء التراث، بيروت.
(٣٧٠)	ابن خالويه: حسين إعراب ثلاثين سورة، ط: حيدرآباد دکن.	(٦٦٥)	ابن أبي الحديد: عبد الحميد شرح نهج البلاغة، ط: إحياء الكتب، بيروت.
(٨٠٨)	ابن خلدون: عبد الرحمن المقدمة، ط: دار القلم، بيروت.	(٢٨٤)	ابن أبي اليمان: يمان التفقية، ط: بغداد.
(٣٢١)	ابن دُرَيْد: محمد الجمهرة، ط: حيدرآباد دکن.	(٦٠٦)	ابن الأثير: مبارك النهاية، ط: إسماعيليان، قم.
(٢٤٤)	ابن السكيت: يعقوب ١- تهذيب الألفاظ، ط: الآستانة الرضوية، مشهد. ٢- إصلاح المنطق، ط: دار المعارف، مصر. ٣- الإبدال، ط: القاهرة.	(٦٣٠)	ابن الأثير: علي الكامل، ط: دار صادر، بيروت.
(٤٥٨)	ابن سيده: علي المحكم، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.	(٣٢٨)	ابن الأثير: محمد غريب اللغة، ط: دار الفردوس، بيروت.
(٥٤٢)	ابن الشجري: هبة الله الأمالي، ط: دار المعرفة، بيروت.	(١٣٥٩)	ابن باديس: عبد الحميد تفسير القرآن، ط: دار الفكر، بيروت.
(٥٨٨)	ابن شهر آشوب: محمد	(٧٤١)	ابن جزي: محمد التسهيل، دار الكتاب العربي، بيروت.

- متشابه القرآن، ط: طهران.
- أبن عاشور: محمد طاهر (١٣٩٣)
- مغني اللبيب، ط: المدني، القاهرة.
- التحرير والتقوير، ط: مؤسسة التاريخ، بيروت.
- أبو البركات: عبد الرحمن (٥٧٧)
- أبن القُرَني: عبدالله (٥٤٣)
- البيان، ط: الهجرة، قم.
- أحكام القرآن، ط: دار المعرفة، بيروت.
- أبو حاتم: سهل (٢٤٨)
- أبن عربي: محيى الدين (٦٢٨)
- الأضداد، ط: دار الكتب، بيروت.
- تفسير القرآن، ط: دار الیقظة، بيروت.
- أبو حيان: محمد (٧٤٥)
- أبن عطية: عبدالحق (٥٤٦)
- البحر المحيط، ط: دار الفكر، بيروت.
- المحرر الوجيز، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.
- أبو رزق: ... (معاصر)
- أبن فارس: أحمد (٣٩٥)
- معجم القرآن، ط: الحجازي، القاهرة.
- ١- المقاييس، ط: طهران.
- أبو زرعة: عبد الرحمن (٤٠٣)
- ٢- الصاحبي، ط: المكتبة الفوقية، بيروت.
- حجة القراءات، ط: الرسالة، بيروت.
- أبن قتيبة: عبدالله (٢٧٦)
- أبو زهرة: محمد (١٣٩٥)
- ١- غريب القرآن، ط: دار إحياء الكتب، القاهرة.
- المعجزة الكبرى، ط: دار الفكر، بيروت.
- أبو زيد: سعيد (٢١٥)
- ٢- تأويل مشكل القرآن، ط: المكتبة العلمية، القاهرة.
- التوادر، ط: الكاكتو ليكية، بيروت.
- أبو السعود: محمد (٩٨٢)
- إرشاد العقل السليم، ط: مصر.
- أبن القيم: محمد (٧٥١)
- أبو سهل الهروي: محمد (٤٣٣)
- التفسير القيم، ط: لجنة التراث العربي، لبنان.
- القلوب، ط: التوحيد، مصر.
- أبن كثير: إسماعيل (٧٧٤)
- أبن عبيد: قاسم (٢٢٤)
- ١- تفسير القرآن، ط: دار الفكر، بيروت.
- غريب الحديث، ط: دار الكتب، بيروت.
- ٢- البداية والنهاية، ط: المعارف، بيروت.
- أبن منظور: محمد (٧١١)
- لسان العرب، ط: دار صادر، بيروت.
- بجاء القرآن، ط: دار الفكر، مصر.
- أبن ناقي: عبدالله (٤٨٥)
- أبو عمرو الشيباني: إسحاق (٢٠٦)
- المجم، ط: المطابع الأميرية، القاهرة.
- أبن هشام: عبدالله (٧٦١)
- أبو الفتح: حسين (٥٥٤)

- روض الجنان، ط: الآستانة الرضوية، مشهد.
 ١- التفسير البياني، ط: دار المعارف، مصر.
 ٢- الإعجاز البياني، ط: دار المعارف، مصر.
 بهاء الدين العاملي، محمد (١٠٣١)
 العروة الوثقى، ط: مهر، قم.
 بيان الحق، محمود (نحو ٥٥٥)
 وضح البرهان، ط: دار القلم، بيروت.
 التيضاي، عبدالله (٦٨٥)
 أنوار التنزيل، ط: مصر.
 التستري، محمد نقي (١٤١٥)
 نهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، ط: أمير كبير، طهران.
 التفتازاني، مسعود (٧٩٣)
 المطول، ط: مكتبة الداوري، قم.
 التتائي، عبد الملك (٤٢٩)
 فقه اللغة، ط: مصر.
 ثعلب، أحمد (٢٩١)
 الفصيح، ط: التوحيد، مصر.
 الثعلبي، أحمد (٤٢٧)
 الكشف والبيان، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
 الجاحظ، عمرو (٢٥٥)
 الحيوان، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
 الجرجاني، علي (٨١٦)
 التريقات، ط: ناصر خسرو، طهران.
 الجزائري، نور الدين (١١٥٨)
 فروق اللغات، ط: فرهنگ إسلامي، طهران.
 أبو القداء، إسماعيل (٧٣٢)
 المختصر، ط: دار المعرفة، بيروت.
 أبو هلال، حسن (٣٩٥)
 الفروق اللغوية، ط: بصيرتي، قم.
 أحمد بدوي (معاصر)
 من بلاغة القرآن، ط: دار النهضة، مصر.
 الأخفش، سعيد (٢١٥)
 معاني القرآن، ط: عالم الكتب، بيروت.
 الأزهرى، محمد (٣٧٠)
 تهذيب اللغة، ط: الدار المصرية.
 الإسكافي، محمد (٤٢٠)
 درة التنزيل، ط: دار الآفاق، بيروت.
 الأصمعي، عبد الملك (٢١٦)
 الأضداد، ط: دار الكتب، بيروت.
 أيزوتسو، توشيهيكو (١٣٧١)
 خدا و إنسان در قرآن، ط: انتشار، طهران.
 البحراني، هاشم (١١٠٧)
 البرهان، ط: مؤسسة البعثة، بيروت.
 البروسوي، إسماعيل (١١٢٧)
 روح البيان، ط: جعفري، طهران.
 البستاني، بطرس (١٣٠٠)
 دائرة المعارف، ط: دار المعرفة، بيروت.
 البقوي، حسين (٥١٦)
 معالم التنزيل، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
 بنت الشاطي، عائشة (١٣٧٨)

- البصّاص: أحمد (٣٧٠) لياب التأويل، ط: بالتجارية، مصر.
- أحكام القرآن، ط: دار الكتاب، بيروت. (٣٨٨) الحفظاني: حمد
- جمال الدين غيّاد (معاصر) غريب الحديث، ط: دار الفكر، دمشق.
- بحوث في تفسير القرآن، ط: المعرفة، القاهرة. (١٧٥) الحليل: بن أحمد
- الجواليقي: مؤهوب (٥٤٠) العين، ط: دار الهجرة، قم.
- المعرب، ط: دار الكتب، مصر. (معاصر) خليل ياسين
- الجوهري: إسماعيل (٣٩٣) الأضواء، ط: الأدب الجديدة، بيروت.
- صاح اللغة، ط: دار العلم، بيروت. (٤٧٨) الدامغاني: حسين
- الحائري: سيد علي (١٣٤٠) الوجوه والنظائر، ط: جامعة تبريز.
- مقتنيات الذر، ط: الحيدرية، طهران. (٨٠٨) الدصيري: محمد
- الحجازي: محمد محمود (معاصر) حياة الحيوان، ط: منشورات الرضي، قم.
- التفسير الواضح، ط: دار الكتاب، مصر. (٦٦٦) الرازي: محمد
- الحرفي: إبراهيم (٢٨٥) مختار الصحاح، ط: دار الكتاب، بيروت.
- غريب الحديث، ط: دار المدني، جدة. (٥٠٢) الراغب: حسين
- الحريري: قاسم (٥١٦) المفردات، ط: دار المعرفة، بيروت.
- درة الفواص، ط: المثني، بغداد. (٥٧٣) الراوندي: سعيد
- حسنين مخلوف (معاصر) فقه القرآن، ط: الخيام، قم.
- صفوة البيان، ط: دار الكتاب، مصر. (١٣٥٤) رشيد رضا: محمد
- حيفي: محمد شرف (معاصر) المنار، ط: دار المعرفة، بيروت.
- إعجاز القرآن البياني، ط: الأهرام، مصر. (١٢٠٥) الزبيدي: محمد
- الحموي: ياقوت (٦٢٦) تاج العروس، ط: الخيرية، مصر.
- معجم البلدان، ط: دار صادر، بيروت. (٣١١) الزجاج: إبراهيم
- الحيري: إسماعيل (٤٣١) ١- معاني القرآن، ط: عالم الكتب، بيروت.
- وجوه القرآن، ط: مؤسسة الطبع للأستانة ٢- فعلت و أفعلت، ط: التوحيد، مصر.
- الرضوية المقدسة، مشهد. ٣- إعراب القرآن، ط: دار الكتاب، بيروت.
- الخازن: علي (٧٤١) الزركشي: محمد (٧٩٤)

- المبرهان، ط: دار إحياء الكتب، القاهرة. (١٣٤٢) شير: عبدالله
- الزركلي: خير الدين (١٣٩٦) الجواهر الثمين، ط: الأفق، الكويت.
- الأعلام، ط: بيروت. (٩٧٧) الشريفي: محمد
- الزعمشري: محمود (٥٣٨) السراج المنير، ط: دار المعرفة، بيروت.
- ١- الكتاف، ط: دار المعرفة، بيروت. (٤٠٦) الشريف الرضي: محمد
- ٢- الفائق، ط: دار المعرفة، بيروت. ١- تلخيص البيان، ط: بصيرتي، قم.
- ٣- أساس البلاغة، ط: دار صادر، بيروت. ٢- حقائق القاول، ط: البعثة، طهران.
- السجستاني: محمد (٣٣٠) الشريف العاملي: محمد
- غريب القرآن، ط: الفتية المتحدة، مصر. مرآة الأنوار، ط: آفتاب، طهران.
- السكاكي: يوسف (٦٢٦) الشريف المرتضى: علي
- مفتاح العلوم، ط: دار الكتب، بيروت. (٤٣٦) الأسالي، ط: دار الكتب، بيروت.
- سليمان حبيب (معاصر) شريفي: محمد تقي
- فرهنگ عبري، فارسي، ط: إسرائيل. تفسير نوين، ط: فرهنگ إسلامي، طهران.
- السمين: أحمد. (٧٥٦) شوقي: ضيف
- الدر المنصون، ط: دار الكتب العلمية، بيروت. (معاصر)
- السهيلي: عبد الرحمن (٥٨١) الشوكاني: محمد
- روض الأنف، ط: دار الكتب العلمية، بيروت. فتح القدير، دار المعرفة، بيروت.
- سيبويه: عمرو (١٨٠) الصابوني: محمد علي
- الكتاب، ط: عالم الكتب، بيروت. (معاصر)
- السيوطي: عبد الرحمن (٩١١) روايع البيان، ط: الغزالي، دمشق.
- ١- الإثقان، ط: رضي، طهران. (٣٨٥) الصاحب: إسماعيل
- ٢- الدر المنثور، ط: بيروت. المحيط في اللغة، ط: عالم الكتب، بيروت.
- ٣- تفسير الجلالين، ط: مصطفى البالي، مصر (مع أنوار التنزيل).
- سيد قطب (١٣٨٧) صدر المتألهين: محمد
- في ظلال القرآن، ط: دار الشروق، بيروت. (١٠٥٩) تفسير القرآن، ط: بهدار، قم.

- الصدوق: محمد (٣٨١) عبد الفتاح طيارة (معاصر)
 التوحيد، ط: النشر الإسلامي، قم.
 مع الأنبياء، ط: دار العلم، بيروت.
- طه الدرّة: محمد علي (١٤٠٠) عبد الكريم الخطيب (معاصر)
 تفسير القرآن الكريم وإعراجه وبيان، ط: دار
 المحكمة، دمشق.
- الطالقاني: محمود (١٤٠٢) عبد اللطيف البغدادي (٦٢٩)
 ير توى از قرآن، ط: شركت سهامی انتشار.
 ذيل الفصح، ط: التوحيد، القاهرة.
- الميزان، ط: إسماعيليان، قم. (١٤٠٢) عبد المنعم الجمال: محمد (معاصر)
 الطُّبَّاءُ طَبَّائِي: محمد حسين (١٤٠٢)
 التفسير الفريد، ط: بإذن مجمع البحوث الإسلامية
 الأزهر.
- الطُّبَّرْسِي: فضل (٥٤٨) القدّاني: محمد (١٣٦٠)
 مجمع البيان، ط: الإسلامية، طهران.
 الطُّبَّرِي: محمد (٣١٠)
 ١- جامع البيان، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.
 ٢- معجم الأغلاط، ط: مكتبة لبنان، بيروت.
- ١- مجمع البحرين، ط: المرتضوية، طهران. (١٠٨٥) الطُّبَّرِي: فخر الدين
 ٢- غريب القرآن، ط: التجف.
- طنطاوي: جوهري (١٣٥٨) العُكْبَرِي: عبدالله (٦١٦)
 الجواهر، ط: مصطفى البابي، مصر.
 التتيان، ط: دار الجبل، بيروت.
- الطُّوسِي: محمد (٤٦٠) علي أصغر حكمت (معاصر)
 نه گفتار در تاريخ آديان، ط: أدبيات، شیراز.
- عبد الحجاز: أحمد (٤١٥) العِيَّاشِي: محمد (نحو ٣٢٠)
 ١- تنزيه القرآن، ط: دار النهضة، بيروت.
 ٢- متشابهات القرآن، ط: دار التراث، القاهرة.
- عبد الرزاق: نوفل (معاصر) الفارسي: حسن (٣٧٧)
 الإعجاز العددي، ط: دار الشعب، القاهرة.
 المحجة، ط: دار المأمون، بيروت.
- الفاضل المقداد: عبدالله (٨٢٦)

- كنز العرفان، ط: المرتضوية، طهران.
(٣٢٨) **القُنيّ: عليّ**
تفسير القرآن، ط: دار الكتاب، قم.
- التفسير الكبير، ط: عبدالرحمان، القاهرة.
(٤٣٧) **القنيسي: مكّي**
مشكل إعراب القرآن، ط: مجمع اللغة، دمشق.
(١٠٩١) **الكاشاني: محسن**
الصافي، ط: الأعلمي، بيروت.
- الفراء: يحيى
(٥٠٥) **الكرماني: محمود**
أسرار التكرار، ط: المحمدية، القاهرة.
- فريد وجدّي: محمد
(٣٢٩) **الكليفي: محمد**
الكافي، ط: دار الكتب الإسلامية، طهران.
- مفاتيح الغنى، ط: دار المطابع الشعب، بيروت.
(١٤٣١) **لويس كوستاز**
قاموس سرياني - عربي، ط: الكاثوليكية، بيروت.
- ١- القاموس المحيط، ط: دار الجليل، بيروت.
(٨١٧) **لويس معلوف**
المنجد في اللغة، ط: دار المشرق، بيروت.
- ٢- بسانر ذوي التمييز، ط: دار التحرير، القاهرة.
(٤٥٠) **الماوردي: عليّ**
الثبت والعيون، ط: دار الكتب، بيروت.
- مصابح المنير، ط: المكتبة العلمية، بيروت.
(٢٨٦) **المبرد: محمد**
الكمال، ط: مكتبة المعارف، بيروت.
- محاسن التأويل، ط: دار إحياء الكتب، القاهرة.
(١١١١) **المجلسي: محمد باقر**
بحار الأنوار، ط: دار إحياء التراث، بيروت.
- القالبي: إسماعيل
(٣٥٦) **متجّع اللغة: جماعة**
معجم الألفاظ، ط: آرمات، طهران.
- الأمالي، ط: دار الكتب، بيروت.
(٦٧١) **محمّد إسماعيل إبراهيم**
معجم الألفاظ والأعلام، ط: دار الفكر، القاهرة.
- القرطبي: محمد
(٤٦٥) **محمود شيت خطّاب**
المصطلحات العسكرية، ط: دار الفتح، بيروت.
- الجامع لأحكام القرآن، ط: دار إحياء التراث
بيروت
- القشيري: عبد الكريم
لطائف الإشارات، ط: دار الكتاب، القاهرة.

- (٣٥٥) **المقدسي: مطهر**
البيد والقاريخ، ط: مكتبة المشي، بغداد.
- (معاصر) **مكارم الشيرازي: ناصر**
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ط: بيروت.
- (٥٢٠) **الميتدي: أحمد**
كشف الأسرار، ط: أمير كبير، طهران.
- (١٣٨٤) **الميلاني: محمد هادي**
تفسير سورتي الجمعة والتغابن، ط: مشهد.
- (٣٣٨) **الثعاس: أحمد**
معاني القرآن، ط: مكتبة المكرمة.
- (٧١٠) **التسفي: أحمد**
مدارك التنزيل، ط: دار الكتاب، بيروت.
- (١٣٧٠) **الثهاوندي: محمد**
نفحات الرحمان، ط: سنكي، علس [طهران].
- (٧٢٨) **التيسابوري: حسن**
غرائب القرآن، ط: مصطفى الباي، مصر.
- (٢٤٩) **هارون الأعور: ابن موسى**
الوجوه والتظاير، ط: دار الحرية، بغداد.
- هاكس: الإمبريكي (معاصر)**
قاموس كتاب مقدس، ط: مطبعة الإمبريكي، بيروت.
- الهروي: أحمد (٤٠١)**
الغريبين، ط: دار إحياء التراث.
- (٣٢٩) **الحمداني: عبد الرحمن**
الأنفاظ الكتابية، ط: دار الكتب، بيروت.
- (١٣٦٢) **هويشم: مارتن زيودر**
دائرة المعارف الإسلامية، ط: جهان، طهران.
- (١٤٠٥) **محمود صافي**
المجدول في إعراب القرآن وحرفه وبيانه، ط: دار
الرشيد.
- (١١٢٠) **المدني: علي**
أنوار الربيع، ط: التهان، نجف.
- (٥٨١) **المديني: محمد**
المجموع المفوت، ط: دار المدني، جدة.
- (١٣٦٤) **المراغي: محمد مصطفى**
١- تفسير سورة الحجرات، ط: الأزهر، مصر.
٢- تفسير سورة الحديد، ط: الأزهر، مصر.
- (١٣٧١) **المراغي: أحمد مصطفى**
تفسير القرآن، ط: دار إحياء التراث، بيروت.
- (معاصر) **مشكور: محمد جواد**
فرهنگ تطبیقی، ط: كاويان، طهران.
- (١١٢٥) **المشهدي: محمد**
كنز الدقائق، مؤسسة النشر الإسلامي، قم.
- (معاصر) **المصطفوي: حسن**
التحقيق، ط: دار الترجمة، طهران.
- (١٤٢٧) **معرفة: محمد هادي**
التفسير والمفسرون، ط: الجامعة الرضوية، مشهد.
- (١٤٠٠) **مفتية: محمد جواد**
التفسير الكاشف، ط: دار العلم للملايين، بيروت.
- (١٥٠) **مقاتل: ابن سليمان**
١- تفسير مقاتل، ط: دار إحياء التراث العربي،
بيروت.
- ٢- الأشباه والتظاير، ط: المكتبة العربية، مصر.

الواحدى: عليّ.	(٤٦٨)	أليقوئى: أحمد	(٢٩٢)
الوسيط، ط: دار الكتب العلميّة، بيروت.		التاريخ، ط: دار صادر، بيروت.	
اليزيدى: يحيى	(٢٠٢)	يوسف غياط	(٢)
غريب القرآن، ط: عالم الكتب، بيروت.		الملحق بلسان العرب، ط: أدب الحوزة، قم.	

فهرس الأعلام المنقول عنهم بالواسطة

(٩٧٤)	أبن حجر: أحمد بن محمد.	(٢٠٠)	أهان بن عثمان.
(٤٥٦)	أبن حزم: عليّ	(٤)	إبراهيم التيميّ.
(٤)	أبن حنّظلة:.....	(١٢٩)	أبن أبي إسحاق: عبدالله.
(٦٠٩)	أبن حرّوف: عليّ.	(١٥٣)	أبن أبي عيلة: إبراهيم.
(٢٠٢)	أبن ذكوان: عبدالرحمان.	(١٣١)	أبن أبي نجيج: يسار.
(٧٩٥)	أبن رجب: عبدالرحمان.	(١٥١)	أبن إسحاق: محمد.
(٧٣)	أبن الزبير: عبدالله.	(٢٣١)	أبن الأعرابي: محمد.
(١٨٢)	أبن زيد: عبدالرحمان.	(١٧٩)	أبن أنس: مالك.
(٤)	أبن سميّقع: محمد.	(٥٨٢)	أبن برّي: عبدالله.
(١١٠)	أبن سيرين: محمد.	(٢)	أبن بُزُرج: عبدالرحمان.
(٤٢٨)	أبن سينا: عليّ.	(٧٠٤)	أبن بنت العراقيّ
(٥٤٢)	أبن الشّخير: مطرّف.	(٧٢٨)	أبن تيمية: أحمد.
(٤)	أبن شريح:.....	(١٥٠)	أبن جرّيج: عبدالملك.
(٢٠٣)	أبن شميل: نصر.	(٣٩٢)	أبن جنيّ: عثمان.
(٤)	أبن الشّخ:.....	(٦٤٦)	أبن الحاجب: عثمان.
(٤)	أبن عادل.	(٢٤٥)	أبن حبيب: محمد.
(١١٨)	أبن عامر: عبدالله.	(٨٥٢)	أبن حجر: أحمد بن عليّ.

(١١٧)	ابن هُرْمُز: عبد الرحمن.	(٦٨)	ابن عباس: عبدالله.
(٣١٦)	ابن الهيثم: داود.	(٢٤٤)	ابن عبد الملك: محمد.
(٧٤٩)	ابن الوردی: عمر.	(٢)	ابن عساكر
(١٩٧)	ابن وهب: عبدالله.	(٦٩٦)	ابن عصفور: عليّ
(٥٤٢)	ابن يسعون: يوسف.	(١٣١)	ابن عطاء: واصل.
(٦٤٣)	ابن يعيش: عليّ.	(٧٦٩)	ابن عقيل: عبدالله.
(٨٠)	أبو بحريّة: عبدالله.	(٧٣)	ابن عمر: عبدالله.
(٣٦٦)	أبو بكر الإهشيد: أحمد.	(١٩٣)	ابن عيّاش: محمد.
(٢٠١)	أبو بكر الأصم:	(١٩٨)	ابن عيّنة: سفيان.
(٢)	أبو الجزال الأعراي.	(٤٠٦)	ابن فورك: محمد.
(١٣٢)	أبو جعفر القاري: يزيد.	(١٢٠)	ابن كثير: عبدالله.
(٢)	أبو الحسن الصائغ.	(١١٧)	ابن كعب القرظي: محمد.
(١٥٠)	أبو حمزة الثمالي: ثابت.	(٢٠٤)	ابن الكلبي: هشام.
(١٥٠)	أبو حنيفة: الثمان.	(٩٤٠)	ابن كمال باشا: أحمد.
(٢٠٣)	أبو حيوة: شريح.	(٦٨٣)	ابن كمونة: سعد.
(٢٧٥)	أبو داود: سليمان.	(٢٩٩)	ابن كيسان: محمد.
(٣٢)	أبو الذرداء: غوثير.	(٢٧٣)	ابن ماجه: محمد.
(٢)	أبو دقيش:	(٦٧٢)	ابن مالك: محمد.
(٣٢)	أبو ذر: جندب.	(٣٢٤)	ابن مجاهد: أحمد.
(٢)	أبو روق: عطية.	(١٢٣)	ابن محيصين: محمد.
(٢)	أبو زياد: عبدالله.	(٣٢)	ابن مسعود: عبدالله.
(٧٤)	أبو سعيد الخدري: سعد.	(٩٤)	ابن المسيب: سعيد.
(٢٨٥)	أبو سعيد البغدادي: أحمد.	(٨٠١)	ابن ملك: عبد اللطيف.
(٢٨٥)	أبو سعيد الخزاز: أحمد.	(٧٣٣)	ابن المنير: عبد الواحد.
(٢١٥)	أبو سليمان الدمشقي: عبد الرحمن.	(٦٩٨)	ابن النحاس: محمد.
(٢)	أبو السمال: قتيب.	(٢)	ابن هاني: ....

(٣٠٧)	أبو يعلى: أحمد.	(٢)	أبو شريح الخزاعي.
(١٨٢)	أبو يوسف: يعقوب.	(٢)	أبو صالح.
(٢١)	أُمِّي بن كعب.	(٢)	أبو الطَّيِّب اللُّغوي.
(٢٤)	أحمد بن حنبل.	(٩٠)	أبو العالية: رُفيع.
(١٩٤)	الأحمر: علي.	(٧٤)	أبو عبد الرحمن: عبدا لله.
(١٧٧)	الأخفش الأكبر: عبد الحميد.	(٢)	أبو عبدا لله: محمد.
(٢٠٦)	إسحاق بن بشير.	(٢٨٩)	أبو عثمان الجيري: سعيد.
(٢)	الأسدي.	(٤٤٩)	أبو العلاء المعري: أحمد.
(٢)	إسماعيل بن القاضي.	(٤٤٦)	أبو علي الأهوازي: حسن.
(٣٤٦)	الأصم: محمد.	(٤٢١)	أبو علي يسكوته: أحمد.
(١٤٨)	الأعشى: ميمون.	(٢)	أبو عمران الجوني: عبد الملك.
(١٤٨)	الأعمش: سليمان.	(١٥٤)	أبو عمرو ابن العلاء: زبَّان.
(٢)	إلياس:	(٢٢٥)	أبو عمرو الجرمي: صالح.
(٩٣)	أنس بن مالك.	(٢)	أبو الفضل الرازي.
(٢٠٠)	الأُموي: سميد.	(١٠٤)	أبو قلابة: ....
(١٥٧)	الأوزاعي: عبد الرحمن.	(٢)	أبو مالك: عمرو.
(٤٤٦)	الأهوازي: حسن.	(٢)	أبو المتوكل: علي.
(٤٠٣)	الباقلاني: محمد.	(٢)	أبو ميخائيل: لاجق.
(٢٥٦)	البخاري: محمد.	(٢٤٥)	أبو مُحَلَّم: محمد.
(٧١)	براء بن عازب.	(٣٢٢)	أبو مسلم الأصفهاني: محمد.
(٢) ذ	البرجي: علي.	(٢)	أبو منذر السَّلام: ....
(٢)	البرجي: ضائب.	(٤٤)	أبو موسى الأشعري: عبدا لله.
(٢)	البيهقي.	(٢٣١)	أبو نصر الباهلي: أحمد.
(٣١٩)	البلخي: عبدا لله.	(٥٩)	أبو هُرَيْرَة: عبد الرحمن.
(٣٥٥)	البُلوطي: منذر.	(٢٧٦)	أبو الهيثم: ....
(١٣٢٧)	بوست: جورج ادوارد.	(٢)	أبو يزيد المدني: ....

الترمذي: محمد.	(٢٧٩)	الخوثمي: محمد.	(٦٩٣)
ثابت البناني.	(١٢٧)	الخيالي: أحمد.	(٨٦٢)
التعلي: أحمد.	(٤٢٧)	الدقاق.	(٤)
الثوري: سفيان.	(١٦١)	الدمامي: محمد.	(٨٢٧)
جابر بن زيد.	(٩٣)	الدواني.	(٩١٨)
الحبائي: محمد.	(٣٠٣)	الدينوري: أحمد.	(٢٨٢)
الجحدري: كامل.	(٢٣١)	الربيع بن أنس.	(١٣٩)
جمال الدين الأفغاني.	(١٣١٥)	ربيعة بن سعيد.	(٤)
الجند البغدادي: ابن محمد.	(٢٩٧)	الرضي الأسترابادي.	(٦٨٦)
جهرم بن صفوان.	(١٢٨)	الرماني: علي.	(٣٨٤)
الحارث بن ظالم.	(٢٢٢)	رؤيس: محمد.	(٢٣٨)
الحذادي:	(٤)	الزناقي.	(٤)
الحراقي: محمد.	(٥٦٠)	الزبير: بن بكار.	(٢٥٦)
الحسن بن يسار.	(١١٠)	الزجاجي: عبد الرحمن.	(٣٣٧)
حسن بن حي.	(٤)	الزهرابي: خلف.	(٤٢٧)
حسن بن زياد.	(٢٠٤)	الزهرري: محمد.	(١٢٨)
حسين بن فضل.	(٥٤٨)	زيد بن أسلم.	(١٣٦)
حفص: بن عمر.	(٢٤٦)	زيد بن ثابت.	(٤٥)
حماد بن سلمة.	(١٦٧)	زيد بن علي.	(١٢٢)
حمزة القارئ.	(١٥٦)	السدي: إسماعيل.	(١٢٨)
حميد: ابن قيس.	(٤)	سعد بن أبي وقاص.	(٥٥)
الحوفي: علي.	(٤٣٠)	سعد المقي.	(٤)
خصيف:	(٤)	سعيد بن جبيرة.	(٩٥)
الخطيب التبريزي: يحيى.	(٥٠٢)	سعيد بن عبد العزيز.	(١٦٧)
الحجاجي: عبداه.	(٤٦٦)	السلمي القارئ: عبداه.	(٧٤)
خلف القارئ.	(٢٩٩)	السلمي: محمد.	(٤١٢)

(١٢١٣)	الطَّبَّيْجَلِيّ: أحمد.	(١٧٠)	سليمان بن جَمَاز المَدَنِيّ.
(١١٢)	طلحة بن مُصَرِّف.	(١١٩)	سليمان بن موسى.
(٧٤٣)	الطَّبَّيْجِيّ: حسين.	(٢)	سليمان التَّيْمِيّ.
(٥٨)	عائشة: بنت أبي بكر.	(٧٨٣)	سهل التَّسْتَرِيّ.
(١٢٨)	عاصم الجَحْذَرِيّ.	(٣٦٨)	السَّيرَافِيّ: حسن.
(١٢٧)	عاصم القَارِيّ.	(٢)	الشَّاذَلِيّ.
(٥٥)	عامر بن عبد الله.	(٢)	الشَّاطِطِيّ.
(١٨٦)	عبّاس بن الفضل.	(٢٠٤)	الشَّافِعِيّ: محمد.
(٩٦)	عبد الرَّحْمَن بن أبي بَكْرَة.	(٣٣٤)	الشَّيْلِيّ: دَلَف.
(٦١٢)	عبد العزيز:	(١٠٣)	الشَّعْبِيّ: عامر.
(٢)	عبد الله بن أبي ليلي.	(٢)	شعيب الجَيْثِيّ.
(٨٦)	عبد الله بن الحارث.	(١٩٤)	الشَّقِيق بن إبراهيم.
(٢)	عبد الله الهَبْطِيّ.	(٦٤٥)	الشَّوَلَبِيّ: عمر.
(١٣٦٠)	عبد الوهاب التَّجَار.	(٢٥٥)	شمر: بن حمدويه.
(٢)	عُبَيْد بن عُمَيْر.	(٨٧٢)	الشُّمَيْتِيّ: أحمد.
(١٨١)	العَتَكِيّ: عُبَاد.	(١٠٦٩)	الشُّهَاب: أحمد.
(٢)	العَدَوِيّ:	(٦٨٤)	شهاب الدِّين القَرَّافِيّ.
(١١٩٣)	عصام الدِّين: عثمان.	(١٠٠)	شهر بن حَوْشَب.
(٢)	عصمة بن عروة.	(٢)	شيبان بن عبد الرَّحْمَن.
(١١٤)	الْعَطَاء: بن أسلم.	(٢)	شَيْبَة الضَّيَّيّ.
(١٣٦)	عطاء بن سائب.	(٤٩٤)	شَيْذَلَة: عَزِيزِيّ.
(١٣٥)	عطاء الخراسانيّ: ابن عبد الله.	(٢)	صالح المريّ.
(١٠٥)	عِكْرَمَة بن عبد الله.	(٥٦٥)	الصَّيْقَلِيّ: محمد.
(٢)	العلاء بن سَيَّابَة.	(١٨٢)	الصَّيْبِيّ: يونس.
(١٤٣)	عليّ بن أبي طلحة.	(١٠٥)	الصَّحَّاح: بن مزاحم.
(٢)	عمارة بن عائذ.	(١٠٦)	طاووس: بن كيسان.

(١٨٥)	الليث بن المظفر.	(١٥٣)	عمر بن ذرّ.
(٣٣٣)	الماتريدي: محمد.	(١٤٤)	عمرو بن عبيد
(٢٤٩)	المازني: بكر.	(٢)	عمرو بن ميمون.
(١٧٩)	مالك بن أنس.	(١٤٩)	عيسى بن عمر.
(١٣١)	مالك بن دينار.	(١١١)	العوفي: عطية.
(٢)	المالكي	(٨٥٥)	العيثي: محمود.
(٢)	الملوي.	(٥٠٥)	الغزالي: محمد.
(١٠٤)	مجاهد: جبر.	(٥٨٢)	الغزنوي: ....
(٢٤٣)	المحاسبي: حارث.	(٣٣٩)	القارابي: محمد.
(٢)	محبوب:	(٢)	الغاسي
(٢)	محمد أبي موسى.	(٢٠٠)	الفضل الرقاشي.
(٢٤٥)	محمد بن حبيب.	(١١٨)	قتادة بن دعامة.
(١٨٩)	محمد بن الحسن.	(٧٣٩)	القزويني: محمد.
(٢)	محمد بن شريح الأصفهاني.	(٢٠٦)	قطرّب: محمد.
(١٣٢٣)	محمد عبده: ابن حسن خير الله.	(٣٢٨)	القفال: محمد.
(٢)	محمد الشيشي.	(٥٢١)	القلانسي: محمد.
(٦٥)	مروان بن الحكم.	(٣٠٩)	كراع الثمل: علي.
(٢)	المسهر بن عبد الملك.	(١٨٩)	الكسائي: علي.
(٩٧٩)	مصلح الدين اللاري: محمد.	(٣٢)	كعب الأحبار: ابن مائع.
(١٨)	معاذ بن جبل.	(٣١٩)	الكعي: عبدالله.
(١٨٧)	مُعتمر بن سليمان.	(٩٠٥)	الكفعمي: إبراهيم
(٤١٨)	المغربي: حسين.	(١٤٦)	الكلبي: محمد.
(١٨٢)	المفضل الضبي: ابن محمد.	(٢)	كلثومي.
(١١٢)	مكحول: بن شهراب.	(٢)	الكنيا الطبري
(٣٢٩)	المنذري: محمد.	(٢٠٤)	اللوّثي: حسن.
(٤٤٠)	المهدوي: أحمد.	(٢٢٠)	اللحياني: علي.

مُورِج السَّدُوسِيّ: ابن عمر.	(١٩٥)	وَلَبّ بن جرير.	(٢٠٧)
موسى بن عمران.	(٦٠٤)	وَلَبّ بن مُنْبَه.	(١١٤)
ميمون بن مهران.	(١١٧)	يحيى بن جعدة.	(٤)
التَّخَمِيّ: إبراهيم.	(٩٦)	يحيى بن سعيد.	(٤)
نصر بن عليّ.	(٤)	يحيى بن سَلَام.	(٢٠٠)
نَعُوم بك: بن بشار.	(١٣٤٠)	يحيى بن وَثَّاب.	(١٠٣)
نَفْطَوِيّه: إبراهيم.	(٣٢٣)	يحيى بن يَغْمَر.	(١٢٩)
النَّكَّاش: محمد.	(٣٥١)	يزيد بن أبي حبيب.	(١٢٨)
الثَّوَوِيّ: يحيى.	(٦٧٦)	يزيد بن رومان.	(١٣٠)
هارون بن حاتم.	(٧٢٨)	يزيد بن قَعْقَاع.	(١٣٢)
الْهَذَلِيّ: قاسم.	(١٧٥)	يعقوب بن اسحاق.	(٢٠٢)
هَمَام بن حارث.	(٤)	الْيَمَانِيّ: عُثْر.	(٤)
وَرث: عثمان.	(١٩٧)		